

陀耶含。出律藏@一分四十五卷。 十四年訖。 十二年歲次上章 图茂。清罽賓三藏沙門佛 法。妙悟自然。上特留懷。每任以法事。以弘始 校尉晉公姚爽。質直清柔。玄心超詣。 每尚大

即來過

二十

劫 劫

有

佛

名尸 婆

出棄佛

於

被

劫

毘

含

如

來

九

+

有毘

F

•長阿含經序

長安釋信肇●述

找典者。長迷願曉。邪正難*辨願如晝夜。報名。開®析修途。所記長遠。故以長爲目。翫法無不在。譬彼巨海百川所歸。故以法歸爲 應冥昧。照者影響。劫數雖遠近猶朝夕。六合 **令成敗之數。嫦域二儀品物之倫。道無不由。 飆賢愚之迹。** 言法歸。法歸者。蓋是萬善之淵府。 總持之林 誦。中阿合四分五誦。雜阿含四分十誦。 此長 之作也。本於殊應。會之有宗。則異途同趣矣。 以契經。演幽徹則o辨之以法相。 分五誦。契經四阿含藏也。增一阿合四分八 禁律律職也。四分十誦。法相阿毗曇撒也。 四 有三。約身口則防之以禁律。明善惡則 夫宗極絕於稱謂。 · 含四分四誦。合三十經。以爲一部。 阿含秦 。其爲典也。淵博弘富。 ●韞而駕廣。明宣嗣 釋迦所以致教。是以如來出世。大教 剖判異偽異。齊之原。歷記古 **資聖以之沖默。玄旨非** 然則三藏 薄之 3 佛

凉 事 次。雖無翼善之功。而預親承之末,故略記時 集京夏名勝沙門。於第校定。恭承法言。 敬受 十 州沙門佛忘爲譯。秦國道士道含筆受。 差。獨華崇朴。務存聖旨。余以嘉遇猥攀聽 以示來實質 Ħ, 年歲夾昭陽@赤奮若。 出此長阿 含訖 脖

說是阿 含經

唯無上奪為,最奇特, 於,乞食後,集,花林堂,各共議言。諸賢比丘 窟,舆,大比丘泰千二百五十人,俱。時諸比丘 如是我聞。一時佛在,四含衛國 劉戒樹學花 神通遠達。 ·所、更苦樂。 威力弘大 林

第一分初四大本經第一 **由後秦弘始年佛陀耶舍共竺** 一佛念譯

四消:波戲論:又知,彼佛劫數多少。名號姓字 二曰賢聖默然。汝等所、論正應、如、是。如 家修道。諸所應行凡有。二業,一日賢塞講法。 尊告,諸比丘,善哉善哉。汝等以,本等信,出 此。何所。語識、時諸比丘具以、事答。爾時世 坐 作 爾時世尊在。閑靜處。天耳清淨。 别 有 又知,被佛有:如是戏,有:如是法: 有:如是慧! 所、生種族。其所,飲食、壽命脩短 乃知,過去無數諸佛,入,於涅槃。斷,諸結使 神 通 』如,是議,即從,座起。 詣,花林堂, 就,座而 法性知如是事為諸天來語。乃知此事 "如是解,有,如是住,云何諸賢。 。爾時世尊知而故問。謂。諸比丘。汝等集, 威力弘大。葢知、過去無數劫事、 聞。諸比丘 如來爲一 能 來

目於乘臂。不關戶牖。而智無不周矣。大奏天 雖曠現若目前。斯可謂朗大明於幽室。惠五

滌除玄覽。高韻獨邁。恬智交養。道世俱 每個微言翳於殊俗。以右將軍使者司隸

> 薺;解法性 故 炯 亦以 識諸天來 語 枚 知

頲

如 日來 E 普 法 煕 講 説 天 别 耳

踷 殰 名亦 訑 亦 上生 來天被 脫 知過 啓告 天 名 大 之 姓 威處種 人號 去 所族事 姓我力 記,於過去是 哀**慶**音盡 容净受 $\equiv$ 三 佛 生 佛 貌 眼

避。善思。念之,吾當。爲,汝分別解說,時講比 以時講說。當、奉、行之,佛告,諸比丘,諦聽諦 於過去賭佛因緣,不。我當、說、之。 時諸比丘 丘受,教而聽 白雪書,世尊。今正是時。願樂欲、聞。善哉世尊。 又告,諸比丘, 無 汝等欲、聞,如來識宿命智知, 奪 佛

B賢劫中有,佛名。魯拘樓孫,又名·魯拘那合,又 B昆含婆如來至異,出:現於世,復次比丘。此 於世 時 名。西迦葉 毘婆尸如來至其,出:現于世,復次比丘。 佛告.諸比丘.過去九十一回劫時世有. 去三十一劫有,佛名袖尸栗如來至真。 頌日 復次比丘。 我今亦於。賢劫中成,最正覺。 即彼三十一劫中有佛 佛名 Щ 名 嵬 佛 過

佛時

等常 拘有个 樓四此 孫大賢 毘 比婆尸佛 那仙劫 含 Ÿ 中 時 迦察無 葉 泰 數 人壽六萬歲。•拘賢八萬歲。戶棄佛 釋 生 那 迦故維 文出族

孫佛時人壽四 歲 人識七萬歲。毘 少出 迦葉佛 多減。 時人壽二萬歲。 佛時 萬 含婆佛 滅 41 拘那 日 Ц. 人壽六萬歲 我今出 含 佛 溡 世 養三

洭 尸毘 如迦拘拘 我集 婆 那樓 含 棄 佛含孫 婆佛 н **時時時時時時** 壽 壽壽 蔀 命 命 命命命 八 三四 六 七 萬 萬萬萬萬 14 過萬 百歲歲歲歲歲千

含婆佛。 •迦葉。拘 Ĥ 佛 種 Щ 姓 仐 那含佛迦葉佛種姓 "利利種" 赤爾*拘 姓會拘 |櫻孫佛出。||婆羅門 命 利若。 豕 亦制 尸棄 "我今如 佛 種

真 三婆 出 等尸 剩 利種 姓 名日 型型 棄 毘 佛時 頌 日

自此毘 4 餘 三 Ш Щ 御 Ŧ 諸 迦 利

我 其 前 天 我 三 人 坐 波 三等中無 無 上如正第上如正如 拿來 覺一 尊來 覺 來 雑 樹 出出 婆於猛 成 猛 出 羅 刹 姓 瞉 F. 刹門利瞿衆葉若含 覺 尸 利種種曇生姓姓婆 棄

佛 毘

45

正

含婆

佛

弟子

如

Ĥ

說法。

孫佛

有一

法

应 迦

拘

脋

諸弟子

4

尼

有

羅 利坐 沙 槸 羅 下 樹 成 Ŧ 最正 成 最 IF. 拘那含佛 覺 拘 樓 4 膁 四鳥暫婆 佛 44 P

成 下 成"最 最 E 正覺 時 我今如 最正 迦葉佛坐 來 至異坐,鉢多樹下 面尼枸律樹

被 如 成詣 腰波 最 ĪΕ 継

毘尸即毘 切樓解含聚於婆 孫脫婆分 過娑羅 菹 波 有 樹 下

各七攜如我即迦即拘 -- 拘 那 含 智 諸 進 魔 力 迦 處 來 處 獯 清 如 知 如 陀 處 樹力怨尊交所坐所尼澤來見來樹所來 坐鳥 染 足 無所即著 暫

弟

佛伏來今於葉 於 坐精兼干釋彼如彼 滅諸 除 拘 於滅 諸極 貪 鉢 多有樹憂樹 覺 冥明 使 樹 本下 惱 下

於 在 斯 中 光 衆 滅 成 減 清 諸 諸 諸 岩 結

谷

四毘心彼天能

常會

各尸懷我天意

化 毘 漏

含

曾 婆 盡 中

清會沙

仁語

不

弟

毘婆尸 七萬 十萬人. 八萬人。 八千人。 七萬 如 毘 尸 含婆 棄如 會弟子有 ||會弟子有| 曾 如 來 説 有六萬人。 來 亦 三會說 二合 十萬人。 入萬 初 分弟 說 法 法 拘 子 三會弟子 樓孫 初 初會弟子有 一會弟子 有 會弟子 十六萬 如 有 **4**j 存

四提合

諸

弟子中最 佛有

為第 子

棄佛

諸

婆尸

頌 我 夺 會 訤 法。弟子 于一百

五,

ተ

人

佛

貼

棄 光無尸 所 名 會慧

無 盘 大

含 佛 亦 三威 人普測諸

型型一架的導物二名毘彼 聞 莱食磨那師樓會 一弟金含化孫弟於婆 各乘數現最寂煩一子色如衆一子諸斷 一三喜義章滅重毛兼身來生會乘方結會 演 我 釋 一 一 普 容 無 一 哀 普 妙 大 弟 感演法仙子能滅 療深大 旗 佛 後 淨 弟 門 子 亂 妙 具 如 子 諸 與 名 要 共 量 結 子 可

"有"二弟 一名 表 第子 說二有数子上來想法足是泰苦義稱集集者 麗毘 τþ ●波波羅二婆短⊜~Pātalī. ●尼特性二尼特短⊜~Nigro ● Bamblava. ● # - 二一喚 - Samblava. ● 快速~Sona. 9~Khattiya. ②拘利若二儒陳若豊 *~Kopdañīn. ◎~Brahmapa. ◎~Kassapa. ◎~Gotama. ◎~Pundarīka. ◎姿華二神洛文色~Sāla. ◎~Sirīsa. ◎点音楽語門二便最安維色~Udumbara. dha. ◎波二姿色像 ⑩安龍二神文色 暨沙樹二神下色 晒光二岩像 ⑩無二字色 暨接二頁色 靈後一復悲島 ◎素素二葉素色。 ~Khapda. ⑩提会三類沙色* ~Tissa. ❷~Abhibhū. ⑤~ ②~Utura. ❷~Safijiva. ②~Vidbūra. ●核二類● W植二 ibhū. ®~Samblava.

布一種會心演貌上會

無微悉亦

佛有、子。名曰。上腰,拘那合佛有、子。名曰:導

迦葉佛父名曰:●梵德|婆羅門種|

。母名曰

一財

Ŧ.

名曰清

净 門

居在

一清净

大傷婆羅

毌

名

日音

城縣

曰,無量:毗舍婆佛有,子。名曰。炒覺,*枸樓孫毗婆尸佛有,子。名曰。方膺,尸樂佛有,子。名

名。含利弗, 二名,

畏種七醇

我父名。0净飯,刹利王

穜

王名高级 鄉

毗

在

婆 羅

毋

名

主

時風日

頭

父刹

利淨

土

廣 民 墾

饒 飯

此

第一佛時與日

"褰茶"提

扶阿

世 秤 多三含學婆等

俱 遊 毗

降魔怨

尸

含婆 黎樓

那日建 樓 冬 樓 寒 樓 等

頌日 佛時頌日 *拘模孫佛父名智肥得: 膀,是時王名,清淨. 拘那含佛父名 動大傷 枝,王名,安和,随,王名,故城名匈安和,佛時 濉 得婆 名日安 羅 和門 随,王名,故城名。南清净, 婆羅門種。 居在 婆羅門種。母名事務 毌 名 安 日 和 誊 母名 等 喻 城技

毗

婆尸降胎

密雲の泉山 空

Ħ

月

子

查此

和

善

友

等

第

自具足器阿難為

右他趣七覺

七賢弟子 為佛侍者

而供

飬

寂@然睡.減

度

快七

佛

左利義

'名曰如阿魏'佛時頌曰

| 興忍行

寂

滅

及

東二集會

諸比丘當,知,諸佛常

法

毗

婆尸菩薩.

Æ

舟

處胎

净無.穢 (所,不,及

普豪。大明、諸天光明自然不、現。佛時碩 復照。魔宮,諸天釋梵沙門婆羅門。及餘衆生 明,豳冥乘生各相觀見知,其所趣,時此光明 之,吾當一爲,汝分別解說,比丘。當,知,諸佛常 顧樂欲,聞。佛告,諸比丘。歸聽諦聽。 世尊告,諸比丘, 吾今欲,以,宿命智,說,過去 者,聞,此因緣, 而不, 歡喜起, 愛樂心, 大光明,普照,世界,日月所,不,及處皆嚴,大 右脇,入正念不,亂。常,於爾時,地爲震動。放, 法,此婆尸菩薩。從即兜率天,降,神母胎,從 王所,治城名,8週吡羅衛,佛時頌日 四時王名西汲毗,王所,治城名西波羅標 是諸佛因緣。名號種族所出生處,何 諸比丘對曰。今正是時。 我從,彼 母名 四大清 母名。四大清淨 波 名 羅財 脯 善思念 然明然 F 生 城主 爾時 妙 佛

佛事、汝欲、聞不。

□哲學素率是沒術多體一Bhiyyora. ○壽多核二貴多類學~Uttara. ○~Tissa. 每~Bhāradvāja. 每~Sāriputta. ⑤~Moggallāma. ⑥香菜二便後乳侵液汤汤 ○传二岗形,新创 ○食素~Asoka. ⑥忍行~Khemminkara. ⑩寂寞~Upasamaka. ⑪ 善養~Buddhija. ⑪安和~Sathija. ⑪ 含亥~Sabbamitta. ⑩ 《本本》 ○ 《本本》 ○ 《本本》 ○ 《本本》 ○ 《表本》 ○ 《本》 ○ 《表本》 ○ 《本》 ○ 《本》 ○

種

佛 其。人,人與,非人,不,得,使。魏, 此是常法。 時 幕 念不,亂"有,四天子,回執,戈@矛,侍,誰

天 四 方 四 天 子 名 威

手 非 帝 執 人 釋 · 大*矛 所遺 守護 頀 不養 常

天 神 慮 **懷歉喜** 所 擁 推護 如天女此諸佛 此 諸 佛 常 衡 法天法雄

時

一說、偈

言

足 觏 患,智慧增益。母自觀,胎。見,菩薩身諸根具 又告。比丘諸佛常法,毗婆尸菩薩。 净**琉璃。 ·降·神母胎,專念不、戲。母身安 隱無,泰惱 如,紫磨金,無,有,瑕穢,。循如,有目之士 內外清徹無。衆障翳。 從 兜 *

是諸佛常法。爾時世尊而說 如,伊 琉 琕 其 明 如日 人偶言 月

慧 懷 奪 妊爲母 樂盆胎珠 此 觀諸 胎 其 卧 諸 無惱 加金 佛 常 法像惠

胎 佛 火之所,燒然,此是諸佛常法。爾時世尊而 |專念不、亂。母心清淨無,表欲想。不、爲,婬 告"命比丘"毗婆尸菩薩 。從,兜率天,降,神母 說

佛告,比丘諸佛常法。

毗婆尸菩薩。當其生

其 菩 ⑪ 薩 住 馡 欲淨胎 無有兼 天 欲 腷

降神 抢雅 ,比丘 諸佛常法,毗婆尸菩薩。 爲 母胎 欲 諸心 火婬清 事念不、亂。其母奉,持五戒, 不染 諸 佛 不親 俳 常 從兜李 淨近想成 梵

> 偈言 命終生。忉利天。 此是常法。 行清淨篤信仁愛。 諸善成就 安樂無畏。 爾時世傳 而 皂 壊

持人 中 奪 身 進 飛 埧.

時,從,右脇 佛告"比丘諸佛常法"毗婆尸菩薩。 。關冥之處無,不,蒙,明。此是常法。 必 受天 出。地爲震動。光明普照。 身 此精 緣名佛 始入胎 爾時世 母足

此 子生 界 及 餘 地 界 動 上 大 下 光 與諸 雕 不

放 光施。净0日, 具足 於 產 天 名身方

枝、不、坐不、臥。 時一從,右脇,出專念不、亂。 時菩薩母手攀 佛告,比丘 諸佛常法 '前,立言。唯然天母。今生,擊子,勿、懷。 以級 喜种 時四天子手の奉。香水、 音 毗 輔 婆尸菩薩。當其 稱著 憂感 樹 於 生

諸比丘

此是常法。爾時世尊而說,偈言 佛 母 不。坐臥 **算不懈怠** 住,戒修,梵 天人所奉 侍 行

投。白鰡上,兩不,相汗二,俱淨故。菩薩出,胎 惡之所過汙染,猶如,有目之士。以,淨明珠 時,從,右脇,出專念不、亂。其身清淨不、爲,穢 復如是。此是常法。 如淨明 珠 爾時世傳而說。偈言 投網不染

佛告,比丘諸佛常法, 簅 出 胎 時 毗婆尸菩薩。當其 衞 淨 無ぬ 开 升 生

時

從

|右脇|出專念不、亂

從右脇

出魔地

行

、爲。轉輪聖王:岩四其出家當,成,正覺

~~-~~+

號

說 七步。 是常法。爾時世傳而說、偈言 上天下唯我爲。尊。

當其 堕 自 兩 地 四 足 觀 <u>紧</u>生死 毗 婆尸菩薩 當,盡,生 無過等等 此 身最 後

言 足 奪 生 時

以供。漢洛、

二泉自 以兩 温色二 供書 淸涌 産 用 冷出 以 其 暹 跟 水 甚 浴 淸

前披、衣見、有。具相,占曰。有。此相, 觀,太子,知,其吉凶,時諸相師受,命而觀。 兵器杖不,用天下太平, 者出家學道當.成.正 恩及,天下,七寶白至。千子勇健能伏,外敵, 王。四天下,四兵县足。以。正法,治無,有。偏枉 太子初生。父王槃頭 二處,必然無,疑。若在家者當,爲,轉輪惡王, 召:集相師及諸道術 者。當、趣 令 卽

·人扶@侍, 逼视,四方,暴,手 要度,录生生老病死, 丽 言幽天 此

冷 時 |從||右脇||出專念不||亂。二泉湧出。一溫 告,比丘 諸佛常法 叉 如師 如大 地 七龍七子 安人逼人逼 行龍 觀 師 於 亦 於 子 魳 親 於 與死七復四亦四 **海等苦步然方然方**

此是常法。爾時世尊而 浴 泉 自 切清 涌 "當"其生 智淨淨出 說 偈 0娩: 四件

子有,三十二相。當,趣,二處,必然無,疑。在家 ,十號具足,時諸相師即白,王言。 王所,生 O≴=†⊕ asmi lokaas

一者是安平。是下平

滞蹈 照

足藏以

中學相

問

諸菩

子三十二 具足, 佛時 諸色 事主 女聲 夜 净髦 此 土 疾轉 行書 調 能 金 其 特 如 断 法 是 無珠為 如輪而疏中香朋 疏孔 周飛 七 孫 太 頌 是轉有女七王王貫瑪第味如瑪雀天遊子福河福等所實實意念奉實一觸畫珠圈下空住行具後 可家所 子 。何等,時諸相節即 二出五典輪名軍名珠名無名光名朝 **名高**故周 欲兵象為秦爲玉爲有爲照爲去第廣自實馬第速第及第與第一第 暮二白 成足家 去第廣名匝王 人成 爲 金寶 解中正娱爲帕七來六衆五等四由三還象加天 息 年 覺 樂 七 白 寶 去 寶 珍 寶 者 寶 旬 寶 食 寶 韓 特 至 王 足毀充滿觀觀無、脈。 七者鹿 如,天衣, 五者手足指藏長無,能及者,

引長一尋。放則右旋螺如。異珠,三十二 图一毛生。 其毛右旋紨琉璃色。 十二毛生右 十五齒白鮮明。二十六咽喉清淨。所食衆味 \$P\$||京藏。十者平立垂、手遇、膝、十一一 1 pp.1. **八梵晉淸徽。二十九眼紺青色。三十眼** 十曲。二十三方整齊平。二十四齒密無閒。二 師子,二十一胸膺方整如,師子,二十二日 胸有,萬字,十七身長倍、人,十八七處平滿。 旋鮒色仰靡。十三身黃金色。十四皮膚細軟 直,八者鉤鎭骨。骨節相鈎循如如鎭連,九者 無,不,稱適,二十七廣長舌左右舐,耳。二十 不、受。廛穢、十五兩層齊軍予光滿圓好。十六 九身長廣等。如何尼拘盧樹。二十頻車如 眼上下俱胸。三十一眉間白毫柔軟觚澤 是爲二十二相 即說 頲 日 如牛 有 М

看手足網機類如"鵝王"

四

者手足柔軟瘤

王梵天雕金如 如 音 色 順實來 配用 幅住 身極俗 莊 未 相 柔 支 薩相 紫 軟 行 旅 殿 身 展會類莊軟 樹 有 殿 如天魔衆祕緞光 不 色雕地 廣 正 不跡 不明報出然不相陰平不跡現 共王 他 覆 汗 唉 藏 等 具 現

佛告,比丘

毗婆尸菩薩生

演

土, 佛時頌

日

以解天足兩肉一手 平 梵 齒 其 人 臂 騙 慈脱中趿肩髻孔 齊立音方 頫 中財 胜 悲衆天 無圓目一整 不 未整 車師 句心生來高光紺毛 曾 四 傾 柔 方子滿 義故苦此下滿靑生軟身有 十整 算 好 县 現 足 如應三眼手人 二遠齊臥威眉宿其 十上足 拿手近密二下網美廉隨中 脇 カ 月 E 膧 中 如 最 甚 **繰**無 魳 第端 所 哀

三者鳌香。 爾時父王給四乳母, 是强日 諸天 **懷** 世一乳 間乳母 四者娛樂。献喜養育無、有,懈用傷 最哺有 妙一慈 敬食 否浴爱 者乳哺。二者操浴。 奉.實 以二子 生於 途 遙 生 蓋

魔空中,手執,白蓋寶扇,以障,寒暑風, 一時。諸天在,四上 香製付 =人 寶 足 拿 樂 養 扇纹 奪 諦 死 幹 賭 具 眴 相 具 膝 到 間 子 一 嚴 成 雨廛 於 ● 日土 画

●性二技会 ●居士二技术(ha. 40 (毛)十孔会 40 —十((10 行二行忠会 40 新二系会

爲。童子 3 人所敬! 女共諦 時 1時。舉.阙士女衆共 9傳抱如.觀 界,國士女視無,厭足,於,是頌曰 爱 製 如金 視之無脈 像始 足成

菩薩生時。 其目不,胸 依。名,毗婆尸,於、是頭曰 二足 算生時 展轉 共"傅抱 [如]。忉利天。以不 如觀實花 多人所, 敬 香 眴

粪 爲重子

於是强日

伽鳥聲。於,是頌曰 菩薩生時。其聲前徹柔軟和雅。如□迦羅 見色而正 天中天不晦 駾 放 猶 如 號,毗婆尸, 忉 利 天 頻

菩薩生時。眼能徹視見 其 **光彼二足尊** 昭如雪山鳥 蓬 伊 目所,見 梊 行報 飲,葬 一由旬,於,是頭日 周逼一由 受天妙光 淸 徹 H 亦而 旬 明 然 鳴

恩及"庶民,名德遠聞" 黄幼 處,正堂 於是强日 以道化天 下

菩薩生時。年漸長大在。19天正堂,以,道閒化。

決騎泰事務 申 於智 群廣生博 使智慧增廣, 故號,毗婆尸,

於,其中路,見,一老人, 還白今正是時。太子卽乘,實車,詣,彼園,觀 詣,彼園林,巡行遊觀。 於時菩薩欲,出遊觀, 注,杖魔步喘息而行。 告:勅御者,嚴,觀實車 太子顧問,侍者, 御者即便殿,駕訖已。 頭白歯落面皺身傻 此爲

爾時

父王復問,御者

太子

遊歌樂不耶。答

煶

自思 惟

吾 Ě

未免此

童子有"名

五部欲以

自

如 婇

被 女

天 朱

帝 躙

然。生必有、老無、有、豪賤、於、是太子悵然不、 何 悦。卽告。侍者迴、駕還、宮。 靜默思惟念。 Εĺ 太子又問。吾亦當、爾。不,免,此患, 《耶。答曰 人, 答曰。此是老人。 夫老者生壽向。盡。餘命無、幾。故謂。之老。 叉問。 何 如爲 老 此 答

¥

見。老命將、盡 拄杖而 羸 步

子言當,出家,今者不、悅得、無、爾平。當,設 不、樂。爾時父王默自思念。昔日相師占。相太 日不,樂。又問,其故。 爾時父王問,彼侍者,太子出遊歡樂不耶 不,出家,即@便嚴,飾宮館,@簡,擇媒女,以娛, 方便,使, 處,深宮, 五欲娛樂以悅, 其心, 令, 答曰。道逢,老人,是以 答

父王聞此言:

不 如爲,病。答曰。病者泰痛迫切在亡無期。故御者,此爲,何人,答曰。此是病人。即曰。何 ❷除,無,人瞻視; 病甚苦毒口不、能言。顧問。 此 日 日、病也。又曰。吾亦當、爾西未、免,此息,耶。答 中路,逢一病人,身羸腹大面目黧黑。獨臥,羹 然。生則有、病無、有,貴賤。 於是太子悵然 、悅。即告,御者,迴、車選、宮。 靜默思惟念。

又於,後時,太子復命,御者,嚴,烈出遊於 樂之,佛於,是强日 老苦吾亦當,@有。佛於、是頌曰 墹 益以五 薩自思惟 欲 汝便不出 方便影宮 吾 1未,死,此 難 家 館 其 更

病苦吾亦當如爾。佛於是與日 見被 人 病人 色為 衰 患損

> 不樂。於是父王歌默然思惟。昔日相師古。相曰不,樂。父問。其故,答曰。道逢。病人,是以 更 設,方便! 太子,言當。出家,今日不,悅得,無、爾乎。吾當, 佛於是頭 家。即復殿:飾宮館、 日 增,諸伎樂,以悦,其心,健,不,出 *觹,擇婇女,以娱,樂之,

色聲 香 所味 致 觸 妙 मा 其 挩

何人,答曰。此是死人。問曰。何如爲死。 親里悲號哭泣。弦之出、號。太子復問。此爲 中路,逢,一死人, 雜色繒幡前後導引。 迴,革露,宫。 趣室家難別。故謂。之死。太子又問。御者。吾 曰。死者誰也。 又於,異時,太子復刺,御者,嚴,駕出遊。於,其 無有,貴賤、於、皇太子悵然不、悅。即告,御者, 亦當,觸。不,免,此患,耶。答曰然。 生必有,死 菩薩 褔 靜默思惟念。此死苦吾亦當 風先火次諸根墩散。存亡異 故 娛樂 宗族 然 答

佛時頌日 始見面有人 知

太子,言當,出家,今日不,悅得,無,爾乎。吾當, 曰不、樂。又問,其故。 答曰。 道逢,死人,是故 爾時,父王復問,御者,太子出遊歡樂不耶。答 不,樂。於,是父王默自思念。 昔日相師占,相 於,是頭日 設"方便"增議伎樂,以悅"其心,使,不"出 即復嚴,飾宮館, 静默 自思 惟死 *簡釋媒女以娛樂之 吾 1 未免此

糬 患 生 中 滰 ●傅抱二樓抱鲁* ●時二世島 ●教変二聚穀島 O~Tāvatiānsa. ●(得)十名島 二大島 日本二也島 ●有二数島園 晒便二更島 田前末二間東島* 上路除二穀島 田野公思惟二数自思念島 田有人二人有島 田嶽二泉島 ●如新領伽二海陸領伽鲁~Karawikā. ■ (州)—鲁 ●未二不鲁 母第: **●然=無**

.村至.村從.國至.國。 # 撰:棒 時太子即 離於 **从恩爱妙** 便納受。 法 與,之遊行在在 所,會至之處無,不,恭 彼 跳隨 有象 結出 縛 家 教化。

是念。生死何從何緣而有。即以,智慧,觀,蔡 受身危脆,有、生有、老有、病有、死。 專精修道,復作。是念,未生可、愍 閑靜之威以求如道具、專獲,志願 有是生緣。有從、取起、取是有緣。取從、愛起。所由,從、生有,老死,生是老死緣。生從、有趣。 集"死,此生,彼從,彼生,此。緣,此苦陰, 液轉 人間,慢闌此非,我宜,何時當,得,雕,此群衆, 滅故生滅。 苦盛陰緣,生而有。是爲,苦集。 菩薩思,惟苦 有。緣,有有,生。緣,生有,老病死憂悲苦惱,此 緣,觸有、受。緣、受有、愛。緣、愛有、取。緣、取有 識有,名色, 擬是行緣。是爲,緣,擬有,行。緣,行有,議。 是名色綠。識從、行起。行是識緣。行從、變起。 觸是受緣。觸從,六入,起。 六入是觸緣。 六入 愛是取緣。愛從,受起。受是愛緣。受從,觸起。 無,窮。我當,何時曉,了苦陰,滅,生老死,復作, 集陰,時。 從,名色,起。名色是六天緣。名色從,識起。誠 無故老死無。生滅故老死滅。有無故生無。 何等滅故老死滅。即以,智慧,觀,察所由, 生證。於時菩薩復自思惟。何等無故老死無。 爱滅。 燭無故受無。 故取無。愛滅故取滅。 滅 觸無。 六入滅故觸滅。 |四事供養||菩薩念言"吾興』大衆 滅故六入滅。識無故名色無。 。行無故識無。 生、智生、眼生、覺生、明生、通生、慧 緣,名色,有,六人,緣,六人,有,觸 取無故有無。 行滅故識滅。 觸滅故受滅。六入無故 名色無故六入無。 受無故愛無。受滅故 取滅放有滅。愛無 擬無故行 識滅故名色 常處 關冥 於開靜處 遊行諸國 衆苦所 緣 有

> 滅。取滅故有滅。 依觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛滅。愛滅故取 減。識減故名色減。名色減故六入滅。六入滅 順觀十二因緣: 眼生是生期生通生禁生體。 Ŀ, 爱悉苦惱滅,菩薩思;惟苦四陰滅 **爱诚故行诚。** 是爲,癡滅故行滅。 如實知如實見已。 有滅故生滅。 爾特菩薩並 生滅故老死 時。生、智生 行滅 ép 於 故 座

|成:阿楙多羅三藐 四如泉故 如是 取被 如 生 言衆 是 死 去 是 本 取想惟 Œ 從 善 由 何 何 觀 巴 己 緣 繰 三菩提,佛時 汝等 風吹電源 知生 取 展 何何 Ļ 何 所 是 當善 īħī 本 有 從 事 更 閉 由 丽 有生有法聽

图以是 以染 愛由 受 如 是 本 本 因何 知,受 苦 起 因 樂 苦 愛 匍因 何 由 六入 而共羅 丽 曲 入有觸有相網廣流因增有 生觸生受應本普 演 緣有 起

六入 何 名色生 生 名

色 是 六入

(i)

❷于== 乎於② **●**重二對

若 若 若 深岩唯 名 是 若 若 若 一者 若 若 若 取愛愛 熟諸色 野永永滅滅滅滅 滅 滅 滅 滅 無有 生 故 見 有 灕 屻 永 永 永 明 變 贄 方 囚 思 因 Ħ 能 都 山 甚 滅 滅 滅行滅 易 雅 便 緣 惟 緣觀 善 永 何 才施入者察覺深盡者者者者者者滅滅者者盡 造製 渚 已緣已 苦 法議縛 ĘĐ O 無老 則 則 則 玔 則 則 亦則 是 智 亦 能 更 則 因 難智 是 得 行 報 欲 不 無 見 者 亦 亦 亦 亦 亦 亦 無 無 亦 時 者 非 見 無有觸 無有愛 無有愛 有名 外 施 有 之 病 無有 無有 無有 有 無有 無 因 貧 有 難 剘 所 决 水 諸 所苦 誻 無 繰 繰 義 鰵 是識 囫 有 師入無知說陰生有取 入色識行除有极因

此 毗

惟。四念此世間便為"敗壞"。甚可"哀愍" 於佛前,頭面禮足却住,一面,時梵天王右膝 可開 。今此衆生塵垢微薄諸根猛利。有"恭敬 ,力土屈,伸臂,頃,從,处天宮,忽然來下。立.. 佛乃得。日知此深妙之法。而不、欲 b法。時梵天王知,毗婆P、如來所念:即自思 、地。又手合掌白、佛言。唯願世尊。以、時說 解更生,觸擾,作,是念,已。即便默然不,復 長:怖後世無敷之罪,能滅 說 毗婆 櫕

臣子*騫茶,開,甘露法門,於,是世尊如,力士自念言。當,入,樂頭城內, 先爲,王子,提舍大

是時如來靜默自思。我今先當,爲、誰說法,即

無益者,說。爾時梵王知,佛受,請。

遼佛三匝。

頭面體足忽然不.現。

其去未久。

教喜踊躍

届,伸臂,頃、於,道樹,忽然不, 四現。至

- 樂頭

樂頭王嗶鹿野苑中,

數,座而坐

佛 而

於

是

頌

韴

子

在

自

不

遊

行

婆尸佛初成道時。 二日出離觀。 知 彼 死 老 作 尸 死 是 侚 斷 遊 由觀緣閑 隶 虚 佛 E 有静 絽 콛 生 是弧 修二 生 日 滅清 何 恆 觀 老净 而於 臛 隨 死智得諸 輕 風 日 滅 慧 滅 法 衣 遊 安隱

觀 毗

大 其 安如 智 山 心隱 來 除 光 觀 憂 除 四 得 及自 出 無 等 惱冥方在離 等 加 故斷仙多 除衆 號比 ĪЦ 人 修 度 鏡 於 自婆結被二 著 照 尸 使岸觀

术各形,所,智。是故於,此甚深因緣,不,能,解 無上法。 婆尸 異忍異見異受異學。 智者所,知。非,是凡愚所 然愛盡涅槃倍復難知。 佛 世 於開靜處 甚深欲妙難,解難,見。息滅。清 復作,是念 依,被異見,各樂,所, 盡 "能及,也。斯由,表 生 我四若爲說彼必 老 我今已得 死

> ,能,信解,处王。我觀如,此。 姪怒凝衆生,說者。必不,承用 耆 我於 時梵天王復重勸請。 道 開靜 佛告 Ŀ 法 處 說 焚王 今始獲,此難得之法。 我 彼必不解更 默自思念。 衆 從無數阿 如 生染欲。 是 "是以默然不,欲, **撒懃懇惻至于** 如 往觸 是 僧祇 徒自勞 "愚冥所,覆 如 T. 劫 擾 汝 疲 若 放 Ų, 肵

說法。 深微妙。 四鳩勿頭華四分陀利華。或有,始出.汙! 難可 惡法,出。生善道。譬如回優鉢羅花四鉢頭摩 鈍 墜|落餘趣|爾時世尊三聞|梵王慇懃勸請| 此法徼妙與"世相" 我默然不、欲、說、 吾愍。汝等。今當、開:演甘露法門。 世界衆生亦復如是。 敷開,者。然皆不為水所,染著,易可, 至,水浴,或有,已出與,水不者,或有,出, 甚可。哀愍。唯願世尊。以,時敷演。 佛眼 教有。難易。易受、教者畏,後世罪,回能滅。 "解知"今爲"信受樂聽者|說。 世尊。岩不、說、法。今此世間便爲壞敗。 ,觀:視世界,衆生垢有,厚薄。根有,利 爾時世尊告,梵王,曰。 勿使衆生 不為屬擾 是法深妙 開敷。 水未 泥 未 華 ēņ

Og≕A**©** O A OD~Padama. 行二作前の ma. 印象二 ●已二以鲁 ●部二川鲁 ●者二著鲁 ●獲得二獲於鲁國 ●除二於鲁 喀喇,新爾德爾,特京堡 •四若拉二為被鲁 •西北二今鲁 •西知二加鲁國 拘鲁 •西~Pupdarika. •西現二見鲁 •西鹿野苑~Miga-dāyā. ●東二來(雪) ● (所以)十能⊜ eg=gg (• Uppala,

四天王,乃至他化自在天,須臾之頃聲至。於 魔梵及餘世人所、不、能、轉。如、是展轉聲徹, 城鹿野苑中,轉,無上法輪。沙門婆羅門諸天 漸爲說法。示教利喜。施論戒論生天之論。 欲二人聞已即至,佛所,頭面禮足却坐,一面,佛 染。是時地神即唱,斯言,毗婆尸如來於,槃頭 遠"雕塵垢,得,法眼淨。 猶若,素質易爲,受, 諦爾時王子*提舍大臣子*騫茶。即於,座上 開解。分:布宣:釋苦集事諦苦減聖諦苦出要 信樂排、受,正法,於,是即爲說者壅諦,敷演 净第一,爾時世尊見,此二人心意柔輭。 教喜 惡不淨上漏爲,患。 讃:数出離,爲, 最微妙清 守苑人受, 教而行至, 彼二人所,具宜, 佛教! 在, 鹿野苑中, 欲見,卿等,宜,知,是時, 時彼 **建澳户佛告。守苑人,日。** "提舍"大臣子*騫茶,事欲、知不。毘婆尸佛 彼 佛 亦 如是 汝可,入,城語,王 遊 行 無。墨 礰 4

若 蓋 無 彼 敎

天,佛時頌日 **教喜心** 踊 於

毘婆尸 爲,*騫茶*提舍 從樹 王成佛 特四

時*騫茶*提舍 **及 梵** 以 行 受.佛

佛出,於世間,於"郡法輪中, 被*切 天 普 闦 諸 天 減損 轉,無 扯 邊

> 不以利益 愍.彼 學決 漏雕魔 漏力 離於 於恩 **覺** 入 化 屻 衆 磐 縛 雕 法 養中定 魔降 放上法網 魔 得解 諸 澊 中 愛 自 悪師 智 能 亦 智 知智 諸 智 智 ·諸法無我 思根定不解 出版定不解 《不求。名譽。 是 一 禁 轉 法 持 震 調 **| 戀轉**||法| 慧 欲 轉法 得自 無垢 法 輪 怨輪御

爲此三 見衆生 斯貪 不 動 朥 而Щ 勝 P 解 患 惡 苦 生 魔 勝 脫 癡 趣 厄 故 老 · 慧轉,法 病死逼 輪 迫

勝,難 天魔 無上 轉魔上難法釋法勝 我日 智慧轉法輪,法輪, 無有能 佛 乃能 人轉

饒.益

天

此

實無,數成,就無畏。即白, 毘婆尸佛,言。我等 是時王子*提舍大臣子*騫茶。見 法清淨自在修行以盡善苦際。 ,於,如來法中,淨;修梵行,佛言。善來比丘。 人 Ŧ 爾時二人即 法 [得,果真

> 得具戒。 **皆相謂曰。其道必與。乃使,此等捨,世榮位** 佛所,頭面禮足却坐。 及餘世人所,不能轉。 足。二曰觀他心。三曰教誠。即得,無漏心解脫 具成,具成未久。 世傳以 三事,教化。一曰神 淨自在修行以盡,苦際。時八萬四千人即得 來法中,淨:修梵行。佛言。善來比丘。吾法清 資無、欺成:就無畏,即白、佛言。 我等欲,於,如 眼淨。猶四如,素質易爲,受、色。見、法得,果具 時八萬四千人。即於,座上,遠塵雕,垢得,法 淨上漏爲.患。 說法。示教利喜。施論戒論生天之論。欲惡不 中毘婆尸佛所。頭面禮足却坐。一面,佛瀬爲 捐,藥所,重。時城內八萬四千人往,詣應野苑 人民。聞二人出家學道法服持鉢淨修梵行 心解脫生四死無疑智。爾時繫頭城 野苑中,轉,無上法輪。沙門婆羅門諸天魔梵 生死無疑智。望現前八萬四千人。聞,佛於,應 分:布宜:釋苦四集聖諦苦滅聖諦苦出要9諦. 堪,受,正法,於,是即爲說,苦聖諦,敷演開解。 日神足。二日觀他心。三日四教誡。 一,爾時世尊見,此大衆心意柔輕。 教喜信樂 具戒未,久。如來又以,三事,示現。 游:數出離:為:最微妙清淨第 即背 面佛時項日 槃頭城毘婆尸 卽 八内杂多 3得.無漏

大衆中,上,昇雕念,身出,水火,現,諸神變。 六萬八千大比丘泰,提舍比丘縣茶比丘。於, 時佛爲說法亦復如 是。 爲,大衆,說,微妙法。 如石人救頭燃 人亦如是 爾時樂頭城有面十 速 速疾水滅 一脂於 枷

爾時如來默自命念言今 而

©苦減二減苦⑤ ◎一切減得二於一切轉會 ⑤(基)十節會 ⑤如二者會 ⑥(現)—今律 O美二苦曼岩像 Ф[死]—⊜像

算前 我常,擁護,令,無,伺求得,其便,者。爾時如來處,遊行。 至"於六年,乃還"此城,說" 具足戒; 是世尊。此聲頭城內比丘乘多。宜,各分。布 力士屈,仲臂,填、從、彼天、沒忽然至,此 聞 榯 宜各分布遊行教化。至 然許可,卽禮,佛足,忽然不。"現還至,天上,其 去未,人。 佛告,諸比丘; 全此城内比丘衆多。 時頭 『各二人俱在在處處。至"●於六年』 還來 城内乃有。十六萬八千大比丘衆,宜。 諸比丘受。佛教已。執。持衣鉢,禮。佛而去 』此天語,默然可、之。時首陀會天見,佛默 ,說,具足成,時首陀會天知,如來心, ,頭面禮足却住,一面,須臾白,佛言。 ·六年,已選集說,戒。 於 遺 如 虞

佛。悉無亂衆 無機 池著

行已過。一年,除有,五年,汝等當。知說,六年, 持衣鉢,還,髮頭坡。 年已滿。當。還說,戒。時諸比丘閒,天時,已。攝, 已還,城說、戒。如,是至,于六年,天復告言。六 首陀會天。 於二年 如金 翅 鳥 後 告諸 如 鶴 拾之 比丘,汝等遊

因繰本末

至:生面阿迦尼吒諸天,亦復如,

爲佛

皆是我師。我從受,化故來生,此。亦說

路佛 是

足

以

Ď.

心葉

四不可亂

佛懈處法道來來心仙足滿爲盛欲空足算爲

面禮足却坐,一面,佛時頌曰 大 兼 如,是如,象善調 隨意 所

爾時如來。於,大衆前,上:昇雕空,結 6加跌 坐 ,除,觸髮,害,他爲,沙門。時首陀會天去,佛 "篩"說戒輕,忍辱爲第一,佛說,涅槃最,不。 隨 数 而 遼

不,遠。以,偈•碩日 來大智 徴

如

炒 獨

> 以感 止 四 群 觀 兼尸八苦其生具 中佛道因諦故足

在成 世 最

爲 嫯

波 峇 光于隱之聞成正 雕世處諦說進覺

見強機

在足賢苦

大婆

业

與

,此偈,已忽然不,現。 爾時世(如 出 現 安 尊告 諸比

是念,我所,生處無所,不過。唯除了首陀 我自思念。昔一時於,耀闊城耆闍崛山

淨 沙

棄 Δ'n.

大

佛*拘樓孫佛拘那冷佛迦葉佛釋迦牟尼佛。 臂,虽,於,此間,沒現,於彼天。時彼諾天見 念。我欲,至如無造天上。 天"設生,彼天,則不,選,此。我時比丘 此。其說,彼佛因緣本末,又尸棄佛 四毘沙婆 皆是毘婆尸如來弟子。從"彼佛化, 故來生, 至,彼頭面作,機於,一面,立。而白,我言。我等 時我如,壯士周; 上"復生"是 第山、時生 日,諸比丘, 我 伸

神爭迦伊拘伊拘伊毘以尸爭

諸 光 無 妙 捨 如 諸 韻 無 根 如 垢 光 雕 日 根 雕 垢 具 月 無 焰 諸 照 具 有 無

Ď

心那心樓

佛 時 艓 ÆÜ 我 日 IJ 如 神 力

無運具度無大神力染華足樹見仙足士 至無

及 降 伏 =敬 禮魔天頃

四秋

Ŀ

畫

奎 水 所不著 如大善見

造

到,99等見天,

猾相如

如 好

異啓,

知所禮淨

見生敬心

不静深成如而固大

成無 名姓

釋此精比

爲佛

佛武 本 斷 離 末 諮 于 此 之 演因有塵上種人弟弟節語弟語含語孫語婆心佛善淡染而說綠結垢道族拿子子一我子我子我子我子來子來定取來

喜奉行 Ę 諸 比丘間 佛所說

夢

伊 心 五. 故

佛 弟 煩

詣 毘 樂 於 婆 照具有無仙尸 党 人子取子

> ♥ ~Suddhā OL=E® m 客贝~Šudussa. 鱼大

●加二級員像 ●加二級員像 ●数無二極天皇 ●以二王昌 ●以二見食 ●恋二治鲁 ●象二鳥歌 ●之二至島 ●加二魏鲁 -vāsā. ●無造~Aviha. ●毘沙娑二見合张島 图~Akanitha. ●無熱~Atspya. 巻見~Sudassin. 图 所二百昌 ■(如北天念)十不鲁鲁 ■ 第二龍島 ■具二見像

佛 説 長阿含經卷第一

3

@後秦弘始年佛陀耶舍共竺

舜耶。又白。世尊, 豪强不,順,伏我,我欲,伐,之。不,審世尊何所, 阿闍世。替首佛足,敬問慇懃。起居輕利遊步 所、言終不。雕妄、大臣禹舍受、王教、已。即乘, 我,我欲,伐,之。不,審世拿何所,誠勒! 汝詣。耆闍崛山,至。世奪所,持。我名字,禮,世 勇健人衆豪强,以"我取,彼未,足,爲,四有"時 鳩王®阿闍世欲,伐動跋祇,王自念言。彼雖, 中,與"大比丘泰千二百五十人,俱。 告。阿難 誠動,爾時四阿難在,世尊後,執、扇扇、佛。 資車,詣,耆闍崛山,到,所止處,下車步進。至. 拿|跋祇國人自恃| 勇健| 民衆豪强不 順|伏 **尊足,問,叡世尊起居輕利遊步强耶,又白。世** 阿闍世王命"婆羅門大臣曹禹舍,而告,之曰。 照轉更增盛。其國外安無,能使損,阿難。 **尊所,問訊舉一面坐。白,世尊,曰。摩蜗王** ·誠,汝善憶念勿,有,遺漏。如,所,聞說。如 ,是我聞。一時 佛在, 《羅閱城 ,不。答曰聞、之。佛告。阿難,若能獨者。長幼 第一分。遊行經第二。 汝聞、跋祇國人數相集會講議正 跋弒國人自恃,勇健,民衆 ●耆闍崛山 是時の摩 若有。 佛 敚 來

世

讓而迟。 門與正潔淨無穢至。於戲笑,言不。及,邪 羅閱紙城,集,諸比丘,靈會,講堂,自。世尊,曰: @倦.不。答曰聞.之。阿難。若能耐者。長幼和順 盛。其國久安無,能侵損。阿難。 答曰聞、之。阿繫。若能爾者。長幼和順轉更增 之。阿難。若能爾者。 轉更6增上,其國外安無,能侵損,阿難。汝聞, 長,不。答曰聞、之。阿難。若能爾者。長幼和順 國外安無,能侵損, 諸比丘已集。唯聖知、時 祇左右諸比丘盡集,講堂。 對日唯然。 **宜知如是時,時稱舍即從、壓起,遠,備三匝揖** 復具、七。國事多故中个諸群還歸。佛言。 白,佛言。彼國人民。若行,一法,猾不,可,圖,況 轉更增盛。其國久安無,能侵損,時大臣禹舍 國外安無,能侵損,阿難。 跋祗國人恭,於宗廟,致,敬鬼神,不。 答曰聞, 爾者。長幼和順轉更增盛 人宗:事沙門,敬.持戒者,瞻視護養未,甞懈 暖,忌不,違,禮度,不。答曰聞,之。阿難。若能 `汝聞。跋臧國人孝;事父母;敬。順師 其去未,久。佛告,阿難, 汝勅, 羅閱 μſ 長幼和順轉更*增上其 難 "其國久安無。能侵 汝聞 汝聞,跋弒國人閨 拔赋 汝聞,跋骶國 (國人率) 即詣 乑 可

壤。二日上下和同敬順無,遠。則長幼和順。法 數 腐樂欲,則。佛告,諸比丘, 七不退法者。 一日 聽。善思。念之,時諸比丘白,佛言。唯然世尊。 告,諸比丘,我當,爲,汝說,七不退法, 爾時世锋即從、座起。 詣、法壽堂,就、座 不 ,可,壤。三日奉,法晓,忌不,違,制度,則 相集會講:論正義: 則長幼和順。法不」可, 不能够够 īm 長幼 坐

壞。五日念碼,心意四季敬爲,首。則 多諸知識,宜,敬:事之;則長幼和順。法不, 昧,四者不,爲,群黨,言,無益事, 五者不,以, 於靜默,不、好。多言,三者少,於隱眠,無,有,昏 事,不,好,多為,則法增長無,有,損耗,二者樂, 有。七法,令,法增長無,有。損耗,一者樂。於少 利,則長幼和順。法不,可,壊。 佛告ゐ比丘,復 幼和順。法不,可,壞。七曰先,人後,己不,貪,名 法不,可,填。六日淨,修梵行;不,閒,欲態 者敬順父母。七者敬不放逸。如是七法。 受持,上中下善義 味深奧。清淨無穢梵行具 己闕;三者知、愧。羞、爲,惡行;四者多聞。其所。 如來至其四正覺十號具足,二者知、慚。恥,於 增長無,有,損耗,何謂爲,七。一者有,信。信,於 長無,有"損耗"佛告"比丘" 復有"七法" 令"法 七者樂,於山林開靜獨處,如,是比丘。則法增 無、傷而自稱譽,六者不,與、惡人,而爲,作黨, 淨:二者觀:食不淨。三者不.樂:世間;四者常 增長無,有"損耗"何謂爲"七四法"一者觀"身不 增長無,有。損耗,佛告。比丘,復有。七法, 二者敬法。三者敬僧。四者敬戒。五者敬 命,法增長無,有。損耗,何謂爲,七。一者敬佛。 法增長無,有損耗,佛告,比丘,復常於上 生滅法、趣、賢樂要、恭、諸苦本、如、是七法。 者昔所,學習,億念不,忘。 七者修,習智慧 足。五者精動苦行,減、惡修、善動習不,捨。 者苦無我魅。 順 佉 (想]五者起,無常想, 六者無常苦想。 不可 ,是七法。則 四日若有此丘 法增長無 一力能 長幼和順。 則長 定。六 有 則法 則 间 知 펬

10 Mahā par inibbim-有二解母 四月會 四(豬)十比丘母

長阿含馥卷第二 を行る 之。阿難。

若能爾者。

長幼和順轉更增盛。其

。跋祗碣人君臣和順上下相敬,不。答曰聞

告』比丘。復有。六不退法。 令,法增長無,有。損 盡,苦際,如是六法。則法增長無,有,損耗,佛 **泰共、之平等無二。 五者持,賢專戒,無、有,闕** 損耗 長無,有,損耗 戒。五者念施。六者念、天。修,此六念,則法增 耗 彌,亦無,垢穢,必定不動。 六者見,賢聖道,以 意念,慈心,不,懷,•壞損; 增長無,有"損耗" 何謂爲,六。一者身常行,慈 長無,有,損耗,佛告,比丘,有,六不退法,令,法 定覺意,七者修,誰覺意,如,是七法。則法增 不、害、衆生。二者口宣、仁慈,不、復、惡言,三者 意,四者修,喜覺意, 五者修,猗覺意,六者修, 欲出要無為。二者修,法覺意;三者修,精進覺 耗。佛告,比丘。復有,七法 者念佛。二者念法。三者念情。四者念 ●何謂爲七。一者修,念。覺意, 閑靜無 四者得,淨利養,與 則法增長。無 有

從世尊。路由,廣竭,次到。*巴陵弗城。•巴陵 樹下坐。時•諸淸信士聞, 佛與,諸大衆,遠來 陵弗城,對日唯然。即嚴,衣鉢,與,諸大衆,侍, 隨宜住已。告|阿難|日。汝等皆嚴。當點■巴 文 漏.已得.解脱.生. 解脱智, 生死已盡处行已 心淨得,等解脫, 獲、定得。大果報:修、定獲、智得,大果報:修、智 園 鉢,與,諸大衆,侍,從世尊,路由,摩竭,次到,竹 爾時世尊於 羅閱紙 隨宜住已。 汝等皆嚴。吾欲、詣,竹園、對曰唯然。即嚴,衣 。所作已辦不、受,後有。 爾時世傳於,竹園, ·往』堂上|坐。與.諸比丘|說. 戒定慧; 盡。於三漏,欲漏有漏無明 告,阿難,言 修成

> 諸比丘在"左面"坐。諸清信士在"右面"坐。 耗,何謂爲、五。一者求、財所、願不、遂。二者設 大衆,俱詣,彼講堂,操,手洗,足處,中而坐。 聖知,時。於,是世尊即從,座起蓍,衣持,鉢, 為"如來, 哉"大堂舍, 平;治處所, 橢灑燒香。 嚴 佛默然。即從、座起遼,佛三座作、禮而歸。 時世尊告,諸清信士, 曰。凡入犯,戒有。五衰 敷.寶座:供設旣辦。往白.世拿,所設已具。 垂愍屈願。爾時世尊默然許可。諸淸信士見. 戒不如忘。明欲、設、供。唯願世傳。與諸大衆 塞,自今已後。不殺不盗不姓不欺不飲酒奉 歸,依佛法聖衆,唯顧世尊。哀愍聽許爲,優婆 利喜。諸淸信士聞,佛說法,卽白,佛言。 而禮足却坐,一面, 八十種好莊,嚴其身,見已歡喜漸到,佛所,頭 %,大龍o以,水清澄, |巴陵樹下||容貌端正。諸根寂定善調第 爾時世傳漸爲說法示教 ,無,有,塵垢。三十二相 我欲 響 奥 爾 時 唯 霾

.此。巴陵樹下,即共出、城遙見, 世尊在, 亦 天眼清徹見,諸大天神各封。宅地,中神下神 歸。爾時世尊於,後夜明相出時,至,閑靜處, 還歸"諸淸信士即承"佛教"遠,佛三匝禮足而 命終必生,天上,時夜已半。告,諸四信士,宜,各 世尊知何時故問。阿難:誰造。此巴陵弗城: 人敬愛。四者好名善譽問。聞天下。五者身壞 功德,何謂爲、五。一者諸有,所、求輒得,如、願。 當、入。地獄,又告。諸清信士,凡人持、戒有。五 敬。四者醜名惡聲流:聞天下,五者身壞命終 有,所得,日當,衰耗。三者在,所至處,兼所、不, 封,宅地,是時世算即還,講堂,就,座而坐。

一者所,有財產增益無、損。三者所,往之處衆 最勝。 世尊與"諸大衆"譬如,力士屈"伸臂,頃"忽至 者。或有、乘、筏。或有、乘、桴而渡、河者。 于水邊。 時水岸上人民衆多。 中有,乘、船渡 此處,爲,瞿曼圖河,爾時世拿出,已陵弗城,至 此門,爲,罹曇門,又觀,如來所,渡河處,即 善俱不。與、惡會。 爾時世尊爲說、法已即從 梵行。善神教喜。即爲,呪願,可、敬知、敬可、事 信士。 行。時作,是念,今沙門瞿曇出,此城門。 座起。大寨圍邊侍送而還。大臣禹舍從,佛後 知事。博施氣愛有,慈愍心,諸天所、稱。常與 之曰。今汝此處賢智所,居多,持,戒者,淨,修 水。別取1四小數,在,佛前一坐。 知時。時清信士即便施設手自斟酌。 中人與,外人,謀。乃壞,此城,時巴陵弗諸淸 **壞時。必以。三事:一者大水。二者大火。三者** 所居商買所、集。國法其為實無、有,數問,此城 所,居。功德多少各隨,所止。阿難。此處賢人 燥盛。中神所,封中人所,居。 下神所,封下人 知諸大*神天所,封宅地。 佛告。阿難。造,此城,者正得,天意。吾於,後夜 難白 天各封。宅地、中下諸神亦封。宅地、阿難賞、 明相出時,至。閑靜處。以。 天眼 一岸。世傳觀,此義,已。即說、頌日 佛 通夜供辦。時到白、佛。食具已辦。唯塾 諸方所,推不,可,破壞,此城外後若欲, 。此是禹含大臣所,造。以防;魏而跋祗 有人居四者安樂 爾時世尊即 見, 諸大の神 。食訖行 Ēμ 爾時 名 名

佛爲滿無船 乘電道 自 之之與 結 師 切 岸 渡天 得昇

阿

法橋渡河 仙人津

○(何間爲法者是)十無⑤ ○四度二巴連合 ○[新] ⑤ 即天二天神鲁 *

解知。我及汝等不,曉了,故。 久在,生死,流轉 定"三日聖慧。四日聖解脫。 此法微妙難可。 下,告,豁比丘,有,四深法,一日聖戒。二日聖 時 、窮。爾時世尊觀,此義,已。即說、頌曰 世尊從城祇遊 定慧解上 使 諸 弟 子 行至。拘利村,在二十林 唯佛能分 縛 解 得。涅 別 躯

於苦本,五百人命終者。斷除三結,得過須陀 四三結,解怒候帶,得動斯陀含,還清水此世,盡。 我 世 俞 生 輸,十二名,耶輸多樓,此諸人等今者命終爲 九名。陀梨含氮十名,藪達利含氮十一名。耶 六名,婆耶樓,七名,婆頭樓,八名,藪婆頭樓, 伽;三名:毘伽陀,四名-伽@利輸; 五名:進樓; 那陀村十二居士。一名"伽伽羅" 二名,"伽陵 彼即般涅槃不,復選,此,五十人命終者斷;除 伽羅等十二人斷。至下分結,命移生天,於 衆,俱侍,從世章。 詣。那陀村。阿難受、敬。即著、衣持、鉢與,大 爾時世尊於。拘利村,隨宜住已。告,阿難,俱 命終。9斯生,何處,唯顧解說。佛告,阿難,伽 ·伽羅等命終。復有:五十人命終,又有。五百 ·何·静·處·默自思·惟。此那陀村十二居士 「奪所」頭面禮足在,一面,坐。白,佛言。世奪。 終,斯生,何處,作。 是念,已。從,靜處,起至。 ".何處",復有"五十人命終", 又復有"五百人 |不、陰||惡極||必定應體"作||东七生||鑫||於苦 何難。先生有死者做之常。此何足,姓。若 苦而化彼 爾時阿難在,閑靜處,默自思惟。 路由 跋弒,到, 那陀村,上 仓斷生死習 此 尊。及諸弟子。明受,我請:即於,今暮, 盗不邪婬不妄語不飲酒。又白,佛言。唯願世

許。於,正法中,爲,優婆夷,盡,此形壽, 不殺不 心,即白、佛言。從,今日,始歸。依三傳,唯願聽 **尊惭爲說法示教利喜。聞,佛®所說:簽:軟喜** 步進。漸至。佛所,頭面禮足却坐,二面,爾時世 秧特異。相好備足如。星中月。 見已歡喜下車 含雕,坐,一樹下加即殿,駕實車,欲,往詣,佛所, 漏,明哲所行獲,三昧定,阿難。是爲,法錢,使, 斯陀含。向阿那含得阿那含。 向阿羅漢得阿 法身具足。向須陀洹得須陀洹。向斯陀含得 歡喜信,法翼正微妙。自恋所,說無,有"時節" 須陀洹,不過,七生心盡,苦際。亦能爲,他 於四法鏡,使,聖弟子知,所生處。三惡道盡 禮拜供養,未,至之間遙見,世尊,顏貌端正諸 女。名為婆婆梨。聞,佛將,諸弟子,來至,毘 尊:路由,跋祗,到。昆含雕,坐:一樹下:有:一婬 國,即受、教行著、衣持、鉢與。大衆, 俱侍:從世 爾時世傳隨宜住已。告,阿難,俱詣如昆含雕 過"七生,必難,苦緊。亦能爲、他說,如、是事, 聖弟子知,所生處。三惡道盡得,須陀洹,不, 敬,世之福田。信,賢聖戒清淨無穢無,有. 觖 羅漢四雙八輩。是謂,如來賢聖之衆,甚可,恭 所行質直無,有關認諂。 道果成就上下和順 說,如、是事,阿難。法鏡者。 謂粵弟子得,不壞 爾世傳。實是擾亂。佛告,阿難,今當《爲、汝說》 二人死來問、我者非人擾亂 示"涅槃道,智者所行。 献喜信,儇善共和同。 信。歉喜信。佛如來無所著等正覺十號具足。 耶 阿難答日 存 信

無異。 佛住,我園,先受"我請,此事已了。終不"相與" 報日。 諸隷車,時車行■緊疾。與,彼實車,共相鉤撥 色寶車;或乘,青車青馬,衣蓋贖幡官屬皆青。 聞,佛在,菴婆婆梨園中,止住, 即便嚴,駕五 佛告,阿難。 卽 當,先與,我。我當、與,汝百千兩金,女專答曰。 損折瞳蓋,而不、避,道。隸車責日。汝侍,何 欲,往,詣佛, 恩菴婆婆梨醉,佛還,家。 中路 百五十人,俱詣,彼園,時毘含聲離諸學隸車輩。 圑 比丘自攝,其心,於是比丘。內身身觀精動不 欲,知, 忉利諸天遊戲園觀. 隸車。車馬數萬國人道而來,告,諸比丘,汝等。 顧,即便前進徑脂,彼園,爾時世尊遙見,五百 諸隷車等各版,手蟴咤。今由, 斯女,闕,我初 不,肯。我請已定。不,可、爾也。時諸隸車又語、 我更與"汝十六倍百千兩金"必使"我先"女獪 先請已定。不、得,相與:時諸隸車又語、女日 費。我已請,佛明日設、食歸、家供辦。 是以行 行不、避、道。 衝:撥我車,損;折雾塵葢。報日。諸 五色車馬皆亦如是。時五百隸車8服色盡同 女日。我今與一爾中分國財,可,先與,我。女又 速。無、容,相避、諸隷車即語、女曰。且置,汝請。 一從, 座起頭面禮足邊,佛而歸。 憶念不, 忘拾, 世貧憂, 內外身觀精動不 億念不,忘拾,世貪憂,外身身觀精動 佛即從,座起攝,持灰鉢, 與,表弟子千二 爾時世尊默然受之。女見,佛默然許 汝等比丘。當自攝、心具,,諸威儀,云何 設使畢國財實我婚不、取。所以然者。 當,與,汝等,詣,彼園觀,對日 威儀容飾與 其去未,人。 此 可

・ Wei-gāma, S~Nādikā. S姓推肅二總推肅无衛* ~Giñjakāvasatha. S傳二旗号 S和二架号 「戊」一号 S惟二念号 S斯二河帝 O五下分結~Pafca-orambhāgiya-samyojana. モガル・Samyojana, 田~Sakadāgāmin. 田~Sokāpama. 田大樓~Dhammādāsa, 田東田衛皇 田~Vesālī 田Ambapālī 田(有-姓女名老婆婆梨爾佛清路弟子來至毘合龍坐-樹下)廿四字「中間帝 田所能二及法島 田澤二韓田帝 四~Licchavī. 西服二服务 田春十(羅)男 田勝二郎島 田唐二韓島 田田一大島 西東

|止: 宿我

偏。祖。右臂,右膝著,地叉手向,佛。以,偈讚曰 時五百隸車園邊侍。坐佛於,朱中,光相獨明。 天地清明淨無塵點。日在。虛空,光明獨照:爾 威儀 在、座光相獨顯蔽。諸大衆,譬如,秋月,又如, 到,佛所,下車步進。頭面禮足却坐,一面,如來 坐臥覺。寤語默攝、心不、亂。是謂,比丘具,睹 樂不、失,會宜則,善設,方便,除,去。陰葢。 行住 |時*坐中有||一梵志|名日||并9寶|即從,座起 |具。諸威儀,於,是比丘。可,行知、行可、止知 "桧,世貪憂,受意法觀亦復如,是。 左右顧視屈伸條仰。攝,持衣鉢,食飲湯 爾時五百隸車往至,老婆多婆梨園、欲, 云何比,

如,莲花6開敷,身被,寶珠鐘,身被,寶珠鐘, 仐 正尊亦如是 月遊,建空 一観佛光明, 如 智 服慧 光照於世界 如田 猪、關 覩。今促飲 香氣 名顯 快 拿 之初 甚 潜之 被 雪 出 出 共 者 到 出 出 共 者 利 ţu 世間

者,此人難,得。三者如來演法能信解者。此 現於世,甚爲,難,得。 二者如來正法能償說 丼*饕即以,實衣,奉;上如來; 佛愍,彼故即爲 納受。爾時世尊告。毘含雕諸隸車,曰。世有,至 隸車閒。雖重說,偈已。各股,實衣,以施,并*髮, 時五百隸車開,此傷 《甚爲、難,得。何等爲、五。一者如來至其出; 爾時丼*變即於。佛前,再三重說。時五百 ,已。復告,科*蛙,汝可,重 決了諸疑 憨

以明

故即爲受,之。而說,傷靈言數。即以,此國,施,佛爲,首及招提僧,佛愍,彼 大神力天。無有。能堪,受,此供,者。時女受, 來所有圍林房舍衣鉢六物。 正使,諸魔釋梵 離城所有闖觀我園最勝。今以,此園,實:上 風饌,供,佛及僧, 食訖去,鉢幷除酒机案,時女 彼請所,就、座而坐。 時菴婆婆梨女團即設,上 與"千二百五十比丘,整衣持鉢前後圍邊"詣。 梨女即於,其夜,種種供辦。明日時到。世尊即 欲,供:養如來; 而今此女已奪,我先;即從,座 聞,卷婆婆梨女已先請。佛。各振、手而言。吾 起頭面禮佛。遠,佛三匝各自還歸。時菴婆婆 供養日、菴婆婆梨女先日講說。時五百隷車。 受,我請,佛告,隸車,卿已請,我。我今便爲得, 喜四已。即白、佛言。唯願世尊。 及諸弟子。明 五寶爲,難,得也。時五百隸車開,佛示敎利 五者的檢危數厄知,反復,者。此人難,得。是謂 難,得。四者如來演 即爲受之。而說,偈写言 |"此圆|施,佛爲,首及招提僧,所;以然,者°如 ||來,哀,愍我,故願垂,納受,佛告,女日。汝可, 執。金瓶,行。澡水,畢。前白、佛言。 此毘嗚耶 法能成就者。 此 人難 得

時世尊知。彼女意柔 軟和悅。"蔭蓋微薄易。 爲,大思穢君行不淨,上漏爲、礙:出要爲、上。爾 爲說法。示教利喜。 時菴婆婆梨女。取,一小牀,於,佛前,坐。 及以,當關,施 路立精 具清淨 船以渡人 者 舍 施論 戒論生天之論。 欲 寰 圍 Ż 稲日 果施濟 野 到香 施水 夜 方增草凉

持 戒

則

獲大

及僧,食訖去,鉢。 含,就,座而坐。 **"之。爾時世尊著,衣持、鉢。大衆園遠往詣,** 請。婆羅門知,已許可,即從、座起邊、佛而歸、 世母漸為說法。示教利喜。婆羅門聞已歡喜。 羅門出,於竹叢,往詣,世尊,問訊訖一面坐。 即於,其夜,供;設置飲食。 明日時到"唯聖知, 卽請世爲及諸大衆,明日合食。時佛默然受 身作證爲,他說,法,上中下言皆悉真正。義味 探奥梵行具足。 於,諸天釋梵學者魔者魔天沙門婆羅門中,自 沙門翟曇。名德流布開,於四方,十號具足。 耶聞,佛與一諸大衆,詣,此竹林、獸自思念。此 由,跋祗,至,彼竹林, 時有,婆羅門,名,毘沙陀 日唯然。即嚴,衣鉢,與,四大衆,侍,從世事,路 已。告,阿難,言。汝等皆嚴。吾欲、詣,竹林叢,對 起禮,佛而去,爾時世尊於,毘舍難,隨宜住 受"五戒,已。捨"本所習,面穢垢消除。 我@於正法中,爲,優婆夷,自今已後輩、春不 佛。歸。依法,歸。依僧,如,是再三。唯願如來聽, 殺不益不 男邪婬不欺不飲酒。 不、随"惡道,成,就無畏,而白、佛言。我今歸,依 廛離垢。諸法法眼生。 譬如,淨潔白氈易爲,受,色。 集苦滅苦出要歸, 可 若以,飲 一坐。爾時世尊爲。婆羅門,而作,領 閞 化 如"諸佛法 人食 時婆羅門設,穩穩甘饌,供 如此與人宜。往瞻视。 行"操水"暴。取"一小床" 時卷婆婆梨女信心清淨。 |即爲|彼女|說||苦壅諦苦 見、法得、法決定正 衣 服队 即於 摩座上, 時彼女從,佛 果具 即從座 B 時婆 於 佛 彼 遠

②開聚二數所含 ● 百二日自 若〕—自 ● 女

持

| 於衆,我鑷,於衆,

豐富,於,未有,

敄

於,我有,所,須耶。若有,自言。 我持,衆僧,我 者不,有,教;令於秦弟子,乎。佛告。阿難,秦僧

, 衆應,有,敎●命,如來不,言,

見通達。吾巳老矣年●粗八十。

所至 此

到

善處

為具

伴

故種

爲根

爲天 不遭 護基 難 ●行不.危®檢. 無生以安 機.後世粮 則 上天

唯聖知、時。爾時世傳即從、座起。 詣,於講堂 是時國內大衆皆集。阿難白、佛言。大衆已集 對曰。唯然。即承,數旨,宣,令遠近,音集,講堂。 佛告。阿難、勒。此國內現諸比丘、盡集、講堂、 丘受,教卽行。佛與,阿難,獨留。 於此安居。所,以然,者。思有,短乏,是時諸比 祇園,於,彼安居。 可,以無,乏。 吾獨與。阿難, 汝等。宜,各分、部院、所、知識、指,毘舍雕及越 就。座而坐。 爾時世 \$43,婆羅門, 、座而去。于 時彼土穀貴飢饉。乞求繫得、 佛身疾生。舉, 體皆痛。 告,諸比丘,此土飢饉乞求難,得。 .說.做妙法.示教利喜已 佛自念言。我今 於,後夏安居

爲如其我弟子第一學者 告。阿難 熾燃加雪。自歸依。 歸,依於法,勿,他歸依,佛 復如,是。是謂,阿難自熾燃。熾;燃於法,勿 勤不、*懈。僅念不、忘除,世食憂, 受意法觀亦 念不,忘除,世貪憂、觀,外身,觀點內外身。精 阿難望當 自爆燃燒燃於法,勿,他燥燃冒當 9少旬。暮。 自力精進忍。此苦痛, 不、念。一切 勿,他歸依,阿難。比丘觀,內身,精勸無品懈。億 熾;燃於法,勿。他熾燃,當,自歸依。歸;依於法, 自歸依。歸,依於法,勿。他歸依。 云何自熾燃 想,入,無想定,時。我身安隱無,有,惱思,是故 '修治得,有,所至'吾身亦然'以, 方便力,得, 吾滅度後能有,修;行即此法,者, 我所說法內外已乾 終 譬如,故東方 不自稱 벬 他 ケ

不 如來坐已。阿難敷,一小座,於,佛前,坐。佛告,吾患背痛欲,於,此止,對曰。唯然。尋即敷、座。即起著、衣持、鉢。詣,一樹下,告,阿難。敷、座。 佛告,阿難,俱至心遇婆羅塔,對曰。唯然,如 人獲,安,爾時阿難默然不,對,如,是再三。又來可,止,一劫有餘,爲,世除,其多,所,總益,天 四神足巳多曾修行。專念不、忘。在,意所欲,如 在,意所欲,可,得,不,死一劫有餘,阿難。 波 阿難承,佛意旨,即從,座都禮等佛而去。去,佛 阿難,諸有、條,四神足,多修習行,常念不、忘。 三現、相。而不、知、請。 亦默然,是時阿難爲,魔所,蘇陽曚昧不、悟。 旬來白,佛, @佛意無,欲可, 般涅槃; 、遠在,一樹下,靜意思惟。其間未,久時 圖雕 佛告。阿難,宜知。是時 佛 佛 來

有

損阿難又言。世母有、疾。

我心惶懦。 憂結荒

速疾往詣。而白、佛言。今觀。奪顏。『疾如、有」 爾時世尊於,靜室,出。坐,清涼處,阿難見已

迷不,識,方面、氣息未,絕。猶@少醒悟默思。如

來未,即減度,世眼未,減大法未,損。何故今

涅槃,則非,我宜,

今當,精動自力以留,舞命,

疾生學,身痛甚。而諸弟子•悉皆不,在。若取。

●又能自調。勇●掉無怯到,安隱處,逮;得已 雙樹間,當、取,滅度,時魔即念。佛不,趣言,今 塞優婆夷。普皆如是亦復未、集。今者要當廣 輪,能以"正法,而降"伏之"又以"神變,自身作 知時,如來今者未、取,涅槃,須,我諸比丘 是時,宜、速減度佛告,波 之時,地大震動。舉國人民奠,不,驚怖衣毛爲 即於,進四獎羅塔,定意三昧捨,命住、壽。當。此 住,也。是後三月於。本生處拘尸那處。娑羅園 諸弟子集乃至天人見,神變化,乃取,滅度,佛 旬。我自知,時。 時宜速滅度 晦至,世尊所,勸、請如來可,般涅槃, 今正是 禪水邊。四阿遊波尼俱律樹下,初成,正覺,我 於,梵行,演;布覺意,使,諸天人普見,神變,時 利,爲,人導師,演,布施數,顯,於句義,若有,異 明,各得,相見,爾時世算以,偈頌曰 緊,佛放,大光,徹照無,窮。幽冥之處莫不,蒙, 必滅度。軟喜踊躍忽然不、現。 何不,減度,佛言。止止波旬。佛自知、時不,久 今弟子巳集乃至天人見"种變化,今正是時 魔波旬復白、佛言。佛昔於。 雷鬱科羅雷尼連 如是弟子皆悉未、集、又諸比丘●尼便婆 無二行 爾時如來卽報、我言。止止波 如來今者未如取,涅槃,須,我 中 侚 吾 今 拾,有 且, 魔去未、久。佛 止且 ΤĻ 我 集 自

是何因緣。 足却住,一面,白,佛言。 恠哉世尊。 地動乃爾 何等八,夫地在,水上,水止,於風,風止,於空, 爾時實者阿難心驚毛竪。疾行詣、佛。頭面禮 內 專三昧 佛告。阿難,凡世地動有。八因緣 定 加鳥 出於

世人。所,不能,轉。則普地動。是爲,六也。復次 樂界.●般涅槃時。地大●振動。 地動。是爲、七也。復次阿難。 阿難。佛教將、墨專念不、亂。欲、拾,性命,則普 道 也。復次阿難。 菩薩初成。無上正覺,當,於此 爲大動。是爲、三也。復次阿難。菩薩會始出,母 0知:武力,則普地動。是爲,二也。復次阿難 時,地大震動。是爲,五也。 胎,從,右脇,生。專念不、亂。則普地動。是爲,四 始菩薩從, 兜率天, 降"神母胎。專念不,亂。 丘尼及大神尊天。 觀水性多,觀,地性 地動。是爲一也。復次阿難。有,時得道比丘比空中大風有,時自起則大水擾。 大水擾則普 空中大風有,時自起則大水擾。 轉。無上法輪。魔者魔天沙門婆羅門諸天 復夾阿難。佛初成 如來於無餘涅 是為八也。以 少、欲 老 地 佛 佛

是八因緣,令,地大動 爾時世尊即說。偈言

地 我 上二足 難 支 Mj 欲則水地 地 地 因 如 動 世 爲 風 之 迦 何 大 於 是 力 助 住 上 因 接 級 門

如地百大 蒠 大 地 則離 欲 地 試 神 相 爲 動 皆 大巳震於震 茵 動具動

山 比

> 說長阿含經卷第 净 眠 有 入 佛 難 天道昇成佛 動而取 爲捨性 此 魔 力 仙道 亦 降伏 說 頻 轉 諸緣 有 來 法 無 子 滅師 命請 餘 魔 輪 量 9則地大 榯 地時 神 於應 地 勮 仙 佛 動 地 則 剘 波 則 盡 大後 爲 俳 震 大 動 有 動 動

說長阿含經卷第

ø

9遊行經第二9中 **哪後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯**

是至。梵天衆,往母返無數廣爲說法。而奠、知。 利喜己。即於、彼沒彼不、知。我是天是人。 我誰。阿難白、佛言。 甚奇世尊未曾有也。 超言語不」可,稱數,以,精進定力,在所能現。 梵里天衆。我自憶念。昔者往來與,刹利衆,坐 日四天王泰。六日忉利天衆。七日魔衆。 二曰婆羅門衆。三曰居士衆。四曰 佛告,阿難,世有,八衆,何謂、八。一 成就 所、不、能我亦能說。阿難。我廣爲說法示数 解,我退我不,解,被。彼所,能說,我亦能說。 |有,好色,我色勝.彼。彼有,妙聲,我聲勝.彼。 如是。佛言。如是微妙希有之法。 沙門衆。五 日 剤利 八日 如 阿乃 未

> 汝當,受持 滅。觀起住滅,此乃如來甚奇甚特。未曾有法 法。又告。阿難 甚奇甚特 。未曾有也。 如來能知,受起住滅。 唯 有 如 來 想起 能 成 住 此

佛取滅 佛告"諸比丘,曰。 Ħ 離 無有是處 地人物無。生不,終欲,使,有爲不,變易,者。 能,自勝, 猶如,斬,蛇苑轉迴邉。莫,知,所,回奉。 爲,長衰,或有,比丘,悲泣群踊。宛轉四降咷不, 絕迷荒。自投,於地,學,聲大呼曰。一何母駛哉 當,般泥洹,諸比丘睛,此語,已。皆悉愕然殞 隨,事修行。所以者何。如來不,久。 是後三月 經證喻經大教經。汝等當,善受持稱量分別。 經法句經相應經本緣經天本經廣經未曾有 身作證布,現於彼,謂實經驗賦夜經受記 相熾然共相娛樂,比丘當、知。我於,此法,自 等。宜當,於,此法中,和同敬順勿,生,淨歐。 講堂,就、座而坐。告,諸比丘,汝等當、知。我以, 白、佛。大衆已集唯聖知、時。 此 普勅介、集、講堂。阿難受,教宣,令、普集。阿難 敷、座而坐。佛告。阿難:香塔中左右現諸 爾時世傳告,阿難。 。身非,己有, 師受同一水乳。於,我法中,宜,動受學。 ,神足四禪五根五力七覺意賢。聖八道。 法,自身作證成。最正覺,謂四念鐵四意斷 度。一何痛哉世間眼滅 我亦先說。恩愛無,常。 命不。久存:爾時世傳以、偈頌 汝等且止。勿、懷,憂悲, 俱詣。雪香塔,在。一 爾時世傳即 我等於此已 合會有 比比。 樹下_ 經傷 天 汝 共 同

我 4 自

到 安 慸

●板二字号 -関字号 ① | 中二之二号 ③ | 本二次号 ●知試二自試⊜知識● ●始二 地大為二地町大は毎町地為大● 秦三蔵法師母[後茶…駅]—● 二右左⊜ 極新二揚● ●歌= 0(前)十級會 二明會 (日本事 分)十进**会事** (日 日本事 ●#二月自 ● (佛說)—(字) ● 40 (天)—(9 ●地則大二則大地鲁 野十(光明皇后顧文) 魯 野返二反鲁 野香塔~ ●消二銷⊜ O則 ● 四後来弘始年二姓 ~Kütigāra, ④左右

合 车 大 餘爲

跳此

於我 攝魚 作巳 老 本法意选辨 比丘 守護其心 4 省、给、春 ø 戏具 無

念

無放逸 盤生 老 死者

向來請. @泥洹,今正是時宜,速滅度, 我言。止止波旬。我自知、時。 樹下,初成,佛道,我時白,佛。佛意無、欲可,般 者於,鬱粹羅尼連**禪《河水邊**。阿遊波尼俱律 譜比丘集乃至譜天普見,神變。波甸復言。佛 宜,速減度,我言。止止波旬。佛自知、時、 又告,比丘, 吾今所;以誠,汝者何。 Ą 滅苦 佛意無。欲可,般泥洹,今正 如來今者未取 爾時如來即報 天魔波旬 須我 是時

味焓 魔奠,不,蒙,明。各得,相見,我時頌曰 怖衣毛爲竪。 然不,現。魔去未,《久即於,遮波羅塔。定意三 時魔即念。佛不,戲言,今必滅度。軟喜踊躍忽 佛自知,時不,久住,也。是後三月當,般涅槃 神變化,今正是時宜可,滅皮,我言。止止波旬 乃取。滅度,今者如來弟子已集乃至天人見, ,命住,醬。當,此之時,地大震動。 佛放,大光,徹照無,窮。 天人驚 幽冥之 立.

诚度,須. 我諸弟子集乃至天人。見,神變化

爾時賢者阿難即從 ,地,長跪叉手白、佛言,唯願世尊。留;住一 · 專三昧定. 滅 度 慈:愍衆生:饒:益天人: 座 世。 如鳥出於 袒 右肩,右膝 卵為 觸時

> 當。復自湿食,言乎。 還取食、不。對日不也。如來亦然。已拾已吐豈 處。譬如,豪貴長者吐,食於地,寧當,復四有。肯 命,已棄已吐。欲,使,如來自遠,言者。無,有,是 世除,冥多,所;饒益;且 @止阿難。 吾巳拾,性 時,何不,報,我。如來可,止,一劫一劫有餘,爲, 豊不, ◎愚耶吾三現,相。汝三默然。汝於,**爾** 爲世除,冥多,所,饒益,天人獲,安。今汝方言 乃至三聞。猶不、勸:請留:住一劫一劫有餘. 忘。在,意所欲,可,得,不死一劫有餘,佛四神 者。何故三來。例,競我,爲。汝親從,佛聞親從 如 世 安。爾時何不, @重請使, 不,滅度, 再開尙可 死一劫有餘,爲,世除,冥多,所,饒益,天人獲! 足已多習行專念不」忘。在"意所欲,可"止不, 拿 受。 諸有,能修, 四神足,多修智行常念不, 來正覺道,不。對日唯然實信,佛言,汝考信 默然不,對。如,是三 請 佛告,阿難,汝信

漏 智心淨得,等解脫,盡,於三漏,欲漏有滿無明 戒獲,定得,大果報,修,定獲,智得,大果報,修, 大衆,侍,從世尊,路由,跋臧,到,灌婆羅村,在, 佛告,阿難。俱詣。菴婆羅村, 村。随宜住 一山林,爾時世尊爲。諸大衆,說,戒定慧, 所作已辦不、受、後有。爾時世尊於、花婆羅 已得,解脱,生,解脱智,生死已盡处行已 即殿,衣鉢,與,諸 修

鉢。奧,諸大衆,侍,從世拿,路由,跋祇,漸至,他 四婆梨婆村,及詣,負彌城,對日唯然。 告。阿難,汝等皆嚴。當點 於 .負爛城北,止 ̈́Ρ 、含婆林。佛告, ·瞻婆村 @搜茶村 即嚴太 諸比丘。

其聞 律儀 者。 爲,第二大数法,也。復次比丘。作 先所、言與、法相違。賢士·汝莫、持、此莫、爲、人 受耶。所以然者。我依。諸經依,律依、法。汝 依 聞親受,是法是律是教,從,其聞者。不, 應,不, 彼村彼城彼國,和合衆僧多聞耆舊。親從、其 第一大教法,也。復次比丘。作,如,是言。我於 賢士。汝常,受持廣爲、人說,愼勿相捨,此爲。 我依, 諸經,依,律依,法。汝先所,言與,法相應。 當,語、彼言,汝所、言是其佛所說。所,以然,者 當捐。槍之,若其所,言依、經依、律依、法者。 言與、法相達。賢士。汝莫,受持,莫,爲,人說 所;以然者。我依,諸經,依,律依,法。 汝先所, 律非法。當語、彼言, 實,依、律依、法究,其本末,若其所、言非、經非、 不應,不,信亦不,應、毀。當,於諸經,推,其虛 城彼國,躬從,佛開躬四受,是教, 之,諸比丘言。唯然世尊。 於,彼村彼城彼圖,衆多比丘特,法持,律持, 何。我依。諸經,依、律依、法。汝先所、言與、法 者。當,語,彼言,汝所,言是眞佛所說。 說,當,捐,捨之, 若其所,言依, 經依,律依,法 者。當「語、彼言」,佛不、說、此。 汝於,彼衆 | 醪 信亦不、應、毀。當,於。諸經,推,其虛實,依、法 四。若有,比丘,作,如、是言,諸賢。我於,彼村彼 常,與,汝等,說,四大教法,諦聽諦 應。賢士。汝當,受持廣爲、人說,愼勿。捐捨,此 、律究,其本末、者其所、言非,經非、律非,法 者不,應 親從,其聞親受是法是律是教 不是亦不應 佛不說此汝讓受耶 毀 當,於,諸 如,是言,我 從、其聞者 K 。所以者 (ē) 善思念 調爲 聽 相

諸經,依 言依、經 非無非律非法者。 爲、人說:慎勿。捐捨,是爲,第三大教法,也。復 汝莫。受持,莫。爲、人說:當、捐;捨之。若其所 汝於,衆多比丘,鑿聽受耶。 我依。諸經,依、律依、法。汝先所、言與、法相應。當、語、彼言,汝所、言是眞佛所說。所:以然,者。當、捐。捨之,若其所、 言依、 經依、 律依、 法者。 其本末。@若所、言非、經非、律非、法者。當、語 應疑。當於諸經,推,其虛實,依, 法依,律究 是法是律是教,從、其聞者不應、不、信亦不 比丘特、法持、律持、律儀、者。親從、其聞親受。 次比丘。作, 法。汝先所、言與、法相應。 賢士。汝當。受持廣 興佛所說。 所,以然,者。我依,諸經,依,法依,律。汝先所 彼言,佛不、說,此。汝於,一比丘所,謬聽受耶 言與、法相違。 賢士。 汝莫,受持,莫,爲,人說, 第四大教法 賢士。當,勤受持廣爲、人說,懷勿。捐捨,是爲 其虛 依 。律依、法。汝先所、言與、法相違。賢 實、依、法依、律究、其本末、若其所 、律依、法者。當,語、彼言。汝所、言是 如是言。 所以然者。我依,諸經依,律 柩 常"語、彼言,佛不、說 我於:彼村彼城彼國: 所以然者。我 依 依 此 言

頭園中. 彼 諸大衆,传,從世尊。路由,宋羅,至,波婆城閣 難。俱詣波 爾時世傳於。負彌城 麗足 末羅 來至 示數利喜。 在一面 時有。工師子,名曰。®周 ●婆城:對曰。唯然。即嚴,衣鉢、奧、水。負彌城、隨宜住已。 告,賢者阿 ,此城,即自嚴,服至,世奪所, 周 那間 <u></u> 時佛漸爲,周那,說法正 佛說法 信心軟喜 那 開 佛從 頌 卽

內

敷海

善

EX.

異

相

佛許可。 請。世拿 以,0餘器,取。爾時周那見,衆食訖,拜除,鉢 此 耳,世所,奇珍。獨奉,世尊,佛告,周那。勿以 周 持、鉢。大衆国遠往韶,其舍,就,座而坐 衆中有"一長老比丘" 晚暮出家。 耳,與,諸比丘,周溯受, 教不, 敢赖與"時 那。 飯食,明日時到。唯聖知、時。 行、澡水、畢。即於,佛前,以、傷問日 蓉設。飲食,供,佛及僧. 即從 明日含食 ,座起禮,佛而歸。 盽 佛默 然受請。 **爾時世尊法服** | 帮於,其夜 別煮 栴檀樹 於。其座上 周 是時 那 供 彼

善 間 御 Ŀ 大聖智 調 伏 世有幾沙 門拿

世算以。偈答曰

遙 善 慈 善 超能依何三一志 如 1解 第 天 謂依行趣 度道 汝 恩 道 道 所 īfi 垢法兼一人愛生殊生殊 問 좃 場句疑義器刺活勝活勝 同 有為道 說,道 說此 入。涅 爲遺 戭 當、識 於 無 褩 凡 道 無作道作道 别 自說垢殊 有 雜機白活生道機勝疑機義機

望無 何 於 姧 悪 邪 名 依 道 為 此 外 道 道 作清 生

爾時周那取,一小座 現 勿視外容 別新 閉 者 持大 不整 姧 遂 邪 見 雅爾此 迹 迹 貌 ',於,佛前, 而卒 丽 内 見 質 實 濁 拾 懐 懹 便 m 淸 放親 放外 淨 **荡敬荡清信**

樹下,告。阿難,言。吾患,背痛。 汝可、敷、座。 示教利喜已。大衆圍遠侍從而還。中路止, 佛聞 言,勿,作,是言。今者周那爲獲,大利,爲得,壽 後於。其舍」食便取,涅槃。佛告。阿難,勿、作。是 恨意,耶。設有,此意,爲。由、何生。 阿難白,佛 小座,於,佛前,坐。佛告,阿難。向者周那無,悔 日唯然。蒋卽敷、座。世尊止息。時阿難叉薂, 異。汝今可,往語,彼。周那。我親從,佛聞。親受 命,得,色得,力。 言。周那設、供無、有。福利。所以者何。如來最 得。大果報,所以然 摊 佛 者。佛臨,滅度,能施、食者。 生天所欲自然。所以者何。佛初成道能施 承 敎 (佛教旨 親四從、佛受、教。周那設、食今獲。大利, "周那"設、食今獲" 大利,得,大果報 滅度,能飯食者。 即詣彼所 得。善名譽,生,多財實。死得, 煮 佛初得,道能飯食者。 此二功佛正 "告"周那"曰"我親從 此二功德正等無 坐。漸爲說法 時阿 無 食 ●餘器取二飲取器團,餘取器團,數耳器團團

如 周 食 來 那 病 栴 患 峹 丽 檀花 食 汫 耳篤巳 쯈 始 漸 而 行令四將 聞 患 向 獪 如 构 更 此 夷 增訖言 城

●若十(共) **● ●終二波** ●* ●周那~Cunda. 眼● ● ●(佛)十漸● ●從佛受数二受佛教●

9選== ◎成二試魯

爾時世 耶。答曰。在此。又問。汝醒悟耶。答曰。醒悟。又 聞耶。對曰。不,聞。又問。 汝在此耶在, 餘處 我師,向群車過事見不耶。對曰。不見。又問。 其邊、軍聲轟轟覺而不、聞。 道側樹下靜默而坐。 時有。五百乘車,經過 奇特也。有,五百乘車,經,過其邊;而不,間見。 端正諸根寂定。得』上調意第一寂滅,譬如, 城城,向,波婆城,中路見,佛在,一樹下,容貌 坐。時有。阿羅漢弟子,名曰。福貴。於。的夷那 告。阿難、吾背痛甚。汝可、敷、座。對曰。唯然。尋 阿越村在 雷電,不、聞、車擊,未、足、爲、難。雷動天地覺而 敬喜而去。 佛告。福貴, 即語,我師,曰。向有,五百乘車,從,此道,過。車 也。出家之人專精乃爾車聲轟轟覺而不聞。 問 我師一時在「拘夷那竭城波婆城」 二城中間 言。世尊。出家之人在,清淨處,慕樂閑居,甚 焉。即到,佛所,頭面體、足在,一面,坐。而白,佛 大龍,亦如,澄水清淨無穢,見已數喜善心生 至我所,頭 我出。草廬,彷徉經行。彼大衆。中有。一人,來; |敷、座。如來止息。阿難禮,佛足,已在,一面, "殺"四特牛耕者兄弟二人,人衆大聚。 6時 ,聞。 斯乃爲,難。佛告,福貴,我於。一時,遊 。汝爲』覺寐。答曰。不、寐。彼人默念。是希有 何者爲難。顧貴白、佛言。千萬車聲登等 群車振動覺而不, 閉。雷動天地覺而不, 算即 尚e自不,聞豈他聞哉。即爲作、禮· 面體足隨、我經行。我知而故問 一草廬,時有" 晁雲, 暴起雷電縣 從 座 起。小復前行宿 我今問、汝。隨、意所、 是時有人來問 ---樹 下文 徙

我。一施。阿難,爾時福貴承。佛教旨。 從、座起長跪叉手而白、佛言。今以,此會是 佛而去。爾時福貴。被二一黄疊價直百千。 大衆聚。 暴起雷電霹靂 希明,得,定如,佛者也。雷電霹靂聲斯,天地。 爲覺寐,耶。答曰。在、此時不、寐也。其人亦数 喜。施論戒論生天之論。欲爲。大思不淨穢汚。 來,一施,阿難, 佛整、彼故即爲納受。 時驅費 善。爾時世傳爲,福貴、說法。示教利喜已。 然,者。欲,盡 @有家飲食牀則衣服湯樂奉,獻 化若詣,波婆城,唯願用,意遇,貧聚中。 所以 我於,正法中,爲,優婆塞,又白,佛言。世尊。遊 壽不殺不盜不婬不欺不飲酒。唯願世尊。聽, 來。聽,我於,正法中,爲,優婆塞。自今已後盡 霄 法 即於,座上,遠塵難垢。諸法法眼生見,法得, 顧實信心清淨。譬如,淨潔白疊易爲,受色] 爲"驅費,說"苦鸚諦。 苦集苦滅苦出要諦,時 柔軟無,諸蓋纒,易可,開化,如,諸佛常法 上漏爲、礙出要爲、上。 時佛知、 顧貴意歡喜 醴,佛足,已於,一面,坐。佛玂爲說法示敎利 而獨寂定覺而不,聞。乃白,佛言。向有。異雲 尋以 從,座起頭面體足數喜而去。其去未,久。阿 世尊,世尊。受已家內獲安。佛言。 |世傳|順重||納受|佛告||福貴||汝以||一疊|施 泰聚何所 "決定正住。不、墮,惡道,成,就無畏,而白、佛 我今歸,依佛,歸,依法,歸,依借。 黄墨 其正爲此。其人心悅即得,法喜,禮 爲耶。 奉上如來。 一般。四特牛耕者兄弟二人。彼 其 人即問 如來哀愍即爲受之 佛的 在 唯願如 一拳,如 何 奉 肵 卽 飹

> 被於身上 佛言。自,我得,侍二十五年。 爾時世傳即說,顯日 性命,般涅槃時。阿難。 道成,無上正眞覺,時。二者隨、欲,滅度,捨,於 有。二因緣,如來光色有、殊,於常。 如極金。即從、座越右膝著、地。又手合掌前白。 得,侍二十五年。未,曾見,佛面色光澤發,明 根清淨面色和悅。 如,*金。不,審,何緣; |爾時世傳顏貌の縱容威光熾盛 阿難見已默自思念。自 顧聞 其意 以此二緣光色殊常 未,曾見,佛光色 佛告 阿難 一者佛初得 我

洗足,不,中,飲也。 向 佛 道。即以、鉢盛,八種淨水,奉上世尊,佛愍,彼 飲亦可。澡浴,時有,鬼神,居,在雪山 來。阿難白言。今拘孫河去,此不,遠。 故葬爲受之。而說,頭 [有。五百乘車,於。上流,渡、水。濁未、清] 命。阿難、吾渴欲、飲。 金色农 編貨奉世 光: 拿 悅 如是三勑。阿難。 曰 汝取 如 縕 雲 軟 、水來。阿難白言。 白極 毫 鮮 篇:信佛 清冷 汝取、水 光净 可以 Ħ

吾 陽 以 入 給侍佛 渾濁 拘留留河 不 间 有五 軟 彼 山 已 可 和 於 左 欲 種 取 此 ĒĹ 雅 勢 鬼 飲遠水車 右音飲 音 水飲美恐 截流 所言 勅阿 粮 牽 中 上 飮 亦 可燥浴 誀 渡彼 不,便, 詣 甚 於 於悅 加 清 掏 來 取 Ţ٠ 拿心尸水 身岸 水身冷

顔 如雪 神 龍 山居 安全群。度,拘孫、

丽 中質 受教。敷置已訖佛 告、之日。宜、知,是時 八四の旗 般涅槃。佛時頃日 路止息在,一樹下,告,周那,日。 坐 世事即 îMî 白、佛言。我欲、般涅槃、我欲、般涅槃、 心而敷。 詣,拘孫河,飲已操浴與、衆而 吾患,背痛,欲,暫止息, 周 坐 其上 於是周那即於佛 周那禮已於" 汝取, 僧伽 前 那 去

如 周 大 來*既 那 今 飛 中 趣 之(原) 拘 鄩 奪 入 止受疲 水 周 汝 那牒 速動浴 涼 於 灰 敷於 火精是被被減前而則周被 減動時日方度坐敷具那岸積

日

滅 見 汝 無 無卽 行 佛 所 量 愛 白 於 巳作功 無 有聽已德憎世 除許辨海處章息數極 今 最 今 我 當 宜 勝 欲 知 告到取

葬法云何。佛言。欲,信士自樂爲,之。時短 云何 "佛告啊 難 卽 佛言。欲知 從壓起前戶 無 汝 阿鄰復重三啓。 且默然。 (非非法) 佛言。 如周 盤那 Æ 常如 菴 倍 **汝所業。**諸 波 & 皮後葬: 減度 後清法

金棺 利 外,積,衆名香,厚衣,其上,而閣,維之,訖收,含 疊,次如樞,之。 香湯、洗浴。用,新劫具,周逼纏,身。以,五百張 人皆見。佛塔、思。慕如來法王道化。 慕正化,多,所,饒益,阿難。汝欲,葬 其上,而陽,維之,訖收。含利。 |於。四衞道,超;立塔廟,表刹懸繒。使,諸行 中 死得上天。 |置||於第二大鐵槨中||旃檀香槨夾重||於 表刹懸綱。 旃 攪 香 槨 於,時世尊重觀,此義,而說 內。身命棺、灌以:麻油、畢。舉。 次重,於外, 使,國行人皆見。 |於||四衢道 馩 兼 名香 法王塔。思 我 、生變.醒 光以 起厚衣 頌

四欲阿國 阿如阿 葬 内 來 難 禮趣如 豁 汝 滅 且 度 默後 思惟 自 利 裹 以 說 跪 當 轉 益內 樂 汝何 白 量兼棺輸為 所法世 羅 生 椰 葬 之 行葬算

王。阿難。此四種人應為。起,塔 得。起塔,二者辟支佛。三者聲聞 化精蓋伎樂供養,何等。爲,四。 供養,爾時世算以 謝 阿 難 有衢 - 四種人。 獲無 應,得,起,塔! 人叫 香華賴蓋伎 者如來應 者轉輪

應第一 樽 盽 四 輪樂 應 供 搫 開養王塔 及如典辟 博輸王塔 (類四g城主

公偶說曰

周

遍興。身。以,五百張星,次如糧之。內

王辈法。先以,香湯,

洗浴其體

U 佛

新劫

轉輸建王莽法云何。

者

灌以

.麻油,畢。舉.金棺,置.於第二

四行。有,一梵志、從,拘尸 復請慇懃至二。阿難答曰。時旣暑熱彼村遠 四報日。止 答如、初、又告,梵志,阿 逈 瞿曇,於,彼止宿, 梵志關"佛教,已卽詣; 清旦食已然後趣,城。 我所居村去此不遠。 Ħ 見,世尊,顧貌端正諸根寂定。見己數喜善 立。白,阿難,言"我所居村去,此不,遠。 汝今便爲,供,養我,已。時梵志慇懃三請。 酠 。世尊疲極不足 生。前至佛所, 問訊訖一面住。 對日 時 世 1911年阿 嘥 止梵志。汝今已爲得,供養,已。梵志 即與大衆 難 清旦食已然後趣 俱 阿難 , 雞在,後汝可,語 唯願瞿曇。於、彼 佛告,梵志,且止且 城 拘尸 爾時世尊觀 |圍:遠世傳| |趣||波婆城||中 問畝已於,一 城 而自 田木羅 , 城。阿難 在. 狄屈 意時 佛 此 Ű. 道 缒 面 ΙĻ 衍 佛 樹 而

郎說 頌 萷 日 進 向

今咄三阿唯承監梵清 藏志旦村志眼 今 遙 微在見 供近佛 然哀速疲 後愍詣極 向留而 被 城宿首樹

於此請難願佛 日至教 者我設 聲樹 為 逐 止 我 旨 在 身 傷 間 法 願 止 村 已 後 傷 憂時情即汝 **燈**熱且詣 引 道遠不、能 詣 建 不食阿 語

戃 逻 熱且 不 常預相已難 波身住樂赴去所意過

不

冇

O(数)-●坐二座台 城王會 不從自傳

⋷

此

爾時世 此非、供:養如來,阿難白言。云何名爲,供:養 告。阿難,日。此雙樹神以,非時華,供。養於我。 日 如來, 粵語。阿難,人能受、法能行、法者。斯乃名 篤;信佛,者。以,非時花,布,散于地。 爾時世尊 如,師子王,《累,足而臥。時雙樹間所有鬼神 *北首,爾時世傳自四:*糜僧伽梨/展』右脇; 流布當,久住,北方,對日。 座"使,頭 @ 化首面向 @ 两方, 所, 以然, 者吾法 告。阿難,日、汝爲,如來,於,雙樹間,敷, 置牀 、供養如來:佛觀,此義,而說、頌日 拿入,拘尸城,向 常 無し撰欅 ,本生處未羅雙樹間 如 唯然。 火 焚 即敷,座介, ÌЦ

楯凰遼遶相承。

陛

水精

為"瞪。水精梯陸琉璃為

Œ.

周

風

受法而能行 在。雙 難白。佛言 神心清淨 樹間 以花 偃 佛 華 何 臥 未爲供養 散佛上

後垂,當. 由旬,皆是諸大神天之所,居宅,無、空缺處。 常在,佛左右,供;給所須,當,拿;敬如來,視無 却 將,有.何因:佛告.阿難:此拘尸城外®有.十二 視無、厭足、今者末後須, 其瞻視。而命使、知 壓那常在,佛左右,供。 給所須,當,每,敬如來 何因,於是阿難即整,衣服,前白,佛言。 厭足,今者末後須,其瞻視。6乃命使、却。意將。 諸大神。 。勿,在,吾前。 **|梵摩那在||於佛前** 界入無我 波 度。吾等諸神冀。 皆嫌,此比丘當,佛前,立,今佛末 時阿難駕自思念。 ,執,扇扇,佛。 乃名。第一供 奉e觀。而此比 此梵摩那 佛言。 此梵 妆

> 鈶 殿

水精門。水精城*

質。其銀樹者金葉花質。

四今威光上徹二十八天。 諸天神光所,不,能 滅度已必能恭,敬供。養舍利,佛言止止。勿、 國 毗含雌國王含城和獎紙國含衞國迦維羅衞 取,減度,也。所以者何。更有,大國,電膽婆大國 手。而白、佛言。感莫、於,此鄙陋小城荒毀之土, 及。爾時阿難即從,座起。 偏袒,,右肩,長跪叉 歡喜心:手執"草炬|以照"彼塔"由|此因緣"使| 者威德乃如、是乎。佛告,阿難,乃往過去久遠 難白,99佛。此尊比丘本稜,何德,修,何行業,今 近禮拜供養。阿難。 城下基深三仞高十二仞。 城上 樓觀高十二 遼城欄楯亦復七重。彫文刻鏤問懸。實鈴。 其 八十里。是時觀米豐賤人民熾盛其城七重。 舍婆提,大王之都城。 長四百八十里廣二百 替者此國有,王名面大善見,此城a時名。®拘 造,斯觀,無,謂,此土,以爲,鄙陋,所以者何。 九十一劫時世有,佛。名,毗婆尸,時此比丘以, 有 ■波羅棕國。其土人民衆多信。樂佛法。佛 大 威德 光明暎蔽。 我以"是緣,故命使,却"阿 使 我 曹等不,得,親

四俠道兩邊生。多隣四娑樹,其金四樹者銀葉花 俱物頭花分陀利花。下有。金沙,布:現其底。 實。琉璃樹者水精花質。多隣樹間有。衆俗池。 金梯銀四蹬銀梯金*蹬。琉璃梯四金蹬。 清流8深潭潔淨無、穢。以,四寶塼,間,砌其邊。 仞。柱圍三仞。金城銀門銀城金門。 黑琉璃城 · 實靈七重中生. 蓮花優鉢羅花鉢頭廉花 `問錯欄抵亦以。四寶。金樓銀鈴銀□樓金 瑠璃門。其城周月四四寶莊 水精樹者 "琉瑠花 流璃梯 4 即止駕。 後,行。金輪寶前有。四神即引導。 常則。輸即東轉。 我專可、試,此輪寶。 則名爲,轉輪聖王。 匠 然金輪忽現在,前。 月滿時。沐:浴香湯,昇,寶殿上,婇女圍邊。自 獲,聞,如,是語,劉利王水澆頭種。以,十五日 具足。天匠所, 造非,世所有,真金所,成輪徑 圍遠。自然輪寶忽現在,前。 輸有,千輻,光色 七主兵實。云何善見大王成立就金輪實。王常 寶。三緒馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六居士寶。 像|電主|四天下|何謂|七寶|一金輪寶|二白象 食戲笑聲。爾時大善見王七寶具足。王有,四 鼓擊波羅聲歌聲舞擊吹聲象聲馬聲車聲飲 遊.樹間,以自娛樂。其圖常有,十種聲, 貝聲 柔軟音,猶如,天樂。 吹,杂花面粉;粉路侧,微風四起吹。諸寶樹,出, 種實池,生,四種花。 瑠璃花寶。瑠璃樹者水精花實。樹間亦有.四 者銀葉花實。 廉"按金輪"語言。汝向"東方"如法而轉勿"違" 向,金輪寶,偏露,右臂,右膝著,地。 **丈四∞大善見王默自念言。我會從,先宿雲諸** 以"十五日月滿時。沐浴香湯昇,髙殿上,婇女 鉢盤 所,造非,世所有。 "銀栗,銀鉢條,金栗,來,趣王所,拜首 爾時東方諸小國王見。大王至以 其銀樹者金葉花質。水精樹者 時養見王即四將,四兵,隨,其 今此輪現將,無,是耶 輪有"千幅"光色具足"天 時大善見王卽召,四 真金所,成。輪徑丈四,是 其國人民男女大小。 街巷齊整行伍相當。 輪所住處王 以,右手。

其城處處生,多隣樹,其金樹 匝欄 兵 4 共 ●探二通告 ②北首二南首告* ⑤ ⁶西二北后③ ⁶男二也由元 ⁶(佛)十昭台 ⁶常二云台為 ⁶乃二而台 ⁹ガニ左右台 ⁶ 班三 双台③ 西第十(世界)台 如今二个台 四(他)十其台 四诸安二素被免急~Campā,也经二岁台 四位基本之及原东会—Maritmet 西大洋見~Muhā-Sudassars。 四(例)十時台 四~Kusāvati。四班河二末兼⑤* 四周二周台 ① 標二漢明 四条二大台林① 四[父]一台 四 持二種⑨ 四條第二任次即到北京傳統次即 四 新二甲四旬 * 四 (全班琉璃样)→台 四 近二機の例 甲 粉二転⑨ 四 主三王台 四[大]—台 四 都二省台 四 (行)十村台 四 摩坎二摩州台 四 和 一村台 如 [行])一台

e政。我等當,給,使左右,承,受所,e宜。當,時善 白言。善來大王。 時善見大王欲。自試。象。 諸小王聞,此教,已。即從,大王,巡,行諸國,至 見大王語,小王,言。止止諸賢。汝等。則爲,供 盛。志性仁和慈孝6中順。 已還。時善見王踊臘而言。此紺馬寶眞爲。我 馬寶。 卽乘:其上,清旦出,城周;行四海,食時 御乘,即載觀習諸能悉備。時善見王欲,自試 時王見已念言。此爲賢良。若善調者可,中 見大王清旦在,正殿上,坐。自然馬寶忽現在 爲,象實成就,云何善見大王成,就馬實、時善 此自象寶眞爲。我瑞一我今異爲,轉輪聖王,是 城周。行四海,食時已還。時善見王踊躍而言。 良。若善調者可,中,御乘,即試調習諸能悉備。 六牙纖購其金間填。時王見已念言。此象賢 前。其毛純白七處平住。力能飛行其首雜色。 見大王清旦在"正殿上,坐。自然象置忽現在, 輸資成就。云何善見大王成; 就白象寶。時善 資異爲。我瑞,我今莫爲,轉輪聖王,是爲。 金 上虛空中,住。大善見王•踊躍而言。此金輪 膲,已 還,本國拘含婆城。 時金輪實在,宮門 見王旣隨,金輪,周;行日海,以,道開化安;慰民 諸國王各獻,國土,"如,東方諸小王""此時善 東海表。次行,南方西方北方,隨輪所、至。 令,國內有,非法行,此即名曰。 我之所治。 時 |我今與爲 轉輪聖王||是爲||紺馬實成說| ·g糾青色朱四墅尾頭頸如,四象力能飛行。 但當以"正法,治,勿,使,偏 e枉,無 今此東方土地豐樂人民熾 叩乘,其上,青耳出, 唯願聖王。於此治 其

刺 即勑嚴、船於、水遊戲。告,居士,曰。我須,金寶、 用,時居士實往白、玉言。大王。有、所,給與,不、 士丈夫忽然自出。實藏自然財富無量。 後坐不、失ゐ宜則。時王善見淸淨無著。心不。 出,優鉢羅華香,四言語柔軟舉動安群。先起 冬則身温夏則身凉。舉身毛孔出,栴檀香,口 是為,神珠實成就,云何善見大王成; 就玉女 今此神臨珠異爲,我瑞,我今異爲,轉輪聖王, 皆起,作務, 謂爲,是畫,時王善見顯耀而言。 若有,光明,可,照,宫内,時善見王欲,試,此珠 色清徹無,有,瑕穢,時王見已言。 王尋逼言。我停須、用正四个得、來。時居士寶 汝速與、我。居士報曰。大王・小待須、至。岸上, 足、爲、憂。我自能辨。 宿福眼館徹: 親地中伏藏: 有主無主皆悉見 女寶成就。云何善見大王居士寶成就。 時居 寶眞爲。我瑞。我今異爲。轉輪聖王。是爲。玉 暫念,況復親近。時王善見踊躐而言。此玉女 正。不長不短不麤不細。不白不黑不剛不柔 日,於,軍衆外,周匝。復能照,一由旬,現城中人 齎、瞳出、城。 即召,四兵,以,此實珠,置,高幢上:於,夜冥中 被"王嚴勑。卽於"船上,長跪以" 右手,內,著水 寶, 時玉女實忽然出現。 清旦,在,正殿上,坐。自然神珠忽現在,前。質 云何善見大王神珠寶成就。 賈亦復如,是。內,手水中, "水中寶瓶隨、手而出。如,蟲緣。樹。 彼居士 其有,主者能為,擁護,其無,主者取給,王 其珠光明照如諸軍衆, 婚如, 畫 時善見王欲,武,居士實, 顏色 恩從容面貌端 資緣, 手出充;滿船 時 善見大王於 此珠妙好。 居士

愛溢。無,能及者,是爲,轉輪聖王成就主實及四 爲,我瑞,我今與爲,轉輪聖王,阿難。 是爲,善 四兵,而告、之曰。汝今用、兵。未、集者集四已集 葬以,實物,還:投水中,時善見王踊臘而 善見語。居士,言。止止吾無;所須。向相試耳。 子。國民幕、王如,子仰、父。所有珍奇盡以貢、 王威顏。阿難。 時善見王慈;育民物,如,父爱。 次觀者。復語,传人,汝且徐行。 吾欲、諦。觀國土人民安樂無思。 時國人民路 專告,御者,汝常,善御安詳而行,所,以然,者, 功德,阿難。時善見王久乃命、駕。 者,三者顏貌端歷正。無,能及者,四者實藏盈 書不,天。無,能及者。二者身服無,患。無,能及 見轉輪聖王成就七實,何謂,四神德,一者長 已去者住,時善見玉踊雕而言。此主兵寶眞 集已集者放。未、嚴者嚴已嚴者解。未、去者去 住。時主兵實聞,王語,已。 者放。未、嚴者嚴已嚴者解。未、去者去已去者 我自能辦。時善見大王欲, 武,主兵實,即集。 龍,王所,白言。大王。有,所,討劉朝,王不, 足,憂 時主兵實忽然出現。智謀雄猛英略獨決。 爲,居士實成就,云何善見大王主兵實成就。 此居士寶眞爲,我瑞,我今異爲,轉輪聖王,是 汝今便爲,供,養我,已。時彼居士閒,王語,已。 王。願重。納受,在。意所與。時王報曰。 人。吾自有、賈汝可,自用,復於,異時,王作,是 而 白、王言。向學須 費用 即分,四兵未、集者 爲 須 吾欲,諦,觀聖 殿許 出。遊後園。 且止諸 時間王 即

の中二忠善の政二正等。(宜)—(含) の(則)—(例) の (本) 中 (本)

念,我今寧可、造作宮觀,適生,是意:時國人

。詣,王善見,各白、王言。 我今爲、王造;作宮

衪

法 池

第一八萬四千車。師子革絡四寶莊嚴金輪 萬四千馬。 萬四千車。乘,金輪車駕力馬賽, 尸城,案,行天下,周,遍四海, 須臾之間還入, 善見王八萬四千象。乘 * 齊象上。 清旦出,拘 四千億衣雪初摩衣迦尸衣或劫波衣爲第一 第一,八萬四千牀。皆以,黃金白銀衆寶,所, 千殿。正法殿爲,第二八萬四千樓。大正樓爲 萬四千玉女。玉女寶爲。第一。八萬四千居士。 現。王時隔蹈衝突。傷:害衆生,不,可,稱數,時 食,食自然飯。以"知足,故。 時八萬四千象來 意所服以,惭愧,故。八萬四千種食。 王所,常 在"大正樓,八萬四千座。 モ所,常止,在,頗梨 所常止在。正法殿,八萬四千樓。王所,常止 八萬四千刹利。有、所計"罰,任,主兵實,八萬 左右,八萬四千居士有,所,給與,任。 居士實。 晝夜常明。八萬四千玉女。玉女寶善賢給; 侍 食。八萬四千四神珠。以,神珠實,照,於宮內, 行天下,周;遍四海,須臾之間還入,城食。 城食。八萬四千馬。乘,力馬實,清旦出遊。 八萬四千種食。日日供設味味各異。阿難。時 成。氍翠繁雜卷腕*凝細軟以布;其上; 居士寶爲,第一,八萬四千刹利。主兵寶爲,第 實爲,第一,入萬四千珠。 王念言。此象數來多,所,損傷,自今而後百年 一;八萬四千城。拘尸婆提城爲,第一;八萬四 .千城。常所治都在,拘尸城。八萬四千臟。王 以,安禪,故。八萬四千億衣上妙實飾。隨 金 磁* 校飾格用實珠。力馬王爲 神珠寶爲,第一,八 清旦出遊。 八萬 案 八

> 題,現 **哪就長阿含經卷第三®** 象,如,是轉 **大**百 年. 瑰 周 뻾 復 始

佛 說長阿含經卷第四 四後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

亂 觀。定生喜樂得,第二禪,拾、喜守籠專四念不、 惟貪婬欲惡不善。有覺有觀。雕生喜樂得,第 覲,時王即昇,法殿,入。金樓觀,坐,銀御牀,思, 術。女言。唯諾。如,大王教。即勑,內外,絕,於侍 報,王復自念。我今已受,人間福報,當,復進 施。二日持戒。三日禪思。以是因緣,今獲。大 念。以,三因緣,致,此福報,何謂學三,一曰布 恨 淨 禪 修『天福之業,宜、自抑損去:雕慣開:隱處閑 爾時佛告,阿難。 時王自念。 カ 觀 渠,宜, 自抑損去,離慣鬧,隱處閑居以崇,道 曰。我今已受。人間驅報。當,復進修,天驅之 居以崇,道術。時王即命,善賢實女,而告,之 修"何善本" 今獲" 果報|巍巍9如是90復自思 聖遊行經第二回後 禪,除,減覺觀,內信軟悅@檢心專一無覺無 |餘方亦爾。 **,詣,大正樓,坐,琉璃牀,修,智慈心,遇;滿** 得,第四禪。 。拾,滅苦樂,先除,憂喜。不苦不樂。 |心無||嫉惡||靜默慈柔以自娛樂。悲喜捨心 `自知,身樂:賢聖所,求。謹念樂行得,第三 周逼廣普無二無量除,衆四結 時善見王起。銀御林,出。金樓 我本積 護念清 何 功

亦復如,是。時國玉女實默自念言。久違,願色

侍觐、今者寧可、奉、現大王、時實女善

第一、八萬四千億衣柔。軟第一、八萬四千種 萬四千女玉 女寶第一。八萬四千居士居士 車輪寶爲第一八萬四千珠神珠寶第一。八 民,又八萬四千馬力馬王爲,第一,八萬四千 有。願少留,意共相娛樂。 白象實爲,第一。金銀交飾路用實珠自王所 常將非異瑞、欲捨、壽耶。今此八萬四千象 常,是何異瑞。 常,善賢實女郎自念言。今者大王。色勝,於 出,大正楼,下,正法殿,與,玉女寶, 詣, 多陛 汝止勿,前吾時,出觀,時善見王起,頗梨座, 寶女即前戶側而立。 時王見,女。尋告,之曰。 大衆震動聲聞。于王。王聞、聲已臨、聽而觀 女將,八萬四千婇女,四兵導從詣,金多隣園, 兵,白,實女,言。四兵已集宜、知,是時,於,是實 等外違。朝覲,宜。一奉現、時主兵臣即集。四 時實女善賢。又告,主兵實臣,集,四種兵,我 宜,一奉。朝,諸女聞已各嚴,衣服,沐浴澡潔。 香 齊 言無。疊漏,今者何故乃作。此語,女白、王曰 答。實女,曰 食味味珍異。凡此衆實皆王所有,顧少留、意 千城拘尸城第一。八萬四千殿正法殿第一。 實第一。八萬四千刹利主兵實第一。八萬四 闐,就,座而坐。 八萬四千樓大正樓第一。八萬四千座寶等 **客所,白有,何不順**,王告,女曰。汝向所,言 相娛樂 [湯.嚴,飾衣服,所:以然,者。我等人違,顏色 (告:八萬四千諸婇女)日 自汝昔來精。奉於我。 勿. 便捨,霧孤,寨萬民,時善見王 時女尊白,大王,今者顏色異, 時善見王容顏光澤有、踰於 勿。便捨、壽孤:乘萬 汝等。宜,各 慈柔敬順 沐浴

此言,頃。 自今已後生死水絕。無有,方土措,吾身,處 此,今我成,無上正覺,復捨,性命,措,身於此 念。曾於,此處,六四返作,轉輪雞王,終措,骨於 得。整智,諦見,道者爾乃知,足。 阿難。我自隨 馬寶玉女寶居士寶主兵寶問日命終。 悲泣の跳啼の捫。淚而言。 久保,願不,懋著以勞,神思,所,以然,者。王命 馬寶車金輪宮觀名殿餚餚。斯皆無常不可 黎馬寶車金輪宮觀名服**◎**餚餚 無、厭物消;散人日命, 戀著恩愛無、有。 知足,唯 阿難, 此有爲法無常變易要歸, の磨滅! 法曖惶親寶飾金多隣園。皆變爲,土木,佛告, 王善見死七日後。輪實珠實自然不見。 飯 世,夫生有,死合會有,離。何有,生,此而永潔 以勞,神思。所以然者。王言壽未,機當,就,後 名曰。敬順言,也、阿難。時玉女寶崩,王此教。 春慈順當。何以言。王告,女曰。汝若能言, 可。久保。而勸。我留,登是順耶,女白、王言。 者。宜,劑,恩愛,以存,道意。阿難。彼玉女實撫, 名服餚餚。 生,此而永壽者,宜,割,恩愛,以存,道意,斯乃 未,幾當,就,後世,夫生有,死合會有,離。何有, 最後邊更不、受、有 俟。無有。苦惱,魂神上生。 第七梵天,其 時善見王忽然命終。 斯皆無常不,可,久保,顧不,戀著 象馬寶革金輪宮觀 "斯皆無常不」 猶如,壯士美 貪欲 。象寶 城池 象 不

娑羅園雙樹間,當,般涅槃,汝等可, 往游,問那竭城,告,諸宋羅, 諸賢、當,知如來夜半於,中雙樹間,隨,將,滅度,告,阿難,曰,汝入,拘尸爾時世尊在, 拘尸那 竭城本所生處娑羅園

詽 坐。爾時世尊為說。無常,示教利喜。時諸宋羅 使 無病無痛,阿難。乃能將,諸末羅及其家屬, 損 某甲諸末羅等及其家屬、問-訊世尊起居墳 頭 見 闎 默 出,拘尸城。 詣,雙樹間,至,阿難所。 阿難遙見 時諸末羅各歸、舍已。將,諸家屬。幷持。白:疊 將,諸家屬,幷持,五百張白■層,共詣,■雙樹 雕生必有、盡。時諸末羅各相謂言。吾等還歸 爲而常存,者無,有,是處,佛不、云乎。 言。止止勿、悲、天地萬物無、生不、終。欲、使,有 群 佛取"滅度,何其駛哉。 佛取"滅度,何其速哉。 復尊甦。譬如,大樹根拔枝條推折,同學,聲言。 末羅聞,是言,已。擊,聲悲號宛轉點,地絕而 疑,面:受教誡。宜,及,是時,無,從,後悔,時話 知如來夜半當,般涅槃,汝等。可,往諮,問 言。吾爲,汝等,欲,相饒益。故來相告,卿等:當 今人,此城,何望甚晚暮。欲,何作爲,阿難垂,淚 即起作、禮於,一面,立。白,阿難言。不審尊者 以,少因緣,集;在一處, 時 歽 彿 比丘, 题, 展而行入, 拘尸城, 見, 五百末羅 四見 世尊 "佛報言" 勞"汝等來'當」使"汝等壽命延 面禮、足在一一面一立。阿難前白,佛 "佛 四先滅度" 我今寧可,使,於前夜 自念言。彼人衆多, 生長衰世間眼滅。是時阿難慰,勞諸末羅 阿難受。佛教,已。即從,座起職,佛 疑 法 ,面:受教献。宜,及,是時 数喜 即將,五百末羅及其家屬,至,世尊所 郇 以五 時諸末羅頭面體,足於,一 百張圖學奉:上世尊。佛為 時諸末羅見,阿難來。 若一一見,佛恐未, 無 從 丽 後 合會有 去 悔 同 與 面 是 周

●観二現會 ●色鬱於二光色廢會 ●前十(座)會 ●軟十(衣)會 ●前二飯魚* ●競哈二獻軟号● ●而二枚優剛 ●新未二未命鲁未有傷 ●原二度便念像 四消二節會 四○一念色像 四返二反會* 四至二其鲁 四點二蘇像 四是二其鲁 四◆世子(尚)鲁 四先二當優爾 四月二現會 即(白)十重像

聽諦聽善思,念之,須跋受,敎。佛告,之曰。若 論、此爲。吾悉知耳。今實爲、汝說,深妙法,諦 佛 利。阿泽陀翅含金披羅。波浮迦旃。亞薩若毘 別衆,自稱爲,師。《不繭迦葉。《末伽梨憍含 是時。須跋卽入問畝《已一面坐。 得開解,阿難。 來:入此:欲,決,疑。 無勞擾,也、時佛告。阿難,汝勿,遊止,聽,使, 閉暇,暫相見不。阿難®答如,初。 佛®身有,疾 鉢花時時乃出,故來求現欲、決,所疑,寧有。 固饋乃至再三。吾闍如來時 報言。止止須跋。佛身有,疾無,勢擾,也。須跋 度"故來至、此求,一相見,我於、法有、疑。顧見, 出,拘尸城,稽,雙樹間,至,阿難所,問孰已一面 ◎解,我意。 受之。 滅度,自念言。 吾於、法有、疑。 唯有、瞿曇、能 舊多智,聞,沙門瞿曇今夜於, 變樹間, 法中無,八聖道,者,則無,第一沙門果第二 梨弗罗尼捷子。 言。恣。汝所問,須跋卽問。云何瞿曇。 。白阿難,曰: 、城内有。一梵志;名曰。●須跋; 雪,一決"我意,寧有"開暇,得"相見,不。阿難 |第四沙門果。 須跋。 我於,法有,疑。事有,閑暇,一決,所滯,不。 「便有」第一沙門果第二第三第四沙門 能盡知耶.不.盡知.耶.佛言。 諸末羅即從 今當。及時自力而行。 我法中有八字 乃告,須跋,汝欲,觀,佛宜,知 我剛瞿曇沙門今夜當,取,滅 此諸師等各有"異法"瞿曇 無,燒亂,也。段開,我法,必 座 起禮、佛而去。 以諸法中有。八聖 道 一出世如,便曇 有 华百 即於,其夜 第一 止止用 而白,佛 是時拘 二十着 諸有 當取 沙門

> 果第二 爾時世傳爲須跋 第三 |第四沙門 而說 果 源日 外道異 办

年二十 定智慧行 跋 說,法之要 我成 佛 九 跜 猧 今 出 處而 已五 家 無沙 水 思 + 拳 有一段 門惟 年 道

佛告須 滅度何其疾哉。 能 佛後焉。是時阿難在|佛後|立。 撫, 牀悲泣不, 即成,羅漢,是爲,如來最後弟子,便先滅度而 門瞿母,已行,梵行,今行當行者。爲、得。大利。 所作已辦。得,如實智,更不、受、有。時夜未、 行,於。現法中,自身作證生死已盡,梵行已立 耳。於,是須跋卽於,其夜, 失,乃受,具戒,佛告,須跋,我先已說,在,人行 於,佛正法中,四藏使役。具,諸威儀,無,有,漏 性,具.諸威儀,無.漏失,者。乃得,具戒,今我能 於。佛法中。 跋。當.知。在,人行,耳。須跋復白言。外道異學 威儀,無,漏失,者。則於,我法,得,受,具戒, 者。當,試,四月,觀,其人行,察,其志性, 具,體 告,須跋,若有,異學梵志,於,我法中,修,梵行, 我今事得,於,如來法中,出家受,具戒,不。 來則爲,以,弟子四別,而四別,我已。即白,佛 得,面蜆,如來,醉,問所疑,亦得,大利,今者如 阿難。汝於,如來所,修: 行梵行,亦得,大利,我 羅漢不空,是時須跋白。阿難,言。諸 世間眼滅。所以者何。 。自勝,歔欷而言。如來滅度何其駛哉。世貧 、跋。若諸比丘皆能自攝者。 則此世間 當, 試,四月,觀, 其人行,察,其志 大法淪曀何其速哉。群生長 我蒙佛思 出家受戒淨修姓 得 在學 須 佛 言 人 麨

有厭足。 與說法。開亦献喜。觀,其儀容聽,其說法 衆中優婆塞衆中。優婆夷衆中·見俱歡喜。 說法,無,有, 厭足。 特之法,何等四。阿難默然。入,比丘衆四衆皆 轉輪擊王四奇特法,今我阿難亦有。此四奇 教喜聞、教亦喜。瞻:仰威強,無有,厭足,是為, 者坐及《奥叭時"國內臣民鑑來,王所,見、王 之。轉輪聖王有,四奇特未曾有法,何等四 是。世尊須是。此是阿難未曾有法。 弟子語然後知。今我阿難學、目卽知。如來須、 來諸佛給侍弟子亦如。阿難。然過去佛給 告諸比丘。過去諸佛給侍弟子亦如 無及,汝者國汝但精進成道不,久。爾時世尊 功德甚大。若有、供養諸天魔梵沙門婆羅門。 行有、慈意行有、慈無、無量。阿難。汝供養我 泣,也。汝侍,我四以來身行有,慈無二無量。 未,成而佛滅度。 眼滅。所以者何。我蒙。佛恩、得、在、學地。所業 其疾哉、大法倫體何其速哉。 數徵而言。如來減度何其駛哉。 阿難比丘今在,佛後,撫,牀悲泣不,能 阿難比丘今爲所在。 地 献喜。爲、衆說法。聞亦歡喜。 觏,其儀容,聽,其 亦喜。瞻:仰威顏 無,有,厭足。 王行時學國民庶皆來奉迎。見已歡喜。聞、敎 所業未 是爲,阿難四未曾有奇特之法, 成而佛滅 佛告。阿難。止止勿、憂莫。悲 復次阿難默然至此丘 度 時諸比丘白 爾時 群生長衰世間 轉輪擊王若住 世 世尊滅度何 # 知 如 汝等持、 阿 丽 自勝 來 難未 故 Ē 亚. 言 世 爾 若 尼

●須敷~Subladda、 ●州二知書 ●各十(日)書 ●(身]一®酒 ●阿藤十(日)書 ■巳十(畢於)書 ●不廣連業二宮龍漁業 書。Püraça-Kasapa. ●末偏架橋舎和二末伽架橋舎敦書~Makkladi-Gosüla. の阿澤陀想合金板種二阿澤多姓含欽美羅爾德。 阿著多数含欽婆羅爾~Ajita-Kesakambalā. ●政行弘前~Pakudba-Kaoziyara. ●橋若足耶梨弗~Safijaya Belaṭṭhi-putta. ●尼姓子~Nigaṇṭha-Nāṭha-putta、●昨年二外道書 ●四(能)十從書 ●列二州團* ●四月二別の意 ●四月二日書 ●(本) - 一書 ●男二科書 ● ※二月書 ● 哲二知書

時阿難偏露右肩,右膝著,地。而白

佛

言

徳

。現在四方沙門耆舊多四智。明解經律清

佛滅度後彼不,復來,無、所。瞻對當。如,之何。 佛告,阿難,汝勿憂也。諸族姓子常有,四念。 佛般泥洹處。 見。憶念不」忘。生,戀慕心,三曰念,佛轉法輪 忘。生。懋慕心。 二日念。佛初得道處,歡喜欲。 何等四。一曰念,佛生處,献喜欲、見。憶念不, 道者當、聽,出家, 處,遊行。禮,敬諸塔寺,已。死皆生、天。除,得道 度、人如、是。臨城度、時遺、法如、是。各詣、其 功德如,是。佛得道時神力如,是。轉法輪時 心,阿難。我般泥洹後。族姓男女念,佛生時 處,數喜欲,見。億念不,忘。生,戀慕心,四日念 佛告。阿難。我滅度後若彼"關怒不、順。威儀 ◎闡怒比丘房◎懥自用。佛滅度後當;如,之何。 勿、試。四月,所以者何。彼有,異論、若小稽留。 異學梵志來求爲道。亦聽,出家, ●受,具足戒 者,佛告,阿難。 我般涅槃後諸釋種來。求為 丘,不,得,與語,亦勿,往*返教授從事,是時阿 不、受,教誡,汝等當,共行, 《梵檀罰,勅,諸比 則 者。當"如、之何" 難復白、佛言。佛滅度後。諸女人輩。未,受酶 **檢心。阿難。** 阿難又白。設與語者當,如,之何,佛言。 叉白。 設相見者當,如、之何,佛言。莫,與共語, 捨.小小戒.上下相@呼。當.順.體 汝護是汝所@持。阿難。自,今日,始聽,諸比丘 行者來觀,世尊,我因9得,禮敬親8觀問訊, 生,本見、爾時阿難長跪叉手。前白、佛言。 .耶。勿.造.斯觀.我成佛來所說經戒。即是 汝謂佛滅度後無,復糧護,失,所 教喜欲,見。憶念不,忘。生,戀慕 佛告,阿難,莫,與相見,阿難 授,具足戒,勿,使,留難。 度斯則出家 當日 諸

> 敬順之法。佛告,諸比丘,汝等。 從。後悔,及,吾現存,當,爲,汝說,時諸比丘 我信此乘皆有,淨信,無,一比丘疑,佛法來,疑。 問 有、疑於、道有、疑當、速幣問「宜,及如是時,無、 丘默然無言。 無、從、後悔,及,吾現存,當,爲、汝說, 有、疑於、道有、疑者當,速諮問。 比丘 於道,者, 佛告。阿難。 我亦自知今此衆中最 從後悔。 又復默然。佛復告曰。汝等若自慚愧不,敢 花 道果,時世尊披養多羅僧,出,金色臂,告,諸 盡,苦緊,爾時世傳卽記,朔千二百弟子所得 小比丘。皆見,道迹,不、趣,惡道,極七往*返必 時一 者。當,因,知識,速來諮問,宜,及,是時,無 右臂紫金色 汝等當,觀。如來時時出世。如,優曇鉢 現,耳。爾時世倉重觀,此義,而說、傷言 時諸比丘又復默然。阿難白、佛言。 佛又告曰。汝等。若於佛法衆 佛現如靈 若於,佛法衆。 宜,及,是時, 時諸比 逸瑞

是故比丘。無、爲,故逸. 無常存者。此是如來末後所說。於是世傳即 正覺,無量衆善亦由,不放逸,得。 一切萬物 职 耶。阿那律言。未也阿難,世尊今者在,滅想想定或是時阿難問為阿那律,世尊已般涅槃 從,四禪,起入,空處定。從,空應定 禪,起入,第三禪,從事第三禪,起入,第四禪, 入,初禪四定,從,初禪,起入,第二禪, 處定。從,識也處定,起入,不用定。 從。不用定, 起入。有想無想定。從,有想無想定 阿那律言。未也阿難。世尊今者在 去 來行無常 我以,不放逸,故自致 現滅無放 從第二 起入.减 起入:識

> 從,有想無想定,起入,不用定! 明,各得,相見,迭相謂言。彼人生,此彼人生 怖。諸有幽冥日月光明所、不、 涅槃。當,於爾時,地大震動。諸天世人皆大驚 處定,起入,第四禪,從,*第四禪 起入,第三 入,識處定. 於師時世 中,以國文陀羅花優鉢羅西波頭廉西拘廉頭分 此。其光普遍過諸天光。 禪,從,第一禪,起入,第二禪,從,二禪,起入,第 禪,從,三禪,起入,第二禪,從,二禪,起入,第 陀利花。散,如來上,及散,衆會,又以,天末四件 三禪,從,三禪,起入,第四禪,從,四禪, 起佛般 Ξ 檀 |於,虛空中,以,偈頌日 |而散||佛上||及散||大衆||佛滅度已。 時梵天 4 從,職處定,趙入,空處定。 從 滅 想定, , 起入, 時忉利天於。虛空 照處。皆夢,大 從。不用定 有 想 無想 從一生 巷

爾時會釋提桓因。復 世 佛 妣 爲無上 來大 切昏萌類 拿 :應:人 聖 住 雄 拿 É 有無 世 丽 間 當 4 般望 無等 、拾.諸 畏 神 力倫陰 槃

爾時毘沙門王。復作 生. 者無不死 行無有常 頌 日 佛 佨 爲典 滅 之 爲 衰 樂 法

爾時阿那律。復作、頌 (樹大叢林 É 雙 無 Ŀ. 樹 褔 閰 滅 裳

> 度 羅

爾時 **姓**雷摩那比丘。 年山版湖,來以,無爲,住 復 作 題回 矅 於 是

不用

出

入

沒 息

定,我昔親從、佛聞。

從

四

韗

起乃般涅槃。

●観二項像 ●持二特員の ●を二世の 四(度)-

둦

長阿含ि穆尔斯四 (1) 遊行観 爾時阿難比丘。復作 'n 懈 無 所 慢 築心 頌 É 雅·爱無約,已修 Ŀ 上 奪 慧

爾時食毘羅神。復多作 切 皆成 就 頌曰 ìΕ 取波

J

懐恐

怖

衣

毛

爲之

覺

度

爾時 密迹力士。復作 復 間 人 表 養護 頌 日 人 群 雄 生 一釋師子, 水肓で冥

爾時佛 更 母の摩耶。復作 不復 世 一興 後世 親見 類日 人梵 雄釋 世 諸 所子,

爾時雙樹神。復作、頌 邆 生樓里 到本生處 阑 曰 永 其 棄進無 常 洗 身布

時常復以 力功修具 如非 來 時 取花 揻 散 度 佛

爾時娑羅園林神。復作

通日

卽 此 處最妙 此 轉法輪 樂 叉 佛 於此 於此 滅 生 度 長

爾時四天王。復作、頌曰 群 來 生苦糊 無上智 究 常 說無 竟 入寂 常 滅 齝

群生苦糖 (億千萬劫 ●水,成,無 究竟 入寂 Ŀ 滶 道

爾時切

利天王。復作。

頭日

爾時9焰天王。復作、頌 É

是最 後衣 纒, 裹 衣 當。何@處施 如 來

長衰世間眼滅。

譬如、大樹根拔枝條權折

時兜率陀天王 復 傾日

是末後 爱無喜。想 陰界 無復 老 於 死 此 患 滅

時化自在天王。復作 題日

時他化自在天王 於此娑羅 佛於今後 圚 偃右 釋師 頭日 脇 子 滅 丽 度 臥

無常之所,覆世間永衰冥 <u>星</u> 王 大 智 Ħ 月 永 奄 翳 墜

時0異比丘而作、頌 日

佛得金剛身 是身如池 佛金剛體 沫 猾為無 皆亦歸無 危 脆雅 常坡 當

條權折,又如,斬蛇宛轉遇遑,莫、知,所望奉,時 遠哉。群生長衰世間眼滅。譬如。 大樹秧拔枝 其四數哉。世算滅度何其疾哉。大法淪翳何其 宛轉號跳不、能,自勝,數歌而言。如來滅度何 佛般涅槃已。時諸比丘悲慟殞絕自投,於地 滅如业学 共 餘 復何毀異

尊滅度何其疾哉。大法淪翳何其速哉。 滿雕字:豈可,計量,皆於,空中,徘徊騷擾。悲 諸比丘問"阿那律"上有"幾天"阿那律言。 充" 諸比丘,止止勿悲。諸天在,上儻有,恠責,時 哉。群生長衰世間眼滅。爾時長老阿那律告。 *煉哉。世傳滅度何其疾哉。大法淪翳何其速 號咷不,能,自勝, 歔欷而言。 諸比丘亦復如是。悲慟殒絕自投於地,宛轉 就聯頭 髮、淚而言。 如來減度何其*陳哉。世 如來滅度何其 顒

以,少因緣,集,在一處,諸末羅見,阿難來,皆起 起,已。將,一比丘,梯泣入、城。遙見,五百末羅。 所、欲、施作,宜、及、時爲,是時阿難即起禮,佛 告。阿難,言。汝可,入、城語,諸末羅,佛已滅度 減。時諸比丘竟、夜達、曉講。法語,已。阿那律 疾哉。大法淪翳何其速哉。群生長衰世間眼 淚而言。如來滅度何其*陳哉。世尊滅度何 復如,是。皆於,|空中,|徘徊騷擾。 .斬蛇宛轉迴遑,莫,知,所*奉, 是時諸天

時為 使,國恩人民皆得,供養,然後出,西城門,詣,高 燒香散華伎樂供養,入,東城門,逼,諸里巷, 於牀上,使,末羅重子舉,牀四角回擊,持幡蓬, 詣雙樹,供養舍利,竟,一日,已。以,佛舍利,置 各相謂言。宜,各還歸辦,諸香花及衆伎樂,速 死合會有、離。一切恩愛無。常存者,時諸宋羅 爲不,變易,者。無有,是處,佛已先說。生者有 滅。阿難報日。止止諸君勿、爲,悲泣,欲、使,有 溟而言。一何駛哉佛般涅槃。一何疾哉世閒眼 當,知如來昨夜已取, 滅度,汝欲,施作,宜,及, 答言。我今爲、欲、饒,益汝,故晨來至、此。 汝等 奉迎禮,足而立。白,阿難,言。今來何早。阿難 魔,而團開,維之,時諸末羅作,此論,已。各自 時諸末羅聞,是語,已。莫,不,悲慟,捫, ●(作)—● ◆冥二顾鲁 ◆(康嗣)十康亦鲁 『鲁 華 殿二秋像* ● 李二读信像* ● 季 ・ ● (秦)十牀像 ● 以何二何以鲁 ●求二永働 [●]用二炎⊜ 技働* ©人尺二尺人會働

諸末羅,汝等且止勿。空疲勞,今者諸天欲, 學、牀。諸末羅日。 羅等の衆來學,每牀皆不,能、勝。時阿那律語, 合利;竟,一日,已。以,佛舍利,置,於牀上i諸末 還,家供,辦香華及衆伎樂,詣,雙樹間 律日。 汝等欲,以,香花伎樂,供,養舍利,竟 天厕以,何意,欲,皋,此床,阿

●第二爻⑤ ● 第二 (未)一⑤

播灑燒香還來至¸此。於"七日中,供,養舍利。謂言。我等宜,先入、城街里●街里平。治道路。 羅曰諾。快哉斯言隨,諸天意,時諸末羅自相 皆得,供養,然後出,城北門,渡,熱速禪河,到 羅自相謂言。 行 樂一供養舍利。訖七日已時日向、暮。 播麗燒香訖已出。 時諸末羅卽共入城。街里"街里平"治道路! 供養舎利。入。東城門,遍諸里巷。 使,國人民 舉。牀四角,擊,持幡蓋, 散花燒香。作。衆伎樂 然後出,西城門,詣,高顯處,而聞,維之。而諸 入。東城門,遍。諸里巷,使。國人民皆得。供養, 學,牀四角,擊,持幡蓋,燒香散花伎樂供養。 有"一老母,擊、樂讚曰。此諸末羅爲得"大利 巷,燒香散花伎樂供養。時有,路夷末羅女,篤 利,於是末羅奉、牀漸進。入,東城門 上,充,滿街路,諸天作,樂鬼神歌詠。 摩花*拘物頭花分陀利花天末栴檀! 蓋 天冠寺,而陽,雜之。是上天意使。牀不,動。末 天意欲。留。含利,七日之中。香花伎樂禮敬供 來未後於,此滅度。 Ħ 』佛道:手擎、金花大如。 車輪,供養舍利,時 |置,於牀上,末羅童子@奉,學四角,攀,持幡 "時忉利諸天以,文陀羅花優鉢羅花*波頭 然後以,佛舍利,置,於牀上,使,末羅童子 燒香散花作。衆伎樂。 前後導從安詳而 Ē 以 |.佛舍利||置||於牀上||使,末羅童 且置:人樂,請設,天樂,供,養舍 城 學。國士民 於,雙樹間,以,香花伎 快得供養 ,止諸街 点散,舍利 學,佛含 時諸末

諸末屬設,供養,已。出,城北門,渡,熙連顧

|到天冠寺:置,林於地| 告|

阿難

Ē

我等

異色 癀

迦葉見已怪問:

。阿雅:佛身余色是

於,時佛身從,重動称內,雙;出兩足,

足

其上 劫貝,周匝艦,身。五百張*墨次如艦,之。內,身 已。還到。天冠寺,以,淨香湯,洗,洛佛身,以,新 及與白疊。時諸末羅卽共入、城供、辦葬具、 穫。衆名香,厚衣,其上。 而閉:維之:*收,檢含 置,於第二大鐵槨中, 栴檀香椰次重,於外。 浴。用,新劫具,周匝攤,身。 以,五百張*疊,次 多.所.饒益、阿難。汝欲、葬,我先以,香湯,洗 閣,維之, 9收,拾舍利,於,四衢道,起;立塔廟 檀香鄉次重。於外。養,衆名香,厚衣。 其上。 以。廣油,畢舉,金棺,置,於第二大鐵椰中,梅 遍極身。五百張*疊次如櫃之。內,身金棺 言。天以過大迦葉將,五百弟子,從。波如婆國 意。末羅又問。 言。止止諸賢。 燃。其積,又火不、燃。 時阿那律語,諸末羅 欲、燃,佛。積,而火不、燃。又有,0大末羅,次前 金棺,灌以,香油,**奉,畢金棺,置,於第二大鐵 言。我等還、城供,辦葬具香花劫貝棺槨香油 利:死得:上天。除"得道者。時諸末羅各相謂 人皆見,佛塔,思,慕如來法王道化, 生獲,編 利,於,四衢道,起;立塔廟,表刹騷繒。使,諸行 如纒之。內"身金棺,撒以,麻油; 畢擧,金棺, 表利懸繪。使,國行人皆見。《王塔,思-嘉正化 法,又問,阿難,轉輪聖王葬法云何。答曰。 受,佛教,欲,李,舍利,者。當,如, 當,復學以,何供養,阿難報日。 椰中,佛檀木椰重衣,其外,以,衆名香,而獲 王彝法。先以。香湯,洗,洛其身,以,新劫貝, 時有。末羅大臣,名曰。路夷,執。大炬火 諸天何故使、火不、燃。阿那律 非。汝所,能火減不、燃。是諸天 我 親 轉輪聖王葬 從 佛聞 丽 灌 周 親 有 初

尸 爲佛身難,復可親。迦葉請至、三。阿難答如 於金棺,置,鐵榻中,將檀香槨重衣。 其外,以 以。香湯,楓以,劫具,五百張*疊次如纒之藏。 未。攔維,難,復可,見。 所;以然,者。 佛身旣6洗 舍利,及、未。闍維,寧可、見不。 阿難答言。 所,問訊已一面住。語,阿難,言。我等欲,二面觐。 聞。大迦葉語,已。即從、座越侍:從迦葉:詣。拘 詣,雙樹,及、未、闍維,可、得、見、佛。 時諸比丘 聞已悵然不,悅。告,諸比丘,曰。速嚴,衣鉢,時 行,是不,應,行,是。自今已後隨,我所爲,迦葉 勿憂。世尊滅度我得,自在,彼四者常言。當應 中有。釋種子,字段拔難陀。止,諸比丘,言。汝等 折,又如,斬蛇宛轉迴遑,矣。知,所*奉,時彼衆 群生長衰世間眼滅。譬如,大樹根拔枝條攤 哉。世尊滅度何其疾哉。大法淪翳何其速哉。 咷不、能,自勝,們,淚而言。如來滅度何其*駛 悅。時五百比丘睛,佛滅度,皆大悲泣。宛轉號 日,吾從、彼來得。此天華。 迦葉聞、之悵然不。 日知,又問我師存耶。答曰。滅度已來已經,七 拘尸城,來。迦葉又言。 見』尼乾子,就往問言。汝從、何來。報言。吾從 遇,一尼乾子,手執,*文陀羅花, 迦葉將,五百弟子,從,波*婆國、來在,道 城,渡台尼連龍河水。到台天冠寺,至,阿難 ,故男人不,燃。末羅又言。願遂,此意,爾時大 在。半道。 。以爲,佛身難,復得見。 及 未開維欲見佛 汝知。我師,曾問乎。 答 時大迦葉『適声句』 時大迦葉螽 J. 天知其 而行。

篤信

道。尋以,神力,

|滅 佛潑火。

諸末羅

_ 何

姷

,求、水滅,之。時佛務側有,娑羅樹神!

猛爆焰盛難,止。

維含利

或

當

衆及上諸天同時俱禮。於是佛足忽然不見 前手撫 已又大不悦。 何 故 異 "佛足,淚墮"其上,故色異耳。 阿 難報 即向:香養,禮,佛舍利。時四部 Ħ 向 者有 老 母 迦葉聞 悲哀 m 復

時大迦薬繞。養三匝 쏚 佛 之聖 無 等 等 丽 作/頌 仐 智 Ė 亦 禮

中 行 尼 等 垢 無 無 巳 垢 等 絕愛 第 愛 沙枝門 Ŀ 無瑕 穢

遠 覺四 逝 為最際 졺 無止 上息上匹盡塵侶雄

三

垢

染

精道

無熱無瑕。然世尊。施寂滅 沙 門 中

練除 眼 無諸 議量穢

有 如師 難思 子

彼佛撒不,燒自燃。諸末羅等各 **大迦葉有"大威德"四** 魔越,四0姓 辯 具 足。說 能會消 相謂言。 此偈 Ę 今 E。 火 時

> 雙樹,滅度,皆自念言。 今我宜,往來,舍利分, 花,以用, 供養,時波*婆國末羅民衆聞,佛於, 自於,本土,起,塔供養。 時波*婆國諸末羅即 相謂 "國中,嚴"四種兵象兵馬兵車兵步兵。 盡當,採取供佛舍利 言此 拘尸城左右十二由 郡詣 城側 旬 取 所 諸香 有香 到

言,但爲,世尊垂,降此土,於,兹滅度, 塔供養,拘尸王答曰。 亦 拘尸城|遣|使者|言。聞|佛楽祐止,此滅度|彼 當,自供養。遠勞,諸君而合利分四不,可、得。 我師敬慕之心。來請,骨分一當,於本國,起 如是如是。 誠如解 國内士

愛阿闍世。 國釋種民衆。毘舍離國國雕車民衆。及歷竭王魯拘利民衆。亞里留提國婆羅門衆。 迦維羅衛時恩達羅臨國諸 匈跋離民衆。 及 恩羅摩伽國 國王阿闍世等。即下。國中,嚴,四種兵象兵馬 滅度、皆自念言。今我宜,往来,舍利分,時諸 **鄱,如來於,拘尸城雙樹間,而** ķ

義和曾無,靜藏。 居輕利遊步强耶。吾於,諸賢,每相宗敬。鄰境 兵車兵步兵,進9波。恒水。 卽勅,婆羅門8香 姓。汝持,我名,入,拘尸城:致。問諸末羅等,起 我聞,如來於,君國內,而 取

無量 卽證 滅度 敬 骨分,欲,湿,本土 內 重實,與、君共、之、時香姓婆羅門受,王教,已。 來求-請骨分。欲還 鄰境養 丽 |趙居輕利遊步强耶。吾於,諸君,每相宗 』彼城●語,諸末羅,曰。 |唯無上尊實我所、天。故從、遠來求;請 取滅度。 和曾無,辭惡。 唯無上尊實我所、天。故從、遠 ,起,塔供養。設與、我将舉,國 本土、起 我聞,如來於,君國 摩竭大王。致,問 、塔供養、設與

> 君 衆 者學,國重實,與,君 土 曰。如是如是。誠如。君言 於茲減度 舍利分*不,可,得。 國內士民自當,供養。遠勞,諸 非 之。 時諸國王卽集,群 .但爲.世尊霆,降此 時諸末羅報 香 臣 姓

共立 、議。作,@頌告日

言 等和四議 水分 不 來 見 奥首

Д 義 而 奼 在此 弗 穫 當 不 以 惜 力 身 取命

時 拘尸 如遠 水 遺 諸 國印集:群 钽 杂 共立 Æ 磿 識以 拜 首 偽 答 日

彼 臯

畢,命 欲 來 相 抵兵形君 未,之有,畏吾期,亦有 未之有的

图欲,以廣益,含利現在但當,分 图取,衆咸稱, 取,佛上牙,別置,一面,尋遭,使者,齋,佛上牙, 聞,諸王語,已。卽詣,含利所,與面禮畢。 徐前 善。尋復議言誰堪。分者。皆思言香姓婆羅門 安。寧可屬靜,佛舍利,共相殘圖點, 如來遺形 教誡。口誦,法言,心服,仁化,'切衆生常念欲, 時 大王。起居輕利遊步强耶。含利未、至。傾遲無 詣,阿闍世王所,語.使者,言。汝以。我聲,上白。 汝爲。我等,分,佛舍利,均作,入分,於,時香姓 仁智四平均可,使,分也。 時諸國王即命,香姓: 香 姓婆羅門曉,衆人, Ē 諸賢。 長夜受 佛

●第二等の PS二等の PS二等の PS二等の PS二字のの PS二字のの PS二字の PS二字の PS二字の PS二字のの PS二字のの PS二字のの PS二字のの PS二字の PS二

香姓

注婆羅門

阊 無見。

赳

居輕

利

遊步

强

耶

使

者受。香姓語,已。即

詣

躑

閉世王所

Ĥ

企望,明星出時分。含利,訖。 量耶。今付"使者如來上牙"

當自

奉送,時

彼

並可,供養以慰

之。時拘尸國人得。舍利分,即於其土,起,塔 白,衆人,言。乞,地燋炭,起、塔供養。皆言與 智哉。是爲、知、時。即共聽、與。時有,畢鉢村人, 此瓶,衆議見,與。自欲,於,舍起,塔供養,皆言 即分。舍利,均爲。入分,已。 告,衆人,言。顧以 供養。波婆國人進羅國 羅摩伽國毘留提國 訖。當、自奉送。爾時香姓以,一瓶受。○一石許 並可,供養以懲,企卑,明星出時分,含 至 **傾遲無量耶**。 今付,使者 如 來 利 Ŀ

俤

星出時 迦維羅 衛國毘含雕國摩竭圖阿闍世王等。 燃炭,歸起,塔廟。當,於爾時,如來舍利起, 於 八塔。第九瓶塔。第十炭塔。第十一生時變塔。 羅門持。含利抵,歸起,塔廟,。 畢鉢村人持。 地 等時佛生。何等時成道。 "舍利分,已"各歸,其國,趙、塔供養" 香姓婆 生 沸星出出家。 沸星出成道。 何等時滅度。佛 沸星 照

出滅 何何 度 等 等 星 星 生二足等時出 H 得最 生二 得最 成书 如 來 上 足 Ŀ 家云 提生 進 賃. 道 拿 諸問 本中 並**車** 八八沸 星 星 筝 H Ħ 入温 出叢 入涅 取滅 出 佛 出 磐 林 槃 林 度 家 城 苦 城害

H

Ħ 月 生二足 月成 月 如 最 最 足 菩 來 上 Ŀ 奪 提生 道 道 髥 八 八 Ħ Ħ 月 Ħ 月 П 入泥 出養 取佛 囊 151 學 家 洹 林 林 苦 城 城

諸

減,損

阿須:

杂

耐

時の釋

桓提

如

來成

(就眷屬。

見

者天壽。二者天色。三者天名稱

。四者天樂。

。時諸忉利天皆踊躍軟喜言。

增 囪

眷

命終生。忉利天,使,彼諸天增;

說長阿含經卷第四® 盡 皮。 大。慈 於 其 本 花 程 程 形 恐涅生熾 畏 槃 處 盛 决多如種 人來種 定 取稱取光 讃滅相 度禮度照

佛 訊 長阿含經卷第

€ 第一分四典尊經第三 @後秦弘始年佛陀耶 含其色 佛

如是我聞。一時佛在福羅閱膩雲書閣崛山。 坐。復 般邁翼子。於,夜靜寂無人之時,放,大光8明 大比丘衆千二百五十人;俱。 至如忉利天,與,帝釋,共議。我親從, 釋在,前國毘樓傅叉天王。在,西方坐。其面東 在,前。國毘樓勒天王。在,南方坐,其面北向。帝 罪提帝賴吒天王在"東方坐" 其面面向。 有,所,講論。 時四天王隨,其方面,各當位坐。 說、之。般邁翼言。 一時忉利諸天集,法講堂, 者寧可,向,世尊、說,不。佛言。汝欲、說者便可、 向 面 。帝釋在,前。曾毘沙門天王。在,北方坐,其面 "耆闍崛山,來、至佛所, 與面禮,佛足,已在』 J, 「有,餘大神天,皆先於,佛所,淨,修梵行。帝釋在」前。 時四天王皆先坐已然後我 時般邁翼白"世尊,言。由昨梵天王 爾時 被開。 四執樂天 益五酮. 帝釋 興 仐

(4)

頌知 E 諸 天 人有 教育 ıÙ 印為 忉

佛 敬利 天 受 修 於 諸 影 **梵** 如 天 來提子人行福來人 光故壽最帝 色 Ŀ 法之里 相

忉 復 有 敬 利 智 諸 於及 慧 弟 如 因 天 祉 此

佛者;也。 等頗欲、聞,如來八無等法,不。 因見。忉利天教喜悅 自勝。增益諸天衆。 爾時忉利諸天聞 佛 過去未來現在。有。如@來至真 之。諸賢。如來至與等正覺十號具足。 言。願樂欲、聞。帝釋報言。 親 至入,於寂滅,譬如,恒河水炎摩水,二水竝流 此 通達無礙以自娛樂如,佛者,也。 不見過去未來現在。 不見過去未來現在。有微妙法 法,自覺悟已。亦能開二示涅槃徑路。 由,此法,而自覺悟。 近漸至入"于寂滅"不,見, 過去未來現 ●於大海、佛亦如、是。善能開:示涅槃徑路。 ,能開:示涅槃徑路 佛法微妙善可講說。 此 減. 損阿須倫衆、 澤提 偈 豫。即告、之日。諸賢。 如佛者 能於,此法,而自覺悟 通達無礙以自娛樂。 Ę **添聽添聽。善思念** 倍 復數喜不 。諸賢。 十號具足如 時忉利諸 智者所,行。 如佛者也 親近漸 不見 化 汝 桓 夭

利諸天。而 作

屬成就。刹利婆羅門居士沙門有。智慧 色 上 法之。 在 殊 魏 孤 此 自 勝 魏 孤 版 生 去未 也。諸實 來現在。 如來 考

頭 坐,於安座,嶷然不,動 五角*髻 在"大衆上虛空中 脯 作 自 坐 馨 加力 士

禮敬 於 佛智 復 體敬 於佛修姓 有諸天 天 受影 利 慧弟 於如 及 如因 天 人行 來 提 子 鬺 來 人 思惟此自樂, 最上法之*王 妝 壽 最 帝 色名 來生此間 上法 相 之會王 樂威 娛

樂閒。 時 樂,五欲自娛。 時典拿大臣欲、理,國事,先問。 以,國事,委;付典拿大臣, 朋友,地主大王欲,入,深宮,遊戲娛樂,時回即 慈悲有,朋友, 其朋亦與。 六刹利大臣,而爲 後典奪忽然命終。時地主王聞,其命終,愍念 臣,名曰,如典奪,大臣有,子名曰心焰擊, 名曰面地主。第一太子名曰。四慈悲。 王有。大 聰明多智。諸賢。當、知過去久遠時。 告,諸天,曰。如來往昔爲,菩薩,時。在,所生處, 童子告曰。汝樂、聞者諦聽諦受。 童子語。忉利天,言。何等如來八無等法。吾亦 說如來八無等法。歡喜踊躍不。能,自勝。時梵 等欲,閒,一無等法,不。天曰善哉。頗樂欲,閒。 子見,天歡喜,復增欣靈。卽告,忉利天,曰。汝 自勝。增,益諸天衆。滅。損阿須倫衆,是時童 法,忉利諸天《童子聞、說已。 倍復數喜不、能, 諸忉利天語』 童子,曰。 子,然後決斷。有,所,處分,亦留問, 其子, 時天帝釋卽爲,童子,說,如來八無等 吾等聞,天帝釋稱 然後入,宮作,倡伎 當為汝說 。世有,王 太子 其

> 哀傷撫 忘也。 名稱流聞。游內,天下威稱爲四大典尊。 時大 設登,位當,與,我封。 壽未,幾。今者太子紹,王位,者未,爲,難也。尊 等可。往白。太子此意。我等與,每生小知舊。 之日。諸君。當,知今王地主。年已朽邁餘壽 難也。君等亦常,別封,王土,居,位之日勿,相 朽邁餘壽未、幾。若以、太子、紹,王位、者未、爲、 寧可,先往語,彼六刹利大臣,今王地主年已 、幾。 若以,太子,紹,王位,者未, 爲,難也。我今 典尊@後作』是念。今王地主年已朽邁餘壽未 所,爲焰龞亦知。父所,不,及焰鹽亦知。 其後 入、宮復付"後事" 時相焰鬣明" 於治理"父先 父處,授"汝相印"彼時焰鑑受。相印,已。王欲, 語已。即召,焰鹭,而告,之曰。吾今以、汝補,卿 卽諱,王所,其以, 上事,白,其父母王,聞, 太子 過,其父,今可,徵召以理,國事,時慈悲太子 以然,者。典奪有,子名曰, 焰釐, 宜往諫於大王。 慈悲默自念更宫王失,典尊,以爲,憂苦, 尊苦我苦尊樂我樂。 今王衰老 年已朽邁餘 未,幾。若以,太子,紹,王位,者未,爲,難也。 時大典尊即往, 詣六刹利大臣,而告, 胸而曰。 無以,彼喪,而生憂苦,所, 咄哉何辜失,國良四幹 時六刹利大臣聞,其語, 聪明多智乃 **今我** 太子 汝

已默自思念。今立。宰相,宜、准,先正置復自思 崩。國中大臣尋拜。太子,補。王正位。 王居,位 已。卽詣。太子,說。如上事。太子報言。 設吾登 念雅堪,此舉,正當,卽任,大典尊四位,時王慈 位。列土封國。當。更與。誰。時王未、久忽然而 ● 在二共会 ● 位二共会 ● 位二共会 ○我士(親)鲁 ○童子二重鲁 □問二開⑩

悲聞告。大典尊。我今使。汝即:於相位

印信 內廣外狹。誰能分,此以爲,七分,復自念言。 典尊。大典尊復自念言。 教,已即受,即信,王每入,宫棘以,後事, 付,大 唯有。大典學,乃能分。爾。即告之曰。汝可, 列土封色。非、卿而誰。王復自念。此閻浮提地 言王居, 《天位,五欲自娱。寒復能憶,昔所言 不。時六刹利聞,是語,已。卽諧,王所,白,天王 王。王居,天位,五欲自娱。 位,隱,處深宮,五欲自娛。 所,問,其寧億,昔所言,不。即尋往詣語,刹利, 典律亦爲處:分家事,又能教: 授七百梵志 也 復自慶幸。 國亦與分部。王自慶言。我顯已果。時六刹利 分,之"王所冶城村邑郡國 皆悉部分。六刹利 分,此閻浮提地, 不。列上封邑。潍應,居,之。王曰不,忘,昔言, 曰 飆;誦經典,七王敬,視大典尊相,猶如。神明, 理七國事 遊觀娛樂。時皆以「國事,付」大典尊,大典章 各授,相印,時大典尊受,相印,已。六王人、宮 吾國須、相。卿當,爲、吾通,質國事,於,是六國 事,有。時六刹利王即。命,典奪,而皆,之曰。 。汝今寧億, 告所言, 不。 |誰能堪,任。如,大典奪,即當,使,之通,領國 六刹利王復自思念。吾國初建當,須,宰 汝當,動憂綜 ,無,不,成辨,時國內有,七大居士; 我願已果。得,成,此業,大典尊力 使,作,七分,時大典尊即尋 - 班國事 吾今宜,往, 六利利 **鄭復能憶**, 昔所言 汝等今者可。往問 今者太子以,登,王 時大典算聞,王 時

則下與共相見。今我寧可、修,四無量 時大典尊以。十五日月滿時,出。其靜室,於。 是時,時大典尊於,彼城東一造,開靜室,於,夏 四月,修,四無量,梵志曰諾。 今者大師宜,知, 修,四無量,居士曰諾。宜、知,是時,又告, 七百 修,四無量,七王告曰。宜、知,是時,大典拿相 言,於,夏四月,閑,居靜處,修,四無量,者。梵天 相見言語坐起。 典拿默藏,七 **尊見已卽說,頌日** 化爲。童子,五角*繫。在,典尊上虛空中,坐。典 露地,坐。坐未,久頃有,大光,現"典尊默念。今 修。四無量,梵天下現。 今者寂然聊無,髣髴; 來下,與尊自念。我聞,先宿@舊言,於,夏四月 四月,即於、彼止修,四無量。 然彼梵天猾不。 梵志:卿等當.勤飆誦轉相教授。我欲,於, 夏 又告,七居士,汝等各動,己務。吾欲。夏四月 王言。唯願大王顧,臨國事,我欲,於,夏四月, 天下共相見,不。於,是典尊至。 七王所,而白 語,不可,多餐默慮受,此稱,我亦會閉,踏先宿 王居士梵志意"謂我常與,梵天 然我實不,見,梵天,不,與言 時梵天王郎 使梵

此異光。將、無、是梵欲、下瑞、耶。

梵童子以, 光此 照於 是 何天 以假報日 四 方 像 如大 在於 火獲 虚 圶 燃中

畤 大 典貸以、偶報日 其 餘 人謂 我

唯

楚世

諸

天

知

梵

童

子

配

嗣 找

於會大神

道

能

有勇 之

猛 爲

눖

爲勝

所

死

必

生梵

天 妙

當辦 種上 承 窼 天 致恭 知我 敬 Ò

我

種

典算相常與,楚天,相見。言語坐起親善。時 時七國王七大居士七百梵志。皆自念言。 鬫七居士視如"大王" 七百梵志視如"梵天"

大人

時 **梵童子の以** 侷報

設此 食物 所修 欲 何 志

甼 用。復問,爲。當、問,未然幽冥之事。即向, 梵童 事,耶。問,未然事,耶。 汝說。時大典尊即自念言。我今常。間, 現在 又告。大典尊,汝若有,所問,自恣問、之。當 以偈問 Ħ 復自念言。今世現事 爲

時 呼梵童子以,倘報曰學,何 佳,何 法. 今我問,梵 童 得 能 生 決 於 疑 111 梵 天疑

當.拾.我 所欲無,臭穢,思拾,我人想, 錮 處 俢 慈

時大典奪聞,是偈,已。 偈。宜、除,臭穢,我不、解 即自念言。梵童*子 、此今宜,更問。時大典 乃 得 生娩 說

拿即以,偈問日 梵偈言臭 願 仐

誰即開,世間 門穢 堕 悪 不,生,天

時梵童子以、偈報曰 欺妄 自恣 智慢

此 開 世 間 世 間 世間門機與好 堕惡 **今** 說

除。今我寧可,拾,世出家剃,除鬚髮, 法服修 說。臭穢之義我今已解。 時大典奪聞,此偈,已。復自念言。梵童*子 耶。時梵童子知,其志念,以,偈告日 但在家者無,由,得, 庣

供養 當 爲汝 受之

天 心 9(復)十以魯 **⑤**(附)-●大二火兽 @(※)---●②

9[夏]--⊜

®命二令團 **○優二後**鲁

榯

大典算以揭報日

Ŧi.

欲

不少

自

不

世

冏

宜,共理,國

事

不

足 出

家

去

五

欲有,所,少

吾 盡 西

恭當相與 汝典奪遣 姓童"子",则、能。臭穢,心甚惡、之。若在家者 欲,出家醮,世法服修,道。所以者何。 我親於 、白言。大王。惟顧鑑、神善理、國事。 今我意 現 時大 典章還指, Ł 時 激悲王以,倘報日 拾離於 已 聞突 所言 五 所 嚭

於是

处童子忽然不

使,不,出家。時七國王即命,典律,而告,之日。 多貪。財實、我今事可,大開,康藏、 态。其所須 無,由,得,除,彼。時七王即自念言。 凡婆羅門 畤 大典章以,倘答曰 昔我於,靜處

我 時 梵 從,彼聞已 天王來

慈悲王以,倘告日 管如虚 4 然 小 我 後 住 大典算 凊 俱 7 字 信 中 出家 充清汝共 福 淨 即 弘

志願,時七國王復作,是念,凡婆羅門多貪,美 財實。今者盡留以上,大王。 顯聽,出家,送,我 尊白,王曰。我今以爲,蒙,王賜,巳。 我亦大有, 設有, 所須, 吾盡相與不足,出家, 時大典奪

皆應,拾,五

時

弟,俱共出家不,亦善,耶。如,汝所穫,我亦當, 中極。世五欲,共相娛樂。 然後拾.國各付。子 爾時七國王語。大典學,曰。汝可,留住七歲之

得,除。時大典奪向,慈悲王,以,偈頌曰

王當,聽,我言,

財實媒女

此•實非.所.樂 王為人中尊 *子,聞、說,臭穢,心甚惡、之。 若在家者無,由, 恩愛, 出家修,道。所;以然,者。我親從,梵童 賜,已。家內自有, 婇女衆多, 今盡放遣求,離 與、汝不、足,出家,典尊報曰。我今已爲、蒙,王 家,王即命,典奪,而告,之曰。若須,婇女,吾盡 色、今我事可出。宮燦女、以滿、其意,使、不、出

時熟悲王以。偶報日

o桩 特·伽陵城

婆布

和城

◎阿槃◎大天城

e 其 伽o 瞻 婆城

彌薩羅城

陀3路 模城

四婆 羅哈伽 尸城

尚亦久*爾。如、是七月至,于一月,獨復不可。 常人命逝速。喘息之間猶亦難、保。乃至一歲 我亦宜、同。 時大典奪復報、王曰己此世間無 各付"子弟"俱共出家不"亦善,耶。如,汝所得, 阊 王又語言"可,至"七日,留"住深宫,極,世五欲 留:住靜宮,極,世五欲,共相娛樂。然後拾,國 耶。七王又言,七歳遠者。六歲五歲乃至一歲。 速 共相娛樂,然後拾,國各付, '喘息之間猶亦難,保" 乃至七歲不,亦遠, 時大典奪報,七王,曰。世間無常人命逝 子弟, **俱共出家**

無心 復 在家

个問 爲從 何 含谷我 天 醐

不嫌於 大自 放大 世光思 間明惟

時

爲我 善 法 中浦師化

佛珠

大典尊復作、頌日 御除諸機 赭天及世人 伊.佐於梵 行欲

家者無,由,得,除。時七百姓志白,典尊,日。大 善哉斯志。宜、知,是時, 我等亦欲,俱共出家, 然者。我親從、梵天、聞、說、臭穢、心甚恶、之。 汝等。各理,己務,吾欲,出家修,無爲道,所,以 樂出家爲、苦。終不,出家,吾以,在家,爲、苦。 悉無無,可。貪取,典母報曰。吾者以,在家,爲 師。勿,出家,也。 夫在家安樂五欲自襲。 多人 者。我親從,梵天,聞,說,臭穢,心甚惡,之。若在 義,轉相教授、吾欲。出家修。無爲道。所。以然, 处志所,而告、之曰。卿等。當、動諷誦廣**日**探,道 如。汝所得,我亦宜,同。 考在,家者無,由,得,除。時七居士報,典尊,日。 去我自出家。時大典奪又至,七居士所,語言: 不。亦善,耶,大典尊答曰,七日不,遠自可 侍從心無。憂苦,出家之人獨在,空節,所欲 爾。唯顯大王勿。達。信誉,過。七日,已。王若不. 4

大居士七百姓志。及四十夫人。如,是展轉有, 除蠹髮"服"三法衣,捨、家而去。 時七國王七 所,行我亦宜,行。過,七日,已。時大典尊即期; 我夫,一如。我父, 設今出家亦當。 隨從,典傳 事,明,出家意,時諸婦答曰。大典奪在。一如, 住欲,歸者歸。吾欲,出家求,無爲道,其論,上 我亦出家。大師所行我亦盡當人行。時大典 與"諸大衆,遊行諸國" 八萬四千人,同時出家從,大典尊,時大典像 尊王,諸亊所,而告,之曰。卿等。隨,宜欲,住 出家爲、樂故出家*爾。 梵志容曰。 大師出家 益,爾時梵王告,諸天衆,曰。時典尊大臣貴異 **今釋迦文佛即其身也。** 時大典奪復詣, 七百 廣弘,道化,多所,饒 客 ~Assaka. @市和~Potara. ©阿集二可集像~Avanti. ① 路積~Roruka. ② 整膜~Bārāṇasī. ② 傷戶~Kāsī.

人乎 莫,造,斯觀,

毒

諸國,廣弘道化,多,所,饒益,耶。佛告,般邁 究竟安隱,終歸,涅槃,我所說法弟子受行者。 弟子,說法。則能使,其得,究竟道究竟梵行。 安隱之處,其道勝者極至,梵天,*爾。今我爲 究竟道,不,能,使,得,究竟梵行, 不,能,使,至, 弟子。皆無《疑出家。有』果報,有』教《誠,然非 羅門居士大家,所欲自在。般邁翼。彼大典賞 天,其次行淺者。生,他化自在天, 次生, 化自 之處。其所說法弟子受行。身壞命終得,生,楚 無大典尊七王大相。如是至、三。般邁翼。 損, 皆容寒、條曰、南無大典尊七王大相。 我身是也。爾時舉國男女行來舉動有、所, 翼,曰。爾時大典尊豈異人乎。 莫,造,斯觀,即 與,七國王乃至八萬四千人,同時出家。遊,行 世 以,是緣故來。指此。唯然世傳。 音 不,受,有。其次行後者斷,五下結, 即於,天上, 自身作證。生死已盡处行已立,所作已辦更 道。不能 大典律有。大鶴力、然不、龍、爲、弟子、說、究竟 行諸國,廣弘,進化一多,所。饒益,汝等。若於 餌時 Œ 般涅槃。不。復還此。其次三結蟲薄。婬怒 |有漏,成。無漏,心解脫慧解脫。於,現法: 天兜率陀天焰天忉利天。 尊是耶。世尊爾時過,七日,已出家修道。 ,也。如,佛所言,當、受;持之。 般邁翼言。 有、餘疑,者。 不 來 過,七日,已出家修道 "世間,而般涅槃。其次斯,三結,得,須 ,使,得,究竟梵行。 不,能,使,至,安隱 "黑道 世尊今在, 耆闍崛山, 可 極七往返必得,涅 四 天王刹利婆 將,諸大衆 彼大典律即 祉 旌 南 破 我 ιþ 洯 時

90授,人能 終,者佛悉記,之。 學歷竭國人皆是王種王所, 婆國乾陀羅國劍@洋沙國。彼十六大國有,命 闍羅國四頭乘波與阿爾般提同婆蹉國蘇羅爾 祇國8末羅國8支提國8拔沙國8居樓國8般 某處。為你國際協國國迦尸國會居藤羅國際拔 佛弟子,處處命終。佛皆記、之某生某處某生 須陀洹,不、隂,惡趣,極七往返必盡,苦際,有。 際,復有,五百人,命終。佛亦記,之。三結盡得, 結,婬怒癡薄得斯陀含。 生 之。斷"五下結,卽於"天上,而取」滅度,不、來" 耶輸。十二耶輸多樓。諸大臣等命終。佛亦記 八藪婆頭。九他梨含氣,十藪達梨含氣。十 陀。四伽和龍。五邁樓。六婆耶樓。七婆頭 取,減度,不、來,此世, 雲第二迦陵伽。 三毘伽 來龍,之。此人命終斷,五下結。卽於,天上,而 在一靜室一坐。默。自思念甚奇甚。特。如來授 (1)9佛說長阿含第一分9閣尼沙經第 究;竟道法,究;竟梵行,究;竟安隱 冀 室,起至。世尊所,頭面禮,足在。一 人記4別,多,所,饒益,彼伽伽羅大臣命終。如 大比丘衆千二百五十人,俱。爾時拿者阿難 如,是我聞。一時佛遊,"那提《禮稚住處" 爾時般邁翼聞,佛所說,教喜奉行 此,復有,餘五十人,命終。佛亦記,之。 斷,三 任。有。命終,者佛不、記、之。 爾時阿難於,靜 '我諸弟子不*疑出家。 我何於。靜室、默自思念甚奇甚特。 ·多.所.饒益、十六大國有、命終者: "有"果報 一來,此世,便盡,苦 面,坐。而白 終歸滅 有教 79 奥 搣 佛 樓 度

悉記之。

唯摩竭國人王所:

親任

有命

終

去

我不

遠有

一鬼神,自稱,己名,而

Ĥ

我

婆塞。一心念佛而取,命終,故得,生爲細毘沙 林 灰持,鉢入,那羅城,乞食,乞食訖已。 詣,彼大 竭國人,來,至我所,請、配而去。我尋於、後著、 今觀,如來, 顏色勝,常諸根寂定。住,何思惟 對日唯然。即承,佛教,往喚。阿難, 就 世尊於,大林處,隨,宜住已。點,那陀鍵稚處, 陀洹,不,鹰,恶道,於,七生中,常名,關尼沙; 門天王太子。自:從是 來常照:明諸法。 非 因 事, 自稱,己名,爲四閣尼沙, 曰。我是關尼沙。我是鬧尼沙。佛言。汝因』何 去,佛不,遠有,一鬼神。 自稱,己名。 臼,世尊, 處,坐,一樹下。思:惟麼竭國人命終生處。 世尊著,衣持,鉢入圖那伽城,乞食已至,大林 城6人,勸:請世尊,即從,座起禮,佛而去。爾時 之。饒:益衆生,使,天人得,安。爾時阿難爲,康 至,世尊所,頭面禮,足在,一面, 實;而今如來不,爲授。記。唯願世尊。當,與記 養,然後命終。由』此王, 故多人信解供,養三 姚國@餅沙王。爲.優婆塞,篤信.於佛·多設. 世尊。當《爲記》之。唯顯世尊當《爲記》之。又摩 算 者 色乃爾。爾時世尊告,阿難,日。 "何法,自以"妙言,稱,見"道迹" 婦國,得道。其國人命終獨不,與記。 、座而坐,告,一比丘,汝持,我擊,喚,阿難來, "餘處,他。我本爲。人王,於,如來法中,爲:便 。當爲記之。饒,益一切,天人得,安。又佛於 稠不。蒙記。唯願 樹下 思:惟廣竭國人命終生處; 世 拿 當 曹 縣 祐 使 爲記之。唯 佳 閣尼沙言。 汝向因。摩 而白,佛言。 阿難尋來 猂 唯 燘 須 榯 汝 **β**'; 供 願

人有,命終,者當,生,何所。 王自於,衆中,而說,偈言 明,見已念言。我今寒可,往問,世母, 摩姆國 緣|欲,詣"。毘樓勒天王|遙見,世尊,在,一樹 中,一樹下坐。我時乘,天千幅實車,以,少因 七生 《名中,常名,闇尼沙,一時世尊在,大林 須陀洹,不、墮"惡趣,極七往返乃盡。苦際,於 尼沙言。我不、於,餘處,不,在,餘法, 必有。大威德。故名,關尼沙, *爾。佛言。我先 其名,乃《至生,怖畏,衣毛爲堅。世傳。此鬼神 心念,佛然後命終。爲,毘沙門天王,作、子。得, 人王,爲,世尊弟子,以,篤信心,爲,優婆塞,一 尼沙名,不。 |顏貌端*正諸根寂定。譬如| 深淵澄•静清 定期尼沙。 汝因"何法"。自以"妙言,稱,見,道迹,聞 阿難白,佛言。未, 會開,也。今期 。我是關 尼 沙。阿難。汝會聞 又復一時毘沙門 我告為 彼闍

等不自 憶 過 去 歽 更 事

皆先坐已。然後我坐。復有,除諸大神天,皆先 在,北方,坐。其面南向。 西方,坐。其面東向。 天皆踊躍戲喜言。 坤:盆諸天衆;滅;損四阿須 登蕃天,受"天五福"一者天器。二者天色。三 於佛所,淨,修梵行,於此命終生,忉利天,增, 天名稱。四者天樂。五者天威德。時諸忉利 |"其面北向。帝釋在」前。 @毘樓牌叉天王在。 四天王各當位坐。"提頭賴吒在"東方 面西向。帝釋在前。 時9忉利諸天。以,少因緣,集在,一 遭,0遇世年 帝釋在前。毘沙門天王 毘樓勒。又天在。南方 帝釋在,前。時四天王 命 得增 盆 <u>.</u> 處

> 儈 . 卽作 衆 爾 時里 頌 日 釋提 桓 因 匆 忉利諸 天有。歡喜

體 忉 佛 敬 利 智 復 禮敬 於 諸 忉 有諸 天 佛 利 受影 於 及慧 修 於 諸 如因弟 天 梵 如 子 人行 提 醧 來 思惟此 生光 故書 最 帝 色 來生 F 色 上 甚 法 法 名 相 自殊巍 之 此樂 娱 法樂勝巍 間威

颋

座 髻。在,大衆上虚空中,坐。 禮如,刹利水澆頭種。 其四坐未,久復自變,身。作,童子像,頭五角* 不,請坐,時間楚童子隨所詣也座座時生,欣悅, 諸天光] 時忉利天亦不。起迎。 空中,立。顏貌端*正與、衆超絕。身繁金色嵌。 大梵王即化作,童子,頭五角髻。在,天衆上虛 威德,者皆亦繁盛恠。今此異光將、有。何怪,時 大驚愕。今此異光將、有。何怪,餘大神天有。 大異光,照, 于四方, 時忉利天見,此異光,皆 王,四王受、教已各當位而坐。其坐未、久有, 共議思惟觀察稱量有.所,教令.然後勅,四 闍 , 嶷然不, 動。而作, 頌曰 尼沙神復言。所以忉利諸天集智法堂 登,王位,時踊躍散喜, 譬如,力士坐,於安 亦不"恭敬,又 天

使大調 調 明 伏 演明法 生 法 数世 生 **梵** 於 行 行 無等 生期 天侶處

の醍醐.

時梵童子又告。忉利天,曰。汝等諦聽

所得,說,客淨法,而有。 所得,此法徼妙猾!

如來以,方便力,說,善不善,

具足說法而

垂

梵 來

如 世

善思;念之。當,更爲,汝說。

如來至與善能分

溡 聲 梵童子說,此偈,已。 五種清淨乃名。梵聲。 淸 净 衆 "告別 何等五。 和天,曰"共有, 淨 妙 者其音 睿 iΕ

豖

、懈專念不、忘除,世貪憂,外*身觀。精動

亦

如

真二 深滿 兜率天焰天忉利天四天王,者,有,生,刹利婆 命終有。得,阿那含,有,得,斯陀含,有,得,須陀 我今更說。汝等養聽。如來弟子廉竭優婆塞。 羅門居士大家,五欲自然者,時梵童子。以,偈 ,者,有,生,他化自在天,者,有, 生, 化自导在 五者周遍遠聞。 者其 音 和 雅 具此五 者其音 清微 ,者乃名,梵音。 。四者其音

童子告, 毗沙門王,曰。 說如是法能使,忉利諸天發,献喜心。 時 來出世說,如,是法, 圖於,未來世, 說,真質法,甚奇甚特未曾有也。我本不、知 時毗沙門王聞。此偈。 出世說。如、是法,爲。甚奇の甚特未曾有兩 言,得,須 於。彼 智慧 此俱 放 就 乘 等 萬 堝 拾恩 4 諸 須 群 四 優 ľΕ 天 生 正陀 千 酒氽爱類路酒 ,已。献喜而言。世拿出 汝何故作。此言,如 楚童 不復 諸 功 愧 徳 道 有 天 睭 皆歡喜 雅 所 能 欺 扶 救 壁悪 祀 俱 當。復有,佛 如欺扶救惡得終是妄持濟趣道者

別說。四念處,何8謂爲四。一者內8身觀。精動 如 無

懈專念不,忘。除,世食鹽養,受意法觀亦復

羅門以 說,是語,而彼梵重一化身語餘化亦語。一 今見,我神變力,不。答曰。 唯然已見。梵童子 三十三天各作"是念"个梵童子獨於,我坐,而 十三身,奥,三十三天,二同坐。而告、之曰。汝 無量神足,亦皆由,是四神足,起。如今現在沙 足一起。正使,當來沙門婆羅門無。數方便現, 能分別說四神足,又告,諸天,過去諸沙門婆 修習神足。三者意定滅行成就修習神足。四 滅行成就修習神足。 二者精 進定滅行成就 者思惟定滅行成就修智神足。是爲如來善 善能分別說,四神足;何等罪,四。一者欲定 當.更說,如來善能分別說,七定具,何事爲 爲。如來善能分別說七定具,復來諸天。如來 七。正見正志正器正業正命正方便正念。是 善能分別說四念處,復次諸天。汝等善聽吾 生"他意智" 內觀法已生"他法智" 是爲"如來 已生,他身智,內觀受已生,他受智,內觀意已 "我亦修,四神足,故。 |四神足,起。時梵童子即自變; 化形,爲,三 婆羅門無數方便現,無量神足,者。亦皆由, 楠 無數方便,現。 無量神足,皆由。四神 **i不,懈專念不,忘。除,世貪憂,內身觀** 能如是無數變化。時 化

尼優婆鑑優婆夷,說,是正法,是時阿難問,佛 復爲,阿難,說,此正法,阿難復爲, 比丘比丘 正法、關尼沙神復於,佛前, 說, 是正法, 世尊 上,說,此正法,毗沙門天王復爲, 眷屬,說,此 是爲,如來開,第三徑路,時梵章子於,忉利天 得,聞,法言,法法成就識 雕,不善法,得,散喜樂,义於,樂中,復生,大喜! 食,百味飯食,已充足復求、勝者,行者如、是。 樂。又於,樂中,復生。 大喜,如,人捨,於麤食。 苦*智盡道;拾,不善行,生,歉喜心,*恬然快 能如實知。苦學整選其人於、後選,善知識, **徑路,又有,衆生,愚冥無 @智不、識,善惡,不、** 樂,又於,樂中,復生,大喜,是爲,如來開,第二 足復求、勝者、行者如、是。離,不善法,得,軟喜 生,大喜。如,人捨,於麤食,食,百味飯食,已充 意惡行,生,散喜心,*悟然快樂。又於,樂中,復 蓉知識。得、聞,法言,法法成,就。雕,身惡行口 多。於瞋恚,不、捨,身口意惡業,其人於、後遇, 自以。己力,開。初徑路,成,最正覺。又有,衆生 得,數喜樂:又於,樂中,復生,大喜,是爲,如來 食、已充足復求、勝者、行者如、是。 善不善。能如實知。 攤 不善法

の佛說長阿含經卷第五0

身默餘化亦默。時被楚遺還攝,神足,處,帝釋

佛 說長阿含經卷第六 ·後秦弘始年佛陀耶舍共竺

爲」三。或有。衆生,親。近貪欲,智,不善行,彼人

至真。自以。己力,開,三徑路,自致,正覺,何謂 坐,告,忉利天,日。我个當,說。汝等善聽。如來

(3) @第二分初中小綠經第 如 是我聞。 時佛在,如含新聞學清信 一佛念譚 園林

法中 **4**}

成

樂中,復生。大喜,如,人捨。於麤食,食,百味飯

[欲拾,不善行]得,歉喜心, 6恬然快樂。又於, ,後近,善知識,得,聞,法言,法法成就。於,是

恃.種姓,懷.憐慢心,於,我法中,終不,得, 爲。第一、餘者卑劣。我種清白餘者黑冥。我婆 俗法須、此。我法不、何。 正典道中不須,頹姓,不特,吾我儒慢之心, 生。現得「清淨」後亦清淨,婆悉吒。 今我無上 餘者黑冥。我婆羅門種出,自,梵天, 從,梵口, 吒。汝觀諸人愚冥無識猶如,會獸: 出家修道,以"如"此言, 而呵"實我"佛告"婆悉 爲,彼諸婆羅門,所見,嫌實,佛言。彼以,何事, 如鹿母講堂[典]大比丘衆千二百五十人 無上證,也。若能拾,唯種姓, 稱,婆羅門種最爲,第一,餘者卑劣。我種清白 清淨解,後亦清淨。汝等何故捨,清淨種,入, 羅門種出自。梵天,從。焚口,生。於,現法中,得。 而嫌。責汝,尋白、佛言。彼言。我婆羅鬥種最 之言。汝知不耶。如來今者出,於靜室,堂上 汝曾耶。答曰唯。然蒙,佛大思,出家修道。實自 在,我法中,出家爲,道。諸婆羅門得,無,嫌,責 中,出家修道耶。答曰如,是。佛言易婆羅門。今 汝等二人。出,婆羅門種,以,信堅固,於,我法 面體,足隨,佛經行。爾時世尊告,婆悉吒! 說,時婆羅麼聞,其語,已。即共詣,世拿所, 行。我等可,共詣,世尊所, 儻聞,如來有,所,言 悉吒見,佛經行, 即尋速疾指,婆羅墮, 世尊於,靜室,出。在,講堂上,彷徉經行。 **家為,道。一名加婆悉吒,二名如婆羅麼,** 爾時有三漢羅門。以上學聞信,往詣佛 道證堪 世尊。彼見.我於,佛法 若有"沙門婆羅門"自 .受.正法.人惡.下 除。儒慢心則 虚假自 丽 時婆 爾時 所 倶 成 語 4 曰 姐 出 經

彼瞿曇異法中,耶。

O等為二部員 O[等]一員 O數二量員 O括二次員*,法會* O哲二知員 O哲二集後國* O(作歌)一便是 O+ (光明集后領文) O分表表出始年二姓秦三藏法領國(後來一度)十四字一〇 四第二分初小義和二第二分初四姓經历第二分四姓經國 O—D, 27 Aggañāa-Suttanta, (No. 26(154), No.10) 四含有~Savathi. 印清信風林~Pubbārāma. 四處母讓堂~Migāramātu-pāsāda. 四奏素昭~Vāseṭṭha. 四奏纂理~Bhāradvāja. 四奏纂門二次員會 四耶二世員

善報。 **4**11 口,生。現得,清淨,後亦清淨。婆悉吒。汝今當, 產生與,世無,異。而作,許稱,我是梵種。從,梵 第二佛告。婆悉吒,今者現見。婆羅門種,嫁娶 此報者。則婆羅門不得獨稱,我種清淨最爲 得。自言,我種清淨最爲,第二者使,四姓同有, 不,在,利利居士首陀羅,者。則婆羅門種。 皆如、是同修、十善、夫行、善法,必有。善報、行 盗不婬不妄語不兩舌不惡口不綺語不慳貪 爲。第二婆悉吒。若刹利種中有,不殺者,有,不 則婆羅門種應。得,自言,我婆羅門種最爲,第 亦皆如是雅十惡行。婆悉吒。夫不善行有。不 清白行,必有。白報。若使,此報獨在、婆羅門。 不嫉妬不邪見,婆羅門種居士首陀羅種。亦 羅種,者。則婆羅門不,得獨稱,我種清淨最 有。 黑冥 9報, 必在,婆羅門稱剎利居士首陀 清淨、若使,行,不善行,有。不善報,爲,黑冥行 種出,自,梵天。從,梵口,生。現得,清淨,後亦 在,刹利居士首陀羅種。不,在,婆羅門種,者。 妬者。有,邪見者,婆羅門稱居士種首陀羅種。 舌者,有,惡口者,有,綺語者,有,慳貪者,有,嫉 生者,有"盗竊者"有"婬亂者"有"敗妄者"有"兩 ®居,之。智者所、®舉。智者所、責。何謂爲,四. 者•首陀羅種。婆悉吒。汝聽刹利種中。有,殺 者。利利種。二者。婆羅門種。三者。居士種 我法不 |餘者卑劣。我種清白餘者黑冥。我婆羅門 今我弟子。種姓不」同所出各異。於。我法 家修道。若有、人問汝誰種姓。當。答,彼 爲。黑冥行,則有。黑冥報,若使,此報獨 Ħ 佛告。婆悉吒 有,四●姓種 善 顣 嘡

中亦有,供,養羅漢,恭敬禮拜者。婆羅門居士 諸婆羅門種居士首陀羅種亦應,如是篤信, 阿羅漢得阿羅漢。四雙八輩。是爲,如來弟子 向斯陀含得斯陀含。向阿那含得阿那含。向 股衆 解脫 知見衆成就。向須陀洹得須陀洹 僧,性善質直。道果成就。眷屬成就。佛興弟子 要,智者所、知。非、是凡愚所,能及,教、篤信,於 法 間梵。爲|世間法輪。爲|世間甘露。爲|世間法 言 吒。今我親族釋種亦奉和波斯磨王, 宗事禮 首陀羅亦皆供養羅漢,恭敬禮拜。佛告,婆悉 於佛,信、法信、衆成:說聖戒,婆悉托。刹利種 亦無智點污。智者所、稱。具足善寂。婆悉吒。 衆,也。可,敬可,尊爲,世福田,應,受,人思供,篤 法法成就。所、謂衆者。戒衆成就。定衆慧衆解 主,婆悉吒。若刹利種中有,篤信,於歸佛如來 為,世間眼。 @法為,世間智,為, 世間法,為,世 羅門種。親從,口生從,法化,生。現得,清淨,後 吒。今常為汝說,四姓中本緣,天地始終劫從 法明,融真偽,故生,淨信,致,敬,如來,耳。婆悉 故。致,供養禮,敬如來,也。波斯匿王於、法觀, 曇出,大財富大威德家,我生,下窮鄙陋小家 言。沙門留禮曇出,於豪族,我曾姓卑下。沙門瞿 信,於戒,擊戒其足。無,有,缺漏,無:諸瑕9隊 至真等正覺十號具足。 篇信,於法。 信,如來 亦清淨。所以者何。大梵名者即如來覺。如來 時 微妙清淨現可。修行。說無:時節,示。泥冱 波斯匿王復來供養禮散於我一彼不念 我是沙門釋種子也。 衆生命終皆生物光音天。自然化生以 。亦可,自稱,我是實婆

見,此泉,已默自念言。此爲,何物,可,試甞 念爲 是時衆生復収食、之久住。世間。其食多者顏 夜晦明日月歲數,爾時來生但食,地味,久住。 其美。食,之不,已其身轉蟲。肌肉堅動失。 厭足。其餘衆生復效食之。 其美,便以、手抄自恣食、之。如、是樂著遂無。 之。即內,指泉中,而試當,之。如,是再三轉覺 此四住外。各自稱言衆生衆生。其後此地甘 亦無。晝夜年月歲數。唯有。大冥。其後此水變 生,其後此地復生,麤厚地肥,亦香美可、食不 慢心,輕,醜陋者。 其醜陋者生,嫉惡心,愴,端 色麤醜。其食少者色猶悅澤。其端正者生、憍 其後此地生"自然地肥"色味具足香潔可、食。 者。衆生於,是各共忿辞。是時甘泉自然枯涸。 心,輕,醜陋者。其醜陋者生,嫉惡心,愴,端正 澤。好醜端國正於,是始。有其端正者,生,憍慢 世間,其食多者顏色麤醜。 其食少者色猶悅 必有。日月星四像,現"於虛空" 然後方有。晝 地大冥。婆悉吒。 當,知天地常法。 天妙色,無。復神足,履、地而行。身光轉滅。 泉涌出狀如画酥蜜, 來生,此猶以,念食。 神足飛空身光自照。於, 成四大地,光音諸天福盡命終來,生此間 爲、水無、不,周遍。當。於爾時,無,復日月星辰. 食多者色轉麤醣。 正者,衆生於,是各共諍訟。是時地肥遂不,復 、前者。是時衆生復取食、之久住.世間;其 、食。光明自照神足飛答。 其食少者色猾悅澤。端正 彼初來天性輕四易者。 如,是再三復覺, **共後此地** 大冥之後 強變

醜

默自念言。朝食朝取暮食暮取。於、我勞動。今 間胞胎始,於是,也。時彼衆生食,自然粳米, 是非、选相憎嫉。是時甘泉自然枯竭。其後此 是食,故使,我等顏色有異。衆生於是各懷 酥蜜,香美可、食。我等時共食,之食、之轉久。 自念言。我本初生以、念爲、食。神足飛空身光 已不生。 時彼衆生競儲積已。粳米荒穢轉生,糠槍,刈 三日。吾當,效,彼積粮以供,五日,即便往取。 往自取。彼人復念。此人點慧先積,餘粮,以 米。答言。吾•已先横,三日餘粮,汝欲,取者可, 儲,三日餘粮。有,餘衆生,復來語言。可,共取, 先儲積。我今亦欲。積粮。以供。三日,其人即 取者自可、隨、意。彼人復自念言。此人無慧能 取、9米。其人答曰。我已併取以供。一日,汝欲 隨取隨生無,可,窮盡。 時彼衆生有,懈惰者, 習非法,婬欲轉增。便有,胞胎,因,不淨,生。世 彼衆生智,於非法,極,情态,欲無,有,時節,以, 親近。其餘衆生見已語言。汝所爲非。汝所爲 生。其後此地生 地生。自然地肥,色味具足香美可、食。時我曹 其食多者顏色麤醜。其食少者色猶悅澤。由 自照於,世《久住。其後此地甘泉涌出。 狀如。 欲,併取以終,一日,即奪併取。於,後等倡獎非 還歸。佛告||婆悉吒||昔所||非者今以爲|是。 時 非。即《排擯驅遣出,於人外。 過,三月,已然後 於世,便有,男女互共相視, 具足香潔可、食。是時衆生復取食,之。 久 故邃造,屋舍,世間於,是始有,房舍,既 時彼衆生見、此不、悅遂成,憂迷,各 自然粳米,無,有,糠粉 漸有"情欲| 轉相 色味 住 供

漸生,盜心,竊,他禾稼。其餘衆生見已語言。 尋分、地別;立●幖轅、婆悉吒。●猶此因緣,始 食色悅。復生,是非,共相情嫉。是時地肥遂 是時地肥遂不,復生,其後復生,麤厚地肥,亦 有,此不善,生,穢惡不淨, 已。慈憂不、悅。 懊惱而言。 衆生轉惡世間乃 其人復告。此人打,我。時彼衆人見,二人靜 之告,諸人,言。此人自有,田稼,而盗,他物。 自今已後勿。復聞,也。其彼衆生猶盗不,已。 有"田地名生"彼時衆生別封田地各立"躽畔" 如何|復9自相謂言。當,共分,地別;立幖轅]即 由,是粳米荒穢轉生。糠輪,刈已不、生。 等復取食、之久住、於世,其懈怠者競共儲積 香美可、食、時我曹等復取食、之、多食色麤少 顏色悅澤。衆生於,是復懷,是非, 迭相情嫉. 之,使、理, 諍惑, 時彼衆中自選, 一人形體長 此諍誣。今者寧可,立。 原。 其餘衆生復重呵責而猶不、已。便以、手加、 汝所爲非。汝所爲非。 自有,田地,而取,他物 不,復現,更生,自然粳米,無、有。糠輪,時我曹 等復取食,之。其食多者顏色癲鷯。 供給。 時彼一人復以,善言,慰,勞衆人,衆人 者遺。當,共集、米以相供給,時彼一人聞,衆 我等,作,不等主,應,護者護應,資者責應,遺 大。顏貌端正有,嚴德,者,而語之言。汝今爲, 之,可、護者護可、責者責。 人言,即與爲, 煩惱苦報墮。三惡道。 主斷。理諍惑。衆人即共集、米 **黎共减,米以供;給** 一人, 爲, 主以治;理 由,有,田地,**致**, 此是生老病死之 其食少者 **今當**

帳 門中有,不、樂、閑靜坐禪思惟,者。便入,人間, 哉此人能捨,家居。獨處。山林,靜默修道捨。 王。於 婆羅門種居士種首陀羅種。或時有、人自厭 間有。四種名,第五有。沙門衆名,所。以然,者 世間始有。首陀羅工巧之名。婆悉吒。今此世 居士。彼衆生中有,多機巧,多所,造作,於是 有、人好營。居業,多積,財實,因、是衆人名爲 婆羅門。於是世間有。婆羅門種。 彼衆生中 誦習爲、業。又自稱言。 離衆惡,於,是世間始有,婆羅門名生,彼婆羅 入、村乞食。衆人見已皆樂供養數喜稱讚。善 即擒。居家、入。於山林、寂默思惟。至、時持、器 我今寧可、捨,此居家, 獨有。一人,作"如,是念,家爲,大患,家爲。毒刺 刹利。於,是世間始有, 刹利名生 善口意行善。身壤命終必受,樂報,婆羅門居 壤命終必受"苦報"婆悉吒"刹利種中有"身行 善。身壞命終必受。苦報。 婆羅門種居士種首 己法:剃除鬚髮,法服修道名爲,沙門。 除鬚髮, @而披,法服。於, 是始有,沙門名生, 婆悉吒。刹利衆中或時有,人。 自厭,己法,剃; 人稱,不離婆羅門,由人,人間,故。名爲,人間 必受"樂報" 陀羅種身行。不善,口行。不善,意行。不善。 身 口意行二種。身壤命終受,苦樂報,婆羅門種 士首陀羅種中。身行、善口意行、善。身壤命終 刹利種中身行,不善,口行,不善,意行,不 、是世間便有。王名。以。正 婆悉吒。刹利 獨在"山林,閑靜修道 我是不禪人。於,是世 電影中身行二種 法 治民 時彼衆中 婆悉 故名

(2(自)

-

◎辣椒二蒜嫩®,蒜槭汤,树滋含

二被告 ②米二來③ ③以二已合, ④已二以會* ⑤久住二住久島 二由台 ④而我法服二法服修道島〔而故〕—⑤ ⑤東中二宋生②,種中⑩

聞已皆大歡喜。皆共称言。善哉大王。善哉

大

居士稱首陀羅種。身行二種。

口意行二

|種。身

徝 佛告,婆悉吒,梵天王碩曰 皆出,明行 立。所作已辦不。復受,有。 人"所以者何。彼族姓子。法服出家修"無上梵 有,剃,除鬚髮,法服修道,修,七覺意, 道成不, 作已辦不。復受清。婆羅門居士首陀羅種中。 除鬚髮,法服修道。 於,現法中,自身作證。生死已盡处行已立。所 者何。 於現法中自身作體。 受。苦樂報。婆悉吒。 彼族姓子。法服出家修,無上梵行。 ,成,就羅漢,於,五種中,爲,最第 修上覺意 婆悉吒。此四種中 生死已盡梵 利 利 道成不、人。所 種中有 行已 觓

佛告婆 如來至真。亦說是義 中 受我時即印可 悉吃"此梵善 行 刹 成 鮵 利 滕 者 |競非。不善說| 其言 能 世 間望最 拾種 所以者何。 第 姓 "此梵善受 去 今

非

脱。聞。佛所說、歉喜奉行 世拿 中 行 說此法已。 成 刹 就 利 者 勝 婆悉吒婆羅麼無 世能 閰 焓 最 種 第 姓 去 漏 Ò

3 歸依,云何比丘。當,自熾燃熾,燃於法。 時 ħ̈́, 如 比丘内身身 熾燃。當,自歸依歸,依於法。勿,他歸依。 法 世 是我聞。一時佛在。《摩羅鹽搜》 佛說長阿含第三分@轉輪聖王 尊告。諸比丘。汝等當,自熾燃熾 《千二百五十比丘》 漸至。●塵樓國。爾 |他熾燃。"當,一歸依歸 依於法" 身身觀。 觀 榯 內外身身觀 動無、懈億念不、忘。 **精動無** 修 行 人間遊 解認 除 於是 經第三 勿 勿 燃於 他 他 世

> 念不 閉。若轉輪聚王。金輪離。本處,者王壽未 丽 服。三法衣,出家修道,時堅固念王即命,太子 頟 人中編樂,宜,更方便受,天編樂。當,立,太子 岩轉輸擊王。輸寶移者王壽未、幾。我今已受, 堅固王聞已念言。我會於,先宿耆舊 往曰、王。大王當、知。今者輪寶雕,於本處,時 者主兵實。千子具足勇健雄猛。能伏,怨敵,不 實。四者神珠實。五者玉女實。六者居士實。七 寶具足。一者金輪寶。二者白象寶。三者維馬 領。四天下。時王自在以、法治化。人中殊特七 王名。《堅固念。 刹利水澆頭種。爲,轉輪聖王 功德日增。 歸,依於法,不,他歸依,如,是行者魔不,能 爲,比丘自熾燃熾,燃法,不,他熾。燃, 金輪寶。即於,撒空,忽雕,本處, 時典輸者速 .用,兵即杖,自然太平。堅固念王久治,世已。時 告,之曰。卿爲,知不。吾曾從,先宿耆舊所 。四天下,別封二邑,與下髮師而命下。鬚髮 忘 除 。所以者何。乃往過去久遠世時有, 世 食爱 受意法觀 亦 復 如 一所聞。 自歸 是 機 嬈 起 依

懐愛以6 輪寶忽然不見。 詣 當、知、今者輪寶忽然不、現。時王不、悅。即往 天下,委:付於汝。 仐 金輪寶忽然不,現。其典輪者往白,王言。大王 服,三法衣,出家修道。時王出家過,七日,已。彼 太子受"王教,已。時堅固念王。即剃;除變變 否今已受"人中福樂。當,更方便選受"天福! 堅固 欲,剃,除鬚髮,服,三法衣,出家爲,道,以,四 念王所 爲不悅 ,到已白, 。時堅固念王報,其子,曰。汝勿 此 宜,自勉力存;植民物。是時 金輪寶者非 工。父王當 汝父産 规 今者 佽 但

輪聖王。所。修行,法汝當:奉行。佛告。諸比丘。

者愼勿" 達逆"國有"舊法:汝勿"改易"

國有,孤老,當、拯,給之。 貧窮內劣有。來回取,

汝諮問已以,意觀察。

宜,行則行

宜

拾則

捨

沐浴 ■又汝土境所有沙門婆羅門履行清冀功 德 何 貪。自除。瞋恚,化、彼除、瞋。自除,愚癡, 修。獨自止息獨到,涅槃。自除,貪欲,化 門婆羅門,下至,禽獸,皆當,護視,义告、子曰。 具法。恭敬尊重觀。察於法以法爲,首守,護 可 犯 詣隨時諮問。凡所。修行,何善何惡。 持 念清淨。正四念清淨仁四慧無,厭。衣食知, 口言質直意念質直。身行清淨。口言清淨意 著不,著。可,住不,住。可,居不,居。身行質直。 除癡。於,樂不,染。於,惡不,惡。於,想不,思。可, 其足。精進不、懈去。離憍慢。忍辱仁愛閑獨自 教的嚴諸國王子大臣群盟东百官及諸人民。沙 正法,又當,以法論,諸婇女,又當,以、法護視 實自然當,現。 非 行 云何非犯。 .鉢乞食以扁,衆生,有,如,是人,者。汝當,數 當。云何行。王告、子曰。當,依。於法,立,法 香湯 何*者不,可,作。施;行何法 世所有,子白,父王, 聖 王 Œ **婇女園邊昇**, 法 何者可、親何四者不」可、親何者 輪有,千幅 行,正法,已於,十五日 正法殿 |光色具足。天匠所| 轉輸墾王 Ł 長夜受樂。 云何爲 金輪神 月 正法云 化彼 被除 足 時

時轉輪聖王受。父教,已如、說修行。後於,十 月滿時,沐,浴香湯,昇,高殿上,四條女園 一此是轉 色具 丈

遼

ŭ

然輪寶忽出然在前。

輪有千 真金所

幅 hх

光

足

天匠

肵

造非

肵

有

徑

五

Ħ

3

時時 在、前。輪有、千輻、光色具足。天匠所、造非。世洛香湯、昇、寶體上,縱女圍遼。自然金輪忽現 Œ, 所有。真金所、成輪徑丈四。是則名為。轉輪聖 閚 輪所,住處王即止,駕。爾時東方諸小國王見, 臂,右膝著、地復以"右手,摩,捫金輪"語言"汝 轉輸大王語,小王,言。止止諸贅。 汝等則爲 樂人民熾盛。志性仁和慈孝忠順。唯願聖王。 王所,拜首白言。善來大王。今此東方土地豐 大王至。以"金鉢、盛、銀栗、銀鉢盛、金栗、來趣 王即將四兵,隨於其後,金輪實前有。四神,導 供,養我,已。但當,以,正法,治,勿,使,偏枉。無 於,此治正。我等當,給,使左右,承;受所當,時 |東方,如 ·若刹利王水澆頭種。以,十五日月滿時,沐 '時轉輪王郎召"四兵',向"金輪寶,偏露,右 今此輸現將無,是耶。今我寧可,試, 此輪 轉輸王獻自念言。我曾從,先宿耆舊,所 法而轉勿。遠。常則。輪即東轉。時 時

ヹ 受,天樂,今欲,剃,除鬚髮,服,三法衣, 出家修 舊,所、聞。若轉輸聖王。金輪寶雕。本處,者王 賞,立,太子,領,四天下,別封,「邑 我今已受"人中福樂"宜更方便 物,爾時太子受。王教,已。王郎剃,除鬚髮,服 道,以,四天下,委;付於汝。 壽朱、幾。吾今已受,人中驅樂。當,設,方便,選 太子,而告,之曰。卿爲,知不。吾曾從,先宿耆 令,下。鬚髮,服,三法衣,出家修道。 貧困 門大臣,往白,王言。大王當,知。今者國土損 唯此一王自用治、國不、承,舊法,其 @政不、平 輪寶忽然不,現。典金輪者往白,王言。大王當 汝實爲城耶。 王所,白言。此人爲,賊。願玉治,之。王即問言。 答。王聞,其言,即行,舊*政,以,法護,世。而•由 群臣。問,其先王治政之道,時諸智臣具以,事 何不,命集問,其所知,彼自當、答。 時王即召. 聰慧博達明。於古今, 備知。先王治。政之法, 減人民凋落轉不、如、常。王今國內多有,知識 天下怨訴。國土損滅人民凋落。時有,一婆羅 自、此以前《轉輸王。皆展轉相承以』正法治。 亦復不*•往問,父王意,時彼父王忽然命終。 知今者輪寶忽然不見。時王聞已不以爲憂 不能,拯,濟孤老,施,及下窮。時國人民轉至 法衣,出家修道。時王出家過,七日,已。其金 途相侵奪盗賊张甚。 答曰實爾。 宜,自勉力存;恤民 我貧窮飢餓不。能 伺,察所得,將詣 與下髮師 受「天臟樂」 時王即命

所得,將詣,王所,白言。此人為,城 爲何:察所得,將詣,王所,白言。此人爲,賊 作、贼者、王給、财實、於、是復行、劫、盗他物、復 恤。親族,自今已後勿,復爲城。復有、人聞,有。 供給之。復告、之曰。汝以此物,供養父母 餓不,能,自存,故爲,賊耳。時王復出,庫財 王復問言。汝實爲、賊耶。答曰實爾。 王給財寶 息,而餘人聞轉更相。効。盗賊。日滋如,是無 賊者。王所,收繫,令,於街巷,刑,之曠野,時人 訖已載,之出,城刑, 於曠野, 國人盡知彼爲, 動。左右,使、收。繁之。 〇聲 鼓唱 令逼 語街巷 之出、城刑。於曠野、以《誠、後人、耶。 時王即 已。我今廖可、机,械其人,命。於街巷,然後載 言。先爲、城者、吾見。貧窮、給,其財實、謂當, 我貧窮飢餓不,能,自存, 故爲,賊耳。 時王念 王治、之。王復問言。汝質爲、賊耶。 展轉自相謂言。我等設爲,賊者。亦當,如,是 ,於,是復行,劫,盗他物 復爲 顣 答曰質爾。 我貧窮 T. 治 侗 之。 ĬĿ. 願 # 以 臫

與、彼無、異。於、是國人爲。自防護。遂造,兵*杖 方便,圖:謀他物;是時衆生貧窮劫盜。 有,樂。彼有,苦者。 便生,邪婬貪取之心,多散, 後轉少壽三萬歲。然其衆生有,壽有,天有,苦 則顏色如憔悴壽命短促。時人正壽四萬歲。其 有"兵"杖"有"兵"杖,已始有"殺害"有"殺害,已 有"貧窮"有"貧窮,已始有"劫盗;有"劫盗,已始 刀劍弓矢,迭相殘害攻劫掠奪。自,此王,來始 殺害轉動機強甚。人命轉減壽一萬歲。一萬歲 |察所得||將詣||王 、汝實作, 兵*杖

東海表,次行,南方西方北方,随。輪所,至其諸 諸小王聞,此數,已。卽從,大王,巡,行諸國,至

仓,國內有,非法行,

此即名曰。我之所治。

國王各獻。國土,亦如。東方諸小國比,時轉輸

王旣隨金輪

周,行四海,以道開化安,慰民 時金輪實在。宮門上處空中

焦

,已還,本國

久治,世已。時金輪實即於,虚空,忽離,本處 我今眞爲。轉輪聖王,是爲。金輪實成就。其王

。時轉輪王踊躍而言。此金輪寶異爲,我瑞

雕,於本處。時王聞已卽自念言。我會於,先宿

|所、明。若轉輪廳王輪實移者王壽未、幾:

自今已後勿,復爲,賊。餘人の轉聞有,作,賦者,

Ħ 時

言。此人爲、賊。願王治、之。王問言。

衆生復相劫盗。

爲伺

自存,故爲,賊耳。時王即出,庫物,以供,給之。

而告,之目。汝以,此物,供,養父母,幷恤,親族,

與輪者速往白、王。大王當、知。 今者 輪寶

舊

Opt: **#**

8往二後多 8亥二元衆 8亥二正鲁* 9由二彩鲁多 二字鲁 40 第二語像 48 集件二版积鲁 48 第二页鲁

◎効==製色

⊕減≕戒⊜②

毿

問

相

懐

劫起,手執。草木,皆成。戈鋒,於,七日中,展轉 深谷上 如。獵師見,於群鹿,時此土地多有,溝坑溪澗 修:十惡,多墮,惡道。 如,今能修,善行,孝;養父母,敬;順師長,忠信 敬,師長,不忠不義。返逆無道者。便得,奪敬, 善行,6是時衆生能爲。極惡,不,孝, 父母,不, @泫有, 尾石砂礫, 出,於地上, 當,於爾時, 衆生 有。安語 虮毒蟲衆多。金銀。瑠璃珠璣名寶盡沒。於地! 閉名。粳粮禾稻變成,草莠:豬絹錦綾劫貝白 減當,至,十歲,十歲時人。女生五月。便行嫁。 歲。少出多滅。如是展轉爲、惡不、已。 轉熾盛。人壽稍減三百三百。。我今時人乃至百 非法婬。二者非法貪。三者邪見。此三惡業展 衣,是時此地多生,荆棘, 蚊虻蠅虱蛇蚖蜂 五月歲,五百歲時衆生復有。三惡行起。一者 三者綺語。此三惡業展轉 熾盛。人壽稍滅至: 有。口三惡行,始出。于世二者兩舌。二者惡口 便有。貪取邪姓,以。貪取邪姓,故便有,妄語。 害時有 ·問,是時乃無。善法之名, 其人何由得,修· ·頻·永不,復聞,士善之名,但有。士惡,充,滿 .義順,道修8行者便得, 尊敬, 爾時衆生多 時世間酥油石蜜黑石蜜諸甘美味不! 有"刀兵"以"刀兵,故便有"殺害"以"殺害"故 彼衆生以,貧窮,故便行,劫盜、以 耶 答曰 曠人希行®來恐懼。 ,放其書轉減至,于千歲,千歲之時便 ,智者,遠逃,叢林,依,倚坑坎,於,七 我不,0作。 衆生相見常欲,相殺,術 便於,衆中,故作 爾時當,有,刀兵 、 其壽稍 劫盗 妄 嚭 復 故 П H

是

賊

善。何善可、修當、不,惡口。於、是其人盡不。惡 作,是念,我等由,少修善,壽命延長。今者專 由如少修善,故蠹命延長。今者寧可,更增,少 兩舌,於是其人盡不。兩舌, 壽命延長至。三 長。我今寧可,更增加小善。 六十時人復作,是念,我等由,少修善,壽命延 是其人盡不,妄語:壽命延長至,百六四十, 百 寧可,更增,少善。 何善而何、修當、不。妄語,於、 復作,是念,我等由,少修善, 壽命延長。 今者 人盡不"邪婬"壽命延長至"八十歲"八十歲人 可,更增,少善,何善可,修當,不,邪婬,於,是其 修,不盜,則壽命延長至,四十歲,四十時人復 少善,當,修,何善,已不,教生,當,不,竊盗, 獲害,故壽命延長至。二十歲,今者寧可,更增, 十時人復作,是念, 我等由, 少修善行,不,相 害。於、是衆生色壽轉增。其十歲者壽三十歲三 當、不, 教生,爾時衆生靈懷,慈心, 不, 相殘 家屬覆沒。今者宜當"少共修善。宜、修,何善, 自念言。吾等積惡彌廣。故遭,此難,親族死亡 日,已。復於,七日中,共相慶賀娛樂歡喜。幸 选相慶賀。然後推調其家,其家親屬死亡者 害,汝。食,草木子,以存, 性命, 過,七日,已從 百二十歲。三百二十歲時人復作,是念, 我等 **外別相見歡喜無量。 彼人如, 是各懷,** 汝不,死耶汝不,死耶。猶如,父母唯有。一子 山林,出。時有,存者,得, 共相見。歡喜慶賀言 中懷 。壽命延長至。六百四十。 六百四十 復於, 七日中, 悲泣號咷啼哭相向過,七 怖 畏心 ,發,慈善言,汝不,害我我 何善可、修當、不 陦 | 歡喜 人復 已 不 出 是 五

相聞。當於爾時 樂無極。是時當,起,八萬大城,村城隣比雞鳴 **瓦石沙礫變成,瑠璃,人民熾盛五穀平賤豐** 無有。溝坑丘墟荆棘。亦無,蚊虻蛇蚖毒蟲 欲。八者『饕餮。 九者老。時此大地坦然平里登 三者飢。四者渴。五者大便。 延長至。八萬歲。 長、於、是其人卽孝。養父母,敬:事師長、 壽命 更增,少善,何善可、修當、孝、養父母、敬;事師 善法:壽命延長至,四萬歲,四萬歲時人復作 善。何善可、修當、滅三不善法,一者非法姓。 等由,修善,故壽命延長。今者寧可, 更增,少 命延長至,二萬歲二萬歲時人復作,是念,我 生,類倒,於,是其人盡行,正見,不,起,類倒,壽 者寧可,更增,少善,何善可、修當、行,正見、不 人復作"是念。 我等由" 修善,故壽命延長。今 可、修當,不,嫉妬,慈心修善。於,是其人盡不, 善,故壽命延長。今者寧可、夏增,少善,何善 是其人盡不。慳貪, 而行。布施, 譯命延長至. 者寧可,更增,少善,何善可、修當、不,修貪、於 入復作,是念,我等由, 可,更增。少善,何善可、修當、不,綺語,於,是其 作,是念,我等由,修善 嫉妬,慈心修善。壽命延長至,於萬歲,萬歲時 人盡不為語,壽命延長至。二千歲二二千歳時 一者非法貪。三者邪見。於,是其人盡滅,三不 行嫁。時人當,有,九種病。 [念]我奪由,修善, 故壽命延長。 今者寧可* 「千歲。 五千歳時人復作』是念。 我等由,修 |有||佛出世||名爲||獨勒如 八萬歲時人女年五百歲始 | 修善|故壽命延長。 今 故壽命延長 六者小便。 一者塞。二者熱。 **今者寧** 來

●{作}—台 ●我今時二如我今島,[時]—இ ●便十(出)會 ●數二是图 ●超二數目 ●指項= ●是時二如是自 ●返二反自 ● 便二更自由 ● 四行二仁自 ● 來二人自 ● (臺]— ● ● 何二可傳 ●か十二少自 ● (少)—自 ■ 質婆二婆婆 ● ● 整二正自 ● 通期~Metteyya.

太平。 饒威 善 樂 輪聖王舊法。則壽@命延長顏色增益安隱快 快樂。財實豐饒威力具足。預如,諸王順,行轉 善行以修,善行則壽命延長顏色增益安隱 已辦不、受。後有,佛告。諸比丘,汝等當、勤。修 除鬚髮。服三法衣出家修道修無上行於 幢,已。以施,沙門婆羅門國中貧者,然後剃 百枝。 實樓織成衆實間則。於是聖王壤。此 千時。千種雜色嚴,飾其體,體有,百會觝。觚有, 雄•烈能却,外敵,智方敬順不,加,兵*杖,自然 金輪寶。二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉 四天下,以,正法,治莫,不,靡伏,七實具足。一 王名曰。「優伽,利利水澆頭種轉輸聖王。 子,號曰,慈子,如,我弟子號曰,釋子,彼時有, 萬如,我今日弟子數百 女寶。六居士寶。七主兵寶。 王有,千子,勇猛 正。義味具足梵行清淨,彼衆弟子有,無數千 净:修焚行"如"我今日說法。上中下言皆悉與 證,彼當,說法,初言亦善中下亦善。義味具足 魔若魔天沙門 婆羅門諸 天世人中,自 天世人中,自身作證。亦如,我今於,諸天釋梵 彼於,諸天釋梵 魔若 魔天諸 至真等正覺十號具足。如,今如來十號具足 237 《法中,自身作證。 生死已盡楚行已立。所作 力具足。云何比丘壽命延長。如是比丘。 ,壽命延長。顏色增益安隱快樂。財實豐 進定意定思惟定:精勤不,懈。滅行成就 實際饒威力具足。比丘亦如,是。當、修。 爾時聖王建,大寶幢。國十六尋上高 滅行成就以修,神足, 彼時人民稱。其弟 沙門婆羅門諸 身作 鞅 $\oplus$ 佛

喜奉行 盡比丘力能勝、彼。爾時諸比丘開,佛所說,歌 比丘,我今逼觀,諸有力者,無過,魔力。 然漏 盡道諦亦如實知。是爲"比丘威力具足,佛告" 丘威力具足,於是比丘。如實知,苦粵諦,會習 心亦復如、是。爲,是比丘財寶豐饒。何謂,比 結恨,心無,嫉惡,靜默慈柔以自娛樂。悲喜捨 滿一方餘方亦爾。周逼廣普無二無量。除,衆 謂,比丘財寶豐饒,於,是比丘。 護念清淨行。第四職。是爲。比丘安隱快樂。何 行。第三禪。捨:滅苦樂、先除、憂喜,不苦不樂。 專"心不,亂"自知,身樂,賢聖所,求。護念樂行 樂行。第一禪。除:滅覺觀。內信歡悅•撿心專 丘。斷,除婬欲,去,不善法。 比丘顏色增益。何謂,比丘安隱快樂,於,是比 小罪,生,大怖畏,等學,諸戒,周滿備悉。是爲, 增益,於,是比丘。 以修,神足,是爲。壽命 。無覺無觀定生喜樂行,第二曜,拾、喜守護 戒律具足成:就威儀,見,有, 延 長 有覺有觀。離生喜 何 修清智慈心,逼 謂 比丘颜色

·佛說長阿含經卷第六®

說長阿含經卷第七

第二分異弊宿經卷第三 四後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

樓。勅,侍者,嚴、駕。

含婆林,到已下車。步進詣,迦葉所,問訊訖

*新波雅村北野/含婆林,止。時有,婆羅門,名 圖,漸詣。斯波薩婆羅門村,時童女迦葉。 爾時恩童女迦葉。與,五百比丘,遊行動的薩羅 樹木繁茂 6波斯匿王別封,此村。 日有弊宿,止,*斯波醯村,此村豐樂民人衆多 與婆羅門 在

弊宿婆羅門語,重女迦葉, 言。

今我欲

然後坐者。有,問訊已而坐者。

間

|寧有||閑暇|見||聽許||不。迦葉報

日 膧

Ť

誑世間。說、有。他世、言、有。更生。 言、有。善惡 葉將,五百比丘,遊,拘薩羅國,至尸含婆林。 長宿。多聞廣博聰明叡智。辯才應機善,於談 者受,教已。即往語。彼斯婆醆村人,言。婆羅 報,而實無,他世,亦無,更生。無,善惡報,時使 當,共俱行往與相見,所以者何。彼人恩惑數. 宿婆羅門即刺,侍者。汝速往語,諸人,且住。 聞廣博聰明叡智。辯才應機善, 於談論,彼諸 又聞其人有,大名稱,已得,羅漢,耆舊長宿多 彼人何故群*隊相隨。侍者答曰。我聞重女迦 隊隊相隨,不、知,所趣。即問。左右持蓋者,言。 論。今得、見者不,亦善,哉。時彼村人日日次第 言。此童女迦葉有。大名聞,已得,羅漢。 丘 人等群*隊相隨。欲,詣,迦葉,共相見,耳。時弊 爲人說言。無有,他世,亦無,更生,無,善惡 弊 |從』拘薦羅國| 漸至,此尸含婆林。自相謂 時*斯波醯村人聞,童女迦集與。五百比 宿 |以爲||四梵分| 弊宿婆羅門常 慺 異 耆舊 見

而坐面者。有一叉手已而坐者。有。默而坐者。時 @日·善哉善哉。若能來者當,共俱行。 使還尋 門語。汝等且住。當,共俱詣往與相見,村人答 面坐。其彼村人婆羅門居士。 有.禮.拜迦葉, 白。彼人已住。可, 行者行。 時婆羅門即下,高 與,彼村人,前後園遼。四龍 有"自稱"名已 有所 所 □廣伽二樓住傳,橫往德爾~Sarikha。 ②照二數會 ⑤太二素會 ⑥心二素會 ②常二集德爾 ◎ (佛說)一樂德 四十(光明皇后與文 ⑤ 四都治經二級宿經德⑤ D. 23. Pāyāsi-suttanta. (No. 26(71)) 三斯蔡爾會* ~Setanyā. 四月会葵~S瑜sapā. 四年宿二藏宿德* ⑤· 四隊隊──僕後圖* ⑤ 日二首會* 四第十(円)号 四者十(又)⊜ ●種無二級扱告,近亚像 ●(命)—号 『独二教告 文)● 型後秦弘始年二族秦三瀬法師号[後秦…#]十四字— 幽重女迦素~Kumāra-Kassapa. ⑤~Kosalā. ⑤斯稜薩 ⑤~Pāyāsi. ⑤改斯度~Pasenadi. ⑤楚分~Brahmadeyya. ■楚分~Brahmadeyya

彼守衛者專肖放不。婆羅門答

殺不盗不婬不欺不兩舌惡口妄言綺語貧取 諸沙門婆羅門各懷,異見,說,有,他世,言不 答曰迦葉。我有《親族遇》。患爲重,我往語言。 更有,餘緣知,無,他世,迦葉問曰。以,何緣,知。 更有,餘緣可,知,無,他世,耶。婆羅門報言。我 引、喻謂,有。他世。我猶言、無。迦葉復言。 汝頗 知。何爲,守,迷自生,邪見,耶。婆羅門言。汝難, 門答曰。不可。迦葉又言。以此相方。自足,可, 親族,言語醉別。然後當、還。 以,輭言,求,於獄鬼,汝暫放、我還到,世間,見, 地獄、獄鬼無、慈又非。其類,死生異、世。彼若 猶不,放。況汝所親十惡備足。身死命終必入, €此人,出。以,竹爲,篦三刮,其身,澡豆淨灰次 終必生,天上,今我相信從,汝取,定。若審有, 我所親十善亦備。若如沙門語,者。 信。所以然者。初末,會見,死已來還說,所,墮 嫉妬邪見者。身壞命終皆生,天上,我初不, 我。許而不、來必無,他世, 迦葉又言。諸有、智 葉。彼命終已至、今不、來、彼是我親不、應、數、 天報,者。汝當,必來語,我使,知。然後當,信。迦 處,若有、人《來說,所、鹽生,我必信耳。今汝是 將洗沐。如,是至,三。洗以,香湯,坌以,香末,名 其身上,勅除髮師,淨,其最髮,又動。左右, 如,有,人墮,於深劂,身首沒溺。王勅,左右,挽, 者以,譬喻,得、解。 农上服莊"嚴其身,百味甘饍以恣"其口" 如洗,之。後以,香湯,沐,浴其體。細末衆香坌! 詣,高堂,五欲娛樂。其人●復館還入、厠不。 不可 **迦萊**又言。 我今當,復爲,汝說,喻。 彼同人類俱存,現世 寧得,放不。婆羅 。汝今命 而 重 臀 答

爲,守,迷自生,邪見。 樂無、極。事當、復肯還來入,此閻浮願,不。 親族知識十善具足然必生、天。五欲自娛快 此百由旬遊聞。人臭,甚,於厠獨,婆羅門。 亦爾。此閻浮利地臭穢不淨。 答曰迦葉。我有"親族學遇、思篤重"。我往語言。 有,餘緣知,無,他世。 有,餘緣可,知、無。他世,耶。婆羅門報言。我 日不也。迦葉又言。以,此相方。自。具可,知 必生。忉利天上、四个。我相信,從,汝取,定。 必信耳。今汝是我所親五戒具足。身壞命終 已來還說,所,墮處,若有,人來說,所,墮生。 利天上,我亦不,信,所,以然,者。初未,會見,死 不盗不婬不欺不飲酒者。身懷命終皆生,忉 沙門婆羅門各懷"異見"說,有" 後世", 言不殺 三十日爲。一月,十二月爲。一歳,如、是彼天壽 間百歲。正當,忉利天上一日一夜,耳。如是亦 審有"天福,者。汝當,還來語、我使,知。然後當, 臉,有,欺。許而不,來必無,他世, 迦葉答言。此 信。迦葉。彼命終已至、今不、來。彼是我親不、 Ħ 不,能會從處臭惡何可,還入,迦葉言。諸天 我猶言、無。 迦葉復言。汝頗更 迦葉問曰。以,何緣, 婆羅門言。 **諸天在上** 汝難引 知 答 佽 去 史 我

終。必生。忉利天上,彼生、天已。作,是念,言。我 千歳。云何婆羅門。 汝親族五戒具足身壤命

初生,此當,二三日中娛樂遊戲,然後來下報

忉利天,壽命如是。迦葉言。 由相見。婆羅門言。我不、信也。 汝言者。鄭得、見不。 答曰不也。

諸有、智者以 誰來告,汝有" 我死久矣。何

哚

得

解

我今更當,為,汝引、喻

医如,有

世

曰

鮏

丽

何婆羅門。彼盲人言。是正答不。答曰不也。所 蟲細長短日月星象山陵溝繁。皆言、無,有。云 從生 赤白五色云何。 不見,日月星。象丘陵溝壑,有,人問言。青黃 育不、識、五色青黃赤白蟲細長短 育人答曰。無有。五色,如是 亦

其無,婆羅門言。汝雖、言、有我猶不、信。 迦葉 如是。忉利天壽質有不處。汝自不見便言, 以者何。世間現有,五色青黃赤白麛細長短 日月星象山陵溝壑。而彼言、無。婆羅門。汝亦

語、我言。此人爲、賊。唯願治、之。我答言。收,縛 所封村入有。作、賊者。 何。察所得,將詣。我所 又言。汝復作,何緣,而知,其無,答曰迦葉。 我

知其精神所出之處。 分。有,泄。遗,人圉逸以,火煮,之。我時欲,觀, 此人,著,大釜中, @韋葢厚泥使,其牢密, 勿, 將,諸侍從,遠,釜而 覾

又言。我今問,汝、若能答者隨意報,之。 婆羅 有,往來•之處。以此緣,故知、無,他世。 迦葉 都不見,其神去來處,又發、签看。亦不、見、神

眛 羅門。汝當,夢時,居家眷屬侍,衛汝,不。 答曰 夜。 4捐:除睡眠,精勤不,解專念,道品, 前現事,觀,於衆生,婆羅門。有,比丘, 入尙不」可、見。況於,死者,乎。汝不、可,以 入,不。答曰不.見。迦葉又言汝今生存識神出 侍衛。又問婆羅門。汝諸眷屬見,汝識神有,出 河園觀浴池國邑街巷,不。答曰夢見。又問婆 門。汝在。高樓。『息寢臥時。 斯鲁夢見。山林江 生彼 力。修淨天眼。 從、彼生、此。壽命長短顏色好醜 以,天眼力,觀,於衆生。死, |初夜後 以三 10月

> 濁肉眼 時事火梵志作,是念,言。向諸商人宿,此林 神。常止,一林。時諸商人皆往投宿精旦別去。 買,五百乘車經;過其土。 有,一 梵志,奉;事火 以,譬喻,得,解。我今復當,爲,汝引,喻。乃往過 去人遠世時有,一國,壞荒毀未,復。 我以,此緣,知,無,他世,迦葉復言。諸有,智者 我言。此人爲、賊。唯顯治、之。我勅。左右,收,縛 門言有。迦葉言。以,何緣,知。 引、喻說,有。他世。 @知,我所見,猶無,有 羅門。以此可,知必有,他世。 左右,打,骨出,髓髓中求,神。又復不,見。迦葉。 左右,截,其筋脉,骨間求、神。又復不、見。又動 左右,樹,割其肉,以求,識神,又復不,見。又動 此人,生,刺其皮,求,其識神,而都不,見。又勅 封村人有,作、賊者,伺,察所得,將詣,我所,語 葉又言。汝頗更有,因緣知,無,他世,耶 不,能,微,見衆生所 隻 ·婆羅門言。汝雖, 婆羅門言。我所 便 音 "時有"商 無 婆羅 也 也迦 奖

中。今者曾已去。儒有、遺漏,可。武往看、尋詣。

轉大至。十餘歲,時此楚志。以,少因緣,欲, 之,耶。即抱,小兒,往,所住處,而養;育之;其兒 彼坐。 梵志復念。我今何忍,見,此小兒於,我 彼所,都無所見,唯有二小兒,始年一歲獨在, |死,今者寧可,將,此小兒,至,吾所止,養;活 遊

前

鑽、木取、火燃、之。具B誠勅已出、林遊行。梵志 善守"護此火,愼勿,使,滅。若火滅者。當"以, 去後。小兒貧戲不,數視,火。火遂便滅小兒戲 人間。語,小兒,曰。 我有,少緣,欲,暫出行。 擀 汝

受、報。善惡之趣皆悉知見。

汝不可

以

穢

時具約載、我。守職此火,慎勿、分、滅

त्ताँ 。我父去

我貪

還

見。火已滅,懊惱而言。我所爲非。

静天眼,以"天眼力,靓"於衆生,死,此生彼 除睡眠,精勤不,懈專念,道品,"以,三味力,修; 從,彼生,此。壽命長短顏色好醜。隨,行受,報 觀,於衆生。婆羅門。有。比丘,初夜後夜。 *捐。 剝死人,而求。誠神。汝不,可,以四目前現事, 碎而求。婆羅門。 兒日。头欲、水、火法應、如、此。不、應、破ら析杆 時彼梵志。以、鬢鬢、木出、火。積、薪而 斯之合。碎霞,於臼中,杵搗水,火復不,能 火出,於木。我以,斧破,木汞、火不,得每火。 復 問。小兒,汝以。何方便,更求、夾耶。 小兒報曰。 小兒對曰。我向出戲不,時讓視,火今已滅。復 小兒,曰。吾先勅,汝使,守,護火。 能,得。爾時梵志於。人間,還。 能得。又復斬、薪置,於曰中,搗以求、火。又不、 求火。不、能、得已。便以、斧劈、薪 戲致。使 火滅。 當,如,之何 汝亦如是無有方便可及 四彼 詣彼 時小 火不/滅 求火復 燃。告小 林所問 兒 败 得 Щš 矛

此可、知必有。他世,婆羅門言。汝難、引、喻說 不能,徹見衆生所趣,便言,無也。婆羅門。以 善惡之趣。皆悉知見。汝不」可,以,穢濁肉眼

人爲、賊。 **解稱**,之。侍者受,命即以 殺之無損 作、賊者。何。察所得。 葉言。以如何緣,知。婆羅門言。我所封村人有。 頗更有。因緣:知、無。他世,耶。婆羅門言有。 有.他世,如.我所見.猾無.有也。 迦葉復言。汝 本,迦葉。生風稱,彼四人, 識神 猶四在 汝將。此人,安徐殺,之勿,損。皮肉。卽受。我 "唯願治,之。我勅,左@右,將,此人,以, "我復勅。左右,更重稱,之乃重。於 將詣,我所。語,我言。 , *稱稱。又告,侍 顏色悅豫 迦

- 表 2. 色 **3** (60 析 <del>- </del> 新 色 6捐二摄②* □ 日二自② O(之)-時被員 ● an の日二自動 「四皮二別員 ⑥修得二淨修員 ❷知二如 ❸例十(因)員 ❸ 右十(後)

光色,柔輭而輕。何無,光色,堅。枊而 答、我。如,人稱,做。先冷稱已。然後熱稱。何有, 執,貝三吹。然後置,地。時村人男女聞,聲驚時有,一人,善能吹,貝往到,彼圖, 入,一村中,解。今當,爲,汝引,喻。昔有,一國,不,聞,貝聲, 世,婆羅門答言。我有,親族。遇,患篇重,時 見,必無,有也。迦葉言,汝復有,何緣,知、無,他 門言。熟鐵有,色柔輕而輕。冷鐵無,色剛强而 猶能言語, 世 壓 重 知 有 必以 言語如、常蓉即命終。吾復使,人扶轉,左臥右 言語如、常。 到 動皆就往問。此是何聲。哀和清徹乃如,是耶 非,是艮力,有、手有、口有、氣吹、之然後乃鳴。 主即取、具三吹置、地" 時村人言。 向者美聲 貝曰。汝可、作、聲。汝可、作、聲。貝都不、鳴。其 彼人指、艮曰。此物聲也。 視瞻"語言。 人亦如,是。有,壽有,識有,息出入, 則能屈伸 《反覆諦觀。不,復屈伸視瞻言語,吾以是知 ·[婆羅門言。汝雖,引、喻說,有,他世,如,我所 "顏色,不,能。·語言,其身更重。我以。·此緣; ·無。他世。 迦葉復言。諸有、智者以。譬喻、得。 。死無,顏色,剛强而重。以,此可,知必有,他 。迦葉語言。人亦如、是。 生有,顏色,柔輭而 **被語言** 杝 ·所-以然 世,迦葉語,婆羅門,吾今問、汝。隨、意 、爲,長夜自增,苦惱,婆羅門言。我 "其身乃輕"死已 又使, 左臥,反覆宛轉屈伸視瞻。 扶,此病人,仓。右脇臥,視瞻屈伸 無,壽無,藏無,出入息,則®無,屈 又語。婆羅門 汝今宜、拾,此惡 我自 、生來長夜飆誦翫習 重稱識神已滅 時彼村人以,手觸, 重。婆羅 無 我 矛

堅固 喻。得、解。我今當,更爲,汝引,喻。乃往久遠有, 牢固。 侶求,財。即尋相隨。詣,一空聚,見,地有,麻。卽 智一愚自相謂。言。我是汝親。共、汝出、城採。 語。愚者,共取持歸。時彼二人各取,一擔, 復 失 過"前村,見、有,麻縷,其一智者言。麻縷成功 麻布;而取。坳具、如、是前行見、坳具縷、次見。 牢固。齎來道遠。不,能,拾也。 貝價貴輕細可、取。彼一人言。我已取、痲緊縛 自重。復共前行見、有。劫四具,其一智者言。劫 成功輕細可、取。彼一人言。我@以取、麻繫縛 不能,捨也。其一智者。 輕細可、取。其一人言。我已取、麻紫縛牢固。 今者此村大有"黄金集實之上" 白 我取,此麻,緊縛牢固。 齎來道遠不,能,拾也。 我當、捨、銀。共取、黃金,自重而歸。彼一人言 當、取,白銅乃至麻樓、若無,麻樓、當、取、麻耳。 其無智人負, 麻而歸,居家。 重擔而歸,其家。 汝欲,取者自隨,汝意; 其一智者捨.銀取,金。 今宜、捨,惡智邪見,勿、爲,長夜自增,苦惱,如 亦不,起迎,其負、麻者倍增憂。愧。婆羅門。汝 歌喜奉迎。 負,麻人執意堅固。不、取,金寶,負,麻而歸。 國土其土邊壞人民荒壞。彼國有二一人二 智者言。若無、金者當、取,白銀、若無、白銀 ❷疊,次見。白銅,次見。白銀,次見,黃金, 復共前進見、有,麻布,其一智者言。麻布 何可、拾耶 "不,能,復捨, 其一 時得,金者見,親族迎,復大歡喜。 迦葉復言。 親族盛見。彼人大得。金寶 智者即拾,麻樓,取,布 即取,麻縷,重 6擔而 諸有,智者以 時一智者即拾, 親族見、之不、悅 汝宜、捨、麻 ¥ 其 本

引、除"乃往久遠有"一國土,其土邊墻入民荒 我以,此見,多,所,教授;多,所,饒益;四方諸王 婆羅門言。我終不、能 所來處。 皆聞,我名, 自 壊 言。諸有、智者以。體喻,得、解。我今當,更爲、汝 分者於,前發引。其前發導節。見,有,一人,身 新草不。自供足,時商主念言。 我等伴多水 汝從,何來。報言我從,前村,來。又問,彼言。汝 體疊大。目赤面黑泥,筵其身,遙見遠來卽問 薪草不。自供足。今者寧可、分爲。二四分。 所來處。豐有,水穀薪草,無、乏。我於,中路,逢 須,重車,時彼商主語,衆商,言。吾向前行見, 曹車上若有"穀草,盡可,圖捐棄, 彼自豐有不」 天暴雨,其處多、水亦豐,薪草。 又語,商主,汝 汝明所來處。 從,何來。即答,我言。我從,前村,來。我尋復問。 有"一人,目亦面黑泥;牽其身,我遙問言。 汝 見,水草,二日三日乃至七日又復不見。時 車。汝等宜,各葉,諸穀草,輕車速進。 上。若有,穀草,盡可,捐棄, 彼自豐有不,須,重 雨,此處多、水里又豐,新草,復語、我言。非等車 彼大豐耳。 言,各共*捐,棄穀草,輕車速進。如、是 人窮,於曠澤,爲,鬼所、食。 其後一部次復進 疲勞親族不悅。 時有。商人,有。千乘車。 經: 過其土,水穀 多有,水穀薪草,不耶。其人報言。我 亦盡知。我是斷滅學者。 叉語,四我言。 豐有,水穀薪草,不也。 長夜貧窮自增, 憂苦,也。 、捨,此見,也。 向於"中路,逢天暴 所以 答我言。 迦葉復 即如其 二日不, 者何 其 穀 商

目赤面黑泥,塗其 ●刺一鞭骨 ●通二通像 ●無二不能骨 ●言二日骨 ●佰二档®,精通像 =氈骨 (咽 快二指骨 (四分二部骨)(四)師十(音)骨 (四)捐二損金) ※ 面〔 所〕— 0[此]**—③** =鉢**③** ①基: i+(系)⊜

遙見問言。

。汝從,何來。

人答言。

從

商主時前復見。一人。

婆羅門。 村 賞,棄。所以者何。 新陳相接然後當,得,度,此 彼人答曰。大豐有耳。又語,商曰:吾於,中 安 語,自沒,其身,婆羅門。諸有沙門婆羅門。 精苦亦當,如,彼。前部商人無,智慧,故。隨,導師 面者是羅利鬼也。 前人爲,鬼所、食骸骨狼藉,婆羅門。彼亦眼黑 曠野,時彼商人重車而行。如,是一日不見, 主言。汝等穀草愼勿相棄,須得,新者然後 穀草,可。盡•捐棄。彼自豐有不、須。重車。時 行見,有,一人。選,如,此事,君等軍上若有。 君等車上若有,穀草,便可,*捐棄, 逢天暴雨 迦葉又言"諸有、智者以,譬喻,得、解。我今當, 有、人來强諫、我者。生,我念,耳。終不、捨,見。 增,苦惱,婆羅門言。我終不,能,拾,所見,也。設 進智慧有,所,言說,承,用其教,者。則長夜變, 水草;二日三日至"于七日,又亦不,見。 不、須。重車,時商主選語。諸商人:言。 行 今當,取,草裹,此乾羹,頭戴而歸。 見、有。『乾養。零自念言。此處饒羹。我猪豚飢 復爲,汝引,喻。乃昔久遠有,二國土,其土邊壕 正 至,于足跟,衆人見已皆言狂人。糞。除臭處。 人民荒壞。時有,一人,好喜養、猪。 詣,他空村 來 使天•睛尙不,•應,戴。 、囊而戴。於,其中略,逢,天大雨, 。其人方怒。逆属詈言。汝等自癡。四不、知: 如,彼後部商人,有「智慧」故得、免「●危難」 又問 汝今寧可、捨"此惡見"勿、爲,長夜自 妆 其處多,水亦豐,薪草,又語,商主, 5所來處。 諸有隨,汝教,者。長夜受, 豐有,水穀薪草,不 况於,雨中,戴,之而 即尋取,草 **養汁流下** 彼自墨有 香向 但見, 路 耶 我

❷綦,之使、*乾。明持,此丸,詣,勝者所,語言。更 婆羅門,言。@母今自殺復害;胎子,汝婆羅門 再三索,財。小母答如,初。 其子又遍不,已。時 所有財實盡應與我。汝無、分也。時小母言。 時彼梵志未,久命終。其大母子語,小母,言。 年百二十。彼有。二妻,一先有。子。一始有、媛。 引、喻。昔者此斯波醯村有。一梵志。耆舊長宿 諸有、智者以"譬喻,得,解。我今當"更爲,汝 不、能,自殺,者。則知,死不,勝、生。迦葉復言。 毒而死。或五,縛其身,自投,高岸,而今食,生 善生,天死勝,生者。汝等則當,以,刀自刎飮, 他四不、知。婆羅門語,迦葉、言。 汝等若謂,行 汝今寧可、拾,此惡見,勿、守、迷惑,長夜受。苦。 家猪豚飢 其 其不、如者即歸,家中,取,其職丸,塗以,釋藥 羅門。精動修善戒魯具足久存、世者。多,所 亦復如、是。既自殺、身復欲、殺、人。 若沙門婆 彼小母即以"利刀"自決"其腹"知"為"男女"語" 若生、女者汝自嫁娶。當、得,財物,彼子慇懃 汝爲小待須。我分醫療,若生,男者應、有。財分, 如。彼癡子戴糞而行,衆人訶諫。逆更瞋駡。謂 勝者即吞。 其不、如者復授,毒丸,得已隨 可、*角、伎卽前共獻。 如者9語,勝者19言。 今日且停。明當,更共試: 人,善,於弄丸。二人8角,*伎一人得,勝 汝知,惡見之殃,昔者此斯*波醯村。有,二回伎 饒益,天人獲,安。吾今末後爲,汝引、喩。當,使, 賽轉行舉身戰動。時不、如者。以、偶罵曰 吾 IJ 餓 樂 逄 汝若知者不言。 丸 先以,考丸,授,彼勝者。 而 伙 我癡。婆羅門 吞 좃 覺 一時不

爲,專迷自增,苦毒,如,彼*伎人吞、毒 迦葉語。婆羅門,言。汝今當,速捨,此惡見 智慧,生,牢固信,耳。 時婆羅門白。迦葉,言。拿者初日散。 月喻,我 當為我經 絕 果實,迦葉。自今已後常淨,施泰僧,不、令。斷 淨衆,則獲,大顧,循如,良田隨時種四植。 衆生,不,以,杖楚,加,於僮僕,數喜設 9會,施,邪見衆,此非, 淨顯, 者汝大施不,害, 無所獲,汝若宰,穀衆生,撥,打僮僕,而爲,大 廟,又如,磅确薄地多生,莉林,於,中種植必 汝宰,穀衆生,過,打@僮僕,而爲,會者此非,淨 斯不飲酒。我今當、爲,一切大施、迦葉語言。若 爲。優婆塞,自今已後盡壽。不殺不盜不婬 依滅度如來及法衆價,迦葉聽,我於,正法中, 歸依禮拜。今聞,迦葉言,如來滅度。 今即歸: 婆羅門言。世尊若在不、避遠近。 共當親見 爲所在。迦葉報言、今我師世尊滅度未久。 賞、歸依、婆羅門言。不、審,所歸無上尊者。 **莱報言。汝勿歸、我。如。我所歸無上尊,者。** 已解。所以往返不,時受,者。欲,見,迦葉辯才 是言, 後,立。弊宿顧語曰。 學者欲、設...一切大施。 弊宿今世後世不。獲三福報,時弊宿聞。彼梵志 語 經,營施,已有,如,是言, 不,獲,果報,即命,梵志,而告,之日。汝四當,有, ,已。即爲經營爲,大施,已。而作;是言,願使, 時有"一年少梵志,名曰"摩頭" 在"*弊宿 小 ,那。答曰如是。 伐 汝 **9營處分,時年少梵志聞極弊宿** 為吞 、我今信受歸-依迦葉。迦 實有,是言, 願使,弊宿今世後世 久 後 自 所以然者 當 ()會施,淸 茅 知 必 汝 4 不

Ħ

或

國事

"或論"戦闘兵の杖之事

或論

婆羅門設,此淨施,身壤命終生,一下劣天中。 况能自著。現在所,施不,可,喜樂, 純以"麻布"者以示、王、王尚不、能,以、足暫向。 4 ●佛說長阿含經卷第七● 鄭宿婆羅門 年少梵志。 及斯婆醯婆羅門 焚 承,教旨,以,王所食王所著衣,供,養衆僧, 汝以,我所食我所著衣以施,衆僧,時梵志即 得, 淨果報, 時婆羅門又告, 梵志。 自今已後。 不」可。喜樂,何由後世得,淨果報,王施,僧 王尚不,能,以,手暫向,况常,食,之。現在所 等。開 |志經,營會,者。身墩命終生。 忉利天。 爾時 所 設 "童女迦葉所說。獸喜奉行 食品経弊惡。 Ų 此 施 僧 若以 何由後世 汞 Ŧ 衣 設 盽 居

圆

3 佛 說長阿含經卷第八 *後秦弘始年佛陀耶舍共竺 一佛念譯

與五 葉樹窟。與。大比丘衆千二百五十人,俱。時王 問訊。時梵志女林中。有,一梵志,名。0尼俱陀。 當,詣,世尊,禮敬問訊。幷詣,諸比丘所,致敬 可,往詣。高暫婆利梵志女林中。須。日時到 靜室,三昧思惟。諸比丘衆亦當,禪靜,我今寧 念言。今往觐,佛。非,是時,也。今者世尊。必在, 出 含城有。一居士,名。**敬陀那。好行,遊觀,日日 如,是我聞。一時佛在, 6羅閱祇毗訶羅 處,高聲大論。俱說,邁道濁亂之言, 城 第二分o散陀那經第四 百处志子,俱止,彼林; 至,世尊所,時彼居上仰觀,日時。默自 時諸梵志衆梁, 以此 山 七

> 爲。最上:彼必來、此汝宜。靜默。時諸梵志各 即勅,其來,令。皆靜默。所,以然,者。彼沙門瞿 以此終日。 或論。山海龜鼈之事,但說。如是邁道之論 馬遊園林事,或論。 坐席衣服飲食婦女之事。 我以,一言,窮,彼。能使,默然如,龜藏六,謂可, 吾等當,稱以爲,瞎牛. 亦復如、是。偏好獨見樂,無人處,汝師若來。 高聲大論。但說,邁道無益之言,梵志又語。居 好。憒鬧。不如,汝等與。諸弟子,處。在人中, 面坐。語。梵志,曰。我師世尊。 自默然。散陀那居士至,梵志所可問訊即一 屬弟子今從,外來。沙門瞿曇白衣弟子中。此 無,恵。以,一箭,射使,無,逃處 邊地,猶如,瞎牛食、草。 偏遂,所見,汝師瞿曇 何由得、知,沙門有,大智慧。 汝師常好獨;處 士,言。沙門瞿曇。頗會與、人共言論不。 家義 和之事。或 時彼梵志義晃。散陀那居士來 論。大臣及庶民 彼常自言有,大智慧 常樂,閑靜,不 事,或論,車 衆人

梵行。爾時世傳漸至。彼園。時**四**彼梵志不。 覺 來以,何法,敎,訓於弟子。 得,安隱 坐。彼既坐已。卿等當、問。沙門瞿曇。汝從、本 迎恭敬禮拜,亦勿請、坐。取,一別座,與、之令、 等皆默。瞿曇沙門欲, 來至,此。 汝等慎勿,起 志女林,時彼梵志遙見,佛來, 爾時世尊在,閑靜室,以,天耳,聞,梵志居 有:如是論。即出,七葉樹窟,詣,鳥暫婆利梵 <u>싹</u> .門。久不。相見,今以,何緣,而來:至此 起。漸迎世尊 爾時世傳即就其四座 |而作。是言。善來瞿曇善來 ,嬉怡而笑。 勅,諸弟子,汝 里定,淨;修 川前 봹 自

念言。 得。安隱*定,淨。修梵行,世尊告曰。且止梵志。 沙門瞿曇。從、本以來以,何法教 聖孟食, 不、受,兩四壁中間食,不、受,二人中間 卑陋。離服型裸形以、手障蔽不、受。項食、不、受 他義。時尼俱陀梵志白、佛言。善哉瞿黛願 沙門有"大威勢;有"大神力;他問"已義,乃9開 及汝弟子所行道法。有,淨不淨,我鄰能說。時 淨:修梵行。非.汝所,及。又告.梵志。正使汝師 吾法深廣。從,本以來酶,諸弟子,得,安隱處 尼俱陀梵志。問,訊佛,已亦一面坐。而白,佛言。 敗壞,時散陀那居士。禮,世尊足,於,一面 能,全。所;以然,者。 是佛神力令,彼惡心自然 塚間衣。 飲、酒。不。兩器食。1餐1咽至。七餐,止。受.人益 言先識則不、受"其食。不、食、魚不、食、 肉不、 不、受,其食。不、受,多蠟家食,不、受,請食,他 受"共食家食、不、受"懷姙家食、見,狗在、門 食,不,受,兩刀中間食,不,受,兩孟中間食,不, 答言。願樂欲,聞。佛告,梵志,汝所行者皆爲。 別之,佛告,梵志,諦聽諦聽。當爲汝說,梵 五百梵志弟子。各各學、聲自相謂言。汝瞿曇 果,或四被、衣。或披,莎衣,或衣。树皮。 或食。鹿羹,或食。樹根枝葉果實。 五日六日七日一食。或復食如果或復食、莠。或 食,不、過,七益。或一日一食。或二日三日四日 身。或衣,鹿皮,或四留,頭髮,或被,毛編, 食。飯汁。或食品麻米。或食酒種稻,或食,牛糞。 此諸愚人不,能 或有『常學、手者』或不、坐圖林席 或有,剃髮留面髦数 自專 先立。要令 訓誨弟子 咸食。白落 或草檐, 竟 或 _ 坐。 倝 志 -或 则

●[佛說]—®®® ●+(光明皇后順文)® ●後来弘始平二姚秦三藏法師傳,(後来…譯)—® ●~1). 25. Udumbarika-sihasā-da-suttanta. (No.11. No.26.(104)) ●羅姆數~Rājagaha. ●核陀那~Sandlaina. ●烏暫婆和~Udumbarikā. ●沙坦保陀~Nigrodha. ●俱二祖卿 ●杖二仗曾 ●附二門● ●已+(於)曾 ●定二歲團* ●故二諸會 ●座鎮二坐縣®● ●附二門● ●月二日申 ●松二保會* ●玄二打團* ●臺二青會 ● 中原二康會 ● 日本主持事 ● 日本主義 ● 日本主義

常蹲者

者或有

荆棘,者、或有,以,果戴上,者。 佛告,梵志,汝謂爲,爭。吾當,於,汝淨法中,說, 數衆苦,苦,役此身. 牛羹上,者,或一口三浴,或有,一夜三浴,以,無 如 可,名,琤法,不。梵志答曰。此法淨非,不淨,也。 則訶。止之。 是為「垢穢」彼苦行者。若見、沙門 穢 穢,彼苦行者。他有。正問,低而不、答。 是爲,垢 穢,彼苦行者。聞,他正義,不、背,印可,是爲,垢 來 雕一不、知。出要:是爲,垢穢,彼苦行者。遙見,人 者。得,供養,已。樂著堅固愛染不、拾。不、晚,這 彼苦行者。 著自食。 苦行者。有,不淨食,不,肯施,人。若有,淨食,貪 婆羅門食,更生。物,就呵:貴之,是爲,垢穢,彼 解陷意。忘不、智,禪定,無,有者慧,殆如 貪取嫉妬。邪見顛倒 是為 垢穢。 穢,彼苦行者。爲,教盗婬兩舌惡口妄言綺語 、聞。佛告。梵志:彼苦行者。 常自計,念我行 』垢穢,梵志曰。善哉瞿曇。便可、說、之。願樂 ,此當,得,供養敬禮事,是即垢職。 , 盡共坐禪。 若無人時隨意坐臥。是爲垢 彼苦行者。設見,有人供養沙門婆羅門, 不見,己過,不、知,出要,是爲,垢穢; 自稱。己善,毀。 魯衛他人。 是爲,垢 云何尼俱陀。如此行者 或有 *裸形 彼苦行者。 彼苦行 魞 是

有

欲

苦行無垢法,也。 養,日心不,貪著,曉,了遠離,知,出要法,是爲, 行者。 禮事,是爲,苦行無垢法,也。 彼苦行者。得,供 行者,不自計:念我行如,是。當,得,供養恭敬 淨無垢穢法,梵志言。唯願說,之。 沙門婆羅門,代,其數喜而不。阿止,是爲,苦行 苦行雕垢法,也。 法,也。彼苦行者。 離垢法,也。彼苦行者。不,自稱譽,不、毀,他人。 則不"染著,能見"己過,知,出要法,是爲,苦行 彼苦行者。有"不淨食,心不。怯情。 若有』淨食、 更生之物。不、呵清之:是爲,苦行雕垢法, 雕垢法,也。彼苦行者、若見,沙門婆羅門食* 無、人不。以爲。異。是爲,苦行無垢法,也 行。多修。智慧,不。愚如、獸。是爲,苦行雕垢法 行離垢法,也。彼苦行者。 精勤不,忘好習,禪 兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見。是爲苦 是爲,苦行雕垢法,也。 彼苦行者。不,殺盗婬 黨,積善不、已。 是爲,苦行雕垢法,也。彼苦行 行,能持,伊戒,勤受,訓誨,常與,善人,而爲,伴 也。彼苦行者。不、爲。@高貴憍慢自大、是爲、苦 求。人短,不、懷,邪見,亦無。邊見,是爲。苦行雕 行雕垢法,也。 垢9法,也。云何梵志。如,是苦行。爲,是清淨雕 志@白、佛言。齊@有此苦行。名爲,第一堅固 垢法,耶。答曰。如、是實是清淨雕垢法也。**梵** 净 不、懷。瞋恨,不、爲,巧僞。不、《恃』已見,不、 电 聞。他正義:數喜即可。是爲,苦行無垢 佛言。今當,於,汝垢穢法中,更說, 彼苦行者。常懷。信義,修,反復 彼苦行者。設見,有、人供養 他有,正問,數喜解說。是為, 彼苦行者。禪有,常法,有、人 佛言。彼 一被苦 厣 清 苦 行

以、慈心、遍流一方、餘方亦爾。慈心廣大無二 不、教、人教。自不。偷四盗,不、教、人盗。 唯然。願樂欲聞。梵志。彼苦行者。自不。殺生 節 耶 說。苦行堅固之義。 無量。無有。結假,遏,滿世閒。 悲喜捨心亦復 婬,不,教,人婬。 自不, 妄語,亦不,教,人爲, 往昔無數劫事。一生二生至,無數生。國土成世間,悲喜捨心亦復如、是。彼苦行者。 自識 彼苦行者。自不。榖生,教。人不。殺。自不。偸盗 常、說、之。梵志曰。唯然世傳。顯樂欲、聞。佛 如是。齊此苦行名爲,樹節, 敗劫數終始。盡見盡知又自見知。我曾生,彼 亦爾。慈心廣大無二無量。無,有。結恨,逼;滿 語,教,人不,妄語,彼以,慈心,遍;滿一方,餘方 聞 諦聽。吾當、說、之。梵志言。唯然世尊。 願樂欲 梵志白,佛言。 無數劫事、是爲。梵志彼苦行者牢固無壞。 所受苦樂。從,彼生,此從,此生,彼。如,是盡憶 種姓,如,是名字如,是飲食。如,是壽命。如, 敎 不,偷盗,教,人不,盗。自不,邪婬,教,人不,婬。 餘方亦爾。 自不,妄語, 逼漏滿世間。 悲喜捨心亦復如,是, 『佛告』梵志。汝當『善聽』吾今當、說 佛 人不,盗。 。佛言。彼苦行者。自不"殺生,教"人不,殺。自 蒷 未也。 慈心廣大無二無量。 ,教,人不,欺。彼以,惑心,逼;满一方。 。自不』邪婬、教、人不,婬。 。始是中皮耳。梵志 云何爲,第一,佛言。梵志。諦聽 佛告。梵志。諦聽諦聽。 큿 梵志白、佛言。顧 賣 無有。結假 彼苦行者。 自不邪 · **梵**志言。 自不妄 願 說 樹 被 善

.藏.往昔無數劫事.一生二生至.無數生.國 又自四知見。我

是爲"垢穢"彼苦行者。無,有"信義,亦無"反復" 默。是爲,垢穢,彼苦行者、會貴高憍慢增上慢。

不,持,淨戒,不,能,精勤受,人訓誨,常與.惡人,

多懷,瞋恨,好爲,巧僞,自怙,己見,求,人長短; 以爲,伴黨,爲,惡不,已。是爲,垢穢,彼苦行者。

"邪見,與"邊見,俱。是爲"垢穢",云何尼俱

庀

此

行者可言

八淨不邪。

答曰是不淨

土成敗劫數終始。盛見盡知。

愎

◎特二性骨

●法二行争

6白二日像

脫

人,自得,滅度,能滅,度人。

時彼梵志即

從

座

面

作、禮手捫,佛足,自稱,已名,曰

我

党,稱以爲,階牛,世尊今來。汝何不,稱。 又汝居士語,梵志,曰。 汝向自言。 雅譽者來吾等觀,世身,爲,最尊上,我師不,及。 時彼散陀那 台生 今何不,以。汝一言,窮,如來,耶。佛問。梵志。汝 敷劫事,使天眼淨觀,未生類死, 此生,彼, 顏 息人。自度。彼岸,能使,入度,自得,解 菩提,自能調伏能調,伏人, 自得,止息 H 尊。不,如,我法樂,於憒鬧,說,無益事,以終, 聞,過去諸佛樂,於閑靜. 法樂,於憤鬧,說,無益事,以終,日耶。 林,樂,閑靜處,如,我今日樂,於閑居,不,如,汝 汝覺不,從, 先宿梵志,聞, 諸佛如來獨;處 憶』先時,有』是言,不。答曰。實有。 佛告,梵志, 藏六。謂可,無息以,一箭,射使,無逃處。 向言當,以,一言,窮,後瞿曇,能使,默然如,龜 行,時五百姓志弟子。各大學、學自相謂言。今 我常以"此法,化"諸聲聞"彼以"此法,得、修"楚 衆生,乃至險,行所,應無,不,見知,是爲,苦行 行。身壤命終生,天人中,行者天眼清淨觀;見 衆生,身行善口意亦善。 賢聖,信,邪倒見,身壞命終遭,三惡道, 知衆生身行不善口行不善意行不善。 蒜=謗 色好醜養惡所、趣。隨,行所,隨盡見靈知,又 經苦樂。從、彼生、此從、此生、彼,如、是盡情。無 耶。佛告"梵志"汝豈不、念。瞿曇沙門能說。 被 滕,也。佛告"梵志"於"此法中,復有"滕者" 種姓 如 是 名字飲食壽命。 不,謗, 資惠,見正信 獨:處山林:如,今世 如是所 *** 左 大 左 D .** 脫 或有 能止 能 汝 Щ 志

簱

佛告。梵志、 便爲。禮敬、時彼梵志重禮,佛足、在,一面,坐。 子皆端心 正意聽, 佛所說, 時魔 波旬作, 此 於善法聚清白聚、耶。勿、起,是心。 汝但於,善 說「善淨法,又告」梵志,汝將無謂佛 歸,汝 爾。佛以、汝置。不善聚黑冥聚中,耶。勿生,是 爲,減,不善,增;長善法, 又告,梵志, 汝將無, 法微妙第一。爲,滅,不善,增;益善法,又告。梵 耶。勿,起,是心,若有,利養,盡以施,汝、吾所說 是尼俱陀梵志、我是尼俱陀梵志。 亂其意,今吾欲,還。汝可,俱去,爾時世尊以, 法。我今事可,往壞,其意, 爾時惡魔即以,己 念,言。此五百 梵志弟子端心 正意從,佛聽, 法。滅,不善行、增益善法。 法案清白案中,精動修行。吾自爲,汝說,善淨 心,諸不善聚及黑冥聚汝但捨去。吾自爲汝 起"此心" 今汝眷屬盡 6屬。 首,故爲,眷屬,故。爲,大衆,故而說法,耶。勿, 禮世尊足,佛告,梵志,止止且9住。使,汝心解 所說,數喜奉行 散陀那居士·俱陀梵志及五百梵志子聞 右手,接,散陀那居士,置,掌中,乘,雌而歸。 百梵志子端心正意從、我聽、法。天魔波旬壞。 力,壞;飢其意;爾時世奪告,散陀那,曰。 汝將無、謂,佛爲,名稱,爲。母重,故。 汝將無,謂, 佛爲, 利養, 爾時五百梵志弟 於汝、我所說法。 **今者自第**: 而說法 五 爲專 此五 佛 時

爾時 (元) 6佛說長阿含第二分0衆集經第 五十比丘,俱。漸至。波婆城。開頭電遊婆園。 如,是我聞。一時佛於,@末羅,遊行。與,千二百 世 **算以**二十 五日月滿時,於 露地坐: 諸

四尼乾子,命終未久。其後弟子分爲二部, 四合利弗,言。 不可復 常共淨歐相求,長短,迭相爲雪各相是非。我 奪即四論應僧伽梨。 偃,右脇,如。 師子,累,足 諸比丘,說法,對日。唯然。 捐,除睡眠,吾患,背痛,欲,暫止息,汝今可,爲, 翼正 比丘價前後團繞。 愛。復有。二法四有見無見。復有。二法:一無慚來說。二正法:一名二色。 復有。二法:一擬二 爲。一法如來所說、當,共集、之以防,淨認,使, 說也。諸比丘。我等今者。宜,集,法律,以防,諍 曫 唯我釋迦無上尊法。最爲,與正可,得,出要, 尼乾,者"脈"思此輩鬭訟之聲,皆由"其法不" 汝有』所問,可,來問,我。諸比丘。 時國人民奉 我所、言勝汝所、言負。 言語錯亂無,有,前後, 自稱,己言,以爲,異正, 知"此法,汝不,知,此" 汝在,邪見,我在"正法! 而臥。時舍利弗告。諸比丘,今此*波婆坡。有 梵行久立。多、爲,饒益,天人獲,安。諸比丘。 來所說復有。一法,一切衆生皆由,面行時往。是 丘。如來說,一正法,一切衆生皆仰國食存。如 諁,使,梵行久立。多,所,饒益,天人獲,安。諸比 法二。遊智二無生智。復有二法二因二緣 於 無愧。 凶 如,新塔易,可嚴飾。此是會三耶三佛之所 欲愛,一者淨妙色。二者不思惟 枚 緣,生,於瞋恚, ❷圬。此非。三耶三佛所說。 法不,真正,無,由,出要, 譬如,枵堵 復有。二一法,一有慚二有愧。復有。]] **今者四方賭比丘集。皆共精動** 世尊於, 我今能爲。談論之主, 者怨 當,如,擊教,爾時世 , 夜多說法已。 **惟二者不思** 復有二 諸比丘。 告 生 如 惟

復有二 聞。二者邪思惟 比丘。 正見。一者從、他聞。二者正思惟。復有:二法二 有愛。 行口不善行意不善行。復有二三法謂三惡行。 善行。一者不善身行。二者不善口行。三•者 貪。二者不恚。三者不癡。復有,三法。謂三不 瞋恚。三者愚癡。復有。三法:謂三善根。 | 者不 如來說,三正法,謂三不善根。一者貪欲。二者 使, 梵行八立多, 所, 饒益, 天人獲,安。 諸 二法二 因二緣,一者學解脫。二者無學解脫。 法調 等業思惟業。復有。三法,謂三受。樂受苦受不 無恚思無害思。復有,三法,謂三福業。施業平 欲思遠思害思。復有三法謂三善思。無欲思 想 身善行口善行意善行。復有二二法謂三不善 身惡行口惡行意惡行。復有,三法,謂三善行。 不善意行。 有。三法。謂三求。欲求有求梵行求。復有三 苦不樂受"復有』三法。謂三愛。 《欲愛有愛無 欲想無臟想無害想。復有,三法.謂三不善思。 聚定聚慧聚。復有三三法。謂三 法 漏。復有。三法:謂三火。欲火恚火恐癡火。 復 ,謂三增盛。我增盛世增盛法增盛。復有。[三 。色界無色界盡界。復有三法,謂三聚。 出離界無恚界無害界。 欲想瞋想害想。復有,三法,謂三善想。無 三界。 是爲,如來所說。當,共撰集以防,諍訟 復有,三法,謂三有漏 |因二線:一者有爲界。二者無爲界。諸 一法二因 復有"三法"謂三不善行。 欲界恚界害界。 復有二法二因 |綠,生"於邪見; 復有。三法。謂三 復有,三法,謂三 戒 欲漏有漏無明 "埔縣 戏增盛 二緣,生於 一者從他 身不善 復有 比丘

樂生。一者衆生自然成辦生:歡樂心。如,梵光 天,復有"三法。謂三苦。 行苦苦苦變易苦。復唱』善哉,如"光音天。 三者得"止总樂,如"遍淨 晉天初始生時,二者有,衆生,以,念爲,樂。自 由.他化欲,生.他化自在天,復有,三法。謂三 欲,生,人天;二者由,化欲,生, 化自在天;三者 三論。 者教誡,復有《三法、謂三欲生本。一者由《現 化。一者神足變化。二者知他心隨意說法。三 明。天眼智明。 精勤相拾相。復有,三法。謂三明。自識宿命智 謂四 是論,復有,三法,謂三聚。正定聚邪定聚不定 如,此事,有,如,是論. 復有。三法,謂三堂。賢聖堂天堂梵堂。復有。 有三法謂三根。 願三昧無相三昧 不聞 善行。一者質語。二者軟語。三者不綺語。四者 舌。三者惡口。四者綺語。 復有,四法。謂口四 來說,四正法,謂口四惡行。一者妄語。二者兩 梵行八立。多所。饒益,天人獲,安。諸比丘。如 爲"如來所說正法" 有。三法:謂三股。 肉眼天眼慧眼。 諸比丘。是三法:謂三長老。 年耆長老法長老作長老。復 有。三法。謂三眼。 聚。復有三法謂三憂。 三法。謂三發。見發聞發疑發。復有。三法。謂 不兩舌。復有。四法:謂四不聖語。 意堆盛慧。復有三三法 言。聞。不覺言、覺。不知言,知。復有,四 過去有,如,此事, 見則言見聞 漏盡智明。復有二二法謂三變 未知·欲知根知根知已根。 。復有。三法謂三 當,共撰集以防靜認。使 現在有。如,此事,有,如, 5.謂三三 身憂口憂意愛。復有。 期言 有。如是論。未來有 聞 睐 覺則言, 不見言,見。 |相。止息相 空三 味 覺 法 無

觀。精動不、解。憶念不、忘。捨,世貪憂,受意法 精動不、解。億念不、忘。捨,世貪愛、內外身身 精動不、懈億念不、忘。捨,世貪憂,外身身觀。 復有,四法,謂四念處。於,是比丘。內身身觀 刺。復有,四法,謂四生。卵生胎生濕生化 身縛。復有,四法。 謂四縛。貪欲身縛。瞋恚身縛。戒盜身縛。我見 法。謂四受。欲受我受戒受見受。 行後受苦報,有。現作樂行後受樂報,復有。四 後受苦報:有。現作苦行後受樂報:有。現作樂 念食識食。復有,四法。 謂四受。 细 惟使,其增廣。復有。四法、謂四神足。 使,滅。未起善法方便使,起。已起善法方便 丘。未起惡法方便使、不 觀亦復如、是。復有,四法:謂四意斷。於是比 四法:謂四梵堂。一慈二悲三喜四捨。復有。 所,术憶念捨樂。入,第三禪,雅,苦樂行,先滅 禪,滅,有覺觀,內信一心。無覺無觀定生.喜樂; 欲惡不善法。有覺有觀離生。喜樂。 入 於初 亦復如,是。復有,四法,謂四禪。於,是比丘。除, 丘。思惟欲定。滅行成就。精進定意定思惟定。 憂喜。不苦不樂捨念清淨。 入,第二顧, 四 捨。不用處,已入,有想無想處, 捨,空處,已入,誠處。 先盡. 瞋恚想.不.念.異。想. 思.惟無量空處. 法 則 法足。 謂四無色定。於,是比丘。越,一切色想 营 知 不貪法足。不瞋法足。 復有 離、喜修、捨念進自知。身樂、諸學 깯 謂四刺。 法 捨。識處,已入。不用 謂四 起。已起惡法方便 欲刺恚刺見刺慢 入...第四瘫 種 食 正念法 有。現作苦行 復有四法謂 復有。四年 摶食 於是比 足 觸食 法 生 Ē 思 īF.

9知所禁忌 定法 謂四智。 謂四處。 足亦復如,是。復有,四法,謂四攝法,惠施愛 衣服知足。得,好不,喜遇,惡不,憂。 不染不著 有。四法:謂四離住患。色識住。綠色。住。色奧、 果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。復有.四法! 苦出要學論。復有,四法:謂四沙門果。須陀百 法。謂四聖諦。苦聖諦。苦集聖諦。苦滅襲諦。 道。苦遲得。苦速得。樂遲得,樂速得。 復有,四 滅證。念宿命證。知漏盡證。 壞信,復有,四法,謂四受證。 見色受證。身受 比丘於,佛得,無壞信,於,法於,價於,戒得,無 語利人等利。 無,能毀厲, 飯食。牀臥具病瘦醫藥。皆悉知 常惱亂,諸天魔梵沙門婆羅門天及世間人。 懈成;辦其事.無關無減。 可、行知、行。可、樂知、樂。可、捨知、捨。 復有,四 見淨度疑爭。復有,四法:謂四知。可、受知、受 *扼無無明*扼。復有,四法:謂四爭。戒爭心淨 有,四法, 謂四無 "扼。 法"謂四●扼。欲*扼有*扼見*扼無明*扼。復 愛俱增長。受想行6識中亦如是住。 有。四法:謂四辯才。法辯養辯。詞辯。應辯: 『謂四威儀。可、行知、行。可,住知,住。 是爲,第一知足住賢聖族,從,本至,今未, 足 。廣思惟。 可、臥知、臥。 **復有四法,謂四賢聖族。** 法智未知智等智知他6人心智。 實處施處智處止息處。復有,四法。 復有。四法, 謂四須陀洹支。 知,出要路,於,此法中,精動不, 無量思惟。 復有。四法。謂四思惟 無欲*扼無有*扼無見 亦能教人成品 無所有思惟 復有"四法"謂四 於是比丘 復有四 可坐 復有 復 復 炒

四掉戲蓋疑蓋。復有,五法,謂五下結。 身見結 說,五正法,謂五人,眼色耳聲鼻香舌味身觸。 **外立。多,所,饒益,天人獲,安。 又諸比丘。如來** 來所說正法、當,共撰集以防,諍訟、 論。止住記論。復有。四法,謂佛四不護法。 悄嫉色悄嫉法惟嫉。 謂五善發。 時發虛發非義發虛言發無慈發。復有五法, 以賢專行、盡於苦本、復有、五法、謂五發。非 諷誦,惟持不,忘。五者善,於觀;祭法之起滅! 涅槃徑路,四者自專,其心,使,不歸關,昔所。 三者質直無,有動說絡,能如,是者如來則示. 正覺十號的俱具。二者比丘無病身常安穩。 法"謂滅盡 四枝。一者比丘偉,佛如來至真等 謂五力。信力精進力念力定力慧力。復有,五 五根。信根精進根念根定根慧根。復有,五法, 戒盗結疑結貪欲結蹊患結。復有。五法謂五 陰。復有,五法,謂五蓋。貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋 復有,五法,謂五受陰。色受陰。 受想行識受 淨。意行清淨。 來身行清淨。無,有,闕漏可,自防謹,口行清 有。五法,謂五情嫉。 住處情嫉檀越情嫉利養 親近不,怠其心調柔出要雕欲。彼所因欲起。 想。復有"五法"謂五出要界。 一者比丘"於,欲 行無常想。四者一切世間不可樂想。 不樂不動亦不,親近, 法,請四配論,決定記論。分別記論。詰問 結。色愛無色愛無明回慢掉。 一者身不淨想。二者食不淨想。三者一切 時發實發義發和言發慈心發。復 命行清淨。亦復如、是。是爲。如 復有。五法,謂五四趣解 但念出要樂於遠離 復有,五法,謂 使, 姓行 五者死 如 記

諸漏糧 法愛。 盡得、盡未安得、安。何謂、五。於,是比丘。 惟觀察分:別法義,心得,數喜,得,歡喜,已 勸不,懈。樂,閑靜處,專念一心。 如,是。復有,五法,謂五四喜解脫入。若比丘精 瞋恚出要。嫉妬出要。色出要。身見出要。亦 磔"上8流阿泇€尼吒。諸比丘。是爲,如來所說 中般涅槃。生般涅槃。無行般涅槃。有行般涅 喜。於、法得、定亦復如、是。復有。五法:謂五人。 喜。爲,他個人,說亦復數喜。 思惟分別亦復數 得,禪定,得,禪定,已得,實知見,是爲,初解脫 來說法,或聞,梵行者說,或聞,師長說法, 入法人。復有·六法。謂六識身。 復有。六法,謂外六人。色入聲入香入味入觸 法,謂內六入。眼入耳入鼻入舌入身入意入。 所,饒益,天人獲,安。又諸比丘。 謂六思身。色思 聲思香 思味思觸思法 色想擊想香想味圖想觸想法想。復有三六法: 身。耳鼻舌身意受身。復有非六法。謂六想身。 耳鼻舌身意觸身。復有。六法。謂六受身。眼受 舌身意識身。復有"六法、謂六觸身。 正 復有"六法,謂六愛身。色愛身。聲香味觸法愛 ·法。當,共撰集以防·静訟。使,楚行久立。 於是比丘聞、法喜已。受持諷誦亦復數 得,法愛,已身心安隱。身心安隱已則 亦盡拾滅而得解脫, 是爲 未解得解未 如來說。六正 **假識身。耳鼻** 欲出 眼觸身。 開加 ż 思 復

不、敬,如來,亦不、敬、法。亦不、敬、衆。 身。復有,六法,六四淨本。若比丘。好,瞋不,拾。 好於。衆中,多生,伊歐 汝等當 自 於、戒穿 人所僧 8(職)—(**四起**=此⊜ ●知二如● ● 禁二床样● ●[謂]—● ●[人]—● ●河二村 ● ■ 三紀●● * ● 神二 調象 ● ● 性 神二 情 慢 調 ● 情 慢 性 ● ● 枝二 支 ● 一 ● ● 「人]— ● ● 沈十(數 涅槃) ● ● 尼十(數 涅槃) ● ● ● ● | ●住色二色住会 ● 諛二偷② ●魔禁—康祝辯●) ● 供員—具足● !]—●他 ● P—神

漏染汗不淨。

惡,燒,亂淨衆,天人不,安。

諸比丘。

內觀. 使,起。諸比丘。很戾不歸。 慳修嫉妬。巧僞虛 亦復如、是。復有,六法,謂《無上。見無上聞無 後 更 誘 心 眼祭,色。耳聲鼻香舌味身觸意*察,法。復有, 界水界風界空界識界。復有,六法。謂六察行。 見,俱。亦復如,是。復有,六法,謂六界。 地界火 安。自9因,己見,醪受不、拾。 迷,於邪見,與,邊 及人是。是初禮住。或有,衆生,若干種身而 丘。如來說上正法,謂七非法。無信無慙無愧 融,使,梵行八立。多,所,饒益,天人獲,安。諸比 有"六法。謂六思念。佛念法念僧念戒念施念 上利養無上戒無上恭敬無上憶念無上。 行,無我行,生,狐疑心,行,無想行,生,衆亂想, 行。喜解脱,生。憂惱心,行。捨解脫,生。惟愛心, 六法。謂六出要罪。 衆生,一身若干種想。光音天是。是三識住。或 想者。梵光音天。最初生時是。是二臟住。或有。 謂七識住。或有。衆生,若干種身若干種想。天 信有慚有悅多聞精進總持多智。復有。七法。 天念是爲,如來所說正法,當,共撰集以防,靜 有,衆生,一身一想。 遍淨天是。 是四識住。或 聞懈怠多忘無智。復有,七法,謂七正法。有 [得,慈。者比丘言。我行,悲解脱,生,惟嫉心] (生:瞋恚想:無有,是處;佛言。除:瞋恚;已然 "如來"如來不,作"是說" 欲,使,修 | 蒸解脫 |更生||瞋恚。餘比丘語言。汝勿、作||此言,勿、 『岩結恨已滅。當.更方便達』止其心,勿.●復 "废設"方便"拔,此辭本" 汝等又當,專念自 **永生** 設有,瞋恨,如,彼嬈亂,者。 **空處住識處住不用處住。** 若比丘作"是言"我修"慈 常集 復有。七 和合 復 法

定,復有。七法、謂七想。不淨想。食不淨想。 者動,於精進,六者勤,於正念。 七者動,於禪 減貪欲。三者勤,破邪見, 觀色一解脫。內無色想觀外色二解脫。淨解脫 入獲,安。諸比丘。如來說,八正法,謂世八法。 撰集以防,諍融,使,梵行久立。多,所,饒益,天 覺意。 念覺意法覺 意精進覺意喜覺意務覺 苦無我想。復有"七法,謂七三昧具。正見正思 切世間不可樂想。無想。無常想。無常苦想 有想無想處住想知滅八解脫。復有,八法,謂 三解脫。•度色想滅瞋恚想住空處解脫四解 利衰毀譽稱識苦樂。復有,八法,謂八解脫。色 意定覺意護覺意。是為,如來所說正法,當,共 正語正業正命正方便正念。復有"七法"謂七 六解脫。度不用處住有想無想處七解脫。度 脫。度空處住識處五解脫。 度識處住不用處 二謂七勤 法。 者 毦 Ē 動於 四者動。於多聞,五 戒 行二者勤

或有.集生;若干種身若干種想。天及人是。是 以防,静卧,使,梵行久立。多,所,饒益,天人獲, 向阿羅漢。是爲"如來所說正法" 當,共撰集 斯陀含向斯陀含阿那含。向阿那含。阿羅漢 念正定。復有。入法。謂八人。須陀洹向須陀函 八擊道。正見正《志正語正業正命正方便正 光音天最初生時是。是二衆生居。復有,衆生 初衆生居。復有。衆生,若干種身而一想者。梵 安。諸比丘。 身若干種想。光音天是。是三衆生居。復有。 如來說,九正法,所謂九衆生居。

衆生,一身一想。遍靜天是。是四衆生居。 有.衆生.無想無所覺知。無想天是。是五衆生

復

利

閱。含利弗所說。故喜奉行 獲。安。爾時世尊印:可含利弗所說。時路比丘 集以防,諍訟。使,梵行久立。多所、饒益,天人 無學正見正思正語正業正命正念正方便正 安。諸比丘。如來說,十正法,所謂十無。學法。 以防,諍訟,使,梵行久立。多,所,饒益,天人獲, 是九衆生居。是爲,如來所說正法。當,共撰集 住。是八衆生居。 復有』衆生:住:有想無想 定正智正解脫。是爲,如來所說正法,當,共撰 生,識處住。是七衆生居。 復有, 衆生,不用處 復有、衆生、空處住。是六衆生居。 復有 践 衆

佛 說長阿含經卷第

·佛說長阿含經卷第八四

ි 比丘集。皆各精動@捐i除B眠睡,欲,聞,說 梁圍邊竟夜說法。告10合利弗, 今者四方諸 千二百五十人,俱。 詣 胸膽婆城, 皆悉其正。義味具足梵行清淨。 僧伽梨:偃,右脊,臥如,師子,累,足而臥。爾時 法,時舍利弗受,佛教,已。爾時世尊即四部樣 吾患。背痛,欲,少止息,卿今可,爲。諸比丘,說 池側,以,十五日月滿時, 世尊在,露地,坐。大 如,是我聞。一時佛遊,鶩伽圖, 耆年舍利弗告,諸比丘, 第二分四十上經第六 今我說法上中下言 奥。 大比丘衆 汝等諦聽善 止宿 伽伽 法

思念之。當爲汝說。時諸比丘受、教而聽。 弗告 諸比丘 有 十上法 除 來結構 四後秦弘始年佛陀 耶舍共竺 |佛念譯 得至

●作二符号 ●因二丙酮 ●家法二法京号 ●無二元号 ●無常二無無常邑③ ●度色想二內無色⑤ ●二元⑤ ●(佛說)一⑤② ⑩十(光明皇后顧文)⑤ ⑪後秦弘始年二魏秦三蒙法制号。[後秦…釋]一⑤ 颐~D. ttanto. (No.13), 姫陵婆~Campā, ⑫伽伽~Gaggarā. 晒合利弗~Sāriputta. 極 描二报⑤ 顧 促進三經服長⑧* - 0表—思鲁 - 0學 - 0.34. Dasuttara-su-- ②* - □ 译二安多

證法,云何二*成法。謂知,慙知,愧。 退法。二增法:二難解法。二生法。 二知法:二 脫。又有,二成法。 二修法:二覺法。二滅法:二 諸衆生皆仰,食存。云何一證法。謂無礙心解 謂是我慢。云何一迅法。 謂。不惡寡觀。云何 法 不善根患不善根癡不善根。云何三增法。謂 愛有愛無有愛。云何三退法。謂三不善根。貪 受樂受不苦不樂受。云何三滅法。謂三愛。欲 相三昧無作三昧。云何三覺法。謂三受。言苦 法成就。云何三修法。謂三6三昧。6空三昧無 法。一者親;近善友,二者耳朗,法音,三者の法 難解法。三生法。三知法。三證法,云何三成 三修法。三覺法。三滅法。三退法。三墳法。 處。云何二證法。 有 云何二墳法。戒具見具。云何二難解法。有、因 定。云何一生法。謂有滿解脫。云何一知法。謂 念.身。云何一覺法。謂有漏觸。 云何一淚 於,諸善法,能不,放逸,云何一修法。 法。一覺法。一號法,一退法。一揖法。一颗解 當,分別,汝等善聽。諸比丘。有,一會成法。一 二生法。盡智無生智。云何二知法。 難解 滅法。謂無明愛。云何二退法。謂毀戒破見。 增法。謂惡露觀。云何一難解法。 、緣衆生生、垢。有、因有、緣衆生得,爭。云何 。謂止與、觀。云何二覺法。謂名與、色。 一生法。一知法。一體法:云何一*成法。 淔 根 盡於苦際,又能具足五百五十法 法 。無貪善根無患善根無癡善根。 調三 |難解。 謂明與,解脫,又有,三成 *資潔難解聞法難解 ,謂是處非 云何二修 調常自 謂無間 云何 法 法 謂 槂 4 何 如 四 侚 成 Щ 號

法

謂四智。 四退法。 相捨離相。云何三知法。謂三四出要界。 實無學。如來知已平等說法。復有:五*成 四樂部,苦諦四集諦滅諦道諦。 扼無見 "扼無無明 *扼。云何四難解法。謂有, 念不、忘。捨,世貪憂, 受意法觀亦復如,是,云 四難解法。四生法。 法。四修法。四覺法。 如實無虛。如來 知已平 等說法。 復有,四成 宿命智天眼智漏盡智。諸比丘是爲三十法, 諸有爲法,彼名爲、盡。 要至,色界,色界出要至,無色界。 五修法。五覺法。 五減法。 阿那含果阿羅漢果。諸比丘是爲,四十法。 何四證法。謂四沙門果。須陀洹果斯陀含果 扼。云何四增法。謂四無*扼。 不、忘。捨,世貪憂,內外身身觀。 精動不、懈憶 不、忘。捨,世貪憂,外身身觀。精動不、懈憶念 法。謂四念處 比丘內身身觀。精動不,懈億念 友;三者8自謹慎。四者宿植、善本;云何四修 五難解法。五生法。五知法。 成法。謂9四輪法。一者住,中國,二者近,善 難解。 法。謂 滅法。謂四受。欲受命我受戒受四見受,云何 **【具足】二者無病身常安隱。三者質直無,有** 知法。謂四四辯才。 四覺法。謂四食。摶食觸食念食識食。云何 謂四9批。 五減盡四枝。 m法智未知智等智知他心智。 굸 何三生法。謂雪三 四知法。四證法。云何四 欲*扼有*扼見*扼無明* 四減法。四退法。四增法。 法辯義辯辭辯應辯。 云何三證 者信,佛如來至其十 桐 五退法。五增法 五證法。云何五* 無欲*扼無有* 云何四 法。謂三明。 息 拾.雕一切 此 相 生法 欲出 精進 云何 法 如如 云

練餡 寂滅相。 何五 何五 佛已則不。親近,不。親近,已則不。恭敬,是爲 陰。色受陰受想行識受陰。云何五滅法: 精渔根念根定根慧根。云何五覺法。 聖行,盡,於苦本,云何五修法。 **旟狮**不,忘。 惟 受持飆誦亦復歡喜。爲,他人,說亦復歡喜。思 實智,是爲,初解脫入,於,是比丘。閒、法數四喜 隱。身心安隱已則得,禪定, 喜,得,歉喜,已便得, 法爱,得,法爱,已身心安 或聞。師長說,思惟觀察。分:別法義,心得。 歓 念一心。未解科、解。未證得、盡。未安得、安 之,是爲。五心礙結,云何五增法。謂五喜本。 生。惡命向心心不,喜樂,以,施惡言,而毀寫 恭敬,是爲,四心礙結,又復比丘。 行不真正行。爲,汙染行,不,親,近戒。亦不, 初心硬結 又比丘。於法於衆於 蓋。貪欲蓋瞋恚蓋。眼睡蓋●掉戲蓋疑蓋。 後樂。生,內外智,二者賢學無愛。生,內外智, 何謂五。若比丘聞,佛說法,或聞,梵行者說, 五. 悦二念三@猗四樂五定。云何五難解法。謂 [者諸佛賢聖之所,修行,生,內外智詞者*猗 |分別亦復献喜。於、法得, 定亦復如,是。 云 解脫入。若比丘精動不、解。樂、閑靜處,專 一生法。謂賢聖五智定。 退法。謂五心礙結。一者比丘疑,佛。 直 趣 獨而無偶 五者善於觀,察法之起滅,以 如 水涅槃9種路 。而生,內外智,五者於,三 一者修三昧現樂 得職定已得如 四 謂五 者尊 於。梵行人 成。有,穿漏 一根。信 心 謂 謂 豖 <u>Ti.</u> 疑 賢 굸 拞 受 根

拞

H

要界一

者比丘於,欲不,樂不,

念亦 五

不親

知法。

昧,一心入一心起生,內外智,云何

見、色無憂無喜住、捨專念。耳聲鼻香舌味身 Ł 敬定敬。父母,云何六難解法。謂六無上。見無 六減法。謂六愛。色愛聲愛。香愛味觸法愛。 佛念法念僧念戒念施念。天。云何六覺法。謂 有 諸梵行。是名,重法,可、敬可、重和;合於衆,無 復次比丘。成,就賢聖出要,平等盡苦。正見及 不、懷,彼此。 復次比丘。聖所,行戒。不犯不毀 敬,梵行者,住,仁爱心,名曰。重法,可,敬可、重 **歠,獨行無雜。云何六。於,是比丘。身常行,慈。** 六退法。六增法、六難解法。六生法。六知法 冼 近 無上。云何六生法。謂六等法。於、是比丘。 何六堵法。謂六敬法。 云何六退法。謂六不敬法。不、敬、佛。不、敬、法。 六內入。眼入耳入鼻入舌入身入意入。云何 無,有,染汗,智者所,稱。善具足持成;就定意 口慈意慈。 和;合於來,無、有。靜點、獨行無難。復次比丘。 修『六重法』 可、敬可、重和。合於衆,無、有。諍 六避法。云何六*成法。謂六重法。若有。比丘 是爲,五十法。如實無虛。 身見出要。亦復如是。云何五證法。謂五無學 是為,欲出要,瞋恚出要。 柔出要雕欲。因,欲起漏亦盡捨滅而得。解脫 敬僧。 ·静融,獨行不雜。云何六修法。謂六念。6念 但 聞無上。利養無上。戒無上。恭敬無上。 復有二六*成法。六修法。六覺法。 六滅法。 無學戒聚定聚慧聚解脫聚解脫知見聚 念.出要,樂,於遠離 不,敬,戒。不,敬,定。不,敬,父母,云 以、法得、養及鉢中餘興、人共、之 敬,佛敬,法敬,僧法,戒 嫉妬出要、色出要。 親近不,怠其心翻 如來知已平等說 眼 念 患

是比丘無信無慙無愧少聞懈隨多忘無智。 滅法。謂七使法。欲愛使有愛使見使慢使瞋 謂七覺意。於,是比丘。修,念覺意,依,無欲,依。愧財聞財施財糕。財、爲,七財,云何七修法。 住。是六識住。或不用處住。是七識住。云何七 三融住。復有,衆生,一身!想。編淨天是。是四 住。復有。衆生,一身若干種想。光音天是。 是 身而一想者。梵光音天最初生時是。是二識 定修,捨。依,無欲,依,寂滅,依,遠雕,云何七覺 寂滅,依。遠離。修,法修。精進,修,喜修,猗修。 退法。七增法,七難解法。七生法。七知法。 法。復有。七*成法。七修法。七覺法。七滅法。七 通證。五者天眼通證。六者漏盡通證。是爲。 二者天耳通體。三者知他心通證。四者宿命 如是。云何六證法。謂六神通。一者神足通證。 我行,生,狐疑心,行,無想行,生,衆亂想,亦復 解脫,生,憂惱心,行,捨解脫,生,惟愛心,行,無 臟患,餘比丘言。汝勿,作,此言, **識住。或有,衆生,空處住, 是五識住,或識處** 想。天及人是。《是初識住。復有,表生若干種 法。謂七詞住處。若有,衆生,若干種身若干種 證法。云何七*成法。 謂七財。 信財戒財慙財 六十法:諸比丘。如實無虛。如來知已平等說 慈。若比丘言。我行,悲解脱,生,惟嫉心,行,喜 如來不,作,是說,欲,使,修,慈解脫, 六出要界,者比丘作,是言。我修,慈心,更生, **恶使無明使疑使。 云何七退•法。謂七非法。 觸意法,不喜不憂住、捨專念,云何六知法** ,者。無,有,是處,佛言。除,瞋恚,已然後得, 勿謗如 更生,瞑 來 Ł

謂 論。彼到,來中,或自說法或請,他說。 於禪定。云何七證法。謂七漏盡力。於是漏 不、忘。諸。法深與上中下善。義妹。歸鹹梵行 演甚深義理,是爲二因緣,旣聞,法已身心樂 請問。此法云所義何所、趣。時諸尊長即爲開: 智。得,梵行,已智增多。復次依,世尊,住。 *成法。謂八因緣。 不、得,梵行,而得、智。得,梵 法。八修法。八覺法。八滅法。八退法。八增法。 如實不虛。如來知已平等說法。 復有 八*成 賢聖八道。多修多行。諸比丘。是爲,七十法. 不起。修1四念處1多修多行。五根五力七覺意 見。觀、欲如,火坑。亦如,刀劍,如、欲見,欲。不, 盡比丘。於,一切諸苦集滅味過出要,如實知 何七知法謂七勤。 樂想。死想。 法。謂七想。不淨想。食不淨想。一切世間 好 法。謂七正善法。於、是比丘。好義好法好知時 慚有愧 多聞不 拾.實聽默然,是爲。四因緣,多聞廣博守持 帶。是爲,三因緣,旣樂靜已不、爲,邁道無益雜 心,有、愛有、敬是謂初因緣。宋、得,梵行, 住。或依,師長,或依,智慧梵行者,住。 生,慙愧 行,已智增多。云何爲,八。於,是比丘。依,世 八難解法。八生法。八知法。 八證法,云何 實覺知。如實見已。 世間貪嫉惡不善法不漏 貪,於欲,心不,住,欲。 漏蟲比丘逆順觀察。如 破邪見、動於多聞、動於精進、動於正念、動 굸 |知足好自攝 好集衆好分別人。 云何七生 何 七 增 法 無常想。無常苦想。苦無我想。云 謂 懈墮强記有智。云何七難 七正法。 勤,於戒行,勸,滅貪欲 於是比丘。有 稍復不 丽 不 信 勤

可

解 有 當臥

行便作

権經行。

當.政験息,懈怠比丘即9季

我明雪,行必有,疲擾,今者

臥息。懈怠比丘設少行來便作, 是念,我朝行

不、得,坐禪經行。 當,豫臥息,懈怠比丘即便

執事,便作,是念.

明當,執事必有,疲極,今者

來身體疲極。不能,堪,任坐禪經行,

我今宜

息。懈怠比丘即便臥息,懈怠比丘設欲

宜,發息,懈怠比丘即便變息。懈怠比丘設欲,

執事身體疲倦。

不,能,堪任坐禪經行,今

證欲,證"懈怠比丘設少執事便作,是念;我今便寢息。不,能,精勤未得欲,得未獲欲,獲未

觤

,堪,任坐禪經行。今宜,寢息,懈怠比丘卽。我朝入,村乞食得,食過足,身體沈重不.

是爲。初懈怠。

懈怠比丘得,食旣足。復作,是

坐禪經行。今宜。臥息。

懈怠比丘即便臥息。

不肯精動未得欲、得未獲欲、獲未證欲、證。

仐

解意。比丘乞食不,得.*食。 便作,是念,我於,那念邪定。云何八退法。謂八懈怠法。何謂,八法。謂世八法。利衰毀譽稱譏苦樂。云何八滅法。謂世八法。利衰毀譽稱譏苦樂。云何八滅正語正業正命正 方便正念正定。 云何八覺是為,八因緣,未,得,梵行而有,智。得,梵行,已是為,八因緣,未,得,梵行而有,智。得,梵行,已

日,下村乞食不、得。身體疲極不、能、堪、任

爲一六因緣,有以,智慧,知,起滅法賢聖所

足。

聞已入心見不,流動。

是爲五

因線

精動滅、惡價、善。

勉力堪任不,捨,斯

法操作

相,此色色集色滅。此受想行•藏識集識滅,能盡,苦際:是爲,七因緣,觀,五受陰生相滅

作是念 羅經行。 欲證 進坐禪經行。 精進坐禪經行。 未得者得 未獲者獲未證者 執事,便作,是念,我向執事廢,我行道,今宜。 證者證,於是比丘即尋構進。精進比丘設有, 足便作。是念:我今人,村乞食飽滿。氣力充足 是比丘即便精進。是爲,初精進比丘,乞食得, **念比丘即蓉瘊息不、能、精動未得欲、得未獲** 麻瘦。不。e能,堪,任坐禪經行,宜,自寢息, 懈 精動未得欲,得未獲欲,獲未證欲,證。懈怠比 是念,我得,重病,困篤膩瘦。 穣 我得,重病,或能命終。今宜,精進未得者得未 即便精進。精進比丘設遇,惠時便 禪經行。未得者得未獲者獲未證者證。 於是 於,是比丘即便精進。精進比丘設有,行來,便 事 證,於是比丘即尋精進。精進比丘改。欲,執 宜動精進坐禪經行。 是念;我身體輕便少於騰@眠;宜可,精進坐 何八精進。比丘入、村乞食不、得、食還即作。 欲,獲未證欲,證。云何八增法。謂八不怠。 丘所患已•差復作,是念。我病*差未,久身體 經行,當,須,寢息, 懈怠比丘即尋寢息。不,能 行。未得者得未獲者獲未證者證,於是比丘 念[我]明當,行廢,我行道] 今宜精進坐禪經 比丘即尋精進。精進比丘設欲,行來,便作,是 £. |便作||是念||明當||執事||廢||我行道||今宜||精| |是爲| 六懈怠比丘| 設遇| 小息|便作| 不能 未得者得未獲者獲未證者證 我朝行來廢,我行道,今宜,精進坐 精勤未得欲,得未獲欲 未得者得未獲者獲未證者證 未得者得未獲者獲未 不能,排任坐職 四作,是念 變 未證 於 云

得未獲者獲未證者證,於,是比丘。即便精進 於世,說,微妙法, 寂滅無爲向,菩提道,而有。 中,是爲。不開處不得修梵行,如來至異出;現 微妙法:寂滅無爲向,菩提道, 有,人生地獄 妨,修梵行,云何八。 如來至異出,現於世,說, 坐禪經行。是爲、八。云何八難解法、謂八不閑 增動廢。我行道。今宜。精進坐禪經行。未得者 比丘忠得,小*差,復作,是念:我病初*差 獲者獲未證者證 常,自守,檄笑非道。道當,精進,懈怠非道。 當,知足,無厭非道。道當,閑靜,樂、泰非道。道 是爲國不閑,如來至異等正覺不,出,世間,無 生,於中國。雙盲癌症不、得,聞法會修行梵行。 處不得修梵行。如來至真等正覺出,現於世, 懷。顚倒心,惡行成の就必入。 地獄,是爲,不開 向"菩提道"或有"衆生」生,於中國,而有,邪見 真等正覺出:現於世,說, 微妙法, 無佛法處,是爲,不開處不得修梵行,如來至 衆生,在。畜生中餓鬼中長壽天中。 邊地無識 有,能說,微妙法;寂滅無爲向, 菩提道;而有, 說。彼妙法,寂滅無爲向。菩提道,或有。衆生, 不,值,佛不,得,修;行梵行,是爲;八不閑;云何 生法謂八大人覺。道當,少欲,多欲非道 生生於中國的後諸根具足堪、受。碧教,而 於 是比丘 卽 便精進 寂滅無爲 精進 或更 道 道

爲,初除人,內有色想觀,外色無量,若好若醜

有色想觀,外色少,若好若醜常觀常念。是

常觀常念。是爲三除入,內無色想外觀,色

內

當,智慧,恐癡非道。

云何入知法。謂八除入。

當,專念,多忘非道。道當,定意,亂意非

道。

道

道淨減*枝。除淨減*枝。無欲淨減*枝。 是爲"七除人"內無色想 "外觀,色白"白色白 色赤,赤色赤光赤見。譬如,赤華赤*波羅綠 干積身若干種想。天及人是。是初衆生居。或 脱。云何九覺法。謂九衆生居。 或有,衆生,若 悅四樂五定六 如實 知七除 捨八無 欲九解 淨滅*枝"云何九修法。謂九喜本。]喜二愛三 *枝。見淨滅*枝。度疑淨滅*枝。分別淨滅*枝。 九*成法謂九淨滅•枝。法戒淨滅*枝。心淨滅 法。九難解法。九生法。九知法。 *成法。九修法。九覺法。九滅法。九退法。 九增 十法。如實無處。如來知已平等說法。復有,九 無想處,住,想知滅,入解脫。 諸比丘。是爲,八 度,不用處,住,有想無想處,七解脫。度,有想 住。識處,五解脫。度、識處,住,不用處,六解脫。 色想,滅。 瞋恚想,住, 空處,四解脫。 度,空處, 9有色想觀,外色,二解脫。爭解脫三解脫。度, 光白見,常觀常念作,如,是想,是爲,八除入; 光白見。譬如,白華白*波羅橡衣純一。白色白 衣純一,赤色赤光赤見,常觀常念作,如,是想, 觀作,如是想,是爲,六除入, 內無色想觀,外 如,黄華黃*波羅檢衣黃色黃光黃見,常念常 入,內無色想外觀。色黃,黃色黃光黃見。紫 青光青見作,如是想,常觀常念。是爲,五除 如,靑運華 入,內無色想外觀。色青, 靑色靑光靑見。 外觀,色無量,若好若觀常觀常念。是爲,四除 若好若醜常觀常念。是爲,三除人,內無色想 云何八證法。謂八解脫。 •色觀,色一解脫。內 亦如。青 9波羅株衣純一。 青色 九超法 云何 解脫 其。若比丘有信有戒有, 多聞。 有戒有,多聞,能說法。不,能,養,衆則梵行不, 說法能養,衆。不,能,於,天衆中,廣溪,法言,則 樂。則梵行具足。若比丘有信有戒有。多聞。能

戒有。多聞。 能說法則於行具足。若比丘有信 多聞,不,能. 說法,則焚行不,具。比丘有信有 有。多聞,則梵行具足。若比丘有信有政有。 戒。而不。多聞,則处行不、具。 比丘有信有戒。則梵行具足。 若比丘有信有 行。 何益。已不,生,惱。今不,生,惱。當不,生,惱。我 惱法。有,人已侵;惱我,今侵;惱我。當侵;惱 居。復有,非生,住,有想無想處,是念衆生居,云 是七衆生居。復有,衆生,不用處住。是八衆生 有。朱生,若干種身而 不、生、惱。當不、生、惱。云何九難解法。謂九楚 所僧者。彼已愛敬我惱何益。 已不,生,惱。今 生機。當不生惱。我所愛者。彼已使惱我惱 惟者已愛敬。今愛敬。當愛敬。云何·增法·8謂 我,我所爱者。已侵惱。今侵惱。常侵惱。我所回 嫉。因,嫉有,守。因,守有,護。云何九退法。謂九 因,利有,用"因,用有,欲"因,欲有,著"因,著有, 何九減法。謂九愛本。因、愛有、求。因、求有、利。 生、空處住。是六衆生居。 想無所覺知。無想大是。是五衆生居。復有,衆 種想。光音天是。是三衆生居。或有。衆生一身 生時是。是二衆生居。 無惱。彼已侵、我我惱何益。已不,生,惱。今不, 想。遍淨天是。是四衆生居。或有,衆生,無 者比丘有信而不,持戒,則焚行不,具。 或有,衆生,一身若量 復有"衆生"融處住 比丘有信有戒 **处光音天最初**

能說法能養

異因欲異。生利異因利異。生求異因求異。

煩惱異 幽因煩惱異。

云何九證法、

調九

(人),初驛,則聲刺滅。

法哪生果異因果異。生觸異因觸異。 因受異。生想異因想異。生集異因集異。生欲 切世間不可樂想。死想。無常想。無常苦想。苦 足。云何九生法。謂九想。不淨想。觀覺食想。一 脫智慧解脫。於,現法中,自身作證。生死已 於,八解脫,逆順遊行。拾,有漏,成。無漏,心 能養,衆。能在,大衆,废演,法言。成就四禪 梵行不、具。若比丘有信有戒有。多聞:能說法 生死已趨焚行已立。所作已辦更不,受,有。則 漏,心解脫智慧解脫。於,現法中,自身作證。 於,八解脫,逆順遊行。然不、能,盡,有漏,成,無 則焚行具足。若比丘有信有戒有。多聞,能 廣復,法言,具;足四禪,於,八解脫,逆順遊行 信有戒有,多聞,能說法能養、衆。 於,大集中, 八解脫,逆順遊行,則梵行不,具個有,比丘,有 衆。在,大泰中,废演。法言,又得,四藏,不,於 桊。能於,大桊,废濱,法言,又得,四禪,則梵行 具。若比丘有信有戒型有,多聞,能說法能養 無我想。盡想。無欲想。 云何九知法。 梵行已立。 所作已辦更不,受,有。 法能養、衆。 在,大衆中, 廣海,法言,得,四 具足。若比丘有信有戒留多聞。 在,大衆,廣橫,法言,而不,得,四禪,則梵行不, 若比丘有信有戒有,多聞,能說法能養,衆。能 能養,衆。能於,大衆, 廣演,法言,則梵行具足。 **楚行不。具。若比丘有信有戒有。** 能說法能養 多開能 . 則梵行 生受異 謂九異 說法 韗 湿

人,第二稱, 則覺觀朝 二無**会 (4) 枝二支風(6)** 持**会 (13) 食十(**不淨)(金) ©色觀=一內有色想觀外會 ○ 有二年 ● 多聞=一有多聞會 ● 有二若會 0僧 B被職機士被職奈每* ~ 二特®免 ●謂十(九)每 界毎 ●(因煩惱與)—— 〇(干)—② O僧 〇生果吳因果=因 二觀外會

言輪語,意不,質取嫉妬邪見,云何十難解法, 謂十善行。身不,教盗婬,口不,兩舌惡爲妄 爲妄言綺語。意貪取嫉妬邪見。云何十增法。 十退法。謂十不善行迹。身殺盗婬。口兩舌惡

者比丘除滅五枝。二者成就

業邪命邪方便邪念邪定 邪解脱邪

智

醧 律

間 無有調數。

云何十修法。 謂十正

徚

定正解脱正。另,云何十覺法。

八者常自專念。無,有,他想, 憶, 本善行,者,

爲能爲亦敎,人爲。 六者多聞。

聞便能持未,

行人有, 所,施設、輛往佐助不,以爲,勞。

難

@含受:四者好求、善法,分布不、恡。五者諸楚 在、目前、九者智慧成就。観、法生滅、以、賢塾 曾有,忘。七者精•進。滅,不善法,揖;長善法; ♥邪; 二者得,善知識; 三者言語中正。多,所, 入。云何十滅法。謂十邪行。邓見邪思邪語邪 入耳入鼻入舌入身入色入聲入香入味入鯛 ,而斷,苦本,干者樂,於閑居,專念思惟。於, 正見正*思正語正業正命正方便正念正 入,不用處,則識想刺滅。入,有想無 入, 滅盡定, 則想受刺 謂十色入。眼 謂十 云何 垐 舍利弗所說,歌喜率行® 等說法。闡時舍利弗佛所,印可,諸比丘, 諸比丘。是爲"百法" 語正業正命正方便正念正定 正解脫正智。 云何十釐法。謂十無學法。無學正見正思正 皆除滅。諸因,正智,起,無數警法, 智之人能滅。邪智。諸因。邪智,起 正業正命正方便正念正定 正解脫正智。 諸因,正見,生無數善,盡得,成就,正*思正語 能減:邪見,諸緣,邪見,起,無數惡, 亦盡除滅。 得智慧者,云何十知法。謂十滅法。正見之人 得禪定者,自得,智慧,爲,他人,說。亦復稱,數 諸專念者,自得,禪定,爲,他人,說。 諸精進者,自專念已為。 他人、說。 諸多聞者,自精進已爲。他人,說。 樂閑靜者,自多聞已爲,他人,說。 諸知足者,自樂,閑靜,爲,他人,說。 諸少欲者,自知,足已爲,他人,說。 諸特戒者,自少欲已爲。他 諸得信者,自持,戒已爲,他人,說。 心解脫。十者慧解脫。云何十生法。 處"若比丘自得,信已爲。他人,說。 勝妙求。 七者無。濁想。八者身行巳立。九者 **,枝**。三者 拾 炖 者 如實無,虛。如來知已平 伙 四 人,說。 Ħ 者滅異諦。六者 無數惡。悉 盡得成就 亦復稱:数 亦復稱歌 亦復稱:数 亦復稱:靴 亦復稱一數 亦復稱:数 亦復稱。數 亦復稱数 亦復稱:歌 謂十稱學 闦 Œ

想刺滅。

想處.則不用想刺滅。

減

第三师

則

喜刺滅。入第四禪

刑

出入

入。空處則色想刺滅"入,職處,則

救法。

見,有. 小罪, 生. 大怖畏, 平等學戒心無. 傾

一者比丘二百五十戒具。威儀亦具。

覺法。十減法。十退法。十增法。十難解法。

+ + 如

來知已平等說法。復有。十*成法。十修法。

諸比丘。是爲, 九十法,

如實不、虛。

生法。十知法。十證法、云何十*成法。

(三)佛說長阿含第二分增6一 悉四其正。義味清淨处行具足。謂:增法也。汝 諸比丘。我與,汝等,說。 徼妙法, 上中下言皆 與"大比丘衆千二百五十人"俱"爾時世尊告" 如,是我開。一時佛在,含衞國祇樹給孤獨園,

含果。阿那含果。阿羅漢果。又有"五"成法"五 云何一 受。云何四證法。謂四沙門果。須陀洹果。斯陀 動不、懈憶念不、忘。 何四修法。住,四念處,比丘內身身觀。 考近,善友,三者自謹慎。四者宿四祖,善本, 诚法。四證法:云何四*成法。一者住,中國,二 愛無有愛。云何三釐法。謂三明。宿命智天眼 受不苦不樂受。云何三滅法。謂三愛。欲愛有 何一覺法。謂有漏燭。云何一 敎 等論職善思。念之。 不,懈憶念不,忘。 不、解愴念不、忘。捨,世貪憂,外身身觀。 智漏盡智。又有,四*成法。四修法。四覺法。四 三昧無作三昧。云何三覺法。謂三受。苦受樂 成就。云何三修法、謂三三昧。 法。一者親-近善友。 二者耳聞 法音面三法法 三修法。三覺法,三滅法。 三證法,云何三*成 愛。云何二瞪法,謂明與,解脫,又有,三*成 何二覺法。謂名與、色。云何二滅法。謂無明有 二修法。二覺法。二滅法。二證法:云何二 謂不,捨,善法,云何一修法。謂常自念.身。 修法。一覺法。一 法。五先法、五减法。五蹬法、云何五*成 "謂知,斬知,愧。云何二修法。謂止與,觀 而職。佛告,比丘一 五减盡重支。 食。云何四滅法。謂四受。欲受我受戒受見 如是。云何四覺法。謂四食或摶食觸食念食 一體法。爾無礙心解脫。 又有。二*成 減法。一證法。云 捨,世貪憂,內外身身親。 者信』佛如來至其十 號具 當為汝說,時 拾.世貪憂. 受意法觀亦 增法者。謂 減法。謂有我 空三昧無過想 何一*成法。 一個成法。 諸 比丘 精動 精勤 法 法 慢 成 굸 精

①邪二針母 ②含二合母 ●過二數母 下爲卷第十、觀數如前。②[佛說長阿含]—母 【動 預二植母 『學擇二攝學母 『『女二枝母 の知二哲学の ●海=海● Ф 真=直**②** 二分以 爲。七財。云何七修法。謂七覺意。 三者知他心通證。四者宿命通證。 梵行. 七覺法。七滅法。七證法,云何七*成法。謂七 通證。六者漏盡通證。 入。眼入耳入鼻入舌入身入意入。云何六滅 持9戒。成,就賢樂出要。华等盡苦。 正見及諸 法。謂六神通。一者神足通證。二者天耳通證, 法。謂六爱。色愛聲愛香味觸法愛。云何六體 法念僧念戒念施念天念。云何六覺法。謂於內 有一部部。獨行不難。云何六修法。謂六念。佛念 成不犯不毀。無,有,染汙,智者所,稱。 餘,與、人共,之不、懷,彼此,復次比丘。聖所行 無難,復次比丘。口熱意慈。以。己供養及鉢中 重法可、敬可、重。和,合於衆,無、有。淨祕。獨行 比丘。身常行,慈。及修。梵行,住。仁爱心,名曰。 合於衆,無,有,靜涵,獨行無難。云何六。於,是 重法。若有。比丘,修,六重法,可、敬可、重。 六覺法。六滅法。六體法,云何六*成法。 謂六 解脱聚解脱知見聚。復有。六*成法。 六修法。 證法。謂五無學來。無學戒聚無學定聚慧聚 貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋•掉戲蓋疑蓋。云何五 色受陰受想行識受陰。云何五滅法。謂五蓋。 **進根念根定根慧根。云何五覺法。謂五受陰。** 行|盡||於苦本||云何五修法。謂五根。 誦不、忘。五者善,於觀,察法之郡滅, 餡。『真趣』如來涅槃徑路, 。信財飛財慙財愧財聞財施財 (惠財。)是 二者無病身常安隱。三者質直無,有,9課 是名,重法可,敬可,重。和;合於衆,無, 復有"七"成法。七修法。 四者專心不、亂觀 於是比丘 五者天眼 以實理 善具足 信根精 種 爲

●多開廣博守持不, 請、他說。婚復不、捨。賢樂默然。是爲。蜀因緣 因緣,旣聞,法已身心樂靜。 何義何所,趣。四律長即爲開;演漢義,是爲二一 已智增多。復次依,世尊,住隨時請問。此法云 是為"初因緣"未,得,梵行, 或依,智慧梵行者,住。生,惭愧心,有,爱有,敬。 緣。未,得,梵行,而得,智。 覺法。八減法。八體法。云何八*成法。 漏。修,四念處,多修多行。五根五力七聲意賢 貪"於欲。心不、住、欲。於、中復菩觀察如實得, 比丘。於, 一切諸苦 集滅昧過出要, 如實知 依 骤八道多修多行。 復有,八*成法。八修法。八 知。如實見已。世間貪婬惡不善法不起不® 見。觀、欲如"火坑,亦如"刀劍",知,欲見,欲不, 使。云何七證法。爲, 七漏盡力。於,是漏盡 欲愛使有愛 使見使 慢使 瞋恚使無 明使疑 若有"衆生"若干種身若干種想天及人。此是 修 槂 云何爲,八。如,是比丘依,世奪,住。或依,師長, 或不用處。是七讀住。云何七滅法。謂七使法。 生,空處住。是五識住。 **若干種想。光音天是。是三識住。** 晉天最初生時是。是二識住。復有,衆生,一身 初驗住。復有,衆生,若干種身而一想者。梵光 一身一想。福淨天是。 "建道無益難論" "寂滅,依,遠離,云何七覺法。 。精進,修。喜修,。猗修,定修,拾。 念覺意依 無欲 彼到,我中,或自說法或四 탆 依 寂滅 是四識住處。 **或識處住。 是六識住。** 諸法深奥上中下善。 得,梵行,已智增多。 而得,智。 是爲。三因緣。不 依 謂七識住處。 遺 復有,衆生 得。梵行 嬔 。復有,衆 依,無欲 。謂八因 修法 無所 衆生,若干種身若干種想。 別淨滅*枝。 爲五因緣

身若干種想。光音天是。是三条生居。或有。朱 膏天最·初生時是。是二衆生居。或有_{*}衆生; *枝。心淨滅 *枝。見淨滅 *枝。度疑淨滅 *枝。分 緣,又觀,五受陰生,卷滅,卷,此色色集色滅。 生,一身一想。遍淨天是。是四衆生圖居。 桊生居。或有:泰生;若干種身而一想者。梵光 無欲九解脫。云何九覺法。謂九衆生居。或 滅"枝。解脫淨滅"枝"云何九修法。謂九喜本。 脱。復有。九*成法。九修法。九覺法。九滅法。九 語邪業邪命邪方便邪念邪定云何八證法謂 稱機苦樂。云何八滅法謂八邪,邪見邪事志邪 謂賢巫《道。正見正志 正語正案正命正方便 行,而有,智。已得,处行,智增多。 此受想行識。誠集識滅。是爲八因緣,未、得,楚 證法。云何九*成法。謂九淨滅*枝。法戒淨滅 想處心解脫。度,有想無想處」住,想知滅八解 處,住,不用處,六解脫。度,不用處,住, 有想無 **空處,四解脫。度,空處,住,讀處,五解脫。度。識** 八解脫。色觀,色質解脫。內有,色想,外觀,色。 正念正定。云何八覺法。謂世八法。利衰毀譽 知,起滅法,整賢所の越能盡,苦際, 是爲,七因 力堪任。不、捨,斯法,是爲,六因縁,又以,智慧! 一喜二愛三悅四樂五定六如質知七除拾八 一解脫。淨解脫三解脫。度,色想,滅,瞋恚想,住, 味誠諦梵行具足。聞已入心見不,流 .覺知.無想天是。是五衆生居。 ,修習精勘滅,不善行,善行日 道淨滅*枝。除淨滅*枝。無欲淨 天及人是。0是初 云何八修法。 復有。衆 釛 1增勉 有 是 [●](猗條)—⊜ ®一十(眸)**③** ● 英二哲**会** 10 志二思鲁 Ø漏⇒減⊜ ●〔是〕一**②** ◎ 是二世争

邪

解脫邪智。

云何 十證法。謂

+

無學

法

謂見具。云何二法趣。向涅槃。

謂爲止。

人,有想無想處,則不用想刺滅。入,滅盡定, 識處,則空想刺滅。入,不用處,則識想刺滅。 覺觀刺滅。入,第三禪,則喜刺滅。入,第四 謂九盡。若入,初禪,則聲刺滅。 入,第二禪 是七衆生居。復有,衆生,不用處住。是八衆生 生空處住 法。十滅法。十證法。云何十*成法。謂十救法。 則想受刺滅。復有"十*成法、十修法、十覺 祁 有、嫉。因、嫉有、守。因、守有、護。云何九證法。 云何九滅法。謂九愛本。因、愛有、求。因、求有、 居。復有,衆生,住,有想無想處,是九衆生居。 。因、利有、用。因、用有、欲。因、欲有、著。因、著 則出入息刺滅。入,空處,則色想刺滅。 入 。是六衆生居。 復有。未生 一識處住。 則

●佛說長阿含經卷第九● 悔何益。 聞,佛所說:數喜奉行 所、應、作者皆已備悉。慈愍慇懃訓。壽汝等, 爲"汝等"說"如"是法" 定正解脫正智。 鄤 下空處。精動坐禪勿,自放恣。今不,勉力,後 汝等亦宜,勤奉,行之。諸比丘。當,在,閑居樹 正見正* 此是我數勤受;持之。 志正語正葉正命正 諸比丘。 吾爲,如來,爲,諸弟子, 此名,一增法,我今 爾時諸 比丘 方便正念 Œ

❷(長阿含)十變國

•後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯佛說長阿含經卷第十

于善趣. 毒害心"是謂,一法將向,惡趣。云何一法趣 諸比丘。我與"汝等"說"微妙法。 (三)等二分三条經第八 二謂破見。云何二法趣。向善趣:一謂戒具。二 趣、涅槃、云何一法趣。于惡趣、謂無、仁慈、 法聚者。一法趣, 惡趣, 一法趣,善趣, 一法 爲、汝說,時諸比丘受、教而聽。 行具足。謂三聚法。汝等諦聽思惟念之。 與"大比丘衆千二百五十人,俱"爾時世尊告" 如,是我聞。一時佛在,含衞園祇樹給孤獨園 趣,向涅槃,云何二法趣,向惡趣,一謂毀戒。 趣:向惡趣:復有。二法,趣:向善趣:復有,二法 修,身念處,是爲,一法將向,涅槃,復有,二法 法將向。善應,云何一法應,于涅槃,謂能稱動 謂不,以,惡心,加,於衆生、是爲,一 佛告,比丘,三 義味清淨梵 當 懹

勒。

爲

滅,不善法,增,長善法,八者常自專念無六者多聞。聞便能持未,曾有。忘。七者精

颗往佐助不"以爲,勞。難,爲能爲亦教,人

云何十修法。謂十正行。正見正*志正語正業

覺法。謂十色人。 眼入耳入鼻入舌入身入色正命 正方便正念正定正解脫正智。 云何十

行邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪

定

入聲入香入味入觸入。

云何十滅法。謂十邪

就觀,法生滅,以,賢聖律,斷,於苦本。十者樂

"他想,憶,本善行,如,在,目前,九者智慧成

於閑居,專念思惟。於,禪中閒,無,有。獨藏。

戬

罪,生,大怖畏, 平等學戒心無.傾邪,二者得,

者比丘二百五十戒具威儀亦具。見、有小小

求,善法,分布不,怪。五者諸梵行人有,所,施

善知識。三者言語中正多,所,堪忍。

四者好

思念。念佛念法念僧念戒念施念天。又有,七 有,六法向,恶趣,六法向,善趣, 六法向,涅槃, 涅槃、謂五根。信根精進根念根定根慧根。又 ■逸妄語飲酒。云何五法向,善趣,謂持,五戒, 涅槃、云何五法向。悪趣:謂破,五戒,殺盗婬 處。復有,五法向,惡趣,五法向,善趣,五法向, 涅槃,謂四念處。身念處受念處意念處法念 不愛語不恚語不怖語不癡語。云何四法向。 謂愛語患語怖語癡語。云何四法向。善趣. 法向善趣。 無相三昧無作三昧。又有,四法趣,向惡趣,四 善根。云何三法趣。向涅槃。謂三三昧。空三昧 向』善趣:謂三善根。無貪善根無患善根無癡 秧。貪不善根恚不善根癡不善根。 云何三法 三法向,涅槃、 謂 何六法向。善趣,謂六敬法。敬、佛敬、法敬、僧 法不、敬、僧不、敬、戒不、敬、定不、敬、父母、 不殺不盜不婬不欺不飲酒。云何五法趣:向 法向,惡趣,七法向,善趣。 七法向,涅槃,云何 敬.戒敬,定敬,父母, 云何六法向,涅槃,謂六 云何六法向。惡趣:謂六不敬。不、敬,佛不、敬 惡口綺語。云何七法向「善趣」,謂不殺生不盗 七法向 惡趣 謂殺生不與取姓《逸妄語兩舌 向,涅槃, 謂七覺意。念覺意。擇法覺意精進 不婬不欺不兩舌不惡口不綺語。 爲觀 復有,三 四法向,涅槃,云何四法向,惠 云何三法向,惡趣, 「法趣」向惡趣,三法向 謂三不善 云何七法 善 趣

●(後秦・・膵)十四字・●

法向"惡趣"八法向"善趣" 八法向 涅槃云

法向。惡趣,謂八邪行。邪見邪四志邪語邪業

覺意綺覺意定覺意喜覺意拾覺意。

何益。已不、生、惱當、不、生、惱合不、生、惱。云生、惱當、不、生、惱。我所、惟者。 彼已愛敬我惱 投 法向, 惡趣,謂九惱。有,人已侵,惱我,今侵。惱 向《惡趣、九法向、善趣、 九法向、涅槃、 云何九 世 愛者。彼已侵惱我惱何益。 已不,生,惱今不, 益。已不,生,惱今不,生,惱當,不,生,惱。我所, 何九法向。善趣,謂九無惱。彼已侵,我我惱何 侵惱。我所、惟者。已爱敬今愛敬當、愛敬、云 Œ 定。云何八法向,涅槃,謂八賢舉道,正見正 法向,惡趣。十法向,善趣,十法向,涅槃。云何 樂五定六寅知志除捨八無欲九解脫。又有十十 何九法向,涅槃,謂九•善法。一喜二愛三悅四 命邪 (當人侵:惱我,我所、愛者。已侵惱今侵惱當) 語正業正命正方便正念正定。 正見正 *志正語正業正命正方便正念正 法向。惡趣。謂十不善。身殺盗婬。口兩舌 方便邪念邪足。云何八法向,善趣. 又有,九 謂 法 态 處

是十法得,至"涅槃"是名" 三聚微妙正法"我 命正方便正念正定正解脫正智。諸比丘。如 法向,涅槃;謂十直道。正見正志正語正業正 向』善趣:謂十善行。身不,殺盗姓:口不,兩舌 惡罵妄言綺語。意貪取嫉妬邪見。 (三)9佛說長阿含第二分6大緣方便經第九 當,處。閑居樹下,思惟勿,爲。懈怠,今不,勉 爲"如來,爲。兼弟子, 所、應,作者無,不。 周備, 惡闖妄言綺語:意不。貪取嫉妬邪見,云何十 後悔無。益。諸比丘間,佛所說。 憂,念汝等,故演, 經道,汝等亦宜,自憂,其身, 是我聞。 時佛在,°杓流沙藏●劫摩沙住 數喜奉行 云何十法 力

有,護者。當,有。刀杖諍訟,即,無數惡,不。答

在"於此,阿難。此爲,何義, 若使,一切衆生無

答

日

難。我以此

綠

知

護

曲 寧有護

宁因

何

義,若使"一 無也 呵

切衆生無,有,守者。

者義在。於"此,又告。阿難。

因、守有、護。此爲。

由,譴而起。縁,護有,刀杖諍訟,阿難。我所、說 日無也。是故阿難。 以,此因緣,知,刀杖諍訟

甚深難,解。阿難。此十二因緣難,見難,知。 難,曰。止止勿,作,此言, 十二因緣法之光明。 所,說十二因緣法之光明甚深難,解。如,我意 起。至。世奪所,頭面體足在,一面,坐。白,世尊, 猶如,目前,以,何爲,深,於,是阿難即從,靜室 十二因緣法之光明 甚深難,解。 在,閑靜處,作,是念,言。甚奇甚特。世爲所、說 四問言。誰是愛緣。應,答,彼言強受是愛緣。 言。我向於。靜室,默自思念。 言。誰是有緣。應,答,彼言,。取是有緣。若復問 言。誰是生緣。應「答」彼言「可是生緣。若復問 老死緣。應答,彼言, @生是老死緣。 若復問 難。我今語、汝。老死有、緣。若有。問言:何等是 觀察分:別其義,者。則皆荒迷無。能見者, 天魔梵沙門婆羅門。未見,緣者。 若欲,思量 觀,如,在,目前,以,何爲、深。 ■識是名色緣。若復問言。誰爲。識緣。應,答,彼 復問言。誰爲。觸緣,應答,彼言,六入是觸緣。 復問言。誰是受緣。應,答、彼言,哪觸是受緣。若 言。誰是取緣。應,答,彼言**內愛**是取緣。 若復 苦惱大患所集,是爲, 緣,取有,有。 有、識。綠、識有,名色, 彼宫,癡是行緣。阿難。如,是緣,癡有,行。緣,行 言,行是識緣。 若復問言。 六入緣。若復問言。惟爲名色緣,應,答,彼言, 若復問言。雜爲,六入縁,應,答,彼言如名色是 有 **,奥.大比丘衆千二百** 、觸。繰、觸有、受。繰、受有、愛。繰、愛有、取。 緣,有有,生。 緣。名色,有,六人,緣。六 -此 五. 大苦陰縁 跳爲"行縁" 十人俱 燥,生有,老死憂悲 爾時世傳告。 甚奇甚特。世倉 如"我意觀" 一爾時阿難 佛告阿 應答 若 Bij. 阿 諸

以此緣,知。生由,有。緣,有有,生。我所說者義 B色無色有,者。事有,生不。答曰無也。阿難。我 護故。有"刀杖諍訟,作"無數惡" 我所、說者義 ,愛。此爲。何義,若使,一切衆生無,有,樂受苦 取 **事有,有不。答曰無也。阿難。我以,此緣,知** 若使,一切衆生無,有,欲取見取戒取我取,者。 有,生。此四爲,何義,若使,一切衆生無,有,欲有 老死,我所說者義在,於此, 又告。阿難,緣,有 是故阿四難。以,此緣,知。 老死由,生。緣,生有。 無,有,生者。專有, 老死,不。 有、利。因、利有、用。因、用有、欲。因、欲有、著。 說者義在,於此。阿難。當,知因,愛有,求。因, 難。我以"此緣,知。愛由,受。緣,受有,愛。 受不苦不樂受,者。寧有,愛不。答曰 無有。阿難。我以此緣,知。 阿難:縁,愛有,取,此爲,何義。 若使,一切衆生 由,取縁、取有、有。我所說者義在、於此、又告。 在,於此,又告,阿難,緣,取有,有。 著有,嫉。因,嫉有,守。因,守有,護。阿難。由,有, 無,有,欲愛有愛無有愛,者。享有,取不。 答曰 [緣,生有,老死,此爲,何義] 。我所說者義在,於如此,又告,阿難,緣,受有 取由,愛。緣,愛有, 阿難答品日無 若 使 此爲,何義, 1無也。 切 我 衆 凶 有 所 帲 **[**ա[52]

●佛設長阿含二長阿含起金色(佛設長阿含)—優* €~D. 15. Mahā-nidāra suttants (No. 14. Cf. No. 26(97)No. 9~Kanmāsadam. (Kammāsadamma, Kammāsadamma, €~Jara-marapa, €~Jāti, 9~Bhava. @~Taṇhā. 母問言二有問員 母~Vedanā. 母~Phassa. 母~Nāma-rūpa. 母~Viñfiaps. 母日二百(日) 母母二百有日 母此二是員* 0条二字色 O∼ Kurūsu. O∼ Upidām. 四日二世 四雅+(牧)⊜

愛

[h]

難。因 嫉。因 有利 於此。阿難。因、用有、欲。此爲。何義。 守不。答曰無也。阿難。我 ●以』此緣」知。 此爲,何義,若使,一切衆生無,有,嫉者。 答曰無也。阿難。我以,此緣,知,利由、求。因、求 難。我以,此義,知。欲由,用。因,用有,欲。我所 切衆生無,有,用者。寧有,欲不。答曰無也。阿 嫉出、著。因、著有、嫉。我所說者義在,於此,阿 者。寒有,嫉不。答曰無也。阿難。我以,此緣,知。 著有、嫉。 寧有,觸不。答曰無也。若,無,耳聲耳識 有、求至,於守護。佛告,阿難,緣,觸有、受。 有、求不。答曰無也。阿難。我以、此緣,知、求由 求。此爲,何義,若使,一切衆生無,有、愛者。事 何義,若使,一切衆生無,有,求者。寧有,利不。 我所說者義在,於此,阿難。因,求有,利。此爲 也。阿難。我以"此義,知。用由、利。 因、利有,用。 若使。1切衆生無有、利者。專有,用不。答曰無 說者義在|於此,阿難。因,利有,用。此爲|何義。 诚 知 難。因、愛有、水至、於守護。受亦如、是。 、欲者。寧有、著不。答曰無也。阿難。我以此 頀 ,觸不。答曰無也。阿難。 因、爱有、求。 。舌味舌識。身觸身識。 意法意識者 寶 、欲有、著。此爲,何義,若使,一切衆生無, 、嫉有、守゚我所說者義在。於此。阿難゚因。 我 著由欲。 我所說者義在,於此,阿難。因,愛有 が所能 "此爲,何義,若使,一切衆生無,有、著 阿難。若使,無、眼無,色無,眼藏,者。 者義在,於此,阿魏 因,欲有,著。我所說者義在, 我所說者義在。於此, 又告。 若使.一 四.城有. 切象生無 * 若使。 | 寧有 守典 因受 鼻香 守 此

綠

有

有

識有。名色,我所說者義在。於此。阿難。 長,不。答日無也。阿難。若無、識者有,名色,不。 答曰無也。 不。答曰無也。若識入、胎不、出者。有,名色,不。 名色,此爲。何義,若識不、入,母胎,者有,名色 曰無也。阿難。我以,是緣,知。觸由,名色,緣。名 不。答曰無也。阿難。若無,名色,寧有、觸不。答 若使,一切衆生無,形色相貌,者。 寧有,身觸, 衆生無,有,名色,者。寧有,心觸,不。答曰無也。 此,阿難。緣,名色,有,獨。此爲,何義,若使,一切 有,觸者。寧有、受不。答曰 答日無也。阿難。我以"此緣,知。 識由,名色, 惱,不。答曰無也。阿難。若無。名色,事有、鬷不。 色,有、識。此爲,何義, 若識不、住,名色, 答曰無也、阿難。我以,是緣,知。名色由、識。緣, 色,有,觸。我所說者義在,於此,阿難。緣,識有, 亦知。如來不終亦知。如來終不終亦知。如來 演說。齊是爲。智觀:齊是爲,衆生:阿難。諸比 緣,生。生緣,老死憂苦悲惱大苦陰集, 繰,觸。觸繰,受。受繰,愛。 愛繰,取。取繰,有。有 故名色縁、識緣,名色,名色緣,六入,六入 縁。名色,有,識。我所說者義在,於此,阿難。是 無,住處,會若無,住處,。 專有,生老病死憂悲苦 非終非不終亦知。何以故。阿難。齊是爲語。 比丘當。名爲。慧解脫,如,是解脫比丘如來終 丘於,此法中,如實正觀無漏心解脫。阿難。此 齊、是爲、語。齊、是爲、應。齊、是爲、限。齊、此爲 |,知,受由,觸。緣,觸有,受,我所說者義在,於 是爲應。齊是爲、限 者職出,胎嬰孩壞敗。名色得,增 齊是爲液說。 I無也。 阿 難 我以 阿難。 **綠**名 則識 齊是 是

解脫比丘不、知不、見。如、是知見。阿難。 是我。當語、彼言。 如來說,三受,樂受苦受不 法非,我但 ●愛是我。 非、受。受法是我。或有、言受非、我我非、受。受 爲 阿難。 樂受,有,苦受,時。無、有,樂受不苦不樂受。有, 苦不樂受。當,有,樂受,時。無,有,苦受不苦不 有,人言受非,我我是受。 我者。齊幾名。我見,名色與.受。俱計以爲.我。 樂簡緣生"不苦不樂受" 若不苦不樂觸滅受 難。苦觸緣生。苦受,若苦觸滅受亦滅。不苦不 不苦不樂受時。無有,苦受樂受所以然,者。 過。阿難。 我者。 以,正。智,如寅觀之,阿難。彼見、我者以。受 滅。阿難。此三受有爲無常。 緣,生。不苦不樂受,若不苦不樂觸滅受亦俱 生。苦受、若苦觸滅受亦俱滅。因、不苦不樂觸 異處,則無,有,火。此亦如,是。 亦滅。阿難。如,兩木相。費則有,火。生,。各置。 爲非 我是受者。當語、彼言。如來說,三受,苦受樂 爲、我。彼則爲、非。阿難。彼見、我者言。受非, 減法。爲 朽壞法,彼非,我有, 生,樂受,若樂燭滅受亦俱滅。 時則有。二我,此則爲。過。 有"二我,此則爲、過。者苦受是我者。 受不 苦不樂受。 若樂受是我者樂受滅時則 "智觀"齊、是爲,衆 阿難。彼 樂觸綠生。樂受,若樂觸滅受亦滅。阿 不苦不樂受滅時則有二 彼見、我者言。受非,我我是受。 計、我者作,此說。 生 阿難。彼見、我者言,受 如,是盡. 或有言受非我 若不苦不樂受是 從,因緣,生。盡 我非人彼 受非我 因。苦觸線 因,樂觸綠,故 知已無漏心 此則爲 苦受滅 有 。彼則 我 我 法

4 我者。定多無色是我。我所,見是。餘者爲,非。 見是、餘者爲、非。多色是我者。定多色是我 言。此處安隱。爲、救爲、護爲、舍爲、燈爲、明爲 佛告,阿難,。上誠住三人。處。諸有沙門婆羅門 我所、見是。餘者爲、非。少無色是我者。 阿難。彼言,少色是我,者。 定少色是我。我所 色是我。或言少無色是我。或言多無色是我。 齊已爲、定彼計、我者。或言少色是我。或言多 齊,是為,衆生,如,是盡知已無漏心解脫比丘 應。齊是爲限。 無我亦知。何以故。阿難。齊,是爲、語。齊,是爲, 我亦知。無我亦知。有我無我亦知。非有我非 比丘當。名爲:慧解脫,如,是解脫心比丘。 此法中,如實正觀。於,無漏心,解脫。阿難。 不,知不,見。如,是知見。佛語。阿難,彼計,我者 齊、是爲,智觀,齊、是爲,衆生,阿難。諸比丘於, 爲、語、齊、是爲、應、齊、是爲、限。齊、是爲,演說。 受法非,我*爱是我,者彼則爲,非。阿難。齊,是 我非、受。受法非、我但愛是我者。當,語、 彼則爲,非。阿難。彼計,我者作,是言, 受非,我 也是故阿難。彼計、我者言,受非、我我非受。 。爲不虚妄爲不煩惱,云何爲七。或有,衆 、無色是我,我所、見是餘者爲、非。多無色是 一若干種身若干種想。 切無、受。云何有、•愛、汝是*愛耶。 ,有.受法,汝是受法耶。對日非,是。 。受法是我 諸沙門婆羅門言。 ,我者言,受非,我我非,受受法是我! "當"語、彼言。一 齊、是爲。演說。齊、是爲,智觀 此處安隱爲,救爲,護 天及人。此是初識住 切無 . 對日非 是故阿 "汝云何 定言 彼言 此 有 非

觀,外色,二解脫。淨解脫三解脫。度,色想,滅, 非,我我非,彼。如實知見。是爲,二人。阿難。 遊行入出自在。如,是比丘得,俱, 脫。度,不用處,住,有想無想處,七解脫。 處,住。識處,五解脫。度、識處,住,不用處,六解 有對想,不,念"雜想,住"空處。四解脫。 有。八解脫,云何八。色觀,色。初解脫。 爲,護爲,舍爲,燈爲,明爲,歸。爲,不虛妄,爲, 雞聞,佛所說,歡喜奉行 知、味知、過。知,出要,如實知見。彼比丘言。彼 不煩惱,阿難。若比丘知,二入處。 入處,或有,沙門婆羅門,言。 此處安隱。爲、教 處。無想入。非想非無想會人。是爲。阿難此二 過。知"出要,如實知見。 彼比丘言。彼非、我我 難。若比丘知,七臟住, 知、*集知、滅知、味知、 舍爲,燈爲,明爲,歸。爲,不虛妄,爲,不煩惱。 有。沙門婆羅門,言。此處安隱。爲、救爲、護爲、 彼非,我我非,彼。如實知見。或有,衆生,若干 味知,過。知,出要,如實知者。阿難。 處,或有,衆生,住,不用處, 是爲,七識住 淨天是。或有,衆生,住,空處,或有,衆生,住,識 于種想。光音天是。或有,衆生,一身一想。遍 種身而一想。梵光音天是。或有。衆生,一身若 惱。阿難。 爲 。八解脫。阿難。諸比丘於』此八解脫。 含為 彼。如實知見。是爲,七識住。云何二入 者比丘知, 初識住。 燈爲明 爲歸。 爲 不虛妄 知。集知 解脱 知,集知,滅 彼比丘言。 内色想 爾時 爲 處或 滅 不煩 復 知 M 去 日 日 ιĎ 掌

(三) 佛說長阿含第三分釋提桓因問經第 如是我聞。 時佛在 **。摩姆國** 四卷婆羅村

正釋

意 子 展 本

琉璃琴,娱;樂世尊,吾與,諸天,琴於,後往。 提桓因告"般蓮翼,曰。如來至眞甚難,得 **毘陀山同一火色。將是如來諸天之力。** 彼毘陀山同一火色。時國人見自相謂言。 處常有。諸大神天,侍,衞世尊,汝可,於、前鼓, 而能垂。降此開靜處,寂默無聲禽獸爲,侶。此 磨竭國北毘陀山中。爾時世奪入,火焰三昧, 堂,上忽然不,現。譬如,力士屈;伸臂,頃。至, 供養。時釋提桓因忉利諸天及般邁翼。於 翼持加琉璃琴。於,帝釋前忉利天衆中,鼓, 世尊所,時釋提桓因卽告過執樂神解股邁翼 釋。簽,妙善心,欲、詣,如來,我等亦樂,侍從詣 天亦當,與、我俱詣。佛所,對日唯然。 北 因 唯然。卽受、教已。持,琉璃琴,於、先詣, ,佛不,遠鼓,琉璃琴 。我今欲。指。世尊所。汝可。俱行 發微妙善心 一欲。詣,佛所。 所, 時諸 里里陀 跋陀 禮汝 山 即彻利天。 **B**因陀娑羅窟中。 ,欲,來見,佛。今我當, 即尋詣,帝釋,白言。 聞,釋提桓國因發,妙善 人人人 爾時 此忉利諸 #釋提 時般邁 善哉 往至 時釋 佛 覩 鑆 法 此 萃 世 桓

生物汝時吉 轉塗 以"小"因緣 水,甘 發道 專四 彼 增 女心露躔废 茖 雜 父 我 Ä 欲 我 必必 汝 《好不拾 樂於 供 父甚 專 心 心 養 於中 念 甚 闌 羅 端 亦 愛 離爾覺爾居漢生樂嚴

●愛三美島* ●~Viññāṇaṭṭhiti. ●~Āyatana. 〇集二宮⊕* ●八十(阿難)佛像 ●[阿離]—②像 ●(佛説長河含)—像 ⊙
。D. 21 Sakka-pañka suttanta (No.15,No.26.(134);業實施額初) ●~Magadhā. ● ~Amba. ● ~Vētliyaka. ● ~Indasāla-guhā.
⑤ ~Sakka-devānam-inda. ⑥ ~Tāvatinisa. ● 養十(養)員 ● ~Gandhabba ◎ ~Paficasikha. ⑥ 琉璃三流道像~Beluva. ● 後 二女會 ⑩因株二株故會

邁翼。我未、見,如來, 我會於, 忉利天法講堂 時彼天女聞』我偈,已。譽,目而笑語,我言。 頌:說欲稱:亦說,楚行:亦說,沙門;亦說

|諸天稱||讚如來|

信親:近如來!

我今意欲 如是他

我 疲 際突難, 禁 熱 如清 前 足 取 拾 象 後 被 生快 得段 不 所 冰凉 深 凉 能 施洛祉 制 釻 樂 如象 得 搣 美 食

共為,知識

世

我時與一言之後

不

復與

死當共 汝 利 使 我 天 節 之 身 具 主 死 死 汝 汝釋 能 善 仐 無 典我 思表 無 我 汝 活 之順存爲

有

幅

報

者

心,汝琴所、奏衆義備有。亦說、欲縛,亦說,楚 如來,琴聲汝音不長不短 言。我念。世尊昔。鬱粹羅。尼連禪水邊。阿 行,亦說,沙門,亦說,涅槃。 爾時般邁襲白,佛 。般遊翼。汝能以,清淨音,和,城璃寒,稱:讚 世 **尊從,三昧,起告,** 般進翼,言。 *悲和哀婉鳳:動 善哉善

陀天大將子及執樂天 《王女》,共於"一處,但

"欲樂" 我於,爾時,見,其心爾, 即爲作!

心涅槃。 頌

女。後竟爲、我達,此心,不。世尊。專能憶,此

般

從、定起婚聞。汝車聲、帝釋白、佛言。 不。佛言懂耳。彼女尋以,汝聲,致,問於我,

以心緣。與,忉利諸天,集。在法堂。

"是言,若如來出世。

增-益諸天衆。減損

彼諸舊

遊波陀《尼俱律樹下初成。佛道,時。有。『尸漢

念彼 以,我名,幷稱,忉利天意,問, 訊世尊起居輕 字,問-訊世拿起居輕利遊步强耶; 語,彼女,言。若世尊三昧起者。 汝當,稱,我名 空中,過見。一天女,叉手在。世尊前,立。 少因緣,乘,千輻實車,詣。毘樓勒天王所,於 婆羅8門含,爾時世尊人。 火焰三昧,我時以, 於,一面,坐。帝釋白,佛言。一時佛在。 含術國 爾時帝釋與。忉利諸天及般進翼,皆禮,佛 世尊所, 止因陀羅窟。 可、坐。佛告,帝釋,曰。汝天衆多但近,我坐。 與,忉利諸天,往詣佛所, 時 阿須9輪諸衆生等。皆貪,壽命安樂無息. 壽命延長快樂無息所以然者。諸天世人及 利避步强耶。世食報曰。使,汝帝釋及忉利天。 因及忉利諸天。故遣、我來問。訊世尊:起居輕 所,頭面禮足於,一面,住。白,世傳,言。釋提桓 利遊步强耶,時般進翼承,帝釋教,卽謂。 念.我。即持,琉璃琴、詣、帝釋所、帝釋告曰。汝 語,時釋提桓因作,是念,此般邁翼。 面"時帝釋白、佛言。 不審我今去,世尊:遠, 帝釋復自念言。我等宜,往禮,觀世尊, ·人·時般邁翼復生·念言。今天帝釋乃能 自然廣博無所障 頭面禮足却住。 時天帝釋即 已娱。樂 不審彼 我奪 批 碍 足 時 近 卽 爾 1

> 損阿須輪衆,此有過瞿夷釋女,於,世尊所,淨 忉利諸天皆稱言。 修梵行,身壞命終生。忉利天宫。 作 有,大威力,復有,餘三比丘, Ħ 梵行。身壞命終生。 證。如來至其出:現於世. 四日來爲、我給使。 須輪衆一今我 彩見: 瞿夷大天子。 於卑下の執樂神中。 世 奪 增益諸天衆 於世尊所,淨修 躬見 有。大功能 即爲我子 自 窮自 常

日

生獨本今此處爲獨 H) 汝 本 汝 爲女 爲弊 筝 * = Е 本 眼 等 衣 爲 彼 + 肵 動 不 = 真 敬 所何 供 精 弟 戀 天汝說人 進 爲他 爲哲 爲帝 勿此腹 為。吾 爲 故 俢 所 不 受 受此 於 帝 觀察 所觸 等給 等 爲 म 有 釋 闎 作 厭 恭 淨 來 入 給 梵 釋 功 上 世

瞿夷見已。 本 以,偈觸娩 家 報使行子 天間行法使息 嬈 使 誠恪時

至

窗

(三) 甲提個因問題

彼 二人見道 子。大失 觀見 人中一人 数未 見妹 共同 奪所 焬 厭 E 圃 於 釋 勇 勝巳 聞法 設 有佛 迦 彼 欲 僧 猛 Ē 法 謡 意 胡 子 故來,至佛,你 以為,就樂神, 故為,就樂神, 故為,就樂神, 故為,就樂神, 越 Ħ 夷 釋 忉 忉 得迦此意 此 見 利 利 天過 天

佛言。 汝所問。吾當、爲、汝一一演說,爾時帝釋即白。帝釋白,佛言。顧開,閑暇,一決,我疑,佛言。隨 諸天世人阿*須羅餘衆生等刀杖相加 **货•釋言。怨結之生皆由。贪嫉。故使。諸天世** 等。恭與,何結,相應。8乃至怨舊刀杖相向。佛 由 貪嫉之生何由而遇。何因何緣誰爲。原首:從 聞,佛所說,疑耦悉除無,復疑,也。但不,解,此 白、佛言。實獨世傳。怨結之生由。貪嫉故。使 人阿*須羅餘衆生等刀杖相加。 |而有從,誰而無。佛告||帝釋。 貪嫉之生皆 。愛情,愛情爲,因愛情爲,緣愛情爲,首。從 諸天世人乾沓和 阿@須羅及除衆生 爾時帝釋即 我今

緣誰爲,原首,從,誰而有從,誰而無。佛告,帝 復疑,也。 有無,此則無。我今聞, 佛所說。 欲 此則無。帝釋。者無調戲,則無想,無想則無 解,想復何由而生。 有無,此《而無、爾時帝釋白、佛言。 質爾世尊。 生皆由,於欲,因,欲緣,欲欲爲,原首,從,此而 無。貪嫉,則一切衆生不。相傷害。 於調戲,因、調練,調調爲,原首,從,此而有無, 誰而有從、誰而無、佛告,帝釋、想之所、生由 無此則無。我今間,佛所說,無,復疑,也。但不, 愛由、想生。因、想緣,想想爲,原首,從、此 釋,愛由、想生。因、想緣,想想爲,原首,從,此 則無。爾時帝釋白、佛言。實爾世尊。愛憎之 無、欲則無。愛惟。無愛惟,則無、貪嫉。若 有從,雅 欲、因、欲縁、欲欲爲,原首,從,此而有無 但不,知,此欲復何 •由生。 丽 無 佛告。帝 何因何綠誰爲,原首,從, 釋 迷惑悉除無。 愛愴之生皆 從,此有,想 帝釋但緣 。 何因何 而有 洏

言。實懶世尊。由,調有、想因,調緣、調調爲,原 調者則無想。無、想則無、欲。無欲則無,愛愴。 以。貪嫉故。使,群生等共相傷害。 從、想有、欲。 關爲、本。因、關緣、 調調爲,原首, 相傷害。但想由,調生。 無,愛憎,則無,貪嫉。無,貪嫉,則一切群生不, 首 售,我今間,佛所說,迷惑悉除無,復疑 懀 從,調有,想從,想有,欲。從,欲有,愛情。 "從,此有,想。由,調而有無,調則 帝 釋復 自 從,欲有,愛情,從,愛情,有,貪嫉, 從,貪嫉,使,一切 ®衆生共相傷 切 因,調緣,調調爲,原首, 沙 門婆羅門盡除 帝釋白, 無者本無 從愛 佛

二俱

特

所說,無,復狐疑,又白,佛言。

肵

,求專念不,亂。

爾時釋提桓因言。

不。自害,不、害,他不。二俱害,知,時比丘。

Ħ

皆害。他亦二俱皆。

拾.此求.已。

如所

此而有。

爾世尊。貪嫉之生皆由,愛情,愛情爲」因愛情

無、此則無。耐時帝釋即白

,佛言。實

,絲愛情爲,首。從,此而有無,此則無。

我今 解

聞 爲

佛所說

迷惑悉除無,復疑,也。

但

害。知

帝釋。彼捨身者。自害害

他亦二俱害。

拾

足

(竹·復

何

由

M

何 丙

何緣雖爲原

首 示

> 告,帝釋, 尚守持不,能,拾離,謂,已爲,是。餘爲,胤妄,是 害。知、時比丘。如,所想,再念不、亂。帝釋。求亦 此想,已。如所,想不,自害,不, 言,專念不,亂。 自告,不,害他不,二俱皆,知,時比丘。如,口 自零零,他亦二俱審。拾,此言,已。如所、言不。 戲有,三。一者口。二者想。三者求。 彼口所 白、佛言。齊幾調在、滅迹、耶。佛告、帝釋、 故一切沙門婆羅門。 不, 蟲除, 調戲, 而在, 滅 實爾世尊。世間有。種種衆生,各依,己界。 不盡除調戲而在滅迹。爾時帝釋白佛 實。餘者爲、賦。 生各依,已界,整固守持不,能,拾離,謂,己爲 滅迹,也。所以然者 述,我聞,佛言,疑惑悉除無,復疑,也。 戲 在 滅迹 切沙門婆羅門。不,盡除,調 邶 "是故帝釋。 一切沙門婆維 為不除 想亦自害害他亦二俱害。拾 。帝釋世間有, 種種界 調戲 在 害他二俱不 滅 迹 帝釋復 戲耶 在 嬮 旃 棐 調 佛

二俱不、害。知、時比丘專念不、忘。即名、受,具 身。三者捨身。帝釋。彼喜身者。 自害害,他亦 心。佛告。帝釋。拾心有三二一者喜身。二者憂 。此憂,已。如所、憂。 不,自害*害他,二俱不, 戒、帝釋、彼憂身者。自称害被亦二俱害。 、時比丘專念不、忘。即名、受,具足戒,復 拾』此喜,已。如所,喜不。自害师害他 齊幾名, 資建拾 我聞佛 如 求 6 大二本自由 6 須二作島* 67 詳自 6 他二世島 60 吉二不吉島* ❸乃至二乃生鲁, ○棒≕帝釋動 9(後)—鲁 ●由十(而)⊜ ●新二郎● 及生變

來出。現于世。各自還、宮五欲娛樂

世尊。

我

復於。後時,見,諸大聊天。 自恋,五欲,已漸各

時我。世尊、懷、大恐怖,衣毛爲緊。

*

來爲。當、出世,爲、未,出世。時共推求不,見,如 義,昔我一時●骨集、講堂、典、諸天衆、共論。如 我自憶念。昔者曾詣,沙門婆羅門所,踏,問此 詣,沙門婆羅門所,間,此義,不。帝釋白,佛言。 今者如來開,發所疑,佛告。 帝釋, 汝昔頗曾 得、咸者。是爲,究竟。究竟处行。究竟安隱,究 竟安隱,究竟無餘,佛告,帝釋,爲、愛所、苦身 白,佛言。齊幾比丘名爲,究竟。究竟楚行。究 足,帝釋白、佛言。我聞,佛所說,無,復狐疑,復 佛告,帝釋,善哉善哉。是名,賢學律諸根具

竟無餘,帝釋白,佛言。 我本長夜所,懷疑網。

別,我以具解。眼知,色、我說有二一可,親不,可, 白、佛言 齊幾名。賢學律諸根具足。佛告、帝 此0身 可、親。世尊。如眼見、色。善法增長不善法滅。 如 可、親。世傳。如眼觀、色。善法損滅不善法增。 爾時帝釋白、佛言。世傳。如來略說未,廣分 香舌味身觸意法"我說,有二"可,親不,可、親 戒,帝釋白,佛言。我聞,佛所說,無,復狐疑,又 害。知、時比丘專念不、忘。是即名爲、受。其足 **觸意知、法。善法增長不善法滅。 我說,可、親、** 如,是眼知,色。我說,可,親。耳聲鼻香舌味身 身觸意知、法。善法損滅不善法增。 親。耳聲鼻香舌味身觸意法有、二。可、親不、 釋,限知,色。我說,有,言可、親不,可、親。耳聲鼻 ,此假知,色。我說,不,可,親。耳聲鼻香舌味 E 「如所 、捨。不、自客:不、多,他二俱不、 、我說,不, 日世

時答言。我是天帝釋。心有,所,疑故來相問 報言。我是釋提極因,彼復問言。汝是何釋,我 館,報。彼旣不、知逆問、我言。汝爲,是誰,我尊 見,沙門婆羅門處,在開靜、去、家藏。今欲 我言,更爲。我弟子,我今是佛弟子。 得,須陀 耳。時我與、彼如、所,知見,說,於釋義,彼多問 至,彼所,問言。云何名。究竟,我問,此義,彼不, 桓道,不、墮,餘趣,極七往●返必成,道果,唯願 能,我爲,斯陀含, 說,此語, 已復作, 我再

●難:命人 我今 能斷恩 長夜 見 唯 E 仐 問《已不、能 制 察己 华 Ħ 是 所 故 出 先 無 佛 中修已 愛 裁 來 世 上乘知行尊 報問 人天 廟 算 三界無 推求 솩 顚 我 心 是 進 굸 故 迹之所 心之 在. 體日 淨眼 我人 믿 往 踘 馞 正 所用的 首 光 極 訛,之 靜 如 言 奪 #

退。我時則還。得,數喜念樂,計,此數喜念樂。 我昔自與阿須*輪,共戰。我時得,勝。阿須輪 答曰。如、是世尊。億,昔所、得喜樂念樂:世尊。 所,得四喜念樂。無,有,刀杖靜融之樂,佛告。 帝 |離有,穢惡刀杖喜樂國祕喜樂| 今我於,佛 治。帝釋,汝億、本得,喜樂念樂:時、不。帝釋 釋 汝今得。喜樂念樂 於,中欲,求,何功德

> 果 求,五功雋果,何等五 爾時帝 釋白,佛言 **。即說,偶言** 我於,喜樂念樂中 欲

以,智慧9身,居於,三佛法中 得達 佛度未 我後 處胎 但 (不,穫,道 一當,勤修 有神妙 (本所開始) 不模 若命 度 趦 天 行 使我心 阿迦 功德 能 說 正 捨,於 天 智,佛 於是 必當 Ü 自見 生被 其實 尼 稻 長 餧 E 先 数署 上 解 吒 勝 等 天 智 脫 縮 道 行 戯

於,忉利天上楚童子前 說 而說偈 我 天王清 4 今於此 至末後 得埔海 身

時梵童子。說,此偈,已忽然不,現。 竭帝 釋音 能 問如

即從、座起。體,世算足 楚童子忽然於。 虛空中天衆上,立。 向,天帝 如是五功德果,爾時帝釋語,忉利諸天,曰。汝 ,復設,此敬,者,不, 亦善,哉, 共語未,久。時 "此偈,已白,佛言。我於"喜樂念樂中,欲 遶、佛三匝却行而退。 恭敬禮事。 受天清 多利益 淨眼 我 À 淨 來 衆 是時帝釋 · 今於,佛 身 知 得

多返二反射炎 ● 分二自合

哉。汝能先於,佛前,鼓、琴娛樂。 然後我及諸 彼此故陀乾沓和王 ●身二拾号 ● 被者是二減者号 ●骨十(二)号像 以銀金 ●異二降号 ● 整二唯号 ● 明校編日真念 ● 阿雅尼吒~Akanițhi。 ● 知本以号 ● 首二首●

和中,最爲,上面首,

當以

天於、後方到。我今日知、汝補、汝父位、於、乾沓

天帝釋少復前行。顧語。 般邁翼,曰。善哉善 忉利諧天及般邁翼。亦禮,佛足,却行而送。時

佛說長阿含經卷第十9 利諸天。及殷連翼聞,佛所說,歌喜奉行利諸天。遠鏖離垢諸法法眼生。 時釋提桓因忉安,與《汝爲,妻。 世尊。說,此法,時八萬四千女,與《汝爲,妻。 世尊。說,此法,時八萬四千

《後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯。佛說長阿含經卷第十一

足變化,時我語言。吾可、請汝於,我法中,淨, 外,我耶。善宿報,我言。如來。不,爲,我現,神 集法堂上。 時此善宿來。至我所,語、我言。 曰。汝何故言。我不,於,如來所,修,处行,如來 來外、我。我不、於,如來所,修, 梵行, 也。我時告 知,汝不,受耳。昔我一時在,毗含雕獼猴池側 有,此言,我亦不,受。佛告,梵志,彼善宿所,言。 以然,者。佛疎:外我,彼人見,向說,瞿曇遇,雖 算,言。先夜@隸車子B善宿比丘。 來;至我所; 拿即就,其四坐; 時彼梵志於,一面,坐。 緣 共相問訊言。善來瞿曇。 拿即詣,彼闆;時彼梵志遙見,佛來;即起奉迎 婆梵志園觀, 四比四須時至然後乞食。爾時世 念言。我今乞食於,時如,早。今宜,往;指8房伽 衣持、鉢。入,阿嵬夷城, 乞食。 爾時世尊默自 大比丘衆千二百五十人,俱。爾時世尊著。 如,是我聞。一時佛在,冥寧國@阿嵬夷土,與 (宝) 第二分。阿俄夷經第十 ,我言。大師。我不,於,佛所,修,焚行,也。 乃能屈顧。唯願瞿曇。 就,此處,坐。 不,面來久。今以,何 一爾時世 白世 肵 如

修焚行。當、爲、汝現、神足,耶。@復當、語

找

加

飲無、壓八便、身。汝亦如、是。 使"人好樂";冷二輕三柔四滴五廿六無垢七 四跋闍土地,無數方便稱: 紫如來,稱:獸正法 樂,善宿。當,知今汝退者。世間當,復有,言。 土。稱"數如來,稱:敷正法,稱:敷衆僧,使,人信 稱:數衆價:譬如、有、人八種稱:數彼清涼池, 法中,復欲,何求,又告,善宿。 能盡,苦際,非為,不,能。佛告,善宿。 說,汝父秘術,亦能說法出要雕、苦。 如來能說,父之祕術,非為、不、能。 可"說法,能得"出要,盡、苦際,不耶。善宿報言。 謂,如來能說,汝父秘術,爲,不,能,說耶。 亦無、言。今者何故作,此語,耶。云何善宿。 曾言,汝於,我法中,修,焚行,者教,汝父術,耶。 祕術世算盡知。恪不、敕、我。 佛言。善宿。我願 行,耶。答曰不也。是故善宿。 我先無,此言,汝 汝頗復言,数, 我父術, 者當,於, 佛所,修,梵 何所。求。善宿言。世尊。不、能,隨時教,我。我父 不,能。出要難苦。非,不,能,離。汝於,此法,欲, 宿。我所說法修,梵行,者。 能現, 神足,非,爲, 能得,出要。盡,諸苦察,非、爲、不、盡。 拿。如來能現"神足"非為,不,能。 所,可 "說法, 得,出要,盡,苦際,不耶。善宿白,佛言。如,是世 能現。神足,爲、不,能、現耶。 我所說法。彼法能 、汝現,神足變化,汝亦不、言爲、我現,神足,者。 當,修,梵行,云何善宿。 亦不,語,汝言,汝於,我法中,淨,修梵行,當,爲 耶。時善宿報、我言。不也世尊。 來當,爲、我現,神足變化,然後我當,修 如"汝意,者。謂,如來 於。毘含雕跋闍 汝先於,毗舍離 佛告。善宿 說法出要 。汝於,我 。是故善 若我能 梵 所 汝 我 行

間 **金雕城外,侖終。譬如。野干疥癩衰病死** 爲。四苦行,而彼後當,犯。此七苦行,已。於。毗 名。多子塔,北名, 七聚塔, 盡,形不,離,四 變獨,三盡,形壽,不、犯,梵行。 四盡,形壽,即 裳:二盡,形壽,不,飲酒食肉,而不、食,飯及與 含雕有"四石塔"東名。 憂園塔,南名:象塔,西 苦行,長夜執持。何謂、七。一盡,形壽,不、著,衣 羅漢有,嫉恚心,汝今自謂彼是羅漢。彼有,七 我時答曰。愚人。羅漢何緣有"嫉恚心" 非,我 乾。將無,長夜有,苦惱報,耶。汝有,是念,不。善 稱、我爲、愚。不、應、自稱爲,釋子,耶。 爲,沙門釋子,耶。善宿尋報,我言。 世尊,何故 以,此緣,告,我。我語,之曰。愚人。汝寧可,自稱 我所,頭面圖禮足在,一面,坐。善宿爾時亦不, 宿白。佛言。彼是羅漢。何緣乃有。此嫉恚心, 不,能,報便生,瞋恚,汝時自念。 曰。愚人汝曾往;至尼乾于所,問。深遠義。 知時善宿比丘。於,乞食後,執,持衣鉢,來,至 侧;娩此人;將無,長夜有,苦惱報,耶。梵志。當, 尼乾子,彼不,能,答便生。瞋恚,善宿自念。我 漸轉到。尼乾子所。爾時善宿以,深漢義, 善宿比丘蓍,衣持,鉢。入,毗含雕城,乞食。 肵 上。時有。尼乾子,字。四伽羅樓,在。彼處,止。人 戒就,俗。 卑陋行。梵志。當,知我時備語。不,順,我教,拾 弟 宿比丘多有 ,被尼乾子亦復如,是。 "宗敬,名稱遠聞。多有"知識,利養備具。 子。不能,盡,形淨修梵行。 梵志。一時我在。獨猴池側法籌堂 如 (識,又是世會所, 自爲,禁法,後盡 我今觸,此尼 親。亦是世 戒就,俗處 我告之 近塚 瞷 犯 彼 衞 ዙ

我爾時語。善宿 日。云何善宿。我先所、訛尼 子於,彼命終,見己來,室我所,頭而體足在 城乞食。乞食已變出、城。於,咨塚閒,見,尼乾 耳。佛告。梵志:一時比丘善宿。著衣持、鉢入、 宿,曰。愚人汝不,信,我言。汝自往觀自當,知 此七誓;已。出,毘会職城,塚間命終。佛告,善 塔北七聚塔。今靈遠離不,復親近,彼人自建 自誓官。益形壽,不,飲酒噉肉,不、食,飯及變 之。本自智言。在、形不、著、衣服、後速著、衣。本 漢道者。無,有,及,此。此尼乾子。其 道最勝。 善宿比丘。見,此尼乾子在,羹*堆上, 伏舐,糠 尼乾子在,養。堆上,伏舐,棟精,梵志。當,知時 有。尼乾子,名。《究羅帝,在。白土,住。 人所,宗 爲,我現 當,知我與,善宿,現,神通證,而彼言。世母不, 乾子如,我語,不。對日如,是。如,世律言,梵志。 犯 凝帝쒉,粪*堆上,伏食,糠糟,汝見巳作,是念; 爲。釋子,耶。佛告,審宿,•言。 汝愚人。觀,此究 宿白,佛言。世身。何故稱、我爲、愚。不、應,自稱 宿,曰。汝。意患人。事可,自稱爲,釋子,耶。善 於。糞,堆上,伏舐,糠糟,梵志。時我右旋告。養 所以者何。此人苦行乃能如, 是除;捨憍慢; 粮,已。作,是念,言。 城乞食。時善宿比丘隨,我後,行。 見,宪羅帝 敬,名稱遠聞多得,利養、 諸世間阿 羅漢及向 面,坐。不,以,此事,而語,我言、梵志、當,知 "本言不、越,四塔,東憂國塔南象塔西多子 ;而後盡食"本自誓言。 不.犯, 楚行;而後亦 又一時我在。冥事國白土之邑。 世間諸有阿羅漢向阿羅 ●羅漢者。 **時我著,衣持、針入,** 此究羅帝最 時

今愚人。謂。究羅帝冀阿羅漢,此人却後七日 爲,律上;所以者何。今此宪羅帝乃能苦行除 命終後以,葦索,骥掖,於塚間,汝若不,信者。 當腹脹命終。生,起屍餓鬼中,常苦,飢餓,其 所,生,妬嫉心,何爲,於,羅漢所,生,妬嫉心,汝 拾懶慢,跳,奏"堆上,伏舐。"模精, 汝有,是念。 我已命終。問日。汝以,何患,命終。 死屍所,語言。究羅帝,汝命終耶。 死屍答言。 養宿聞,此語,已卽往,塚閒,欲、至未、至。 時彼 命終,問曰。何惠命終耶。答曰。腹脹,問曰。 云 時警宿比丘區即往,至裸形村中, 到已間,其 爾時警宿開,佛語,已屈,指針,日,至,七日,已, 生,起屍餓鬼中,死•屍以,葦索,繫推,於塚間! 志。當,知時究羅帝。至,滿七日,腹脹雨死。即 善宿帰復白。汝當,省,食勿,使,彼言當,也。 梵 生,起屍餓鬼中,死已以,華索,繫拙。於塚間, 言。彼沙門瞿曇配、汝。却後七日當,腹脹命終。 可"先往語之。時養宿即往, 背冤羅帝所,說 羅漢所,生,嫉妬心,佛告,想人,我不,於,羅漢 不。答,我君。實育。警宿又言。何故惟复,於,阿 @今日生"起屍餓鬼中,善宿問曰"汝命終時" 粗暴記,我。七日後腹脹命終。 死屍並動膝脚忽爾而蹲。 何雅送。答曰。以,葦索,繋推,於塚閒,梵志。時 村人,曰。諸賢。究羅帝今何所在。 滿七日,腹脹命終。善宿復問。 即報言。彼瞿曇所、配。 於塚間,實如,被言,以,葦索,繫推,於塚間, 云何殯送。屍答曰。瞿曇所、祀。以,葦索,緊推, 當,生,起屍餓鬼中,我 時彼善宿故前到。 我如此其言。至 汝生,何處,屍 報日。已取 死屍答言

> 通世 作。如、是說,沙門祖母自稱,智慧,我亦智慧。 **她志,我於,一時,在,臟猴池或法講堂上,時有**, 我所能,究羅帝者實爾以不,答曰實爾,如 在一面,坐不以此緣,辭我。我辱語曰,如, 沙門說。如,此事,汝常不,信。作,是語,已死處 死屍語,善宿,曰。汝雖,出家,不,得,善利,瞿 現,神足,沙門現,一我當,現,二,沙門現,二我 名稱遠聞。多有,利養,於, 毘舍離大衆之中, 梵志, 名曰••波梨子;在.彼此;止"人所,宗敬; **拿声,梵志。我如、是數數為。 善宿比丘,現** 還風,梵志。時書宿比丘來,至我所,頭面體足 隨,彼沙門所,現多少,我盡當,倍。梵志。時書 我现三十二:沙門現三十二: 我現,六十四: 當,現,四。沙門現,八我現,十六,沙門現,十六, 沙門瞿曇自稱,四神足,我亦有:神足,沙門瞿 我會,與,彼共現,神足,沙門現,一我當,現、二 神足,沙門瞿曇得。超越道,我亦得。超越道 慧,我亦智慧。沙門瞿曇自稱,神足, 於,大衆中,作,如,是聽說,沙門瞿曇自稱,智 宿比丘、著、衣持、鉢入、娀乞食。見、波梨梵志、 曇得。超越道、我亦得。超越道、 我當。與、彼共 而被教言世尊不爲我現"神通"佛 我亦有, 告 世 0担白

衆中,作,學是說,言。沙門很暴有,大智慧。我亦持,鉢入,城乞食。時間,毘舍雕波梨子。 於,大所,頭而禮一面坐。語,我言。 我於,晨朝,著,衣

有"大智慧"沙門雅藝有"神足

我亦有,神足

粗曇現,

我常,現二。

乃至隨,

, 祝曇所,

現多

少,我盡能倍。時善宿比丘乞食已。來,至我沙門現,四我當,現,八。乃至隨,沙門所,現多

少我 如來護口。佛告、善宿。汝何故言,世尊護口 慢而能來,者。無,有,是處,善宿言。世拿護口 破爲,七分,欲、使,彼人不、拾,此語。不、拾,見 不、捨、此慢,而至。沙門瞿蟲所、者。彼頭即當。 處,若彼作,是念,我不,捨,此語, 不,捨,此見, 拾,此見,不,捨,此慢,來; 至我所,者。 言"彼波梨子。 盡能倍。具以此事,而來告、我。 於、大樂中,不、拾、此語,不 、終無,是 、我語書

隨,所,現神

波梨子,爲"諸天來語,佛言 我亦自知。亦 告,善宿,如來所,言頗有,二耶。對曰無也。又 如來護口。善宿言。彼波梨子。有,大威神,有, 來證,口。善宿白、佛言。世尊。 爲,自 @知; 見彼 大樓力。脫當、來者將無、9現, 世奪虛,耶。佛 岩無,二者汝何故言。世傳護口如 我亦有"大智慧,乃至沙門瞿曇。 雕大衆中,作,如,是言, 沙門瞿曇有,大智慧! 所,汝等·梁人盡可,指,彼。時波梨梵志在,道 我盡當,倍 而行。善宿見巳遠詣,其所,語言。汝於,毘舍 而今沙門瞿

人善宿,汝不、信,我言,者。 入,毘含鰈,隨,汝 波梨子我先自知。亦諸天來語故知。佛告,愚 生。起屍鬼中。 然我實身壤命終生。 切利天; 中,作,如,是誹謗言。@阿由陀大將。身變命終 終生,忉利天,彼如來語,我言。 波梨梵志子。 諸天來語故知。此毘含雕阿由大將。 身壞命 在,毘含離,於,大衆 子 梨子,言。今衆多*隸車沙門婆羅門梵志居士 閣迷亂。佛告,梵志。我於,食後,與,衆多*隸車 邁羅聞,衆人語,已。 沙門瞿曇故來至"汝林中,汝可"來看,於是 智慧,乃至瞿曇隨,現,神足,多少,我壺能倍。 自唱,此言,沙門瞿曇有、大智慧,我亦有,大 **畫集,汝林,衆共議言。梵志波●梨。於,大衆中,** 喚,彼邁羅,而告,之曰。汝詣,道頭林中,語。波 沙門婆羅門梵志居士。詣,波梨子住處,就、座 處,乃詣。。道頭波梨梵志林中,坐,繩床上,愁 耳。作"此語,已。尋自惶懼衣毛爲竪。不、還,本 而坐。於,彼衆中,有,梵志,名曰,進羅。 時衆人 至汝所,汝可,速歸,報言。我當,歸耳我當,歸 足多少: 我盡@當,倍。瞿曇聞,此言,今欲,來; 鶦 即詣,*進頭林, 語,波梨

告。善宿

不,知,羞惭,犯,戒妄語。

步至,世傳所,時邁羅語,波樂,言。汝自無智 床復著。其足,彼乃不能,得、雕、繩床, 況能行 歸。作,是語,已。於,繩床上,轉倒不,安。爾時繩 還也。爾時波梨梵志即報,進羅,曰。 我蟲能倍。瞿曇今在,彼林中,波梨今者專可、 大智慧,乃至沙門瞿曇現,神足,隨,現多少, 中,自唱。此言,沙門瞿曇有,大智慧,我亦有 盡集在,汝林,衆共議言。梵志波梨子於,大衆 彼衆多*隸車沙門婆羅門梵志居士。 當、儲當

梵志。時彼善宿遇,其夜,已。著,衣持,鉢入,城 唱之。我食後當。往:詣波梨梵志子所,佛告。

力。沙門瞿曇有。大神足。我亦有。大神足。沙 大智慧"沙門瞿曇有。大威力,我亦有,大阪 中,說,如,此言,沙門瞿曇有, 大智慧,我亦有, 沙門梵志, 具說,此言, 波梨梵志子。於,大衆 乞食。時彼善宿向,毘含雕城中衆多婆羅門

現一

我當現二。乃至沙門隨,所,

. 現多少

有"学科爲言"

當、歸當、歸。尚自不

館

雕

梨子。

頭靡 隸車子。故往:至波梨子所,語,波梨子, 慢來,至我所,若不、信,我言,汝往自知。爾時 彼身碎,彼終不,能,拾,如, 是語如,是見如,是 *隸東子,言。彼人作,如,是語,懷,如,是見, 頭摩子。正使汝以,革繩,重繫,群牛,共挽至, 如是慢微、使此人來。至佛所。 我今自往將,彼人,來。佛言。我爾時語,頭摩 ,能,雕,其繩床;何由能得,來:到此衆;爾時有; 露,右臂,長跪叉手。白,彼*乘,言。 大衆小待。 語,波梨子,彼報、我言。當、歸當、歸。即於,趣床 已。即還龍、大衆所、報言。 上,動,轉其身,床即著,足不,能,得,難。彼尙不 此 頭摩*練車子,在。回来中,坐。即從、座起。 偏 繩床,何由能得、歪,大衆所 我以持,衆 |呵:責波梨 無,有,是處。 人聲:往 起

四時頭摩語,波梨子,言。汝自無智。 但有,空聲 四向顧望奮迅三吼。 ■戦王,在,煣林中,住。 爲言當,婦當,歸。尚自不,能,離,此獨床,何由 彼乃不,能,自雕,縄床, 况復行步至,世尊所, 言。衆多"隸車沙門婆羅門梵志居士。 智者以"譬喻,得,解"乃往久遠有,一 能得,至,大衆所,頭廉復語,波梨子,曰。諸有 於,縄床上,動,轉其身,爾時縄床復著,其足, 爾時波聚子即報言。當、歸當、歸。作是語, 我盡能倍。瞿曇沙門今在,彼林, 汝可。遠 慧.乃至沙門瞿曇現"其神足" 隨.所.現多少. 自唱言。沙門瞿曇有"大智慧"、我亦有"大智 汝林。衆共議言。楚志波梨子。 彼師子*獸王食已還、林。 然後遊行擇。肉而食。波 師子清旦初出 於,大衆中,口 常有 窟時。 盡集 틴

●現二見⊜ ●(知)—⊜ ●~Ajitu 林二道外姿質志林帝・通頭変質志林⑦卿。 57ka **● 夢二度像* ④**~Sigāla. C~Tāvutimsa. □性二氮分像 Tindukkām-paribhājaka-ārāma.

[◎]兼人二大業員 ◎梨二梨子員 ◎第二能免倒 ◎ 集二大東鲁 ©道頭波梨梵志 Ф[時]—● ®~

欲,詣,彼波

梨子

在天所造耶

彼不能

報。還問

梨子。汝今亦爾, **旦出、窟四向顧望。** 竟是何獸能勝,我耶。《今事可』獨擅,一林, 干 三吼。然後遊行。欲,師子。吼,作。野干鳴。 肉•而食耶,彼尋獨處,一林,清旦出、竊奮迅 人供養,而今更與,如來,共競。 時頭摩子。以 後 食 殪 。氣力充足便自言。 蒙.佛威恩,存: @生於世,得 奮迅三吼然後遊行。 彼●林師子 擇 清 波

> 時 此

偈責數日 欲 作 處 作 干 作 地 於 韴 韴 水穴 師 稱 子 子 李 **-**j-韴 鼠 吼 吼, 林 吼子 還 挐 Ê 還 澂 出野干 塚覚死 出野 出 謂 謂 野爲于歡 爲 干 艂 屍 擊 聲 $\pm$ $\pm$

> 從 故

終不肯 得,來,到此衆,爾時世尊告,頭摩子,言。 我以持一乘人擊一敗,波梨子,彼報,我言當。歸 摩子以,四種職,面呵黃已。 世,得,人供養,而今更與,如來,共競。 頭靡。子告曰。汝亦如、是。蒙,佛恩力,存,生於 四姓四自在天所造。 使汝以,革編,重繫,群牛,共挽至,身。碎壞、彼 語、汝。欲、使,此人來。至佛所。無,有,是處。正 不,能,得,離。 告、处志。 "彼衆中,三師子吼。身昇,嚴空,還,詣本處, 志。時我即與,彼大衆,種種說法示數利喜。 即於,繩床上,動,轉其身,床即著足 捨,如,是語如,是見慢,來;至我所。 或有沙門婆羅門 彼尙不,能,自雕,繩床。何由能 我問,彼言。一切世間實处 還詣,大衆,報言。 言。一切世間 我言。 時彼頭 我先 瞿

不能

復生。彼處,時彼衆生自作,是念,我令是大焚 乃更生和餘空梵處。於、彼起、愛生,樂著心,復 趣"於"千世界,最得,自在,能作能化。 微妙第 王。忽然而有。無,作、我者。 我能盡達 諸義所 欲、使,除来生來,生此處,其除衆生命盡行盡 大剃,除蠶髮,服,三法衣,出家爲,道。彼入,定 等,此諸衆生隨,四彼壽終來;生此間, 母。先有,是一、後有,我等, 此大梵王化;作我 界,最得,自在,能作能化。 微妙第一。爲,人父 一。爲,人父母,我先至,此獨一無侶。由,我力, 人父母,彼大梵天常住不移無變易法。 千世界,最得,自在,能作能化。微妙第一。爲 意三昧。隨三昧心,憶,本所生,彼作,是語:此 非,彼所及。唯佛能知。又遇,此事,佛亦盡知。 梵天所化。是以無常不、得,久住,爲,變易法, 大梵天忽然而有。無有,作者,盡達諸義,於 平等觀,無餘解脫。名曰:如來,佛告,梵志: 雖、知不、著。苦集滅味過出要。如實知、之。以, 彼梵自在天造,此世界; 梵志。造,此世界,者 如是梵志。彼沙門婆羅門以,此緣,故。 始。我語、彼言。云何汝等。 有.沙門婆羅門, 作.是言. 藏笑懈怠是衆生 怠 衆生始,耶。彼不,能,報。逆問,我言。程母。此事 云 事 "有』餘衆生,命盡行盡。 "稱爲,梵王,忽然而有。盡達,諸義,於,千世 有"此衆生"我作"此衆生"彼餘衆生亦復順 何。時我報言。或有。光音衆生、喜、戲笑懈 云何。 壞命終來:生此間, 報被言。 或 (有:此 實言,獻笑懈怠是 漸漸長大剃 光音天,命終。 世間 ,其漸長 初 壞 我等 各言 除鬚 敗 或

喜。戲笑,致。此無常,爲,變易法。如,是梵志。彼 以,三昧力、識。本所生。便作。是言。 髮 門婆羅門,言。失意是衆生始。我語,彼言。汝 视無餘解脫。名曰。如來,佛告:梵志,或有,沙 如、是佛蟲知、之。遇、是亦知。 知而不、著言已 沙門婆羅門以,是緣,故。 不、喜、戴笑。常在、彼處,永住不變。由、我等數 我言。瞿曇。此事云何。我語、彼言。或有,衆生 等實言"失意是衆生始,耶。彼不,知、報。還問、 不,著苦集滅味過出要。如實知,之*已。平等 展轉相看已便失意。由、是命終來,生此間 住不變。我等於、彼數數相看已。便失意致,此 言,如:彼衆生,以,不.展轉相看,不,失意,故常 入』心定三昧,以"三味力、識,本所生,便作,是 漸長大剃:除鬆髮;服,三法衣, 出家修道。 無常,爲,變易法。如,是梵志。 服三 一法衣 出家修道。中便入 言,戲笑是衆生始。 彼沙門婆羅門 11心定三 彼餘 泉生 酥 便

之。過、是亦知。知已不著苦集滅味過出 如實知之為知己不等觀無餘解脫。故名。如 以"是緣,故。言:"失意是衆生始",如,此唯佛 而出。我語、彼言。汝等實言。本無因出 來,佛告,梵志,或有,沙門婆羅門,言。 便入』心定三昧。以"三昧力、識本所生" 40便 漸漸長大剃。除鬚髮,服。三法衣出家修道。 想無知。若彼衆生起、想則便命終來,生此間 、報。逆來問、我。我時報日。或有.衆生.無 唯佛知之。過是亦 沙門婆羅門以 世間本無 找 無因 细 要 知 彼 勿 ©(子)—● ©資: ©被=後®®,

今有。此實餘虛。

如是梵志。

"是粵言我本無,有今忽然有。

此

緣,故。言。無因出

說如是。或有心門婆羅門於解處,誹謗我 等觀無餘解脫。故名,如來 已不著 苦集滅味過出要。 佛告"梵志"我所 如實知、之已。平

我弟子入,"净解脱,成,就净行" 佛言。彼不、得,善利,毀;謗沙門瞿曇,言。沙門 就淨行。彼知。清淨,一切遍淨。 是時梵志白。 逼知,淨。梵志。我自言。我弟子入,淨解脫,成 净,不,遍知,净。然世尊不,作,是語,世尊自言。 白言。我弟子人,淨解脫,成,就淨行,彼知,清 我弟子入,净解脱,成;就淨行,彼知,清淨,不, 行,彼知,清淨,不,遍知,淨。然我不,作,是說, 言。沙門瞿曇。自稱。弟子人,淨解脫,成,就淨 彼知,清淨,一

(云)佛說長阿含第二分。善生經第十二 梵志聞,佛所說,數喜奉行 斷絕,者。則於,長夜,常得,安樂。 爾時房伽婆

解脱。者難,可、得也。

但使,汝好,樂佛,心不,

爲、難也。汝見異忍異行異。欲,依,餘見,入,淨 就淨行,一切逼知。佛告,梵志,汝欲、入者甚 切遍淨。又白、佛言。我亦當,入,此淨解脫,

成

見已。卽諱,其所,告,善生,言。汝以,何緣,清旦 園遊觀。初沐浴訖舉身皆濕。向,諸方:禮。世尊 諸方皆悉周遍。 沐浴訖舉身皆濕。向,諸方,禮,東西南北上下 與"大比丘衆千三百五十人,俱。爾時世拿時 長者子,名曰,善生。 濟旦出,城詣、園遊觀。 初 到著、衣持、鉢入、城乞食。 時羅閱紙城內有。 如,是我聞。一時佛在, @羅閱祇耆闍崛山中, 、城。於國林中,舉身皆濕。向,諸方,體 爾時世算見,長•者善生詣, 爾時

欲、禮者。 三者怖。四者臟。若長者長者子於,此四處,而 語。是四結行、云何爲。四處, 一者欲。二者患。 者。一者殺生。二者盜竊。三者姓@逸。 四者妄 果,身壤命終生。天善處,善生。當、知四結行 基後世根基。於,現法中,智者所,稱。獲,世一 唯然。願樂欲、聞。佛告。 善生。 若長者長者子 行,禮:敬六方, 今世亦善後獲,善報,今世根 六損財業,是謂,善生。 長者長者子離,四惡 知,四結業,不,於,四處,而作,惡行,又復能知, 諦聽諦聽著思。念之,當。爲、汝說,善生對日。 爲、我說,賢塾法中禮,六方,法、佛告,長者子, 此六方,以爲,恭敬,善生白,佛言。惟願世尊。善 方名,耳。非爲,不、有。然我賢聖法中。 悉周逼。爾時世傳告,善生,曰。 長者子。有,此 叉手東面向。東方,禮。南西北方上下諸方皆 下方。我奉:承父教,不,敢違背。 ,惡者則有.損耗,佛說,是已復作,頌曰 **當**,先禮,東方南方西方北方。上方 故澡浴訖先

於"欲 患 怖 癡" 不、爲,惡 行,惡者則有"增益"爾時世尊重作、頌曰 佛告"善生" 若長者長者子於"此四處,不、爲、 欲驥及怖瘊 春日損 滅 有此 如月向于晦 凡四法,者 者

佛告』善生,六損財業者。一者耽;緬於酒, 者長者子解:知四結行。不,於,四處,而爲,惡 相得。六者懈墮。是爲,六損財業,善生。若長 行 者博戲。三者放蕩。四者迷,於伎樂,五者惡友 復知,六損財業,是四為,善生。於,四處, 名譽日項日 如月 向上 得

善生白,佛言。我父臨,命終時,遗,勅我,言。汝

早不" 肯勤修", 六者時晚不:肯勤修"是爲#懈 四者圖:謀他物:五者財利自向。六者好發 隨六失。若長者長者子懈隨不,已。 寒時不,肯勤修,四者熱時不,肯動修,五者時 者富樂不,肯作務。二者貧窮不,肯勤修,三者 方便生,数。二者好喜"屏處",三者誘"他家人, 是爲,伎樂六失,若長者長者子伎樂不,已。其 已。其家財産日日損滅。善生。迷。於伎樂,復 虛妄,是爲,放蕩六失,若長者長者子放蕩不、 過,是爲,惡友六失,若長者長者子習,惡友, 家財産日日損滅。悪友相得復有,六失, 有"六失"、一者求、歌。二面者求、舞。三者求,琴 驚懼。五者諸苦惡法四常自緩,身。 六者喜生 業日日損滅。放蕩有"六失"一者不"自護身。 博戲六失,若長者長者子博戲不,已。其家產 戲有,六失,云何爲,六。一者財産日耗。二者 者子飲酒不、已。其家產業日日損滅。善生。博 不、已。其家財產日日損滅。懈墜有,六失, 瑟,四者波內圖字。五者多羅槃。 六者首呵那! 二者不護財貨、三者不、護。子孫、四者常自 五者爲,人疎外。六者生,盗竊心。善生。 是爲。 雖、勝生、怨。三者智者所、實。四者人不,敬信, 患怒暴生。六者智慧日損。善生。若彼長者長 財。二者生病。三者鬪諍。四者惡名流布。五者 生。天善處。善生。 於。現法中,智者所,譽。獲。*世一果,身壞命終 嚡 日損減。佛說、是已復作、頭曰 供養六方。 今善後善今世 當,知飲酒有,六失,一者失 根 (基後世 共 一者 根基 他

酒 還 有酒 伴 黨

迷惑於

先離"二者後離"三者現誰。

四者見、有、小過

親四事。敬順親復有。四事,云何爲。四。一者 之。四者見、有。危事,便排。過之,是爲,美言 斯順。二者有、難捨職。三者外有、善來9密止、 生,美言親復有,四事,云何爲,四。一者書惡 親。四者爲、利故親。是爲,畏伏四事。

佛告書

者先與後奪。二者與、少望、多、三者畏故强 惡友。佛告,善生:畏伏有,四事,云何爲,四。一 爲,四。一者畏伏。二者美言。三者敬順。四者 佛告,善生,有,四怨,如.親。汝當,覺知,何謂

四事,云何爲四,一者飲酒時爲友,二者博便加,杖之,是爲,敬順親四事,惡友親復有, 頌 爲太。是爲,惡友親四事,世奪說,此已復作 藏時爲,友。三者婬*逸時爲,友。四者歌舞時

> 榖 ガ

者

所

Ħ

宜 此 伏 順 親 不可 准 丽 誑 强 Ż 恃 觀 智者。當是 惡友為,惡 如避于除 1 親 亦 進

好《惡著:外色:邪見世所、嗤

但行

所 所 事 事 人

人

隨源友不改

出

出 酒 畫

遊他 無節 正。集聚

此

Ĥ

陷

入段

常

歊

隨

己

復

財

施智卑鄙行

共伺

他姓

女

輕財

好看用

破家致和思

爲酒所荒迷 親。要無。返復

貧

鸦不,自量 積人 論勝 樧

个世

一及後世

紨

多婦望

則

好睡

楩 終

骨無,善

友 眠

能

修家

不肯

作

暑

復

解

不計寒

朝

夕

動

住

業

無不成

至

終無憂

爲 Ŋ

事不

亦 蹇

毀成

患務功造務

行,惡能 受,惡

奥,惡 友,同,

事酶

月向於

佛 慈心感念。四者示。人。天路、是爲。四止非,多。 見,人爲,惡則能進止。二者示,人正直, 三者 四事,多,所,饒登,爲,入救護,云何爲,四。一者 盆 利人。四者同事。是爲,四親,可、親。多,所,饒 救護:云何爲,四。一者止非,二者藏愍。 三者 [爲:人救護]當,親;近之, 善生。●彼止非有. 告,著生,有,四親,可、親。 多,所,饒登,爲,人

頀 爲四。一者爲彼不,情,身命,二者爲彼不, 利人,多,所,饒益,爲,人救護,同事有,四。云何 者護,彼使,不,恐怖,四者解相教養職,是爲,四 四者見,人說,惡便能抑制。 是爲,四慈愍,多 見和代育。二者見、惡代憂。三者稱:譽人德, 相教*誠 借,財實,三者爲、彼濟,其恐怖。 者護,彼不,令,放逸,二者護,彼放逸失財,三 所,饒益,爲,人救護,利益有,四。云何爲,四。一 所,僥全,爲。人教謹, 復次慈愍有。四事,一者 ·是爲,四同事,多所,饒益爲人救 四者爲被屏

,世尊說,是已復作,頌日 人益,彼 非防,惡 親 親 慈盛在。他 同 事务,己 親 親

> 師長復以, 五事,敬,視弟子, 云何爲,五。一者 忘。善生。夫爲,弟子,當,以,此五法,敬;事師長, 有。教動,敬順無達。五者從,師聞、法善持不 所須:二者體敬供養。三者拿重戴仰。四者師 敬奉師長,復有,五事,云何爲,五。一者給,侍 順恭奉。則彼方安隱無,有,憂畏, 要,五者隨時供,給所須,善生。 子於,父母,敬 父母,父母復以,五事,敬,妻其子,云何爲, 爲正業,善生。夫爲,人子,當,以,此五事,敬,順 四者父母正令不"敢違背,五者不,斷 父母所 所爲,先白。父母,三者父母所爲恭順不,道。 順、法調御,二者禪,其未聞,三者隨,其所屬問 云何爲,五。一者供奉能使,無乏。 二者凡有 方,善生,夫爲,人子,當,以,五事,敬:順父母, 東方,師長爲。南方,妻燁爲,西方, 親黨爲,北 佛告,誊生,赏,知:《方,云何爲,六四方,父母爲 處,三者慈愛人,骨徹,隨 五。一者關、子不、聯、爲、惡。二者指授示,其善 方,億僕爲,下方,沙門婆羅門諸高行者爲,上 若欲親可 此 者戒 具 मि 足 親親 親 當,親,整 四者爲,子求,善婚 如火光照人 耆 毌 善生。弟子 固 親 親子近

則彼方安隱無,有,憂畏, 善生。 夫之敬,妻亦

知,辭授不,恪。善生。弟子於,師長,敬順恭奉。

展不會購。三者衣食隨、時。四者莊嚴以、時。五 有。五事,云何爲、五。一者相待以、禮。 二者威

者委;付家內,善

垄

夫以,此五事,敬,待於妻

个。**装備解。義、四者示。其善友,五者盡過以,所**

長阿含經營第十二 清净程

生。如,是模越恭,牽沙門婆羅門,則彼方安隱 門婆羅門,沙門婆羅門當, 門不,制止,著生。若賡越以,此五事,供,泰沙 **奉沙門婆羅門:云何爲五。一者身行、憨。** 聞, 五者已聞能使,奪解, 六者開;示天路 者口行、慈。三者意行、慈。四者以、時施。 以、次。五者稱:楊主名,是爲,主待,僮使,則彼二者爲,專周密。三者不,與不,取。四者作務 其休 @假;善生、是爲。五事教;授僮使; 時。三者賜、勞隨、時。四者病與、醫藥;五者縱,授。云何爲、五。一者隨、能使役。 二者飲食隨 指:授善處:三者教:懷。善心. 四者使。未聞 授之,云何爲,六。一者防護不,令,爲,惡。二者 方安隱無,有,憂畏,善生。懷越當,以,五事,供; 復以,五事,奉,事其主,云何爲,五。一者早起。 隱無,有,憂畏,善生。 主於,儀使, 以,五事,敎 常相稱數。善生。如,是敬。。觀觀族,則彼方安 失財,三者籬。恐怖。者,四者屏相敷*誠。五者 於人,云何爲五。一者護 放逸, 二者蘸,放逸 是爲,五事親,敬親族, 親族亦以, 五事,親,敬 善言。三者利益。四者同利。五者不默。 五事,親:敬親族,云何爲,五。一者給施。 彼方安隱無,有,憂畏;善生"夫爲,人者"當,以" 起。二者後坐。三者和言。四者敬順,五者先意 承旨"善生"是爲"●夫之於"。事敬待"如"是則 妻復以"五事,恭"敬於夫, 云何爲,五。一者 ,有,要畏,世年說已。重說,偈曰 復以,六事,而 Ŧi. 懴使 蕃 敎 者 者

八母為,東 姫 爲西 方 方 師長の名。南方 族 爲 北方

> 先當,智,0伎藝,上下常和同 如在是家 一食知止 英筆 出 財 財 業 財 五四 三當先歸 財實日滋 積,財從,小 親當 供給所當得 殿飾 Ŀ 行此世 此 间 惠 敬 一當、起 耕田 實 下 則 法 施及 順 間 四 利 有長 使爲 動六 ○ 未、主、者 Ħ 旣已具 捷大 化 修 不相 於床 無此 多負 等被 不失 業 塔 商 挺 F 製育 足 息 起 果 者 薬 廟 買積 遺 座 荷 己 間 時 子 方 宜當,自守之然後獲,財 名稱遠流 名称遠流 六 立。僧 示名以解 以 二修業勿怠 至、終無。損 如蜂集,杂花, 當、*撰,擇前人, 則無,有,孝 任重 智者所 撰撰 所有與人 利人多所 家無扣 地而 擬於 以利 修勿 乞未舉與 皆 乔.杂 如車 得生 担缺時 置 置 空 牧 乏 益 Ŀ 事 布 耗 護業譽 食布 輪 共 叁 天

■職:我父教: 者得,悟,冥宝燃,燈有,目得,視。 能使,覆者得,仰。 世尊言 甚善世尊。實過,本望 閉者得,開。迷 如來所說亦

.國,夏安居已。執:持衣鉢,屬來,至此。

禮

復如.是。 開示。為,世明導,今我歸,依佛,歸,依法,歸,依 佛說長阿含經卷第十 不,飲酒,爾時書生聞,佛所說,數喜奉行 自,今日,始。 僧,唯願世尊。 法,所以者何。 以"無數方便」開;悟 盡,形震,不,殺不,盗不,婬不,欺 聽,我於,正法中,爲,國憂婆塞, 佛為,如來至其 等正覺,故能 愚复,現"清白

佛說長阿含經卷第十二

(17)如第二分的清淨經第十三 9後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

阿難語 立 有:言欲、啓,世年一今共、汝往宣、移此事。者世 融,已生,厭患心,阿難語,周那沙解,曰。我等 我,大德阿舞。時從國人民事。尼乾者。聞,許 則,我所爲妙。汝所言非。汝有,所疑,當,諮,問 以前著、後以、後著前。 我能知是汝不能知。我行其正汝爲邪見, 面相毀爲無,復上下, 迭相求,短競,其知見, 子,命終末、久。共諸弟子分爲三分、各共靜歐。 足於,一面,立。白,阿難,言。彼彼城內有智尼乾 漸詣,迦維羅術緬祇園中,至.阿難所,頭面禮 媚體周那,在每波波圖,夏安居已執; 持衣鉢; 纂林中,奥。大比丘千二百五十人,俱。時有,秒 如、是我聞。一時佛在,迦維羅術圖稱紙優邀 。爾時阿難白,世尊,日。 有所,成勒,當,共奉行, Ē 即共詣,世餘,頭面禮足在 懶倒錯亂。 此沙爛周 爾時沙彌周 那在 無有法 那 Ī H

の伏=

(有)—— ○ (東二親多) **□ (本)** ○ (本)— **□ (本)** ○ (本)— **□ ○** (1) ○ (29. Pāsādika-sutturtu. ●假二吸鲁 ● 新 美二峰鲁 ● ~ Cunda, ·名: (D) 0來語,其弟子,言。汝師法正汝所行是。今所

行

,動苦如,是

"應,於,現法,成,就道果,彼諸

法成就。隨,順其行,起,諸邪見, 周那。若有、人

佛所說:獨如,朽塔不,可,*汙色,彼諸弟子法

不。其正,不、足。難採,不、能, 出要, 非,三耶三 告周那一彼難,有,師然懷,邪見,雖,復有,法盡 ●見,真正,獲,無量顧,所以者何,其法異正。佛 雕入"於邪見,其彼弟子信。其言,者。則二俱

出世使,弟子生,爱。周那。 導師新出,世間,成 動苦如,是、爛、於、規、法、成、就道果、、彼諸弟子 其弟子,言。汝師法正汝所行是。今所。修行; 法成就。隗顺修行而生,正見, 若有,人來語 所以者何。以、法不真正,故。周那、若師不,邪 弟子信;受共言,者。 修行,曾愁憂言。師初出世。成道宋、久其法清 道未、久。其法具足梵行清淨。如實其要而不 信;受其言,二俱正見獲,無量福,所以者何。 佛所說。譬如,新塔易為 *汗色,又其弟子法 見,其法異正。善可,聽探,能得,出要,三耶三 ●支成=就处行|弱導師出世|出家未,久。名聞 謂導師出世。其法清淨。梵行具足,如實具要 出世弟子愁憂,云何導師出世弟子。不、憂。 便速減度。我等弟子不,得,修行,是爲,專師 淨。梵行具足。如賞異要竟不,布現:而今導師 布現,然彼導師速取。滅度, 其諸弟子不,得。 法具正故"周那。或有"導師"出世使'弟子生 周那。導師出世。出家旣久。名聞亦廣。而諸弟 出家旣久。名聞廣遠,是謂,梵行"支具足滿; 今導師@便速滅度。使,我弟子@不得,修行,如 得。修行,不,懷,憂。言師初出世成道未,久,其 而廣流布"然後導師方取,滅度,其諸弟子皆 要。或有,導師,出世使,弟子無妻。 云何導師 己利 未,廣。是謂,勉行*支不具足,周那。導師出世 是周那。導師出世弟子無,憂,佛告,周那,此 法清淨。梵行具足。如實異要而®不。布現:®而 ·未.受.訓誨、未.具.处行、未.至.安處,未.獲. 未,能,受,法分布演說, 則二俱失、道獲,無量罪, 有,異論起,不

獲,無量罪,所以者何,彼雖、有、法。然不。其正

。周那。若師不,邪見,其法真正。 善可,聽探

以捨離。其彼弟子信。 其言,者。 則二俱失,道

順,其法,拾,彼異見,行,於正見,周那。若有,人

正,不、足、糖採、不、能,出要,非,是三耶三佛所 色、彼難、有、師盡懷、邪見、難。彼有、法盡不,其 閉,此非,三耶三佛所說,猶如,朽塔難,可。"汗 周那沙媚,日,如,是周那。彼非法中不,足, 事。尼乾者。聞籍融,已,生,厭患心, 世尊告 言非。汝有,所,疑當,諮;問我,時彼國《人民

『猾如』故塔不,可_*汙也。 彼諸弟子有,不;

骮

來語,彼弟子,諸賢。 汝師法正舊,於,中行,何

能得,出要,三耶三佛所說。譬如,新塔易,可,

*汙色,然諸弟子於,此法中,不,能,動修,不,

枚

彼弟子,諸賢。汝師法正當, 於,中行.

一何以拾

能,成就,拾,平等道,入,於邪見,若有,人來曆,

訓,梵行具足,至,安隱處,已獲,己利, 復能受, 出世。出家亦久。名聞亦廣。諸比丘尼盡受、敎 成,神通禮,是爲,梵行*支未具足,周那。導師 家亦久。名聞亦廣。諸比丘尼未、受、訓誨。 體,是爲。雙行*支具足滿,周那。導師出世 說"有"異論起,能如、法滅。 B為, 梵行*支不具足, 膨 神通體,亦復如,是,周那,若導師不,在,世。無 足成:神通瞪,是為, 梵行*支具足滿,周那。諸 法分別演說, 有,異論起,不,能,以,法如實際滅,未,能,變化 至。安處,未,獲。己利。 未、能,受、法分布演說。 足,至,安隱處,已獲。己利,又能受,法分別演 既久。名聞亦廣,而諸弟子蟲受。敎訓,处行具 有。名聞利賽損滅,則梵行*支不,具足滿,若 優婆塞優婆夷廣修。梵行,乃至變化具足成。 ,如、法而往滅,之。未,能,變化成,神通 有,異論起,能如、法滅。變化具 周那。 變化具足成 神通 华丽出世。出 一種是 未 Ш 家 ●使速= ●不二度台

爲。具足瀰,比丘尼乘亦復如,是。周那。我

隱處,自獲,己利,復能受、法爲、人言說法。

具足無,損。

能,知。我行其正。汝爲邪見以前著,後以,後 上下,选相求,短號,其知見,我能知,是,汝不 諸弟子分爲,二分,各共靜感。面相毀爲無,復

,類倒錆亂無,有,法則,我所,曾是。汝所

起

語

我言。

。波波國有,尼乾子| 命終未,久

Jŧ.

是 周那。 也。周那 是盡共和合勿、生。靜盈,同一受同一師同 者爲、勝何者爲、負。若彼比丘報言我句如、是 句如、是汝句如、是、我義如、是汝義如、是。 不可、言、非。當、語,彼比丘,言、云何諸賢。我 **踨句不、正義理不、正。比丘聞已。不、可、言、是** 足 比丘,我於,是法,躬自作體。 謂四念處四神 諸法中 处行。 足,而可、得。不相顧法具足而不、可、得。周那。 宣示流布《是不、可、見、周那。彼相顧法不具 頭藍子。在,大衆中,而作,是說,有,見不,見。云 是名,見不,可、見,爾時世尊告。會諸比丘。曾 彼所說句不,正 乳於,如來正法,當,自熾然快得,安樂。 汝義亦勝。彼比丘說、此。亦不、得,非亦不、得 我義如、是。汝句如、是汝義如、是。 汝句亦騰 安樂,已。若有,比丘,說法中有,作,是言,彼所 汝等盡共和合勿、生。靜壓,同一師受同一水 不」見。 汝當,正。欲說言,一切梵行清淨具足 何名,見不見。如,刀可,見刄不可,見。諸比丘 何見不,可、見。一切梵行清淨具足宜示布現: 彼子乃引。凡夫無職之言,以爲,譬喻,如,是 四意斯四韓五根五力七隻意賢聖八道。 間所,有徒衆。不、見、有、名聞利養如、我衆、 當,諫,彼比丘,當,阿當,止當,共推求, 如 於。如來正法一當。自熾然快得,安樂,會得 ,如,我如來至其等正覺,者,也。 '若有,比丘,說法。中有,比丘,作,是言, 若欲,正說,者。當,言,見不見, 云何見 若欲,正說,者。當,言見不,可,見。云 聲●酥中醍醐。爾時世拿告,諸 義。正。比丘聞已。不,可,言,是 周那 得安 何 切已。恐遂至、死故器,此食,知、足而胃已。諸比 若乞食。若居士食。此食自足。若身苦惱衆惠 障。寒暑蚊虻,足、截,四體;諸比丘。我所制食。

F,

我

所制住處。若在「樹下」若在「露地」若在

盗賊,自以爲,樂

`沙門釋子無如,是樂" 猶

如

爲,樂。沙門釋子無,如、此樂,循如,有、人公爲,

知,觸可,愛可,樂人所,貪著,如,此諸樂沙門

釋子無,如,此樂,猶如,有,人故殺,衆生,以,此

諫。彼比丘,當、呵當、止當,共推求,如、是盡共 侚 所制衣。若塚間衣若長者衣麤賤衣。此衣足 當.善受特稱量觀察廣學演分布,諸比丘。我 應經。七日本緣經。八日天本經。九日廣經。十 三日受配經。四日偈經。 自身作證當,廣流布,一日實經。二日祇夜經。 汝所言是汝所言是。是故比丘。於十二部經 法, 當, 自職然快得,安樂, 得,安樂, 已。若有, 比 勿生,静殿;同一師受同一水乳。於,如來正 亦不、得、言、是亦不、得、言、非。 賞,語,彼比丘,言,云何比丘。我義如,是汝義 義不、正。 比丘聞已。不、可、言、是不、可、言、非。 比丘,說法。中有,比丘,作,是言, 彼所說句正 正法,當,自熾然快得,安樂,得,安樂,已。若有, 和合勿,生,靜祕,同一師受聞一水乳。於,如來 彼比丘說,此。 彼比丘報言。我句如,是汝句如,是汝句亦勝。 養正。比丘閒已不,得,言,非。當,稱,證彼,言, 丘|脱法。中有,比丘,作,如,是言, 彼所說句正 鷽,呵鷽,止鷽, 共推求,如,是比丘蠹共和合 如、是汝義如、是。汝義國而勝。彼比丘說、此已。 如、是。何者爲,但是何者爲、非。若彼報言。我義 不,可,首,非。 日未曾有經。十一日譬喻經。十二日大教經。 如,是汝句如、是。 當,語,彼比丘,曾言,云何 亦不,得,言,是不,得,言,非。當, 何者爲、是何者爲、非。若 五日法句經。六日相 當,讓,彼比丘 比丘 我

呵實,有。樂自娛如來稱譽,若外道梵志問言。 子以,乘樂;自娛。所以者何。 有,樂自娛如來 此言。當如是報故等莫作,此言,謂沙門釋 懈息之處,踏比丘。我所制藥。若母大小便。本际此處自足、爲,障。寒暑風雨蚊虻, 下至,閑靜 眼知,色。 五欲功德。可、愛可、樂人所,貪蓍。云何爲五。 何樂自娛糧曇呵責。設有。此語、汝等當。 已、恐途至、死故聽,此樂、佛言、或有,外道梵 油蜜黑石蜜,此樂自足。若身生,苦惱,未患切 可、樂人所,貪著,耳聞、聲鼻知、香舌知、味身 功德人所。貪蓍,云何爲,雪五。 限知、色。 樂。此是如來之所,呵實、諸比丘。 樂。此是如來之所。阿實 來之所。呵實,猶如,有、人犯,於梵行,自以爲 實,猶如,有,人私騙偸盗自以爲,樂。 此爲,如 生,自以爲,樂。此是如來至異等正覺之所,阿 知、香舌知、味身知、鯛。 可、愛可、樂人所,貪 志,來作,是語,沙門釋子以, 衆樂,自樂。若有 人行,外苦行非。是如來所說正行。 自以為 語,自以爲,樂。此是如來之所,呵責,看如,有, 興等正覺之所,啊 竇,也。 猶如,有,人故殺,衆 著:諸賢[6]猶是五欲緣生.喜樂; 此是如來至 房內,若樓閣上。若在,寫中內,若在,種種住處。 人放蕩自恣。此是如來之所,呵責: 可、愛可、樂人所。貪著:耳聞、聲雪鼻 婚如,有,人故作,妄 呵.貴五欲 看如,有

●(計)—前台 ●~Uddaka-Rāmsputts. ●(教)—台 ●是二見台 ●詳二蘇傳* ●得二法傳 ●正二不正台 ・⑩(音)—像 ●是二身像 ・● 页二亦号 ● 演二法書 ・⑪巳二止台 ●身二臭像 ・⑪ 君二由像 ● 五十(教)兽

所,稱譽,諸比丘。彼若有,此言,汝等當,答,彼 有,人犯,於梵行,自以爲,樂。 爲,樂,有,如,此樂,應,速除滅, 賴如,有,人犯, 樂人所。貪著。諸賢。五欲因緣生樂當。遠除 言,諸賢"有。五欲功德可,愛可、樂人所。貪著; 苦行,自以爲,樂。 爲,樂。沙門釋子無,如,是樂,獨如,有,人行,外 是樂,循如,有,人故作,妄語,自以爲,樂, 如,有,人故爲,妄語,自以爲,樂。有,如,此樂 此樂,應,速除減,猶如,有,人公爲, 盜賊,自以 減,猶如,有,人故殺,衆生,自以爲,樂。 有,如, 云何爲、五。眼知、色乃至。意知、法。 可、爱可、 释子無如,是樂, 雅如。 有,人放蕩自恣自以 人滅。於覺觀,內喜一心。無覺無觀。定生喜樂 喜樂人,初課,如是樂者佛所,稱譽,猶如,有, 有、人去:雕貪欲,無。復惡法,有覺有觀。雕生 行,自以爲,樂。有,如,是樂,應,速除滅, 雅如, 有"如,此樂,應,速除滅, 猶如, 有,人行,外苦 應速除減 於梵行,自以爲,樂,有,如,此樂,應,連除滅,猶 入,第三禪,如,是樂者佛所,稱譽, 除,喜入、捨。自知,身樂、賢樂所、求。誰念一心 入,第二禪,如,是樂者佛所,稱譽,猶如,有.人 如是樂者佛所,稱譽,若有,外道梵志,作,如 憂喜先減。不苦不樂。誰念清淨入。第四禪! 中 言 赴 |梵志作"如,是問,何樂自娛"沙門聖養之 問 "此樂當,有"七果功德"云何爲,七、於,現法 |汝等於,此樂中,求, 幾果功德,應,答,彼 城 猶如,有,人放蕩自恣自以爲,樂。 沙門釋子無,如,是樂,若外 正使不,成隣,命終時,當,成, 沙門釋子無如 樂盡害盡 沙門

水,水,安隱處,未,滅,五蓋,於,四念處,不,能, **荃騰眠董"掉戲董疑蓋。** 安隱處,未、除,五蓋,云何爲,五。 貪欲蓋驥恚 有、七功德, 諸賢、 若比丘在、舉地,欲、上 • 求 槃。上流阿迦尼吒。般涅槃、諸賢、是爲,此樂 間般涅槃。 進 精實。學地比丘欲,上求,求,安隱處。 能滅,五 磨智慧增■蹙;求。欲知欲見,者。無,有。是處; 精動,於、七覺意,不、能,動修,欲、得。上人法賢 作已辦拾。於重擔,自獲。己利,盡,諸有結使, 則有。是處,諸賢、若有,比丘,彌鑑阿羅漢、 得,上人法實學智慧增上,求,欲知欲見,者。 ◎意處,又能精動。於,七覺意,如實修行。 去世學 子有。《不住法,應。報,彼言,諸賢、莫作,是說, 雕九事:或有:外道梵志,作,是說;言。沙門釋 於重擔,自獲,已利盡,路有結正智。得解遠, 不隨應,諸實,是爲漏盡阿羅漢所作已辨拾, 六者不隨欲。七者不隨患。八者不隨怖。九者 者不查。三者不婬。四者不妄語。五者不捨道。 正智解脱不,爲,九事,云何爲,九。一者不殺。二 蓋貪欲蓋驥恚蓋隱眠蓋*掉鸆蓋疑蓋;於,四 沙門驛子有,不住法,所以者何,沙門釋子。其 門拜子亦復如是"其法常住無,有,移動" 法常住不可,動轉,譬如,門。國常住不動, 有,外道梵志,作,是說,言。沙門瞿曇。盡知,遇 书,在,目前,無,不,知見, 智異智觀亦異所、言識妄。如來於,彼過去事。 | 置,者屬,命終,復不,成者會,盡,五下結; 不、知。未來事,彼比丘、彼異學梵志 生彼般涅槃,行般涅槃,無行般涅 彼學比丘方欲。 上 於。未來世 - 生於道 欲 所 中 沙 或

签,佛則不,配。或過去事有,實無,可,喜樂, 智,過去世事趙妄不實不, 足,喜樂, 語利語法語律語無,有.遺也。 佛於,初夜,成, 所,利益,如來盡知然後能,之、未來現在亦復 無利益,佛亦不、記。若過去事有。實可,樂有、 所,利益,佛亦不、記。若過去事有,實可,樂。 佛所,知見,所、號 圖所,覺。佛盡覺知。故名,等 皆如實。故名,如來,復次如來所說如、專。 如是如來於過去未來現在應時語實語義 唯此爲,實。餘者虛妄,或復有,言。世間有常 唯此爲,實。餘者肅妄。或復說言。此世無常 正覺,或四有,外道梵志,作,如,是說,世間常存 如,所說, 故名如來, 以,何等義,名,等正 最正覺,及,末後夜,於,其中間,有,所,言說 復有,言。此世間有邊唯此爲,實。餘者四爲,戲 世間非有常非無常唯此爲,實餘者立妄。或 無常唯此爲,實。餘者虛妄。或四復有,言。此 **虚妄。或復有、言。世間有邊無邊唯此爲、實。** 餘賦 或復有,言。命異身異此實餘虛 是身此實餘虛。或復有言。非命非身此 邊唯此爲。實。餘者虛妄。或復有、言。 餘者遊妄。或復有、言、世間非,有邊 妄,或都復有,言。世間無邊唯此爲,實。 如來學於此實餘膇。或復有、言,如來不終此 有,言。非異命非異身此質餘虛。 或復有,言。 無所 非無 是命 餘者 或復 盡 覺 串 附 實

道

●排除二解數會 助(後)—會 一個數二

●意知法二身知服員 ●[較涅槃]—● [●]求十(求)会 ●不住技~Atthita-dhamma ●間二間会 [●] 所二是® 有終**●** 本生本見~Publanta-sallagatudiṭṭhi-riesaya

此見,名言本生本見,今爲,汝記,

存

皆因。觸因緣,若離,觸因,而能說者。無、有,是 門婆羅門。 處,所以者何。由,六入身,故生,觸。由,觸故生 或復有、言。非。自造,非、他造,忽然而有。彼沙 羅門,言。此世間他造。或復有,言。 婆羅門,作,是說, 此世間自造。 論。乃至無量想是我。亦復如是。 使,我以、理推。諸沙門婆羅門中。 無,與、我等 者佛所,不,許。所以者何。此諸見中各有,結 此論。云•何此世常存•此實餘虛耶。 者,況欲,出過,此諸邪見但方,言耳。不,中,共 如是見,此實餘者虛妄。當,報、彼言,汝實作 我 如 之所,配。或有:沙門婆羅門. 想有,終。此實餘趣。是爲,邪見本見本生,我 有 無 非有色非無色是我。 終。一想是我。從、想有、終、種種想是我。從、想 終。我有苦樂。從、想有、終。我無苦樂。從、想有, 有,終。我有樂,從,想有,終。我無樂。從,想有, 從,想有,終。亦有色亦無色是我。從,想有,終。 者。色是我。從、想有、終。此實餘虛。無色是我。 末生者我亦記,之。何者*未見*未生。我所,記 妄。是爲。本見本生,爲,汝記 「患陰集」岩無,六入,則無,觸。無,觸則無,受。 。此實餘虛。彼沙門婆羅門。 ,是見,此世常存此實餘處。 、終。少想是我。從、想有,終。無量想是我。從 .邊。我有邊無邊。我非有邊非無邊。從,想 、受故生、愛。由 有故生生。 言,世間自造者。是沙門婆羅門 由 愛故生取。 從,想有,終。我有邊。我 、生故有,老死憂悲苦惱 之。 。乃至無量想是 有"如"是論"有" 復作,如,是說 復有沙門婆 由取放生 所 自造他造。 或有 沙門 如此語 ,謂•未見

數專奉行 當"云何名。云何奉持,佛告』阿難。 叉手白,佛言。甚奇世尊。此法清淨徼妙第一 脫。淨解脫三解脫。度。色想,滅,有對想, 清淨。汝當,清淨持,之。 爾時阿難聞,佛所說。 尊後,執,扇鼠,佛。即偏露,右•肩,右膝著,地。 想處,七解脫。滅盡定八解脫。爾時阿難在。世 處,住,不用處,六解脫。捨,不用處,住,有想無 處,四解脫。 八。色觀,色初解脫。內有,色想,外觀,色二解 世質愛,受意法觀亦復如、是。是爲,滅,衆惡 他造。 無受則 法,於,四念處。三種修行,有,八解脫,云何爲 不、忘。除,世貪憂,內外身身觀憶念不、忘。 不,忘。除,世貪憂。外身身觀。 修『三行』 比丘謂內身身觀。 修,三行,云何比丘滅,此諸惡,於,四念處,當, 比丘,若欲、滅,此諸邪惡見,者。於,四念處,當 有。亦復如、是。因、觸而有。無、觸則無。佛告,諸 患陰集,又言此世間他造る又言此世間自造 無有則無 又言此世間非"自造,非"他造,忽然而 無愛。 生。 拾, 学處, 住, 識處, 五解脫。 無愛則無 無、生則無。老死憂悲苦惱大 Ą 精動不懈憶念 精勤不,懈愆念 無取則 此經名爲, 拾職 住。空 無有 除

弗從,靜室,退往,至世尊所,頭面禮足在,一面, 生未來現 在沙 門婆羅門智慧神 足功德力。 舍利弗於,與,大比丘衆千二百五十人,俱。時長老婆林,與,大比丘衆千二百五十人,俱。時長老婆林,與,大比丘衆千二百五十人,俱。時長老婆林,與,長我聞。一時佛在,●那難陀城图波波利菴如,是我聞。一時佛在,●那難陀城图波波利菴

謂四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺 沙門婆羅門。無有能與如來,等者記欲出 最上。 究竟。信 我於,過去未來現在諸佛心中所念,我不,能, 等正覺,等者,當,不,信,汝言,舍利弗白, 門智慧神足功德道力無。有,與,如來無所著 聞,汝言。我決定知。過去未來現在沙門婆羅 其 规 ·是念。一向堅持而師子吼。餘沙門婆羅門 分別。信,如來中來苦滅成就。 來所說轉高轉妙。我聞、法已。知,一一法,於,法 高轉四妙。說,黑白法緣無緣法照無照法] 如 弗 所念。如、是戒如、是法如、是智如、是解脱如、 念。汝不,能,知。何故決定作,是念,因,何事,生 是解脫堂,汝能知不。答曰不、知。 又告,舍利 智慧如,是解脱如,是解脱堂,不。答曰不,知。 來諸佛心中所念。有"如」是戒如、是法如、是 脫堂不。對口不、知。云何含利弗。 坐白 云何含利弗。 .是戒如、是法如、是智慧如、是解脱如、 利弗。汝能知,過去諸佛心中所念。彼佛有,如 正師子吼。餘沙門婆羅門無,及,汝者,云何含 警哉善哉。汝能於,佛前,說,如,是語,一向受持 興 Ê 如來無所著等正覺 在沙門婆羅門智慧神足功德道力。 過去未來現在如 來至眞等正覺心中所 佛四總相法我則能知。如來爲、我說法轉 世尊說法復有上者。 世尊智慧無餘。神通無餘。諸世間所有 ,佛言。向於,靜 "如來至眞等正覺" 如:我个如來至真等正覺心中 室,默自思念。 等者。 謂制法 信,如來法善可, 諸善法中此 佛告。舍利弗, 汝能知當 過 ("制法者。 ţ, 佛言。 無 足解 未

上法、所以者、法、证明所婆門。中含版心、公知知是自何受利意未 覺者出有為可法如轉能言著繼者生所利如中知是當解如含持期有來 ●未見未生=末見末生@團* ~Aparanta-salagata ditthi-nisaya. ●[何]—■ ●(此)—■ ○又十(復)● ●(句)—● ●同 —青ө ●(佛說長阿含)—● ○~D. 28. Sampasādaniya-suttanta. [No. 18] ○~Nālandā. ⑩波沒利養婆林二波姿利養婆 林⊜~Pāvārikambayana. ⑪智=智慧● ❷槐相法~Dhammanyaya. ❸妙=遠曾 ❷素者減二者減素者® 第

一 下

亂入亂住亂出。宣者不亂入不亂住而亂出。四 我如來至眞等正覺亦制。此人,所,謂眼色乃 此入。所、謂眼色乃至意法。 味身觸意法。如,過去如來至真等正覺,亦制。 有"上者。所、謂爲、滅。滅者謂苦滅邏得。 二俱 謂道也。所、謂道者。諸沙門婆羅門以,種種方 等者,況欲、出,其上,如來說法復有。上者,所 者不亂入不亂住 不亂出。彼不亂入不亂住 入胎。入胎者。一謂亂入胎亂住亂出。二者不 者況欲出,其上:世傳說法又有,上者:謂識。 無餘。諸世間沙門婆羅門。 至意法。此法無上無能過者,智慧無餘。神通 異等正覺亦制。此入。所、謂眼色乃至意法。今 能與"如來"等者"況欲出"其上" 通無餘。諸世間沙門婆羅門。 人見"神變化"舍利弗白、佛言。 不亂出者。入胎之上。此法無上。智慧無餘。神 "如"今如來,樂滅速得。 。樂滅速得。然不,廣普,以、不,廣普,故名,卑 陋。苦滅速得。唯苦卑陋。樂滅遲得。唯遲卑 慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。無 ,人,定o禁意=昧、隨,三昧心;修,念覺意;依 ,等者。況欲,出,其上,者。世尊說法又有,上 諸世間所有沙門婆羅門。 離依,滅盡」依,出要法,精進喜猗定拾 、欲依、雕依,滅盡:依。出要:此法最上。 至,女人,亦能受持。 入諸人者。 `是爲。無上制,智慧無餘 謂眼色耳聲鼻香 而復廣普、 正使未來如來至 無,能與,如來,等 皆無,有,與,如 無,能與,如來 盡有漏 世尊。所說微 如來說 神通 **乃**至天 成無 法復 否 無 無餘 ❷謂有。沙門婆 羅門。種種 方便入。定意三昧。 沙門婆羅門。無有,與,如來,等者,況欲、出,其 净。此法無上。智慧無餘。 神通無餘。諸世間 言柔和。不、失,時節,言不,虛發,是爲,言清 說,無益盛妄之言。言不、求、勝。亦不。朋黨,所、 者,況欲、出,其上,如來說法復有,上者,謂言言 爲,如來說無上滅,此法無上。智慧無餘 死已盎梵行已立。 漏 觀。白骨及與牙齒,是爲,二見定,諸沙門婆羅意三昧,隨三昧心,除,去皮肉外諸不淨。 唯 但 隨。三昧心,觀,頭至,足觀,足至,頭皮膚內外, 清淨、言淸淨者。世尊於。諸沙門婆羅門。 門婆羅門種種方便入,定意三昧,隨,三昧心 心,除去皮肉外諸不爭,及除,白骨,復重觀沙門婆羅門。種種方便入,定意三昧,隨,三昧 斯。今世不解脫後世不解脫。是爲,三見定,諸 住、爲,在。今世,爲,在。後世,今世不斷後世不 皮肉外諸不淨及白骨, 唯觀,心識在。何處, 啊 貪。是初見定。諸沙門婆羅門。種種方便入,定 臟。汗肪髓腦屎尿涕澡淚臭。 不淨無。o一 上,如來說法復有,上者「謂見定。 除。去皮肉外諸不淨,及除,白骨, 今世解脫後世不解脫。是爲,四見定,諸有沙 濉 心 不 有,不淨髮。毛瓜甲。 甲脂腸胃脾腎五0 心解脫慧解 。藏在,後世,不,在,今世,今世斷後世不斷 。種種方便入。定意三昧, 隨,三昧心,除,去 在今 諸世間沙門婆羅門。 世 不,在,後世。二 脫 所作已辦不、受。後有 於

可

意依

餘

者

謂明制諸

意八賢聖道

』現法中,自身作證。

是 生

無,能與"如來,等

不

神

通

爲五 爲。虚。是爲,初常法,諸沙門婆羅門。 何。由,我憶識,故知、有,此成幼母數劫。其餘過 是言,世間常存此爲,真實,餘者虛妄。所以者 隨,三昧心, 法者。諸沙門婆羅門。種種方便入。定意三昧。 出,其上,如來說法復有,上者,謂說言常 諸世間沙門婆羅門。 我復能®過、是知。過去成劫敗劫。 **蘆妄。所以者何。** 敗劫,彼作。是言,此世間常此爲,眞實。 便入, 定意三昧, 隨,三昧心,億.誠四十成劫 暮以,無智,說言。世間常存唯此爲,實。 去我所、不、知。未來成敗我亦不、知。 憶識,故知,有,成劫敗劫。 入,定意三昧 **虚妄。此是二常法。諸沙門婆羅門。** 朝暮以,無智,說言。世間常存唯此與實。餘者 未來劫之成敗,此說,知,始不,說,知,終。此人 劫 彼言此世間常。 無餘。諸世間沙門婆羅門。無,有,能 妄。是爲,三常存法,此法無上。智慧無餘。神通 以,無智,說言。世間常存唯此爲,實。 `敗劫`未來劫之成敗我亦悉知。 見 定此 |億||識||世間二十成劫敗劫| ·隨.三昧心.億.誠?十成劫敗劫. 法 無上。 餘者虛妄。 以"我憶融"故知"成劫敗 無,與,如來 智慧 復過、是知。過去成 無餘。 所以者何。 等者 亷 、種種方 此 我不,知 與如 餘者虛 種 此 通 人朝幕 彼作 法常 况 無 以我 鮽 人朝 種 餘 欲 餘 劫 便 方 者

被見定者。

等者, 況欲,出,其上, 如來說法復有,上者,謂 ②入航~Gabbhāvakkanti. ❸(製)—⑤ ●音清報~Bhassa-samācāra. ❸網二諸⊜ ■毛十(火)⊜ ⑥—可食—可食者⊜ ⑩常法~Sassata-vāda. ⑪(世間)—⊜ ⑫(敗功)—⊜ ⑩過是知二知是⊜ O制務人~Āyatana-pafiñatti. O肝能二肺肝鲁 • 顯二藏鲁 ❶觀察~Ādesara-vidhā

一俱斷一

俱 解脫。

분

或

聞

諸

天及非 觀察

(人語)

m

語 後言。

汝

如 觐 或

復重觀,識

是爲一

諸沙門婆羅門不以

想 ď.

B観察。觀察者。謂有,沙門婆羅門,以.想

他心爾趣此心爾趣。彼心作,是想,時。或虛:

*誠者。或時有、人不、違。教*誠。盡,有漏,成,無 世間沙門婆羅門。無,有,與,如來,等者,況欲, 為四觀察,此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸 觀,已得,定意三昧,觀,察他心,而語、彼言。汝 @不、聞。諸天及非人語,又不。自觀觀他,除 沙門婆羅門無,有,與,如來,等者, 況欲,出 極七往。返必成道果,不、麼。惡趣,是為。四 或時有、人不、達、教*誠。三結盡。 斯陀含[還;至此世]而取[滅度]是爲,三教*誠 時有、人不、違,教*誠。三結盡。薄、淫怒癡。得。 結於、彼滅度。不、澄、此世、是爲、二教*誠。或 爲。初教*誠、或時有,人不,達。教*誠;盡,五下 生死已盡梵行已立。所作已辦不,復受,有。是 漏,心解脫。智慧解脫。於,現法中,自身作證。 出,其上,如來說法復有,上者,所,謂教會誠。教 心如,是汝心如,是。如,是觀察則爲,異實,是 汝心如、是汝心如、是。此亦有,實有、虛 及非人語。自觀,己身,又聽,他言,語,彼人,言。 有。沙門婆羅門,不以、想觀察,亦不、聞 辯才無碍。 無,有,兩舌,常自敬勵捐,餘建眠,不、懷,邪諂 上,如來說法復有。上者,爲,他說法使,●戒清 *誠,此法無上、智慧無餘。神通無餘。諸世 智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。 三觀察,或有,沙門婆羅門,不以、想觀察。 不,妄言,不,爲,世人,記,於吉凶,不,自稱說 。汝心如,是,此亦或實或趣。 "他所得,以示,於人,。更求,他利,坐禪修智 戒清淨者。會有。諸沙門婆羅門,所語至誠 專念不、亂。精勸不、怠。此法無上。 是二觀察。 得須陀酒 是為 諸天 或 亦 覺

門婆羅門。無,與,如來,等者,況欲,出,其上,如 沙門婆羅門以,種種方便,入"定意三昧。 來說法復有"上者"謂四神足證 見。此法無上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙 終生。天人中。以,天眼淨,觀,諸衆生,如實知 言、善意念、善。不、謗,賢璧,見正信行。身壞命 身壞命終墮。三惡道,或有。衆生。身行、善口 惡行口惡行意惡行, 誅, 謗賢聖,信,邪僞見, 衆生,死者生者善色惡色。 門種種方便入, 定意三昧。 隨,三昧心,觀,諸 想此是『無想。此是非無想盡憶盡知。此法無 從,彼生,此。若干種相。自憶,宿命無數劫事, 壽命如,是。飲食如,是。苦樂如,是"從,此生,彼 是無數我於。草處,生。名字如,是種姓如是。 與"如來"等者"況欲"出"其上",如來說法復有" 含。此是阿那合。此是阿羅漢。此法無上。智慧 因緣,內自思惟言。此人是須陀洹。 有。上者:謂。解脫智。謂解脫智者。世尊。由 有與如 醜。隨。其所行,盡見盡知。或有。衆生,成,就身 有"上者"謂天眼智。 天眼智者"o'諸沙門婆羅 無,與,如來,等者,況欲,出,其上; 如來說法復 上。智慧無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。 晝夜常念,本所,經歷,此是色此是無色。此是 數世事:一生二生乃至百千生成劫敗劫。 上者,謂。自藏宿命智證。諸沙門婆羅門種種 無餘。神通無餘。諸世間沙門婆羅門。 方便入"定意三昧。 隨,三昧心,自憶。 往昔無 昧心,作,無數神力,能變,一身,爲,無數身 來,等者。況欲 八出其 **善趣惡趣若好若** 上 。神足證者。"諸 如來說 。此是斯陀 無有 法復 如 衪

言,有。 答言、無。 有"靈設問,未來沙門婆羅門祖曇等不, 是問,過去沙門婆羅門與,佛等不。當 等不。汝當,云何答,時舍利弗白,佛言。 **彼復問言。** 門婆羅門。與,沙門瞿曇、等不。 汝當。云何答: 瞿曇,等不。汝當。云何答。 彼復問言。 異學,來問,汝言。過去沙門婆羅門。與,沙門 第 復如是。精進勇猛有、大智慧、有知有覺得 覺有觀。離生喜樂遊,於初讚,二離三龍四禪亦 生喜樂遊,於初禪。如是便能除鄉惡法。 勝苦惱,世尊。若欲、除、弊惡法、有覺有觀。 樂,於欲,不,樂。卑賤凡夫所習,亦不,勞勤受。 知有覺得,第一覺,故名記等覺,世傳。今亦不上 聖神足。 猶如,世尊,精進勇猛有,大智慧。有 斯乃名曰。賢聖神足,於諸世間,愛色不愛色 無喜色,亦不動情惡。拾,離此,已如,所應行 離此,已如,所應行,斯乃名爲,賢樂神足,於 之所,修習,若比丘。於,諸世間,愛色不,染捨 此神足者。卑謀下劣凡夫所、行。非是賢學 神足,者。當,報、彼言, 手捫。 日月,立至。梵天、 若沙門婆羅門稱,是 水。履水如,地。身出,烟8火,如,火8積燃, 精動加跌坐。猶如飛鳥。 以,無數身,合為。一 言。汝何故或言,有或言,無 |俱捨已。修,平等護,專念不、忘。斯乃名曰。賢 覺,故名,察覺,佛告,含利弗,若有,外道 設問,現在沙門婆羅門與,佛等不言。 佛告,含利弗 現在沙門婆羅門。 身,石壁無礙。於,雄 有"此神足,非,爲,不有 彼外道梵志或復問 出入於地、獨如 汝當。云何答。含 與渺門瞿曇 未來沙 當答 設有 乙 中 ÇĻ 在 有

O不二有自 O數數二數表書。 ~Anusisans. O另二反自 O或清淨~Sila-samācāra. O有格沙門婆羅門二落有沙門自O更二不自 O預數智~vimutti-flaps. O自識完命智~Pubba-nibāsa-anussati-flāps. O某二其例 也無二非自 田附二清書。 四神足形~Iddhi. 因加二海男 印火二族自 四核二指自 四核二指自 四等光二等正是自 四數十(有)自 佛所說,軟喜奉行

置、得、開解,對日。 復疑網,爾時世傳告。 含利弗,汝當爲諸比 若於,佛法僧,於,道有,疑者。聞、說, 此法,無, 諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷,數說,此法,彼 四遠,言。世尊。今者少欲知足。舍利弗。當、爲 大威德,不,用在,欲, 若復有,餘沙門婆羅門! 有,少欲知足如,世尊,者,世尊。有,大神力,有, 肩,右膝著,地。叉手白,佛言。 是奇世尊。少 用在,欲。爾時尊者欝陀夷。正,衣服,偏露,右 門。於,此法中,能動苦得,一法,者。彼便常,賢, 數數爲。賭比丘比丘尼優婆塞優婆夷,說法。 丘比丘尼優婆塞優婆夷,數說,此法、所以者 於,此法中,能動苦得,一法,者。便能豎,幡告, 來少。欲知足,如來有。大神力,有,大威德,不 幡告。四遠,言、如來今者少欲知足。 今觀,如 欲知足不,樂在,欲。 鬱陀夷。 若餘沙門婆羅 執人扇風、佛。佛告、之曰。欝陀夷。汝當、觀,世會 少欲知足。今我有"大神力」有"大威德"。 無有。是處。獨時算者●群陀夷。在。世傳後 答,將無、答耶。佛言如、是答依、法順、法不,違 等。未來三耶三佛與,如來,等。 三耶三佛與、我等。欲、使,現在有。二佛出世: 也。所;以然,者。過去三耶三佛與,我等。 弗言. 、使,現在有,三耶三佛與,如來「等者、無有。 彼於,佛法僧,於,道有,疑者。 清淨,故。故名,清淨經,爾時舍利弗聞 我常報被 我如:所聞;依、法順、法作,如是 唯然世尊。 遇 去三耶三佛與 時含利弗即便 我躬從 聞,汝所說 佛聞 如 而少 未來 來 日說 日 骮 日

(三)佛說長 净居天。循如,力士屈语伸臂,頃、於,彼天, @往共詣,世尊所,各當,以,侷稱,證如來,時四 ◎集會。禮:敬如來及比丘僧。我等今者亦可。 俱。盡得,阿羅漢,復有,十方諸神妙天,皆來 時四淨居天即於。天上,各自念言。今者世尊。 方諸神妙天,皆來集會。禮,敬如來及比丘價, 與,大比丘衆五百人,俱。盡是羅漢。復有,十 如是我聞。一時佛在:《釋翅提國》迦維林 面雘足在, 一面,立。 至。"释翅提迦維林中,爾時四淨居天到已頭 在"釋翅*提迦維林中,與"大比丘象五百人, 人偶撒日 |阿含第二分●大會經第十五 時一淨居天即於,佛前 中

"此偈,已瑟,一面,立。 皆爲法 今日大 故來 隶 會 時一淨居天復作 **欲禮無** 諸天神 天 神 上青 衆 集

頌

說,是偈,已退,一面,立。 欲 比 如海 丘 見衆 否,流 檬 "時一淨居天復作,頌 智 者繼諸 极 謹

"此偈,已退,一面,立。 斯莉 獨 遊清 平,爱 淨 場 炕 時一淨居天復作。 如 及 善象 | 塡無 譋 閕 御 壍 頌

爾時四淨居天說, 此 佛足,淺,佛三匝忽然不,現。其去未,久。佛告, 拾此 諸 歸依 中形 佛 者 偈 Ę 受天清淨 終不遵源 世傳印可。即體 身 趣

> 諸神妙天。無、不,來,此體:颯如來及比丘價! 党和 大集,如,我今日,當來諸如來至與等正覺,亦 諸比丘。過去諸如來至莫等正覺。亦有。諸天 大集。十方睹神妙天。無、不,來、此禮,觀如來 有。諸天大集,如,我今日,諸比丘。今者諸天 及比丘僧:亦當,稱:彼名號,爲;其說,偈。比 比丘 一个者諸天大集。今者諸天大集。 十方 丘

蔏 世 今 天 若 何 諸 何 見十萬田乃能 間 我 人 著純 依地 况 天 凡人智 諸 稱其 闘 衆 鬼神 4 此 白 山 鬼 名 見 Е 衣 谷 周遍於天 不見。一 中不見 朊 第 歸 淨 瘷 神 無錯 見可 無垢 汝 於 七 萬 當 梵 T 知醪 天穢

城毘富羅山丽將,無數鬼神,恭敬聞遼。復有 鬼,皆有。神足威傷,復有如金毘羅神,住,王舍 林中,復有。『毘波蜜神,住;在馬圖、 骆。五百 神足形貌色像名稱"懷』數喜心,來;到比丘衆 丘泰林中,此萬六千鬼神。悅及若千種。皆有。 有:神足形貌色像名稱: 中,有,一面含羅神,將,三千鬼悅叉若干種 足形貌色像名稱;懷,軟喜心,來;到比丘衆 有』雪山神、將, 六千鬼悅叉若干種, 皆有,神 色像名稱。懷藏喜心,來。到比丘衆林中。 地 東方提頭賴吒天王,領,乾沓恕神,有,大威德 神有。七千回悦叉若干種。皆有。神足形貌 懷,歡喜心: 來:到 時

©(常設及阿含)—● 5~D. 20. Mahāsamaya-suttanta. (Nc.19; cf Nc.99(1192).Nc.100 ~Kapilavatthu. ⑤集會=會集員 ○往共二共往員 50件二市優 50是二此員 50人智 iri. 150財政實~Vessīmitta. 150全收据~Kumbhfra. 150第二連員 ②~Udāyi. @教十(如來)⊜ ®[技奇]—⊜ �((105)] ◎複類提二類類接触* Sakkom. ●~K 二個人⊜ ■~Yakkba. ①含羅神~Sātāgiri.

4博叉天王領:諸鳩槃茶鬼,有:大威 十一子,亦字,因陀羅,有, 大神力, 有 呼吸奴奴。 那加摩世致。 摩拘樓羅摩拘樓羅 時世傳欲、降,其幻偽處妄之心,故結,児日 沙門,領,諸悅叉鬼,有, 大威德, 一子,亦字。因陀羅,有。大神力。北方天王名。 毗樓勒天王領、諸龍王,有,大威德, ,者。有,大威德。身放,光明,來;詣迦維林中。 ,亦字,因陀。羅,有,大神力,此四天王謹持 九十一子,盡字,因陀羅,皆有,大神力,南 乾沓波。 Ė 那羅主。 迦尼延豆。尼延 提婆蘇暮 ◎毗樓羅。毗樓羅◎斯 閣尼沙。 ·靡頭O羅·支多羅 $\widetilde{\mathbf{Z}}_{\mathbf{z}}$ 有"九十 西方毗 波•那攤。 德有九 间 有九 樓 伽羅那移婆阿@邏提婆。 **讎地樂那樂大。耶含卑爽。暮陀婆@那阿豫** 樓多跋樓尼。世帝蘇彌。耶含阿頭。彌多羅婆。

陀羅。 鼻波蜜多羅。 輸支婆 四迹婆 樹塵陀羅。 那 閬 尨

伽罗子。薩碑。

。那難多羅婆跋那。伊地槃大

摩天梯與。

陀含提

如,是諸王乾沓婆及羅利。 懷,教喜心,來:詣比丘桑林中。 皆有,神足形 爾時世 貌 拿 色

摩啊 四阿隨 那陀瑟。那頭,毗含耀印沙阿。帶叉蛇婆 攝學波那伽。 提。提頭賴吒。帝婆*沙呵。若@利耶@加毘羅 那伽。 毘摩那伽多電陀伽陀餘。 阿陀伽摩。 天提伽。伊羅婆陀。 那伽羅

细碱

陀跋闍呵

諦

阿修羅

時世

舞為,河

修羅 三物第。

丽

羅頭婆延樓。素槃冤佛頭。

枚大迹関

毘啊四婆嚀。

速和尼那。求四多。

阿婆

復結,呪曰

。修跋羅薩帝奴阿伽。佛陀瀾。失羅碑。婆耶 「阿沙阿。又奇提。婆提羅帝鬼婆提羅帝。 阿婆婆四。質多 含羅炎"伽類樓 由,那伽羅除阿 阿失陀。 婆 阿尼。 邁婆陀 婆折帝 夜。差摩兜 陀摩 摩尼婆。 摩 数奴阿 "谑余提舍阿醛 夜婆■私。 頭釋拘富羅大*孃。叔伽伽羅摩羅那阿大。牌 陀蘇提耶。富羅翅大。摩伽陀婆蘇因圖·羅阿 阿陸地勇迷。那四利帝隸富羅息幾大阿陀莓 大。比丘那婆o乐弟婆尼。醉弩提步含伽 陀羅婆羅@轉柄大蘇婆尼捎提婆。 阿陀罗斯 念彌大。阿薩爾提婆提婆閣蘭提。 《廣*蒐沙阿。摩*蒐疏多摩。乞陀波頭獲阿。 波 富羅翅B支大。蘇黎耶蘇婆尼捎提婆阿 *蒐波頭灑阿騰阿羅夜提婆阿陀黎陀 事 薩陀摩多阿阿黎彌沙阿尼針鱷兒 樹提那摩伊瀾。念摩羅提。 嗚婆提奇阿。波羅無阿粹愛婆羅曼徹 阿栗吒*雄耶 率陀。 阿 波羅康 百河波 周 Æ 夜睡。伽沙尼阿。尼。藍秧。 阿尼翰 跋沙。赊摩。摩爾可 羅阿陀提婆摩天梯 吟摩。 豆8欖耶莵。 。浮浮尼婆=私 阿陀酯

羅迷三。 那迷 四阿斧。提婆草型四陸陸。提豫。婆由。多陀宛跋 揪 阿細。跋黎弗多羅那。 兜樓。修質諦麗。婆羅呵黎。無夷連那婆。舍 黎妙。摩阿祕摩。阿 通 "泥拔"爾時世算復爲"諸天"而結、呪曰 。婆三一婆 四諦 婆黎細如 摩由伊。陀那。 四 伊雷弟 修羅。陀那够羅陀 羅耶 。薩轉。鞭樓耶那那迷。薩 阿 跋陀若。比丘那。三 跋兜樓伊 陀 "提婆。摩 阿菴婆 , 神摩質 夹 地 伽

10. [Māyā Kutendu Vetendu Vitue ca Vituem saha] Candano Kāmasettho ca]Kinnughandu Nighandu (ca], Parado Opamañño ca devastīto cu Mātali, Cittaseno (ca) gandhubbo Nalo rājā Janesabbo, [Āgu] Paficasikho (c'eva) Timbartī Suriyavaccastī. 📭 11. Ath'āgu Nabhasā nāgā Vesālā saha Tacchakā, [Kambalassatarā āgu Pāyāgā saha fiātibhi. Yāmmā] Dhataraṭṭhā (ca āgu nāgā yasassino,] Erāvano mahā-nāgo (so p'āga samitim varum.) Ye nāgā raje sahasā haranti (Dibbā dijā pakkhi) visuddhocakkhū, Vehāsayā (te) vam-(majjha-pattā), Citrā Supaṇṇā (iti tesam nāmam.) Abhayan (tadā) nāga-rājānam āsi, Supaṇṇato khemam akāsi Buddho. Saṇhāhi vācāhi (upavhayantā, Nāgā) Supaṇṇā saraṇaṃ agaṃsu Buldham.

2012. Jitā Vajira-hatthem samuddam Asurā sitā, Bhātaro Vāsavuss' etc iddhimanto (yasassino), Kālakafijā mahābhimsā asurā Dānaveghasā, Vepacitti Sucitti ca Pāhārādo Namucī saha Satan ca Pali-puttāram sabbe Veroca-nāmakā, Samayhitvā balim assem Rāhubhaddam upāgamum; Samayo dāni bhaddante bhikkhūnam aamitim vanam.

の毘棒羅二毘児権権施援号 「切み二選号」をか二祭号* 「本の第二編像」の出入頁 1808年の第二編像」の出入頁 1808年の記載二編像 「ひずに対象」の記載を 「ないでは、1808年の記載を 「ないでは、1808年の 9 病陀 那 迎 = 旃 2 目 120 利 二 数 目 9 0 加 20 単 二 重 2 9 2 2 (8 (支) 一 自 9 2 2 面 私+(強)⊜ CD 搜≕尼娅⊜

B梨雞于阿具斯利陀那婆 犍度余枇度鉢支余是數波那路摩蘇羅予耶 苫婆■梨羅予修陀 B羅樓多●他阿伽度阿 予先 羅粹陀樹陀婆呵婆灑婆呵婆婆謀 **度跋陀婆利摩呵羅予俱薩樂摩提輸尸漢提** 便被婆梨康梨輪婆隨大那摩 貧糧除大 首陀羅羅子多*陀阿伽度伊梨耶意摩訶羅 職婆好羅雪子彌都盧多陀*阿伽度婆斯佛雕 樓 逐迎符陀 指 程 摩伽 随 提那婆銣地 羅耶槃沙耶 、伊B呢彌昵摩呵羅予B後婆樓多*陀阿伽 多由體闢若蘇樂那秘愁度致夜數羅 夷蒐阿頭 阿勒利四阿頭恒爾阿耶 因頭樓阿頭壓羅予余蘇科與他粹地提步 頭酪蘭若伽否轉梨味余梨多他阿伽度 阿伽度婆羅曼陀苑迦牧羅野 . 步阿@頭提那伽否婆。 羅子多 ■阿步多陀 夷羅檀醯 罪否符 阿 運野般 提樓。代范阿頭六閉 御尸 除回法開 一摩耶合枇那婆差摩羅予何 牟尼阿頭拘薩梨 差幕薩提為孤幹地牟 梨沙婆呵若*范 酪健 呵 阿伽度般閣婆子婆梨地 開阿 沙麗羅陀 天 度 胸 樓喲 婆尼伽毘 地阿 梭の婆羅目邁耶暮 移伽耶 野 鬱阿蘭摩訶羅予 阿勅 那 阿褩地 福都盧梨麗先 河頭 伊 俱 猿 頭翅科羅子 傷俱卑 阿朗 浥 徺 **採阿樓** 羅 舣 梵摩提婆 尼 羅 图表解* 野苦摩 因 摩訶羅 枝 野 呵 跋 含波 呕 多 頭 兜 梨 翅 羅 伽 姰 別 Ф 壞.彼 眷属 Ħ 所說 献喜奉

爾片沒有: 千五g通婆羅門,如來亦為bg雄瘋比丘三彌地婆尼地@婆尼\$學之學

P

收為,六十

「五通婆羅門」●而結

邓

比

伊

此是

十二種

峙

世

當

大衆。佛告,諸比丘樂,此 ■方餘梵天王,各與,斧 以,手拍,軍擊如軍隊震, 時此世界第一梵王及諸梵天皆有"神通" 爾時復有。 懷 |界,有"大梵王"見,諸大衆在" 世尊所| 楚童子 名曰 魔衆懷惡而來。於 放,大風雨,雷電*霹靂。 ,剧逸而來。爾時魔王見,諸大衆在 衆圍遶、盡取不,令,有,選。時即 辫 落也. 千五0通婆羅門,如來亦爲結 ,即自念言。我當,將 40提合 是 屬國邊而來。復越 有,大神力, 頌 諸有見者無,不 向 者 - 迦維林 汝等當 諸鬼 召 圍繞 秀 四 苵 匆 世 ŤΕ 往

魔所爲,怪 諸天。遠處雕垢得。法眼淨. 榯 敢 當滅此 諸天神鬼五通 則若定 汝 此 超階 茰 於正 意 4 念 子 兼 自罗念 爲最 無放 未曾有 骨 於 子 老 法 衆 磵 死 废 惟 勝 欲 Е 地 中 逸 衆 摩睺羅伽 仙 佛說"此 (人皆集) 有大 具;足 建立 能 象 諸 動 毛 不 迦維園中。 放 其 之 智 杰 諸 於 人與,非 加 於 時入萬四 所 名 楠 苦 逸 志 쒸 傾 敬聞動進 本者 意

千

~ ● 13. Āpo (ca) devā Paṭhvī Tejo Vāyo tad āgamum, Varuņā Vāruņā (devā) Somo ca Yasasā (sala,) Mettā karuņā kāyikā āgu devā (yasassīm.) Das' ete damadhā kāyā sabbo nānattu-vaṇṇino Iddhimanto jutīmanto vaṇṇavanto yasassim, Modamānā abhikkāmum bhikkhūnam samitim vaṇam.

14. Venhū (ca) devā Sahaļī (ca) Asamā cā duve Yamā, Candassūpanisā devā Candam āgu-purakkhatvā, Suriyassūpanisā devā Suriyam āgu purakkhatvā, Nakkhattāni purakkhatvā āgu Manda-valāhakā, (Vasūnam Vāsavo seṭṭho)Sakko (p'āgu) purindada. 17. Sukkā Karumbā Aruņā āgu Veghamasā saha, Odāta-gayhā Pāmokkhā āgu devā Vicakkhanā, Sadāmattā Hāragajā Missakā ca yasassino, Thanayam āgu Pajjumo yo disā abhivassati.

16. Samānā Mahā-samānā Mānusā Mānusuttsmā, Khiddā-padūsikā āgu, āgu Mano-padūsikā, Ath' āgu Harayo devā ye ca Lohita-vāsim, Pāragā Mahā-pāragā āgu devā (yasassino.)

18. Khemiyā Tusitā Yāmā Kaṭṭhakā ca yasassino, Lambitakā ·Lāma-seṭṭhā Joti-nāmā ca Āsavā, Nimmāna-ratino āgu, ath' āgu Paranimmitā.

15. Ath' āgu Sahabhū devā jalam aggi-sikhā-r-iva, Aziṭṭhakā ca Rojā ca Ummā puppha-nibhāsim, Varuṇā Saha-Dhammā ca Accutā ca Anejakā, Sūleyya rucirā āgu, āgu Vāsavanesim.

Λ

9佛說長阿含經卷第十二

佛 說長阿含經卷第十三

後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯

伽羅娑羅婆羅門止。郁伽羅村,共村豐樂人 婆羅門村,即於,彼伊軍林中,止宿, (110)@第三分@阿摩整經第一 衆千二百≦十人; 俱。至₹伊車能伽羅俱薩羅 、是我聞。一時佛遊』●俱薩羅國。 與大比 時有 9沸

8º釋種子出家成道與。大比丘泰千二百五十 法祭祀儀體|有。五百弟子。教授不、廣。其第二 通利,積種經費皆能分別。又能善解大人相 羅婆羅門,以爲,姓分,此婆羅門七世已來父 師無、異、時沸伽羅娑羅婆羅門,別,沙門瞿曇 種種經書皆能分別。亦能善;解大人相法祭 摩納弟子名和阿摩登,七世四以來父母其正。 枡 門婆羅門中,自身作證爲,他說法,上中下善 配儀禮。亦有。五百摩納弟子,教授不、廢與、 不,爲,他人之所,輕毀,三部舊典觀誦通利。 義味具足梵行清淨。如,此與人應,往親說,我 等正覺十號具足。 伊車林中,有, 大名稱,流;聞天下, ·真正。不,爲,他人之所,輕毀,三部傷典諷誦 ·娥盛。●波斯医王即封,此村,奥,沸伽羅娑 ,俱。至,伊車能伽羅,俱藤羅婆羅門村,止 於,諸天世人魔若魔天沙 如來至其 畏 尊卽語,彼言。聊庵納未,被,關伏,

作。是念,言。今我弟子阿摩書。七世以來父母

布

今軍可,觀沙門報聲,為「定有」三十二相,名聞

世食稱,卿。

誇佛,言。此釋種子,好懷和嫉惡,無,有ゐ義法!

與。四子,別久。欲。往看親,王即告曰。欲,往

佛告,摩納,諸釋種

子何過,於卿,康納言昔我

時

母眷属聞,王教,已。

即贈

為稱一致不置以何緣得見佛相復

其正。 朧妄,耶。 時阿摩畫尋白,師言。我以,何職觀, 實,時阿摩畫受。陳教,已。即數,親實軍,將,五 實。七典兵寶。王有,千子,勇猛多智。 象實。三組馬實。四神珠寶。五玉女寶。六居士 法治化統。領民物,七寶具足,一金輪實。二白 疑也。岩在家當,爲,轉輪聖王,王,四天下,以, 有、具;足三十二大人相,者。必趣,二處,無、有, 猥曇相,知,其虛實,師即報曰。我今語,汝。□其 汝往觀,彼沙門瞿曇,爲,定有,三十二相爲 無,時襲羅門即命,弟子阿摩賽,而告之日。 其中間,共談,義理,佛告,摩納,曰。汝曾與,諸 車步進詣,世傳所,佛坐彼立。佛立彼坐。 至興等正覺,十號具足,以,此可,知,粗無虛 言。我婆羅門論、法。坐則俱坐立則俱立臥則 中間共論。汝師論法8當、如、是耶。磨納白、佛 此爲,何言,佛告,靡納,我坐汝立. 耆舊長宿大婆羅門,如、是論耶。摩納白,佛。 百 .祭祀儀禮:惟有。此人,可、使。觀,佛知,相有 利。種種經濟盡能分別。又能養,解大人相 廉納弟子,清旦出,村往。詣伊事林,到已下 僧,若共不,樂,世間,出家求,道。當,成,如來 兵四杖不用。天下四秦平國內民物無所。 不爲他 人之所,輕毀; 三部舊典觀 我立汝坐。 。降伏怨 於 誦

俱臥,全諸沙門毀形四鰥獨卑陋下劣習,黒冥 法,我與此輩,共論,義時坐起無,在。 爾時世 又聞、未、被,調伏,即生,念患,毀; 時魔納聞 於、本國,遊戲自在。亦復如,是。慶納白,佛言。 如飛鳥自於咖啡林。出入自在。 告,磨納,彼識釋子。愛在,本國,遊戲自恋。預 見、我來,輕慢戲弄。不、順、儀法、不、相敬待、佛 婆羅門。爾時世母默自念言。此廢納子。數數 世有,四姓,刹利婆羅門居士首陀羅。其彼三 衆多醋❷釋●植子,以:少因緣,集; 在講堂; 機。廣博多聞。足,與,瞿曇,往思返經論:爾時世 言。勿說此言。謂此雕納爲,釋迦奴種。 聲王。佛告:摩納。汝姓爾者。 則爲,是釋迦奴 之、耶。佛告、滕納,汝姓何等。慶納答言。 姓。常身,重恭,敬供;養婆羅門。 彼諸釋子義 者何。此大廉納。真族姓子顏貌端正。辯才應 種,時被五百摩納弟子。皆擊,大聲,而語,佛 毀爲言及,*廝細,我今寧可,說,其本緣,關,伏 不、應、何。彼釋學斯稱卑陋下劣。而不、恭:敬 樹林中,其四子母及諸家屬。皆追念之,即 子少有。所犯,王穰"出國,到,雪山南,住知直 光;二名。象食;三名。路指;四名。莊嚴; 其王四 遠世時有,王。名為樂庫,王有,四子,一名,面 盡皆默然。爾時世尊告,阿摩蓮,乃往過去久 自 貢 拾 尊告,五百摩納,若汝師盡不,如,汝言,者。當, 時為,師少緣在,釋過過過維羅越國, 共集議詣。聲摩王所,白言。大王。 當、知我等 。汝師,共、汝論義、若汝師有。如上事,如。汝 ,佛言。我等盡默聽,共,師論, 時五百摩 ,者。汝等宜,默。當,共,汝師,論:時五百靡 諸釋種子自 我姓 所以 骵 裲 紨

雪山南産樹 ● ● (角取) 一 ● 巻 ● 後秦以始年一族秦三嘉法師自 ● (長阿令) 十第● 巻 ● ~ D. 3. Ambaitha-sutta. (No.20) ● 優橋編二拘薩釋自* ~ Kosula. ● ~ Icchānari kala. ● 湯梅羅娑羅二海伽羅沙羅自* ~ Pok kharnaādi. ● ~ Ukkuṭina. ● ~ Pascuadi. ● ~ Ambaṭṭina. ● Bu 以二己鲁* ● Cotama. ● 當二素自 ● 共二若自 ● 共二若自 ● 共二法自 ● 資ニー法自 ● 資ニー法自 ● 機二集自 ● 第二法自 ● 資ニー法自 ● 機二集自 ● 第二法自 ● 第三法自 ● 機二集 ● ● 第二法自 ● 日本主義自 ● 日本主義 ●

I≙

爾時

世尊便作 是念

此

五百摩納後

名、釋釋素言亦言、在 林、松、學摩王即釋種先 仰觀。 即當,破,汝頭,爲,七分、時審述力士手執,金 佛至。三問,語。摩納,言。吾問至、三汝宜,速答。 亦如、是。生便能言故名,聲王。從、此已來婆今初生有,能言者,入皆怖畏名爲。可畏,彼 此•虞釋子奠釋童子。能自存立因。●此名、釋 世尊當、問。我今當、答。佛即告,慶納。汝會於, 虛空中, 見已恐怖衣毛爲竪。即起移,坐附; 間 杵,當,摩納頭上虛空中,立。 設不,答者。密述力士手執, 念杵,在,吾左右。 時彼摩納默然不對。 先宿耆舊大婆羅門。 羅門種。遂以,擊王,爲,姓。又告,摩納,汝頗從, 已自當、報、恩。以,其初生能言,故名,聲王:如, 言。專語,父母,當,洗,洛我一除,諸穩惡,我年大 羅門,交通遂便有,9娠。生,一摩納子,墮,地能 共爲。失烯/生、子端正、王即献喜而發,此言, 容貌端正。 女與"我子"即相配匹遂成"夫婦"後生"男9子, 林中,到,四 迦奴種也。沙門瞿曇所說真實**。** 摩納答言。我信會聞,質有,是事,時五百摩納 先宿耆舊大婆羅門。 近世尊、依。特世尊、爲、救爲、誰。 白。世尊,言。 也。王有,青衣,名曰,方面,顏貌端正。與,一 弟子、皆各舉、聲自相謂言。此阿摩畫。實是釋 即下"金杵,碎,磨納首,佛告"磨納,汝可。 摩納仰觀見,密述力士手執,金杵,立, 時"聲摩王。聞,其四子諸母輿、女 子 肵 時諸 聞、說,如,是種姓緣,不。 母言。 如,是再問。又復不、對。 聞,此種姓因緣,9已不。 "我女與,汝子!" 岩摩納不,時答 我等無狀懷 婆 妆

爲。他人之所。輕毀。 與。 刹利,爲妻生。一童何塵納。若婆羅門女七世以來父母真正。不。 告。五百摩納,曰。汝等諸人。愼勿,稱 答曰不,得。若刹利種擴,剎利,投,婆羅門, 婆羅門,投,刹利種,者。事得,坐起受,水誦,刹 嗣,父職,不。答曰得。云何牽納。若婆羅門。瘊, 水不。答曰得。 子,顏貌端正。彼人,婆羅門衆中,得,坐起受。 不。答曰不、得。得、嗣,父職,不。答曰不、得。 坐受、水誦。利利法,不。答曰不,得。得,父財業 爲、妻生、子。靡納。容貌端正。彼入、剎利種,得, 其正。不、爲,他人之所。輕毀。若與,一婆羅門, 廉畫,日。云何摩納。若刹利女七世已來父母 女與。由,佛此言,得、免,奴名。 爾時世尊告,何 大威力,伐。*擊摩王,索,女。王以,畏故即以, 種,也。所以者何。 彼先婆羅門是大仙人。 得,坐起受,水。誦,婆羅門法,得,父遺財,嗣,父 利法,不。答曰不、得。得,父遗財,嗣,父職,不。 言 中劑利男勝。 曒 懷 ,不。答曰得。是故摩納。 慢 。稱、彼爲、奴。今當,方便 非, 婆羅門, 也。 梵天躬自說 得,誦。婆羅門法。得,父遺財 女中刹利女勝。男 滅 共 被為奴 奴名 有 云 甑 事 偈

覺"亦說,此義 也。我所。然可。所以者 佛告"摩納"梵天說"此 眀 剢 利 利生 行 行 悉 生 悉 中 具 中 具 足勝 足勝 【偈,實爲,善說,非,不善 何 。我今如來至眞等正 天 天 種 人 姓 姓 ٨ 中 亦 中 亦 純 最 最 純 滕 勝眞 嫨

傳至,彼。 諸天世人沙門 婆羅門天魔梵王中! 解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於,一切 出:現於世; 應供正遍 說 律滅諍。 道,彼於。異時,捨。家財產,捐,樂親族,剃,除蠶行, 今者鄉可,剃,除蠶變,服。三法衣,出家修 證。爲、人說法。上語亦善中語亦善下語亦善。 足 愧心,慈念一切,是爲,不殺,拾,竊盜心,不,與 好,具,諸戒行,不,害,衆生、拾,於刀*杖 髮,服,三法衣,出家修道。與,出家人,同捨,飾 念。我今在家妻子繫縛。 姓。聞,正法,者即生,信樂,以,信樂心,而作,是 **魏**咏具足。閍。清淨行,若居士居士子及餘種 是爲,不兩舌。捨,職惡口,所,言臟鵩喜惱,他 蕃爲。和合,使,相親敬,凡所。言說,和順知 他人,是爲,不妄語,捨,離兩舌,若聞,此 姪欲,淨:修梵行,慇懃精進。不,爲,欲染,潔淨 不、取。其心清淨無、私竊意,是爲,不盗。 拾,離 語、捨。于飲酒,離,放逸處,不、著。香華瓔珞,歌 不惡口,捨,離綺語,所,言知、時。 怨害,多,所,饒益,衆人敬愛。樂聞,共言,是為 人, 令,生, 念結, 拾, 如,是言, 言則柔"聯不, 而住。是爲,不婬,捨,雕安語,至誠無、欺不、誑。 舞倡伎不。往觀聽、不、坐。高牀,非時不、食。 。佛告。摩納:諦聽諦聽善思,念之,常,爲 納白、佛言。 。對日唯然。顧樂欲,聞。佛告,摩納。 七寶不、取不、用。不、娶妻妾。不、畜、奴 有,緣而言。言不。虛發,是爲,捨離絡 若聞。彼語,不。傳至,此。有。雕別 期量。 何者是無上。士明 知明行足爲善逝世間 不,得,清淨純修,梵 "誠實如,法 獨變自 若如 語 慷慨 行 依 生 峙 不 者 來 金

蜱 象 の子二女員 ●~小Sakyā vata bho kumārā, parama-sakyā vata bho kumārā ti" ●此二自傳 位名釋釋)二人本女員釋釋二解整例像 禁言亦言故二葉言直亦是釋例第一個 ●振工身員 ●~ 一員 ●編二枚學例,與像* 9(舜秦言能)-Pisāca. ●巳=

他

我

器常與身俱。婚如,飛鳥物願隨身。 門婆羅門食他信施。 信施,更求●餘積。衣服飲食無,有,厭足。入 食無所。藏私。度,身而衣趣足而已。 述·周人,不為,偽詐。 斯人。不以手拳,共相常推。 įĮ: 行步女人之事。衣服飲食親里之事,又說,人 事。群僚大臣騎乘出入遊園觀事。及論、臥起 八道十道百道。至二切道:種種戲笑。入。我法: 嚴實事。人。我 維色革屣上服純白。刀*杖侍從實蓋寶扇莊 染,日紺色,拭,面莊嚴。鐶雪紐燥潔以,鏡自照 香水洗沐香•末白爺。 受他信施,更作,方便,求自莊嚴@酥油糜,身。 我法,者無,如,是事,摩納。如,餘沙門婆羅門, 維致高廣大林。種種《文組《鏡》終被稱了人 羅門。食。他信施。更作。方便,求。 諸利養。象牙 依。入,我法,者無。如,是事。壓納。如,餘沙門婆 食.他信施. 我法,者無,如,此事,摩納。如,餘沙門婆羅門, 除亦復如,是。糜納。如,餘沙門婆羅門。 訟諸不善事。 行則知, 時非時不,行。量, 腹面 海探資之事。入。我 者無,如,此事。廢納。如,餘沙門婆羅門,食 |沙門婆羅門|食||他信施| 施。但說,遊道無益之言。王者戰鬪軍馬之 ijί 者無如 命、諂溲美辨。現相毀事皆以,利求,利。人,我 鷄犬猪羊田宅園觀。不,為,虛詐斗 此事 自營。生業,種。の殖樹木,鬼神所 法,者無如此事。摩納。如、餘沙 廖納 法、者無如此事、磨納。 香澤梳,頭著,好華鬘 專為 嬉戲 恭局博弈 拾,如,是惡,滅,會於證 如。餘沙門婆羅門 無數方便但即作 亦不。觝債。 法服應 比丘無 受他 丕 如 他

他信施,更作,方便,求爲,使命, 若爲,王王大 ĪĘ 此。持,此信,授,彼。持,彼信,授此。或自爲。或 臣婆羅門居士,通,信使,從,此詣、彼從,彼至, 前。我能忍,汝汝不,能 於。堂上 聲歌聲舞聲。綠瞳倒絕種種 雪伎戲,天,我法, 馬牛駝諸畜"咸闕"男女。 及作。衆聲貝聲回擊 事:或智:刀*杖弓矢之事。 或闆:鷄犬猪羊象 沙門婆羅門, 食"他信施", 但智" 戰陣鬪諍之 教,他爲,入,我法,者無,如,此事,摩納。 如,餘 法 沙門婆羅門,食, 他信施。 求 瘂 丫 或能介,住.種種 行,遮道法,邪命自活。召,喚鬼神,或復驅遣。 如此事。摩納。 好醜。及相,畜生,以求,利養。 入。我法,者無。 信施,行,逃道法,邪命自活。8瞻,相男女吉凶 者無,如,此事,羅納。如,餘沙門婆羅門,食,他 事 方鍼灸薬石。瘀:治衆病、入。我法,者無.如. 活為人民,病或誦,惡術,或爲善咒,或爲,醫 衣。亦能咒、人使、作,驢馬,亦能使,人里冒聾瘖 趣,正道,汝问, 信施,但共諍 現諸 |者無||如||此事||壓納。如||餘沙門婆羅門|食| 。利養。 入,我法,者無。如、是事:摩納。 摩納 如 能聚能散能苦能樂。又能爲人安胎出。 者有所疑當來問我。 _ 互相是非言。 ■技術,叉手向。日月,作,諸苦行,以 **除沙門婆羅門** 如"餘沙門婆羅門,食,他信施" 畝 四縣 森 或於 。忍。汝所,言說,皆不,具 我知,經律,汝無,所知 以前著。後以後著 圆觀 無數方道恐動嚇於 行,進道法,邪命自 我盡能答。入,我 食,他信施,行 _ 或 雈 裕池。 /或誦 如餘 戴 是 進

法

那 命月

湉

或咒,水火,或爲

鬼呪

門婆羅門,食,他信施。行,邁進法,邪命自活。 望見,色而不,取,相。眼不,爲,色之所,拘繫,堅 *瞻,相天時,言,兩不兩穀貴穀賤。多病少病 切音書,入,我法,者無,如,是事,摩納。如,餘沙 或讀,夢書,或相,手面,或誦,天文書,或誦,一 **夗或火燒鼠噹能** 刹 *瞻"相吉凶"說"其盛衰,入"我法"者無"如"是 我法,者無,如,是事。摩納。如,餘沙門婆羅門, 星*蝕,或言,不*蝕,如,是善瑞。如,是惡像。人, 恐怖安隱,或說,地動彗星日月四萬四年,或言, 樂 身 失、轍。比丘如、是。御、六根馬、安隱無、失。彼有。 是。善御,六觸,護持調伏令、得,安隱。 循如,平 堅持戒品,善謎,眼根,耳鼻舌身意。 亦復如 固寂然無所,食著,亦無,憂患,不漏,諸惡, 勝、彼彼國不、如。 食,他信施。 行,遮道法,邪命自活。 飾好,不,以自高、摩納。比丘如,是。食足,支,身 味,越以養,身分,無,苦患,而不,貢高,蠲,和其 如,是聖戒,得,聖四股根。 地駕。 ②四馬車。 菩調御者執、鞭持、控使、不、 行 知 道 有所"至到" 不 利児 **若坐。常念一心除,衆陰蓋**。 ,止足, 初夜後夜精進覺悟。 『塵納。比丘如、是成『就聖戒』 得』聖諸根 ,懷,慢态,又如,膏,車欲、使,通利,以用運載 令,故苦滅新苦不,生。有力無事令,身安 但修,聖戒,無,築著心,內懷,喜樂。 日雖, 猶如,有,人以,樂途,瘡趣使,瘡差。不,求, 或誦爲呪或支節咒。 比丘如,是。 或言彼國勝、此此國不、 **\$6.解咒:或誦:別死生書** 食知,止足,亦不,食 食足、支、身欲、爲行 四或是安宅符 又於,實日 彼於,初夜 或言此國 如 食 若

●問二級免傷 ●於二點等 ●條二點等 □產二萬等 ●女 珠等 四種二前像 □作二在像 □音二哲을 □聲二數等 ⑤ □崇二於等 □ 章二章音等 ◎ 技二代像 □(或)一等 二對等 ② 四二配像 ◎ 取二點像 ●第二连●母 | ●●* 「四日二 | ● 第二件●母

在前。 供。內行,寂滅。滅。"掉戲心」斷,除疑惑。 手足,安。置衣鉢、結《跏趺坐。端身正意繫念 聖諸根,食知,止足,初夜後夜精勤覺悟。常念 常念一心無、有,憂畏。比丘有。如,是聖戒,得, 世貪憂,受意法觀亦復如,是。是爲,比丘念無 身身觀內外身身觀。精動不、懈憶念不、忘拾, 쟈. 杉 疑網,其心事一在。於善法。 想在,明。念無,錯亂,斷除,掉戲心, 有。怨結。心住,清淨,常懷,慈愍。除,去睡眠,繁 怖畏"摩納。比丘如、是。 柼 顧視屈申俯仰。執:持衣鉢,受:取飲食。 左右 錯亂。云何一心。如是比丘。若行步出入左右 身身觀精動不,懈。憶念不,忘除, 世貪憂,外 有。雖亂。云何比丘念無錯亂。如是比丘 食知,止足,初夜後夜精勤覺悟。常念一心無 衆陰蓋。比丘有。如、是聖戒具足。 得,聖諸根, 一心無,有,錯亂, 樂在,靜處樹下塚間,著在。 心不、失,威儀,是爲一心,譬如,有人與,大衆, 便利睡眠覺悟坐立語默。於一切時常念一 至 行 ,姓。安隱解脫亞,於僕使, "於後夜,便起思惟。若行若坐常念一心除, 脅,而臥。 若 若在,前行者在,中®後,常得,安隱,無,有, 意今得利還還上本物 坐 或在。萬地及義聚間。至,時乞食遠洗。 。除,去慳貪心,不,與俱, 滅,瞋恨心,無 |餘財足用。 "常念一心除"未陰蓋" 念當、時起、緊想在,明心無、錯亂 人舉財治生大得, 利蓬。 彼自念言。 行步出入至。於語默, 譬如, 僮僕大家 其心歡喜無,復 餘財 6万至中夜 我本學財 足用。 已度 不與 遏 無 끘 内

諸陰蓋心 覆蔽關冥慧服不明。彼即精勤拾 贼盗,安隱得,過。彼自念言。我持,財寶,過,此 今得,*差"飲食消化色力充足。無,復憂畏,發, 爲第二現身得樂,彼捨、喜住。護念不,錯亂, 中出,清淨水, 還自浸漬無,不,周逼,摩納。比 如,山頂雪涼泉水自,中出不,從,外來, 即此池 心喜樂潤;潰於身,周遍盈溢無,不,充滿, 閑居之所得也。 得樂。所以者何。 遍,身無,不,充滿,如,是摩納。是爲,最初現身 俱衢無,不,周邁,比丘如,是得,入,初禪,喜樂 满。如,人巧俗器盘。鬼樂,以,水渍,之。中學外 禪,彼四已喜樂潤,漬於身,周遍盈溢無,不,充 欲惡不善法。與,覺觀,俱。離生喜樂得,入,初 如,負債人久病在,獄行,大曠野, 自見未、離, 比丘有,五蓋,自覆。常懷,憂畏,亦復如,回奴。 嶮難。無。復憂畏:發,大歡喜,其心安樂。 摩納。 歡喜,又@如,人多持,財實,經,大曠野。不,遭, **念言。我先拘閉今已解脱。** 大教喜。《又如,人久閉』牢獄,安隱得,出 飲食消化色力充足。彼作,是念,我先有,病而 復憂畏,發, 大献喜。 身受"快樂,如聖所說。四起,護念樂,人"第三 丘如,是入。第二禪,定生喜樂無,不,充滿, 水中無不 利花。始出。淤泥,而添、出、水。根莖枝葉潤;漬 禪,彼身無喜以、樂潤漬。 周遍盈澄無,不,充 一心。無覺無觀。定生喜樂入|第二禪|彼已一 譬如,便四鉢花鉢頭廉華拘頭摩花四分陀 凮 遍。廖納。比丘如,是人,第三 彼自於,覺觀,便生,爲信,專念 斯山精進,念無錯亂,樂靜 如,人久病從,病得,0差。 無複憂畏一發大 彼 驒 是 猾 自

變化心. 雕、喜住、樂園 身亦異。 現身得樂。彼捨。喜樂、憂粵先滅。不苦不樂。 第四禪。 四顧。其心清淨充。滿於身,無、不。周遍。又入。 被覆其身 護念清淨人,第四禪,身心清淨具滿盈溢 淨無穢。柔*濡調伏住,無動地,自於,身中,起。 然不,動。塵納。比丘如、是人,第四禪,心無。增 有。風塵,於,內燃燈無,觸燒者, 共燈焰上四七 動之地,譬如,密室內外塗治。堅閉,戶28月無 不。周逼。猶如,有,人沐浴清潔。以,新白 母 中,起,心化,作化身,一切諸根支節具足。彼 無穢。 不一錯亂一樂靜閑居之所得也。彼已定心清淨 此是最初所得勝法。所以者何。斯由,精進,念 從、篋出。又如、有、人從、篾出、衣。 有,人篋中出,蛇。 縄。彼作,是念,,麻異縄異而縄從、麻出。又如, **鞘異刀異而刀從、鞘出。 又如、有、人合、麻爲** 支節無,闕。譬如,有,人鞘中拔,乃。彼作,是念: 作。是觀。此身色四大化,成彼身,此身亦異彼 不, 錯亂,樂靜閑居之所得也。彼得, 定心清 四現身得樂。所以者何。斯由,精動不,懈念 滅,亦不.傾動,住.無愛恚無動之地。 柔*濡調伏住,無動地,從,己四大色身 從此身,起心化,成彼身一諸根具足 化。作異身,支節具足諸模無關。彼 心無,增減,亦不,傾動,住,無愛患無 專體清淨,廣納。比丘如,是入,第 演於身 彼作。是念: 無不周 簽異蛇異而蛇 遏 比丘亦如,是。 彼作,是念 此是第三 此是第

是觀,此身是四天合成。彼身從,化而有

亦異彼身亦異。

此心在此身中。

依此

牙此

丘如是。 亂心縛心解心。上心下心至。無上心。皆悉知 垢無垢有癡無癡。廣心狭心小心大心。定心 心修智體。他心智。彼知。他心,有欲無欲。 以"定心清淨無穢" 聽功,種種悉聞, 比丘如,是。以"心定,放天耳 胍敞。有:聰聽人,居,此堂內,堂內有,聲不,勢 清淨聞。二種聲|摩納。此是比丘第四勝法。彼 二種聲天聲人聲:譬如,城內有,大譁堂,高廣 心修"智證"天耳智"彼天耳淨過,於人耳,聞 彼以"心定清淨無穢"柔"鴻調伏住,無動地" 手捫,日月,立至。梵天。 此是比丘第三勝法。 如是。定心清淨住,無動地,隨意變化。乃至 所。饒谷 如,巧匠菩能治、木。隨,意所造,自在能成。多。 和 •煉.與金。隨,意所造,多,所:饒益,摩納。比丘 火務。手捫。日月,立至。梵天。譬如,陶師善調。 儗 數身,以,無數身,還合爲一。身能飛行石壁無 ·智神通智證。能種種變化。變,化一身,爲,無 定心清淨無穢。柔*辯調伏住。無動地:一心修 精動,念不,錯亂,樂獨閑居之所得也。彼以, 如,是。此是比丘第二勝法。 摩納。比丘觀、心依,此身,住。 至,彼化身,亦復 而觀。知,珠異終異。而經依,於珠,從、珠至,珠 無機。若以。青黃赤凝,貫。之。有目之士置。堂 **毛。他身中,譬如,琉璃摩尼。** 泥、隨。意所。造一在作,何器、多所,饒益、亦 遊, 空如, 鳥履, 水如, 地。 身出, 烟筷, 如, 大 以。心淨,故能知。他心,屢納。此 有,人。以,清水,自照,好惡,必察,比 又如,牙師善治,象牙,亦如,金師善 柔*癌調伏住.無動地。一 所以者何。斯由。 瑩治甚明清淨 足比 有 死

業受、生化:來五道,皆悉知、之。 納。比丘如、是。以,定心清淨,住,無動處,見生 諸行人,東西南北。舉動所爲皆悉見,之。摩 四交道頭起,大高樓,明目之士在,上而觀,見 隨,所業緣,往;來五道、譬如,城內高廣平地。 身壤命終生"天人中。以"天眼淨, 見,諸衆生 行、善口言、善意念、善、不、誘、賢聖,見正信行。 聖言,邪@倒見,身敗命終墮,三惡道,此人身 知,之。此人身行,惡口言,惡意念,惡。誹,勝賢 惡諸果尊貴卑賤。隨,所造業,報應因緣。皆悉 諸衆生死,此生,彼從,彼生,此。 以者何。斯山精動,念無。錯亂。 無動處。一心修習見生死智證。 所得也。彼以"定心清淨無穢" 關冥消滅光曜法生。此是比丘宿命智明。 事,此是比丘得,第一勝,無明永滅大明法生。 穢(住)無動地。以"宿命智,能憶"宿命無數劫 悉憶,之。摩納。比丘如,是。 能以,定心清淨無 行諸國,從,此到,彼從,彼到,此。 行住語默皆 展轉•便還,本土,不、勞,心力,盡能懷,識所, 命長短所受苦樂。形色相貌皆悉憶識。 若住若語若默。復從,彼國、至,於餘國。 有.人從,己村落,至,他國邑,在,於彼處,若行 劫數成敗死,此生,彼。名姓種族飲食好惡。譯 識宿命無數若干種事,能憶:一生,至.無數生 伏住。無動地" 智識。 丘第五勝法。 明 斷 以,天眼净,盡見,衆生所爲善惡隨, 除無明 彼 一心修*習宿命智證。 以心定清淨無韓 ,生,於慧明,拾,離關冥,出, 柔*澼灍伏住, 此是比丘得 彼天眼母。見 形色好魄善 樂獨閑居之 便能算 柔"新聞 如是 強如 所 僞。而"便誹-謗輕-慢釋子。 不。答曰。不也。佛告。魔納,汝自卑微不、誠。眞

自落果。是爲、慶納不、得。無上明行具足。 而 獄本。復次摩納。 足,而手執,澡瓶,持,杖野第術, 入,山林中,食, 偽,而*便誹;謗輕;屬釋子。 摩納不、得。無上明行具足。 而行,第一方便。 於慧明。 不。答曰。不也。佛告。摩納,汝自卑微不、識。 云何靡納。此第一方便。汝及汝師行,此法, 足,而持、所負、籠入、山水、樂食、樹木根,是爲 云何爲,四。壓納。 或有,人不,得,無上明行具 有,人不,能,得,無上明行具足,而行。四方便, 汝意,云何。如,是明行爲,是爲,非。佛告。 居之所得也。摩納。是爲,無上明行具足,於, 明,所以者何。斯由,精勤,念不,錯亂。 受。後有。此是比丘得。第三明。 斷,除無明,生, 定心清淨,自住,無動地,得,無漏智證 之。此是木石此是魚鱉。麼納。 魚型紫水性之屬東西遊行。有目之士明了見 所作已辦不,受,後有, 實知,有滿。集。如實知,有滿盡;如質知,趣 心得,解9脱,得,解脱智,生死已盡焚行已立。 盡道,彼如、是,知,如是,見。欲漏有漏無明 地,一心修習無漏智證。彼如實知。苦聖諦,如 也 何 智慧光"此是見兼生生死智證: "彼以"定心清淨無豫; 柔*辯調伏住" 斯由、精動、念不、錯亂、樂獨閑居之所得 拾職關冥,出。大智光,是爲無漏智 有,人不,能,得,無上明行具 譬如,清水中有, 木石 自種,罪根,長,地 比丘如,是 峢 也 一乃至 樂獨開 所以 摩納 不動 **#**. 漏 漏 香

行,第二方便,云何摩納。

汝及汝師行"此

法

自種罪根

長

不。答曰。 師徒今所,居止,不。答曰。不也。 不,識,真偽。而*便誹,謗輕;慢釋子。 自種,罪行,此法,不。答曰。不也。佛告,摩納。 汝自卑徼行具足,而行,第四方便,云何摩納。汝及汝師 色 今所止,不。答曰不也。彼諸大仙。 起。城區外、圍、邊舍宅:居。止其中。 婆羅門所,可。諷誦稱說。一。阿咤摩。二9婆摩。 栱 北 食。草葉,而於,村城,越,大堂閣, 諸有東西南 無上明行具足。 不、食。 樂草,不、食, 落果,不、 長 識 此 足 前 女,自娛。如,汝師徒,不。彼諸大仙頗駕;乘寶 六。耶婆提伽。七多婆婆面婆悉吒。四八迦葉。九 三《婆摩提婆。四《鼻波密多。 五 @ 伊兜瀨悉。 人多.諸。伎術。讃.歎稱.說本所.誦智。 草花含、食,草木葉、摩納。 而 本復 |寶屣||又著, 9全日*屋 也。彼諸大仙。顏以,金銀瓔珞雜色花蠶美 .樓那、十瞿曇。十一首夷婆。十二面損陀羅。如 |長||地獄本||云何摩納。諸舊婆羅門及諸仙 行人過者隨,力供給。是爲,不,得. 無上明 :探樂及·拾落果。 **褥の椀涎細軟。如。汝師徒今所止,不。答曰。** .地獄本,是爲,第三方便,復來摩納。 "眞僞"而*便誹" 法,不。答曰。不也 持一戰事引。 諸大仙婆羅門。皆掘、塹建、立堂閣,如、汝 行,第三方便,云何摩納。 **次摩納** 不也。 納 白蓋自發手執。實拂著雜 不 謗輕:慢釋子,自種:罪根 還來向、村依。附人間 。佛告,摩納,汝自卑傲不, 汝自卑 得 無上 是爲,不,得,明行 如"汝師徒今所服 前行具 微 亦 汝及汝師行 彼諸大仙願 如"汝師徒 at 頗處,高床 具偽 足 如今 不沒 而 起 捨 丽 具 聞 足

言。汝觀 *便 心即懷 事。但當、求,汝所、來因緣。摩納即時舉、日觀。 沸伽羅娑羅8門受"王村封" 處。摩納。汝等今日傳,先宿大仙舊婆羅 四門 餘人,寧得,爲,王作,大臣,不。答曰無,有,是 議不。答曰。不也。摩納。此人觀論王言,以語。 人共議。 阿咤廉等。 門立:於門外。遙望,弟子,見,其遠來。 見,二相,以,此生疑。 事,共相諫曉,汝今自觀,四及汝師過,且置 共論議時。說劉王不要論無益之言,不,以,正沸伽羅娑羅四門受,王村對,而與,王波斯恆, 共論。餘細人聞。入,舍衛城,遇、人便說。 梵天,者。無,有,是處,猶如,摩納。王波斯匿與, 說本所 諷誦 復狐疑。即從、座起透、佛而去。時沸伽羅婆羅 陰馬藏。爾時摩納盡見、相已。 摩納猾疑:一相,即以;神力,使,彼摩納獨見, 覆,面。時彼摩納復疑,一相。世傳復念。 如來身,求諸相好,盡見,餘相,唯不、見,二相。 如,是瞿曇。受,他供養,當,如法行,慶納。汝師 何摩納。汝等受,他供養,能隨、法行不。 飌誦,教、人。欲、至、生:梵天,者。無:有,是處。云 匿王有"如,是語,云何摩納。 王與"是人,共言 云何摩納。如,彼諸大仙舊婆羅門。 功 跳游游 不。即自,師言。瞿曇沙門三十二相皆悉几 德神力實 疑 **粗髮質具和不。** 或與。諸王, 或與。大臣婆羅門居士, 經慢 者傳,彼所說。以數,他人欲,望生 爾時世拿默自念言。今此廉納不, |如, 今婆羅門所,可,稱說飆誦 釋子 如 所 , 白種 聞 卽出。廣長舌相,舐,耳 魳 功徳神力實如 罪根 叉問 乃於"如來 Ħ Ę 激嘆稱 ,逆問,之 地獄 汝頗 **今**此 答曰。 波斯 綖 所 是 本 萴

我轉疎。 則失對 四敬:體如來。所以者何。我受;他封,若禮拜 門又疑。一相,佛知。其念,即以,科力,使,見。陰 歸依法 佛起者。若偏露,右臂,自稱,姓字,則知我*已 何。我受,他村封。設下乘者。當,失,此封,惡聲 佛少停止。乘。當,知我已禮,敬世尊。所以者 悟無,復狐疑. 諸相。唯不見二相。時婆羅門疑於二相。 到 百弟子,前後圍遶。 明日,當,往觐問,於,明日旦,嚴,駕實車 然自念言。今號,沙門程奏,非是時,也。 生。白癩。 時沸伽羅娑羅婆羅門仰觀,日已 納一分、唯一師自乘、車。時彼摩納常」唯 者何。汝語諸欲勝毀,皆瞿曇, 共,佛論,具以白, 師又問曰。 雤 失,所封,惡名流布。又自,佛言。 者何。我受。他封,故有:五威侯 **睡塵深瓶履屣**。 流布。又白、佛言。 知。其念,即出,廣長舌相,舐,耳覆,面 入,地獄,不,久。於,是共師僕,忿結心,即 致,使,如,是者。 藏"時婆羅門具見』如來三十二相。心即 "世奪所,問訊已!面坐"仰觀"如來身 뿔 ٦ 語 邑.惡名流布。又白,佛言。我職依 **歸依僧**。 汝與"聰明弟子"致,使 襳 汝與"程曇,共論,何事" 不 葬白佛言。 答 當,知我已醒,敬如來! 我等將入,地獄,不,久。所以 ,師。師言。我遂得,聰明弟 若我下乘解,劍退,蓋,拜除 聽 **。詣伊車林中下車步** Ę 貨與 我於正法中為 若我行時中路遇, 報 。若我在 使。之不。悅於 如 曇 若禮拜者即 言語 是 嵵 時婆羅 摩 須待 使 具見. 從五 |職 庤 納 肵 往 進 找 ₹. 佛 ēр 如返 꺶 ル 捌

塞,自今已後不殺不盜不婬不貶不飲酒。

唯

胍世 告『婆羅門』當,使』汝•受命延長現世安隱,使,復正路,此人如,是。雖,有,漏失,願聽,悔過,佛 佛及僧,食訖去、鉢行, 澡水, 畢。 與諸大衆千二百五十人。往詣其舍,就、*坐 供饍旣辦。還白時到。爾時世尊著、衣持、鉢。 @坐起不,覺體,佛邊三匝而去。歸散, @飯食 受清。時婆羅門見,佛默然,知以許可,即從 @集聖部。 苦滅聖諦。 苦出要諦, 時婆羅門即 即爲,婆羅門,說法示教利喜。施論戒論生天 即除。時婆羅門《取』一小座,於,佛前,坐。世會 三。又白、佛言。猶如、善調象馬。猶有,願倒還: шi 見,法得,法決;定道果, 不,信, 餘道 於,座上,遠塵離垢得。 法眼淨,婚如,淨潔白 之論。欲爲。穢。行,上漏爲。思。 出要爲、上。濱 汝弟子白獺得除。佛言適訖。時彼弟子白癩 哀:感我,放受。七日請。 傦 提 疊易,爲,受染,沸伽娑羅婆羅門。亦復如,是。 無垢堪受道教, 布清淨。爾時世尊知,婆羅門心已調柔。清淨 沸伽羅娑羅婆羅門遇,病命終。 坐。時婆羅門手自斟酌。以,種種甘饍 。聽,其悔過,唯願如來。聽,其悔過,如、是至 執。弟子阿摩晝臂。至,世尊前,言。 唯願如 時世傳過,七日,已遊,行人間,佛去未久。 婆羅門卽於。七日中,稱種供養佛及大衆 盗不姓不欺不飲酒。 |聽,我於||正法中,爲,優婆塞,盡,形壽|不殺 即白佛言。 **尊。及諸大衆常,受,我請,爾時世尊默然** 我今再三歸;依佛法及比丘 如,諸佛常法,說, 苦聖諦。 爾時世律默然許之。 唯願世尊及諸大衆。 時婆羅門右 時諸比丘쀐 2.得. 無所 供

@佛說長阿含經卷第十三 處。佛告。比丘。 此族姓子。 於,七日中,供養佛,已。 世奪所, 禮,佛已一面坐。白,佛言。 各自念此命終爲,生,何趣,爾時衆比丘往,至 此婆羅門於,七日中,供,養佛,已便取,命 足。不、違,法行、斷,五下結,於、@彼般涅槃不、 來此世。 爾時諸比丘聞,佛所說, 身壤命終當,生. 何 諸善普集法法具 彼婆羅門 **数喜奉行** *

佛 說長阿含經卷第十 /U

四後秦弘始年佛陀耶舍共竺

佛 念譯

食後,集,會講堂,作,如,是論,甚奇甚特。世尊 (三)9第三分9梵勳經第二 習異親近故。 如來及法衆僧。師徒二人各懷。異心,異見異 法及與衆價,弟子梵摩達以,無數方便,稱,讚 及比丘僧;而善念梵志以|無數方便|毀|謗佛 有"大神力,威德具足。盡知"表生志意所趣。 由,異習異見異親近,故。爾時衆多比丘於,乞 徒二人各懷。 異心,共相遠背。 所以者何。斯 梵摩達以,無數方便,稱,證佛法及比丘僧,師 志以"無數方便,毀"誇佛法及比丘僧"其弟子 名面梵廉達,師徒常共隨,佛後,行,而善念梵 在,王堂上,時有,梵志,名曰ゐ善念,善念弟子 千二百五十人,俱。遊;行人間,詣,竹頭林,止宿 如,是我聞。一時佛遊,摩鳩國, 耳過,於人耳,聞諸比丘有,如,是論,世尊於, 而此善念梵志及 其弟 子梵摩達 隨逐如來 爾時世傳於。靜室中以表 與"大比丘衆

||神室,起詣,講堂所,大衆前坐。

知而故問

諸

和 和

合, 誠實人,心所言知,時

沙門

鞰

等懷』忿結心,起,審意,者則自陷溺。 是故汝 意於彼,所以者何。若誹,謗我法及比丘僧,汝 及弟子梵摩達常隨,如來及與表層情,以無 德具足。盡知。衆生心志所趣,而今善念梵志 堂、泰共議言。甚奇甚特。如來有。大神力、威 诚, 殺除, 殺拾,於刀母杖,懷,慙愧心,慈;愍!切 聞 所見,如賞讃嘆。云何小緣威儀戒行。凡夫寡 小緣威儀戒行。凡夫寡聞不、達。深義, 陷溺,是故汝等不、應、生喜。 所以者何。此 喜慶幸, 所以者何。若汝等生,数喜心,即爲, @佛及法衆僧,者。汝等於,中亦不,足,以爲,數 等不、得、懷,欲結心,害,意於彼,比丘若稱,譽 如來及法衆僧,者。汝等不、得,懷。忿結心,書 哪是事,爾時世尊告。諸比丘,若有。方便,數:誘 以,其異見異習異親近,故。向集。講堂,議,如, 無數方便,稱讚如來及法來信。 數方便,毀,謗如來及法衆價,弟子梵摩達以, 肝 比 彼 瞿 签心。又嘆,沙門瞿曇捨。於婬欲,淨,修焚行 此是小緣威儀戒行。彼寡聞凡夫以,此數,佛。 人,沙門瞿曇拾:滅兩舌,不以此言|壞,亂於 向護、戒。不、智、解四逸,所行清潔、又藥、沙門 「嘆、沙門瞿曇拾』不與取。滅。不與取,無有 「直以,所見,如實稱讚。彼讃嘆言。沙門瞿譽 諸比丘白,佛言。 丘。汝等以 譽拾:減妄語,所言至誠所說異實不,証 不,以,被言,壊;亂於此、有,諍訟 (何因緣) 我等於,乞食後,集 集,此講堂,何 所以者何。 所 論說 直以 (此講 是 世

合。已和合者增,其數喜,有,所。言說,不,權, 者能令 (暴拾:滅

服純白。戴、蓋執、排幢塵莊*飾。沙門瞿曇無 莊 如 @有,如,此事,如,除沙門婆羅門。食,他信施 筝,與,人相加,不,以,《斗秤,數,莊於人,亦不. 車兵步兵,不,畜,田宅,種to殖五穀。不,以,手 律語上非之語。但說是言,沙門瞿藝拾離飲 租益拾減綺語,知、時之語。實語。利語。法語。 人心。衆所。愛樂,聽無,厭足,但說,此言,沙門 博奕八道十道至。百千道, 如,此事,如,餘沙門婆羅門,專爲,嬉戲, 自途香澤梳頭。著,好華鹭,築,目組色,拭,面 方便,永自莊嚴。酥油麼,身香水洗浴。香。末 種文織縣●縣路穩線●縱被褥。 作,方便,水,諮利養。象牙雜寶高廣大床。種 水。儲積「衣服飲食無」有。厭足, 沙門瞿曇無 以此歎,佛。如,餘沙門婆羅門,受,他信施,更 羽翮身俱,此是持戒小小囚緣。 量,腹而食。共所至處衣鉢隨,身。譬如,飛鳥 亦不。陰謀面背有。異。非時不、行。爲,身養、蒜 阪賣券。要斷當,亦不,取,受觝債、橫生,無端, **畜。象馬猪羊鷄犬及諸鳥獸,不、畜。象兵馬兵** 酒,不,著,香華,不,觀,歌舞。不,坐,高床,非時 樂。沙門程藝熊,如是事, 無如,此事。 自營,生業,種。* 雍樹木,鬼神所,依。沙門瞿曇 不、食。不、執。金銀,不、者。安息僮僕婢使,不、 ,此事; 如,餘沙門婆羅門,食,他信施,更作! ◎飾鎭◎糾渌潔以、鏡自照。 著:寶革展,上 |者。如,此職言盡皆不,爲。常以,善言,悅;可 П 若有,鑑言 如:餘沙門婆羅門,食:他信施;更 |傷||損於人||增||彼結恨 如 種種戲法以自娛 |餘沙門婆羅門 沙門瞿曇無 彼寡聞凡夫 長級 基局

四汝不,能,忍。汝所,言說,皆不,真正,若有,所 說,入海採寶之事,沙門瞿曇無,如,如此事,如, 馬之事。群僚大臣騎乘出入遊戲園觀,及論, 道,汝趣。邪徑,以,前著,後以,後著,前。我能忍 餘沙門婆羅門,食,他信施,無數方便但作,邪 臥起行步女人之事。衣服飲食親四里之事,又 神,或復驅遣。種種 四蘇騰無數方道恐,熱於 門,食,他信施,行,遙道法,邪命自活。 召,喚鬼 利養。沙門瞿曇無,如愛是事。如,餘沙門婆羅 自活。瞬相男女吉凶好醜,及相,畜生,以求, @伎戲無不。翫智。沙門瞿曇無,如,是事。 求爲,使命, 若爲, 王王大臣婆羅門居士,通, 疑,當,來問,我。我盡能答。沙門瞿曇無,如、是 互相是非言。我知,經律,汝無,所知,我趣,正 但共諍訟。或於。園觀,或在,洛池,或於,堂上, 命。諂諛美群。 衣。亦能咒、人使、作"驢馬" 亦能使"人聾盲瘖 人。能聚能散能苦能樂。又能爲人安、胎出 餘沙門婆羅門,食,他信施. 作,來聲吹聲鼓聲歌聲舞聲,緣隨倒絕。種種 國。鷄犬猪羊象馬牛駝諸獸。 習,戰陣鬬諍之事:或習,刀@杖弓矢之事。 或 無,如,是事,如,除沙門婆羅門,食,他信施,但 持"彼信,授、此。或自爲或图教,他爲,沙門瞿曇 信使,從,此詣,彼從,彼至,此。 持,此信,授,彼 曇無如,此事。如|餘沙門婆羅門|食,他信施|。 他信施 如,餘沙門婆羅門,食,他信施,更作,方便 現識的技術,叉手向,日月,作識苦行以 但 說。進道無益之言。王者戰鬪 現相毀呰以,利求,利。 行。進道法, 邪命 或鬬,男女, "沙門瞿 如 或 軍

求利 呪,或誦如象咒, 或支節呪或安宅符咒。或火 邪命自活。或咒:水火,或爲,鬼咒,或誦.刹利 事,如,餘沙門婆羅門,食,他信施。 行,進道法 蝕,方面所在皆能魯記,之。沙門瞿曇無,如,此 沙門瞿曇無,如、此事,如,餘沙門婆羅門,食, 燒鼠唱能爲,解咒,或誦。知死生書,或誦,夢 鍼の灸薬石,療;治衆 四病,沙門瞿曇無,如、此 羅門,食,他信施, 行,簉道法,邪命自活。或爲 更有。餘法甚深微妙大法光明。唯有。賢聖弟 沙門禮曇無,如是事,諸比丘。此是持戒小小 國當,勝此國不,如。*瞻相吉凶,說,其盛衰, 邪命自活。或言此國當,勝彼國不,如。或言彼 事,如,餘沙門婆羅門,食,他信施。 行,進道法, 說,地動彗星月蝕日蝕。 言...兩不兩數貨穀賤。多病少病恐怖安隱.或 他信旗,行,邁道法,邪命自活。 *瞻;相天時! 書,或相,手面,或誦,天文書,或誦。一切音書, 人咒,病。或誦,惡吧,或誦,善咒,或爲,觸方 盡入。此六十二見中,齊、是不、過。 於。本劫本見末劫末見,種種無數各隨意說。 出。過六十二見中,彼沙門婆羅門以。何等緣, 見末劫末見。 穫 諸有沙門婆羅門。於,本劫本見末劫末見,種 大光明法。賢歌弟子。 能以此法,讃;嘆如來, 子,能以"此雪声,激"嘆如來" 何等是甚深微妙 因緣。彼寡聞凡夫以此嘆,佛。佛告,諸比丘, 羅門於,本劫本見,種種無數各隨意說。 「無數隨意所說。盡入」六十二見中,本劫本 養 沙門瞿 種種無數隨意所說。 曇無,如,是事,如, 或言,星触,或言,不 | 餘沙門婆 諸沙門婆 盡不能

●展二版自 @4二对哪份 ●更二的自 ©(有)—自 ●教卷二新統自 ●展二度®、连贯 ●末二妹自 ®係二股自 ®抵二的 ● 随里二球自 ⑩ 此二是自 ⑪ 汝十(汝)今 ● [教]—\$6 ⑪ 杖二仗自 ● 使二枝无龟 ⑩ 唯二占虎龟 ⑪ 是二此自 ⑰ 祖二耿 ● 小 東 ● 柳 東二族自 ● 攻二族自 ● 攻二族自

盡不、能、過,十八見中,彼沙門婆羅門以,何 入,十八見中,本劫本見種種無數各隨意說; 門婆羅門。種種方便入,定意三昧,以,三昧 間常存。此盡入,四見中,齊,是不、過。或有,沙 以,何等緣,於,本劫本見,起,常論,言。 盡入。四見中,於、本劫本見,言。 於,本劫本見,起,常論,言。我及世間常•存。此 入"十八見中,齊, *此不、過。 諸沙門婆羅門。 四見中,齊,是不,過。 門因、此於,本劫本見,計,我及世間是常於, 及世間是常此實餘虛。此是初見。沙門婆羅 其中衆生不增不滅常聚不散。我以此知。我 心。億二十歲劫敗劫。彼作是說。 存 以 敗劫,彼作。是說、我及世間是常此實餘虛。所 方便入"定意三昧" 入,定意三昧,以,三昧心,億,二十成劫敗劫。 是常此實餘虛。所以者何。我以,種種方便, 戲。此是二見。 常聚不散。我以此知。我及世間是常此實餘 味心:憶。四十成劫敗劫。其中衆生不增不減 過。或有,沙門婆羅門,以。種種方便,入,定意 本見。計"我及世間是常,於"四見中,齊、是不、 言。我及世問是常此實餘虛 三昧,以,三昧心,惟,八十成劫败劫。 成 劫敗劫 者何。我以,種種方便,入,定意三昧。以,三 種方便,人。定意三昧,以。三昧心,億.八十 盡入,四見,齊,是不,過。彼沙門婆羅門。 於"本坳本見, 種種無數各隨意說" 《其中衆生不均不滅常聚不散。 。諸沙門婆羅門。 以。三昧心,億,四十成劫 或有"沙門婆羅門。種種 "所以者何、我以 因,此於,本劫 我及世間常 我及世間 。我及世 彼作是 盡 找

諸沙門婆羅門。因、此於,本劫本見。 計,我 以 世間是常,於,四見中,齊,是不,過。或有,沙門 婆羅門,有,捷疾相智,善能觀察。 是常於,四見中,齊,是不、過。此沙門婆羅門。 門婆羅門。因、此於"本劫本見。 計,我及世間 才,作,是說,言。我及世間是常。 此是四見。沙 智,方便觀察。謂爲,審誦,以,己所見,以,己辯 見 平等藏。喚如來「復有」餘甚深微妙大法光明。 爲,除甚深微妙大法光明,使,賢聖弟子異實 出要,以"平等觀,無餘解脫。 知不、著。•巴不、著則得,寂滅、知,受集滅味過 如、是執亦知、報應,如《來所知又復過、是、難、 齊、是不、過。 盡入,四見中,我及世間是常。於,此四見中, 於,本助本見,計。我及世間是常。如,此一切 餘衆生.福盡命盡行盡。從"光•音天,命終生 賽,是不,過 9或過。或有,是時,此幼始成。有 半常华無常。彼沙門婆羅門因,此於,本劫本 沙門婆羅門於,本幼本見,起、論言。我及世間 使 變化 是梵大梵。我自然有。 生共生此 諸義,典。千世界,於,中自在最爲。尊貴。能爲 餘衆生,命行關盡。 空梵天中,便於,彼處,生,愛著心,復顯,餘衆 梵天中 其 此 **、賢聖弟子真貿本等讃,嘆如來,何等是。諸** 計,我及世間半常半無常, 於,此四見中, 知。我及世間是常此實餘虛 微妙第一。爲,衆生父,我獨先有。餘衆生 處 先生衆生便作, 是念。 唯有"如來」知:此見處] 此衆生旣生。愛著願,已。復有。 "於"光晉天"命終來"●生空 無能 造、我者、我蘿蔔 故名"如來" 是 以捷疾相 。此是三見 我於此處 如是持 岌

等,我等來生彼所,化成,彼梵乘生命行盡已。 念。彼是大梵。 後 化,微妙第一。爲,衆生父。 義,典。千世界,於、中自在最爲。尊貴:觸爲,變 娛樂。 久住,是故常,知我及世間半常半無常。此實 彼者,盡知,諸義,典,千世界。於,中自在 本生。便作』是言。彼大梵者能自造作無。造 衣,出家修道入。定意三味。 來;生世間, ●年漸長大。 數6生,不數數笑娛樂,常在一彼處 三昧心,自識,本生,便作,是言, 彼餘衆生不, 失意,便命終。來,生世間,年漸長大。 酒。 本見,起,論。半常半無常。於,四見中,齊,是不, 餘虛。是謂。初見。 沙門婆羅門因、此於,本劫 不變而彼梵化。造我等。我等無常變易不得。 尊貴。 能爲疑化|微妙第一。爲。衆生父,常住 髮,服,三法衣,出家修道。彼人,定意三昧,以, 爲第二見。 放役知。我及世間半常半無常。此 曲 識,本所生,便作,是言,如,彼衆生,以, 此 此 起、論。我及世間半常半無常。於。四見中、齊 來。後來衆生我 |法衣。出家修道入" 定意三昧。 以"三 命終來,生世間,漸漸長大。 剃除鬚髮,服 .不、過。或有,衆生,展轉相看已便失、意。 "我·數戲笑,故" 致"此無常,爲"暢易法" 或有。衆生,喜,戲笑懈怠,數數戲笑以自 彼戲笑娛樂時。身體疲極便失,意。以, 不,失,意故常住 沙門婆羅門因、此於,本劫本見 彼能自造無,造,彼者,號 所 |化成||其後衆生復 不變。 剃除鬚髮,服三法 彼獨先有。後有我 随,三昧心,自 我等於,彼數 質餘處。 |永住不變 剃除鬚 知識 作 最為, 味心 是 쾞 坤 是 虚

相看

●數十

ᅶ

此不過。 光明 看數 門内、此於,本劫本見,起、論。 知:世間有邊此實餘虛,是謂。初見,沙門婆羅 有。沙門婆羅門。種種方便人。定意三昧。 世間有邊。無邊。於此四見中,齊、是不、過。或 於,本劫本見,起,論。我及世間有邊無邊。 平等讚:敷如來,何等法是。諸沙門婆羅門。 無餘解脫。故名。如來,是爲。餘甚深徼妙大法 則得。寂滅,知。受集滅味過出要,以。平等觀, 應,如來所知又復過,是。雖,知不,著。以,不,著 唯佛能知,此。見處,如是持如,是執。亦知,報 世間半常年無常。盡入,四見中,齊,是不,過。 遇 我及世間半常半無常。 見, 諸沙門婆羅門。因,此於,本劫本見,起,論。 我及世間中常牛無常。此實餘虛。是爲第四 能觀察。彼以 捷疾觀察相智 人。定意三昧。以。三昧心,觀。世間有邊。是故 有邊是實餘虛。所以者何。我以 種種方便 沙門婆羅門因、此於。本劫本見,起、論。我及 有"餘甚深微妙大法光明" 使賢聖弟子與實 起。論。我及世間半常半無常。 是第三見。諸沙門婆羅門因,此於,本劫本見 我以、此知。我及世間半常半無常。此實餘虛 於,四見中,齊,是不,過。或有,沙門婆羅門,以 種種方便,入,定意三昧。以 三昧心,觀,世間,起,邊想,彼作,是說, 此世間 。諸沙門婆羅門於,本劫本見,起,論 相看已便失意 使,賢聖弟子異實不等讃:歎如來。 或有,沙門婆羅門,有,捷疾相智,善 致 於,四見中,齊 此 無常為變易法 三昧心 我及世間有邊 以,己智辯,言。 於,四見中,齊, 觀 是不 世間 我及 Ų 彼 復 脫

見,起,論。 三味心,觀,世間無邊,是故知,世間無邊此實 所以者何。我以"種種方便,入"定意三昧" 起、無邊想。 門因、此於,本劫本見,起、論。 非無邊此實餘虛。是爲,第四見,語沙門婆羅 有邊無邊。於19此四見中,齊、是不、過。或有, 婆羅門因、此於,本劫本見,起、論。 間有邊無邊此實餘虛。是爲第三見諸沙門 三味心,觀,上方有邊四方無邊,是故我知,世 所以者何。我以,種種方便,入,定意三昧:以。 方無邊。彼作。是言,世間有邊無邊此實餘虛。 意三昧。以三昧心,觀世間。 不過。或有,沙門婆羅門,以,種種方便,入,定 餘處,是第二見,沙門婆羅門因、此於,本劫本 見。異問異答。 使置樂弟子真實平等證:數如來。復有:餘甚 所知又復過」是。難、知不、著。已不、著則得,寂 諸沙門婆羅門於,本劫本見,起,論。我及世間 無邊此實餘虛。於,四見中,齊、是不,過。此會是 捷疾觀察智,以,己智辯,言。我及世間非有逊 沙門婆羅門,有,捷疾相智,善,於觀察,彼以) 對如來,何者是。 深微妙大法光明。使、賢聖弟子異實平等讚 知此兒處。如,是持如,是執。亦知。報應。如 有邊無邊。盡入,四見中,齊,是不,過。唯佛能 |齊,是不,過。 故名,如來,是爲,餘甚深微妙大法光明 知.受集滅味過出要。以.平等觀,無餘解 我及世間無邊。於,四見中,齊,*此 彼作,是言。 彼彼問時異問異答。於,四見 沙門婆羅門因、此於,本劫本 諸沙門婆羅門。於,本劫本 世間無邊此 謂上方有邊四 我及世間有邊 我及世間 宜餘虛 以 來

見 沙門婆羅門。 此事實。 洲爲、含爲,究竟道,彼設問者當,如、是答, 他。他人不見。如此人等能知,有,他世無,他 羅門。以,天限知他心智,能見,遠事。已雖、近、 知,爲,有,他世,耶無,他世,耶。 諸世間沙門婆 婆羅門,作,如,是論,作,如,是見。 異答異。 非異非不異。是爲,初見,沙門婆羅門因,此問 此事如、是此事實。此事異此事不異。 洲爲,舍爲,究竟道, ●彼設問者。當,如, 於彼,於,彼有,畏。當,以,此答,以爲,歸依。 見。設當、問,我諸深義,者我不,能、答。有, 靜 有.沙門婆羅門。廣博多聞聰明智慧。常樂,閑 知故。作,如,是說,善惡有,報耶無,報耶 見 事如、是此事實。此事異此事不異。此事非異 者則爲,妄語,我惡,畏妄語,故。以爲,歸依,爲 患 門婆羅門。作"如」是見,作"如」是論。 非不異。是爲,第二見,諸沙門婆羅門因、 爲。究竟道,彼設問者當。如、是答。此事如、 修行。彼惡:畏受,故以,此爲。歸依。爲,州爲 不,見。何者爲,善何者不善。我不,知不, 見 問異答異。於,四見中,齊,是不,過。或有,沙 是說是善是不善。我則於,此生,愛。從,愛生, |機辯精像。世所,奪重,能以,智慧:善別,諸 『不、知、善惡有、●報無、報耶。我以』不、見不。 ,異問異答。 有,愛有,盡則有,受生,我欲,滅,受故出家 我不,知,不,見,有,他世,無,他世,若我說 此事異此事不異。此事非異非不異。 於,四見中,齊,是不,過。 作,如,是論,作,如,是見 於四見中 |齊、是不、過。 我不見 或有 我不知 是答。 或有 我 · 沙門 此事 世 爲 愧 苤 妸 此 此

是爲,第三見。 諸沙門婆羅門。 他有。問者。彼隨,他言,答。此 **諸沙門婆羅門因** 或有 沙門婆羅 因 此問異答 此 隨意所說。 有

異非不異。是爲四見。 婆羅門。於,本劫本見,異問異答。盡入,四見 異問異答。於,四見中,齊,是不,過。或有,沙門 事如,是。此事實。此事異此事不異。此事非 ,是執。亦知,報應,如來所知又復過,是。雖, 悬冥閣鈍。 於。四見中,齊、是不、過 於"本劫本見" 謂無因而 唯佛能知,此是處。 如是持 出有 使

如,是執。亦知,報中,齊,是不,遇。 甚深微妙大法光明。使,資聖弟子真質平等 此世間,彼盡人,二見中,於,本劫本見。 無因 讃, 欧如來, 復有,餘甚深微妙大法光明, 出要。以,平等觀無餘解脫。故名,如來,是爲 沙門婆羅門。 賢聖弟子真實不等識:數如來;何等是。或有 知不」著。已不、著則得,寂滅。 知,受集滅味過 隨意所說。

想無知。 而有。於,此二見中,齊,是不,過。或有,衆生,無 沙門婆羅門。 而出有。此世間,於。此二見中,齊,是不、過。彼 漸漸長大。剃除鬚髮,服、三法衣。 者彼衆生起,想則便命終。 因"何事"於"本劫本見" 出家修 來上生 謂無因 世

觀然。彼*已捷疾觀察智觀。 此實餘虛。是爲,初見,諸沙門婆羅門。 是語。我本無會今有忽然有。此世間本無今有 道。人。定意三昧,以,三昧心,誠,本所生,彼作 於。本劫本醫院。 不過。或有。沙門婆羅門。 。此世間 無因而 調無因有。 有此實餘虛。 有。捷疾相智 以 於二見中,齊是 ,己智辯,能 此第二見 一善能 因此 如 有想。 此實餘虛。 此質餘虛。 此實餘虛。 此質餘虛。有言我此終後生,無邊有想。

有沙門婆羅門。因

,此於:本劫本見,無因而

有

想此實餘虛

有言我此終後生而

一向有

此實餘虛。

有言我此終後生

有言我此終後生;非有色非無色

門婆羅門。於。本劫本見,無因而有。 見中,齊,是不,過。彼沙門婆羅門。因,何事,於, 見中,齊是不過。唯佛能知亦復如是。 中,齊,是不,過。 此不、過。諸有沙門婆羅門。 見,種種無數隨意所說。 是。諸有沙門婆羅門。於,末劫末見,無數種種 亦復如、是。復有,餘甚深徼妙大法光明、何等 說。彼盡人,是十八見中,本劫本見無數種種 沙門婆羅門。於,本劫本見,無數種種隨意所 此質餘虛。有言我此終後生,有色無色有想 宋劫末見,生,想論,說,世間有想, 實餘虛。是爲,初見,諸沙門婆羅門。 是論如,是見,言。 六見中,齊,是不,過。諸有沙門婆羅門。作,如, 末劫末見,生,想論。 說,世間有想,彼盡入,十 末劫末見,生,想論。 有想論"說"世間有想" 彼盡入。十六見中,於 末見,無數種種隨意所說。 不過。彼9有,沙門婆羅門。 "有"此世間"於"二見中,齊,是不,過 彼藏人,四十四見中, 於二十八見,齊、是不、過。唯佛能 有言我此終後生,無色有想 我此終後生,有色有想,此 說,世間有想。 於,四十四見, 齊,是 於。宋劫末見,生 於,四十四見,齊, 因"何事,於"末劫 於末劫末 於十六是 因,此於 於十六 整入。二 。諸有沙 諸有 知

有言我此終後生非有邊非無邊 - 有邊有 見,生,無想論,說,世間無想,彼盡入,八見中, 能 世間無想 門婆羅門 有邊非無邊無想,此實餘虛。是爲,八見,若沙 終後生,有邊無想,此實餘虛。有言我此終後 生,非有色非無色無想,此實餘虛。有言我此 生,有色無色無想,此實餘虛。有言我此終後 終後生,無色無想,此實餘虛。有言我此終後 我此終後生,有色無想,此實餘虛。有言我此 過。諸有沙門婆羅門。作,如,是見,作,如、是論 生,無想論,說,世間無想,於,八見中,齊,此 不、過,彼沙門婆羅門。因,何事,於,末劫末見 於,末劫末見,生。無想論,於,此八見中,齊,此 光明,何等法是。諸有沙門婆羅門。於,末劫末 唯佛能知亦復如,是。復有,餘甚深微妙大法 論:說,世間有想,於,此十六見中,齊,是不,過。 六見,諸有沙門婆羅門。於,末劫末見。)生,想 言我此終後生。有無量想,此實餘虛。是爲十 實餘嚴。有言我此終後生,少想,此實餘虛。有 想,此實餘虛。有言我此終後生,有者干想,此 不樂有想,此實餘虛。 有苦有想,此實餘虛 有苦有想。此實餘虛,有言我此終後生,有樂 樂有想。此實餘虛。有言我此終後生 邊無邊無想,此實餘虛。有言我此終後生,非 生,無邊無想,此實餘虛。有言我此終後生,有 知亦復如是。復有。餘甚深微妙大法光明 ĸ 彼義人,八見中,齊,是不,過。唯佛 ,此於,末劫末見,生,無想論, '有言我此終後生;有 有言我此終後生,不苦 耐 說 向

生非想非 何等法是。 非想論。說,此世問非想非非想 "或有"沙門婆羅門" 於,末劫末見 彼

有言我此終後生,有邊無邊有想

垫

婆羅門 說線 有想非無想。此實餘虛。有言我此終後生.非想,此實餘虛。有言我此終後生.有邊無邊非 (7.s (106) 過 莊 論作 後生。非有色非無色非有想非無想。 想非無想。此質餘虛。 館養育。衣食成長摩捫擁護 拀 周 ıβı 諸有沙門婆羅門。於。宋劫末見,起。斷滅論。 是"復有。餘甚深微妙大法光明"何等法是。 恭人,八見中,齊,是不,過。 唯佛能知亦復如 非有想非無想論。說。世問非。有想非無想。 八見、若沙門婆羅門。因、此於。末劫宋見,生 有邊非 無邊非有想非無想。此實餘虛。是爲 質除虛。有言我此終後生。無邊非有想非無 虚。有言我此終後生。有邊非有想非無想。此 無色非有想非無想。此質餘虛。 無想,此實餘虛, 八見中,齊,是不,過。諸沙門婆羅門。作,如,是 生。非想非非想論。 (減)齊,是名爲斷減,第一見也。 中, 齊,是不,過。諸有沙門婆羅門。作,如,是 |末見||起||斷滅論||說||衆生斷滅無餘||於||七 見起斷 入,八見中, 幹 •彼沙門婆羅門。 是不,過 牛断滅無餘 ["世間非想非非想,於"八見中,齊,是不) "如是是"我此終後生。有色非有想非 』如,是見。我身四大六人。從,父母: 作 是說言。此我不,得,名,斷滅 「滅論。説。衆生斷滅無餘,於。七見 於"末劫末見 、彼沙門婆羅門。因。何事,於,末 有言我此終後生無色非有 彼藏入七見中。 說。世間非想非非想。於 有言我此終後生,有色 因,何事,於 作 然是無常 非 有言我此終 |末劫末見 或有动物 想非非想 於宋劫 此實餘 必婦 找 生乳 欲

界化身諸根具足。斷滅無餘。是爲斷滅 論說。 現在生 泥洹論。說,衆生現在有。 泥洹。彼蟲 何等法是、諸有沙門婆羅門。於,末劫末見, 知亦復如、是。 類斷滅無餘,於,七見中,齊、*此不,過。唯佛能 沙門婆羅門。因、此於,末劫末見, 言,此衆生 無想處斷滅。是第四七斷滅。是爲,七見,諸有 色不用處斷滅。有言此非、斷滅,我無色有想 言此非。斷滅。我無色空處斷滅。有言此非。斷 有"沙門婆羅門"作"* 是說"言"此非"斷 界天斷減無餘。 泥酒。 泥洹微妙第一。汝所, 不,知獨我知耳。 現在泥洹; 是第二見。復有。沙門婆羅門,作。 第一。汝所,不,知獨我知耳。如,我去, 欲惡 齊、是不、過。諸有沙門婆羅門。作,是見,作,是 於"末劫末見"說,衆生現有。泥道,於"五見中 汝所 如,是說,"此是現在泥洹" 非,不,是復有,現在 不善法。有覺有觀。離生喜樂入。初闢。此名 此是現在泥酒。非不是復有,現在泥涵微妙 泥洹。是第一見。復有』沙門婆羅門,作。是說: 五見中,齊,是不,過。彼沙門婆羅門。因|何事; 人,五見中,於,末劫末見,說,現在有,泥洹,於, 三見。復有。沙門婆羅門 我無色識處斷滅。有言此非、斷滅。 我無 有覺觀,內喜一心。無覺無觀。定生喜樂 **第二**輝。 我於,現在,五欲自恣。此是我得,現在 不,知獨我 非,不,是復有。 齊,是名, 現在泥洹。 復有,餘甚深微妙大法光明。 "齊,是爲" 斷 知耳 如我 現在泥油微妙第 ,作,是説,言る此現在 滅是爲二見 除、念拾、喜佳 是爲新 滅 如我 有 色 或

數種種隨意所說。於,四十四見中, Ą 现在泥洹復有微妙第一,汝所,不,如獨我知 婆羅門,作,是說,言。此是現在泥洹。 齊,是名"現在泥洹,是爲" 第四見"復有" **護念一心** 念清淨入。第四禪。此名。第一泥洹,是爲第 我世間是常。彼沙門婆羅門於此 諸有沙門婆羅門。於"本劫本見,生,常論"。 中,齊、此不、過。唯如來知。此見處,亦復如、 末劫末見。無數種種隨意所說。於:六十二見 隨意所說。遊入,此六十二見中,於,本劫本見 門婆羅門。於,本劫本見末劫末見,無數種種 過 復如,是。 泥酒論,於,五見中,齊,是不,過。唯佛能 五見。若沙門婆羅門。 見說。 如是。 染著於愛。爲:愛所,伏。乃至現在泥洹 問是常彼因。受緣。 起、愛生、愛而不,自覺知。 生,智。彼以。命現,則名爲,受。乃至現在泥洹 信異欲異聞異緣異覺異見異定異忍 是。諸有沙門婆羅門。於本助本見末劫末見。 立、論者。無、有。是處。乃至現在泥涵亦復 諭 亦復如,是。諸有沙門婆羅門生,常論 冏 如、我樂滅苦滅先除,憂喜,不苦不樂。護 |言。世間是常。彼因,觸緣|故。若離。 師 唯佛能知,此諸見處,亦復如,是。諸有沙 。 盤依,中在,中。 諸有沙門婆羅門。於,本劫本見,生,常 所見,說。彼盡入二十二見中,各隨,所 諸有沙門婆羅門。於,末劫末見,無 Ė 細目 知。身樂、賢聖所說。 網 穫 。齊,是不,過。循如, 於, 末劫末見,生,現在 ,小池上,當,知池中水 **飞第三** 生智謂異 - 齊.是不. "非不是 沙門 知亦 亦復 齳 15 是 說 如 世 此

跪叉手。 **●佛說長阿含經卷第十四** 奉持,佛告。阿難、當、名,此經,爲,義動法動見 常,佛說,此法,時,大千世界三。返六種震動。 則不,復生。佛亦如,是。已斷,生死,永不,復生, 最勝。 門婆羅門亦復如,是,於,本劫本見末劫末見 動魔動梵動。爾時阿難聞 爾時阿難在,佛後,執,扇風,佛。偏露,右臂,長 天世人無,所,恃怙,婚如,多羅樹斷,其頭,者。 有,母爲、欲、福,度諸天人,故。若其無,身。則諸 比丘於,六觸集滅味過出要,如實而 種種所設盡入,六十二見中,齊,是不,過。 "皆入"網內,無"逃避處"齊 出,彼諸見,如來自知生死已盡。所,以 白、佛言。此法甚深當,以,何名,云何 ·佛所說.數喜奉行 是不過 血知則為 諸 若 沙

佛 說 長阿含經卷第十五

後秦弘始年佛陀耶舍共竺

佛

念譯

門七世以來父母真正。 封,此城, ◎伽伽池側,時有,婆羅門,名曰, ◎種德,住,瞻 (三)第三分•種德經第三 千二百五十人, 俱遊,行人間。 瞻候吉凶祭亂儀禮。有"五百弟子, 教授不 **曇釋種子出家成道。** ·典幽微靡、不,綜練。 又能善,於大人相法。 ,異學三部諷誦通利。種種經書識能分別, ,是我聞。一時佛在"鶩伽國" 時體婆城內諸婆羅門長者居士。聞、沙門 其城人民衆多熾盛豐樂。波斯匿王即 『與』種德婆羅門,以爲。梵分』 不,爲,他人之所, 從。然伽國 止宿 瞻婆城 與大比丘 遊 此婆羅 輕

共行 者,言。汝速還白,婆羅門,言。 我往到。當,共俱詣,彼瞿曇所。時諸人報。侍 者。即以,種德學,往語,諸人,言。諸人且住須, 即勑,侍者。汝速持,我聲,往語,諸人。 卿等小 世人魔若魔天沙門婆羅門中,自身作證爲, 駙 行人間,至,瞻婆城伽伽狍側, 有 大名稱 流 沙門程曼釋種子出家成道。於,鶩伽國,遊, 因緣,*除除相隨。欲。何所至。侍者自言。我聞 衆人*隊隊相隨。故問,传者,彼諸人等。以,何 欲 作 如,此真人應,往觀現,今我寧可,往與相見, 法。上中下言皆悉與正。 行 住須。 我往至"當"共俱詣"彼瞿曇所" 時彼侍 隨欲,往問:訊瞿曇沙門,軍。時種德婆羅門 他人, 設。上中下言皆悉其正。 義味具足梵行 下 清淨。此瞻婆城諸婆羅門長者居士。 衆聚相 若魔天。 天下。如來至與等正覺十號具足。於諸天 ,也。侍者還白。諸人已住言。 .此言,已。即共相率出. 瞻婆城nw隊隊相隨 ,往,詣佛]時種德婆羅門在,高臺上。 |如來至真等正覺十號具足、於諸天世 來 腑婆 沙門婆羅門中,自身作證爲,他 城伽伽 衪 侧 義味具足梵行清淨 有 今正是時宜,共 夫 1 稱 旊 遙見 聞 λ 天

種子,出家成道。於,為伽國,遊,行人間。 門下,見,種德婆羅門來,皆悉起迎問言。大婆 立。時有,餘婆羅門五百人,即以,少因緣,先集, 羅門。欲,何所至,種德報言。 至眞等正覺十號具足。 (城伽伽旭側) 币 時種德婆羅門即便下、臺至: 中門, ,有。大名稱,流;聞天下。 有。沙門祖曇釋 今正是時宜。 至膽 若 如 羅門。 此法 ూ 法 清 此 ,者。彼應,詣,此

於 諸天世人魔

,者。彼應,能

此

。此不,應

是如是如汝所言。

分別。世典幽微雕,不, 綜練。 以來父母真正。 成。就此法,者。彼應,能,此不,應,能 彼應,指,此。此不,應,指,彼。又大婆羅門 相法一個婚和古凶祭配品儀職。成就此法 婆羅門異學三部諷誦通利。 就此法,者。 下言皆悉與正。 受。問,諸技術祭祀之法。特能具答。 不,應,證,彼。又大婆羅門。 ||授五万婆羅門| 彼應、詣、此。此不、應、詣、彼。又大婆羅門。常教 又大婆羅門。所言柔和辯才具足義味清淨。 就。成:就此法,者。彼應,詣,此。此不,應,詣 端正得 梵色像成就此法,者。彼應話 何。彼應指此。 百婆羅門。即白。種德言。 與人宜。往觐現 天 大婆羅門。為 大師,弟子衆多。成:就此法,者。 沙門 應、指、彼。 又大婆羅門。戒德增上智慧成 婆羅門中 彼應消此。 。此不,應,往。今大婆羅門。七 ,成:就此法,者"彼應,詣,此。此 不,爲,他人之所,輕毀。 我今欲。往 義诛具足梵行清淨。 自身作 此不應說彼 一般為 勿,往相見,所以者 四方學者皆來請 至彼 叉能善,於大人 種種經書特能 他 和見。 說 法 如 此。此 彼 岩成 旗 叉大 時五 Ŀ 析 題是 被 ヹ 中 世 貎

門為物波斯塔王,及四瓶沙王恭敬 達所言通利無有。怯弱。成就此法者。 。此不、應、指、彼。爾時種德告諾婆羅 ,此。此不,應,詣,彼。又大婆羅門。智慧明 富有財寶庫藏盈溢。成就此法 此不應詣彼 |我具:有此德 語彼。 供 叉火婆羅 養成 成 就此 又大婆 者 非 彼 就 爏 不 彼 の返二反告 (4、設))—●先 の後来以始年二城条三蔵法剛会 も~D. 4. Sopalanda-sutta. (◆~Afiyā. (◆~Campā.) ●種様~Sopadapda. (◆隆二占使会)(●獣獣二横横像)・ ・ 単工二級像 ・ ・ ●以二巳会 (●是二比②)(中級二占像) D~Pasemadi. (◆~Bimbisārs.)

●~Gaggarā, 四俟=11.2★

此。又沙門瞿曇。爲:朱導師,弟子衆多。成:就和雅。成:就此法,者。我應,會詣彼。彼不,應,來, 能 彼。 沙門瞿曇。 成就此法者。我應點被 銀齒婆羅門。 來、此。又沙門瞿曇。爲。滯伽羅娑羅婆羅門 敬供養。成:就此法,者。我應,詣,彼。彼不,應! ●又沙門糧曇。 道,成,就此法,者。我應、指、彼、彼不、應、來、此。 竪。數喜和悅見、人稱、善。善說,行報,不、毀,餘 曇。永滅。欲愛,無、有。卒暴。憂畏已除衣毛不。 此法,者。我應、酯、彼彼不、應、來、此。又沙門瞿 學戒,智慧成就。成就此法,者。 我應, 詣 應、詣、彼。彼不、應、來、此。又沙門瞿舞。具、賢 家,有,大威力, 出家爲道 足種姓與正出家修道。成成此法 應話彼 法,者。我應,弱 就此法,者。 已來父母真正。 供養,亦爲,諸天餘鬼神衆之所,恭敬,釋種俱 禮敬供養。亦爲,梵婆羅門。 曇。生,算貴處,出家爲,道。 叉沙門瞿 利冥事跋臧宋 《餘酥摩皆悉*宗奉。 爏 不、應、來、此。又沙門瞿曇。善,於言語,柔軟 也 žĖ 汝當 彼 ,彼。彼不,應,來,●此。 。彼不、應、水、此、又沙門程疊。光色具 不應來此。 我等應 聽 爲,諸聲聞弟子之所, @宗奉禮敬 首迦摩納都耶子, 所見,供養 顏貌端正出。刹利種。 找 ,彼。彼不,應,來,此。 不為。他人之所,輕毀。彼 恒為。波斯匿王及叛沙王,體 [說]沙門瞿曇所有功德。 往彼。 叉沙門瞿曇。生,財富 成:就此法,者。 彼不、應、來、此。又 成,就此法,者。我 多利邁婆羅門。 彼不臟來 沙門瞿曇。七世 ,者。我應 叉沙門製 成就此 成就此 此 彼 成 我 我 法 者 韻

彼

有

解楚法 門程曼。弟子受。三自歸 "五戒"諸天釋種俱 我應,詣 、彼、彼不、應、來、此。又沙門程暴所至之處。 若皆見,光明,聞。天樂音,成:就此法,者。我應、詣 、彼。彼不,應,來,此。又沙門程量。所,至城郭來爲。一切人,恭敬供養。成,就此法,者。我應, 詣 就此法,者。我應,指, 瞿曇。授,佛伽羅娑羅婆羅門等三歸五戒,成: 此法,者。我應,指,彼。彼不,應,來,此。又沙門 曇。授,波斯匿王及瓶沙王受三歸五戒,成,就 門醫量。三十二相皆悉具足。 就此法,者。我應,箭, 四天下,統領民物,我等背屬,成成就此法,者。 宗拾。諸飾好象馬實車五欲瓔珞。成:就此法 我應,指,彼。彼不,應,來,此。又沙門瞿曇初出 神不,敢觸繞,成,就此法,者。我應,指,彼。彼不 落。爲人供養。成,說此法,者。我應,詣,彼。彼 利等。特受。三歸五戒。成:就此法 我應點後。彼不應來此。又沙 捨,轉輪王位,出家爲,道。 應,指,彼。彼不,應,來,此。又沙門程彙。少壯出 家時。父母涕泣愛情戀恨。成:就此法,者。我 徴 去時。 、應、來、此。又沙門瞿曇所至之處。其處人民 不,應,來,此。又沙門瞿曇所至之處。 非人鬼 ,彼。彼不,應.來,此。又沙門瞿曇。遊行之時。 才 我應,詣,彼。 我 爏 |能爲.人說。亦與.梵天,往返言語。成: 彼 衆人戀慕涕泣而送。成。就此法 詣 彼 彼 不應來此 彼不,應,來,此。又沙門糧 彼 彼 彼 不應 彼不,應,來,此。 彼 若其在家當 。又沙門瞿曇。智慧 來 不 成就此法者。 應來 此 1.者。我應 門程堡明 又沙門 此。又沙 居 叉沙 者 를 0 瞿

德罗为如,是耶。若彼於,諸德中,能成,一者尚 伽池側於,我爲,奪。又是貴客宜,往親凱時 彼不,應,來,此 甚奇甚 還者。衆人當。言。此無,所知。實竟不,能,至,沙聞者。謂,我無智,損,我名稱, 設我默然於,此 門瞿曇賞,呵、我言,應:如,是問。 長者居士。 駕寶車"與。五百婆羅門及瞻婆城諸婆羅門 德答言。汝欲、行者宜、知,是時,時種德卽嚴, 不、應、來。況今盡具,宜,證相率共往問訊,種 五百婆羅門白,種德,言。 通 門瞿曇所。損,我名稱。若沙門瞿曇問 當,呵、我言,應,如、是答,不、應,如、是答,衆人 自思惟言。 如我所念,而問,我義。時種德婆羅門端身正 法 種德婆羅門心中所念 m 訊而坐者。或有。稱、名而坐者可或叉手向 羅門長者居士。或有"禮,佛而坐者"或 進。至,世尊所,問訊已一面坐。時瞻婆城諸婆 於"伽伽池側。作"是念,已。即便前行下車步 門法,者。我答。瞿曼,足,合。 共意,耳。 瞿曇問。我義,者。我答或不,稱,彼意。彼 捌 坐. Ě 當 **坐者。或有、默然而坐者。** 『衆人聞者。謂』我無智,損』我名稱。 。所言誠實能不。虛妄。爾時種德默自念言 四、順大衆 無有 **|隨||汝願||佛問||種德||汝婆羅門||成||就幾** 特 前後圍遠詣,伽伽池、去、池不、遠。 沙門程彙。有:大神力,乃見 我設問, 瞿孌,或不可。彼意。彼沙 怯 彼器曇今來=至即此時 **黑**船而笑。方答,佛言! 弱 jik, 就此 而告之日。 甚奇甚特。彼之功 法者。我 衆坐旣定。佛 不,應,如,是 應 汝所念 我婆羅 . 設沙門 緊塞城伽 "我婆雞 眆 韶 有問 沙門 彼 知

갗

有。種姓。諷誦不、利。無,有。爲才智慧善答。不 百婆羅門,日。 止生誦及與端正。謂爲。無川。爾時世尊告。五 羅門各各界。聲語稱德婆羅門言。何故啊, **所以者何。何刑,生誦及端正** 門顏貌端正。持戒具足。智慧通達。成』此三 所言至誠無有。證安,名。婆羅門,耶 战葬战。云。何若於。三法中,於、一成、二。彼亦 德報言有。所以者何《何用』生誦爲。 者。亦所、言誠實無有、虛妄、名,婆羅門,耶。種 種德。善哉善哉。若於。此四法中,捨、一成、三 法。則所言誠質無,有。虛妄,名,婆羅門,佛告。 醴:顏貌端正。持戒县足。智慧通達。 有. 此四 練。又能善。於大人相法。明:祭吉凶祭祀*儀 利 **程藝。何用,生爲。若婆羅門。異學三部諷誦通** 得,名,婆羅門,耶。種德白,佛言有。所以者何。 ΙŁ 無,有.虚妄,佛言。善哉種德。頗有,婆羅門 爲五。程曇。婆羅門成。《就此五法,所言誠實 貌端。正。四者持戒具足。五者智慧通達。 "於大人和法,"明,察吉凶祭祀"儀禮,三者顏 經書藏能分別。世典幽微靡、不。綠棘,又能善 五。一者婆羅門七世已來父母真正。不,爲,他 人之所,輕毀二十者異學三部諷誦通利。種種 ·姓具足。觀誦通利。智慧辯才。善於問答 。所、言具誠無,有,服妄,名,婆羅門,佛言。菩 .與、我言,者。汝等可、語。若種德。顏貌端正 法中,拾,一成,四。亦所,言誠實無有,虛妄 。種種經書盡能分別。世典幽微紫不, 法,所言至誠無,有,虛妄,云何爲 岩種德婆羅門容貌醜陋 ß 爾時五百婆 "谷田有。 。若婆羅 綜 於 是 注: 正

丈夫天人師佛世尊。 供正通知明行成善逝世間解 四無上土調御 時世奪告。婆羅門,日。 當為汝一一分別 則有、慧。戒能爭、慧慧能爭、戒。婆羅門。 言。云何爲、戒。佛言。諦聽諦聽善思。念之。 具者。我說名。比丘。 爾時種德婆羅門白。 右右能淨、左。此亦如、是。有、慧則有、戒。有、戒 能爭,戒。種德。如,人洗,手左右相須,左能爭, 說,有、戒則有、慧。有、慧則有、戒。戒能淨、慧慧 妄,我說名。婆羅門。佛言。善战善哉。 **慧即戒。有.戒有.智然後所,言誠實無,有,虛** 羅門。哪。答曰不,得。所以者何。 戒即智慧智 中,於、一成、一。亦所言誠實無,有,虛妄,名,婆 門,也。佛言。善哉善哉。云何種德。 慧通達。則所、言至誠無、有. 虛妄,得、名,婆羅 羅門默然不、對。種德白、佛言。若持成具足智 燒人斷,道爲,惡。諸婆羅門。此為伽摩納衆 停 止。 惡悉備。然則諷誦端正。竟何用爲。時五百婆 此廣納殺生偸盗淫®逸無禮虛妄欺誑。以 除,程藝顏貌端正,其餘無及,此塵納者, 外。甥。汝等見不。命令諸大衆普共集、此。 五百婆羅門,曰。惹伽摩納今在,此衆中,是我 語 足 省 。義味具足梵行清淨。若長者長者子。聞 中,自身作證爲,他人,說。 爾時種德婆羅門白 垬 信心清淨 我自以, 與我共論義 信心 法往訓此人。 ,對日唯然。願樂欲,聞。 心清淨已 者 於諸天世人沙門婆羅 考如來出: 現於世 ,佛言。唯顯瞿曇。且小 妆 上中下言特悉真 等。且 作 爾時種德亞告 如 默聽 若於,二法 是 如汝所 觀 戒慧 此 吾 此 應 佛 餌 火而 唯 人

匿王卽封,此村。與。究羅禮頭婆羅門, 五 特牛五百籽牛五百特犢五百籽犢五百羧羊 大人相法可瞻候吉凶祭祀*儀禮,有"五 盡能分別。世典幽徼靡、不"綜練。 又能善。於 人之所 輕毀。 梵分,此婆羅門七世已來父母真正。不為他 村豐樂人民機盛。園観浴池樹木清涼。 有 **仏冤婆提婆羅門村北。止宿尸含婆林中,時** 泉千二百五十人,俱。遊·行人問。至.俱薩羅m 如是我聞。 (宣)的佛說長阿含第三分P究羅檢頭經第四 不飲酒。時種德婆羅門聞,佛所說,歉喜奉行 婆寨,自今已後盡,形壽,不殺不盗不婬不欺 歸,依佛法聖衆,唯願聽,我於,正法中,爲, 優 是爲,智慧具足,時種德婆羅門白,佛言。今我 勤 冥 乃 羅門是爲,具成,又問。云何爲、慧。佛言。若比 丘以。三昧心淸淨無穢。柔軟調伏住,不動處。 家爲,難。 由,精動,專念不、忘。樂獨閑居之所得 不,殺乃至心法四禪現得,數樂,所以者何。斯 衣法:諸飾好:觀:誦 中比丘具足戒律! 拾.殺 彼於,異時,拾,家財業,藥過捐親族,服,三法 **今我御可** Ā ,教授不、廣。時婆羅西門欲、設,大說:辨,五百 .婆羅門,名,究羅檀頭,止,任**%**婆提村, ||專念不,忘,樂獨閑居之所得也。 |生"大法光出"漏藏智"所以者何。斯由" |至得,三明,除,去無明,生,於慧明,滅,於闇 羯羊 響如)欲以 -剃除鬚髮,服,三法衣,出家 一時佛在"俱薩羅國" 與"大比丘 **晁學三部觀誦通利種種經費** 柸 供礼 梏 欲,修,梵行, 佉毟婆提 亦 村諸婆羅 得自 婆羅門。 也 修 波斯 百弟 在 道 麥

迎問言。大婆羅門。欲,何所至,報言。

菛

|釋種子出家成

道

。於,俱薩羅國,人

詣

,彼。又大師富有財寶庫藏盈溢。

我聞有

王,恭敬供養。

成,此法,者。彼應,詣,此

究羅檀頭,施:設大紀。

見, 究羅檀頭,皆悉起

此不, 應, 詣,彼。

女

時宜,共行,也。時婆羅門即便下,樓出,中門

。時有,餘婆羅門五百人,在,中門外,坐。

助

祭祀之法,皆能具答。成,此法,者。彼應、韶

宜,共行,也。传者還白。諸人已住言。

。今正是

人報。使者,言。汝速還白,婆羅門, 今正是時

·住須,我往到,

言。卿等小住須、待。我往。 當。共俱詣,沙門瞿

時彼侍者即承,教命: 往語,諸人,言。且

當,共俱詣,沙門瞿曇所。

諸

叉大師爲,乘導首,弟子衆多。成,此法, 清淨。成,此法,者。彼應、指,此此不、應、指、彼。 相隨。欲,往問,訊沙門瞿曇,本耳。時究羅檀

足处行清淨。

於

間,詣,佉冕婆提村北尸含婆林中,止。

曇釋種子出家成道。

作證爲、他說法。上中下言皆悉其正。義味其 婆羅門即勅。侍者。汝速持。我學,往語,諸人。 名稱,流,聞天下,如來至真等正覺十號具足。 @含林,止。有.大名稱,流,聞天下。如來至真等 隊隊相隨欲,何所至,侍者白言。 我聞沙門瞿 婆羅門中,自身作證爲、他說法。 上中下言皆 所,時究羅檀頭婆羅門在,高樓上:遙見,衆人 悉與正。義味具足梵行清淨。如、此眞人應,往 *隊隊相隨,顧問。侍者。彼諸人等。以。何因緣; "諸天世人魔若魔天沙門婆羅門中" 自身 **佉寃婆提村。*隊隊相隨欲、詣佛** 此村諸婆羅門長 者居士衆聚 人間遊行。至,供免婆提村北尸 於諸天世人魔若魔天沙門 於, 俱藤羅國,遊,行人 **暑释種子出家成道** 有大 卽 頭 用 者。彼應、詣、此此不、應、詣、彼。又大師戒德增 部飌誦通利。 彼應,來,此此不,應,詣,彼。又言大師異學三 母真正。不為他人之所,輕毀。若成此法一者。 何。彼應、來、此此不、應、往。 大師七世已來父 婆羅門白,究羅檀頭,言。大師勿,往。所以者 得,此祭祀法,已。功德具足名稱遠聞。時五百 備。欲,諧,瞿曇,問,三種祭祀十六祀具。 有職所,不,能,知 瞿曇知,三種祭祀十六祀具, 今我衆中先學 說法。上中下言皆悉其正。 於,諸天世人沙門婆羅門中,自身作證爲,人 名稱,流;聞天下,如來至眞等正覺十號具足 間 上智慧成就。成,就此法,者。彼應,指,此此不, 詣。彼。又大師顏貌端正得,梵色像。成,此法, 祭祀儀禮,成"此法,者。 無、不,綜練,又能善於。大人相法。 瞻,相吉凶 遊行。 如此真人宜。往觀現一諸婆羅門。我又聞 詣 ...供**걟婆提村北尸含婆*林**..有..大 種種經費整能分別。世典幽像 我今欲" 大祭祀| 牛羊已 彼應,指,此此不,應 義珠具足梵行清 我等

類現,今我等寧可。往共相見,作,此語,已。

便相率出

門長者居士聞,

沙門瞿

"俱蘇羅國

正覺十號具足。

彼。又大師四方學者皆來請受。問諸 •技術 婆羅門,成,此法,者。彼應,詣,此此不,應、詣, 應,指,彼。又大師所言 ●柔和辯才具足養味 應,詣,此此不,應,詣,彼。又大師常教;授五百 叉大師為,波斯匿王及祇沙 此不 者。彼 此 此 詣 明達所言通利無有 瓶沙王,禮敬供養。成,此法,者。我應, 彼彼不,應,來。又沙門程暴常爲,波斯匿王及 善說,行報,不,毀,餘道。 門程曇光明具足。種姓真正出家修道。 成、此法、者。我應、指、彼彼不、應、來、此。 貌端正出。刹利種。成。此法,者。我應、話、彼彼 是如是。如此汝等言,我實有,此德,非、不 被應,詣,此此不,應,詣,彼。時究羅檀頭言。 法 羅門,禮敬供養。亦爲,梵婆羅門多利邁婆羅 彼不、應、來。 又沙門瞿曇爲。 沸伽羅娑羅婆 不,應,來。又沙門瞿曇永減,欲愛,無,有,率 智慧成就。 應,詣、彼彼不,應,來。又沙門瞿曇具,賢惠 財富家,有,大威力,出家修道。成,此法,者。我 法,者。我應、點、彼彼不、應,來。又沙門瞿曇生 不應來。又沙門瞿曇生,每世家田家爲道。 應指,彼彼不,應,來,此。 汝當。復聽。我說。沙門瞿曇所、成功德 爱畏已除衣毛不、竪。 歉喜和悅•見、人稱: **桊導師,弟子衆多。** 法 來。又沙門瞿曇蓋,於言語,柔軟和 者 父母真正不,爲,他人之所,輕毀, 彼成,此法, 成 種德婆羅門首伽摩納兜耶子 ,者。我應,指,彼彼不,應,來。又沙門瞿曇爲 。我等應、饋、彼彼不、應、來。 又沙門瞿曇顏 ,此此不,應,詣,彼。大師若具;足此十一 者 此 |法||者。我應,
詣,
彼彼不,
應 彼 臕 成,此法,者。 詣 此 此不、應、詣、彼 成,此法,者。我應,詣 | | | | | | 成。此法,者。我應 我應點彼 沙門瞿曇七世已來 成,此法,者 來、又沙門 又大師 恭敬供 彼 不應 有也 彼彼 成此 叉沙 我等 彼 智慧 决 此 戏

法者。 梵法,能爲,人說。亦與,梵天,往返語言。成,此 沙門瞿曇少壯出家捨。 諸飾 好象 馬寶車五 戀恨。成,此法,者。我應,詣,彼彼不,應,來。又 門等受。三歸五戒、成。此法,者。我應,能,彼彼 期:解三種祭祀十六祀具: 者、我應、指、彼彼不、應、來。又沙門瞿曇明,解 家王。四天下,統。領民物,我等皆屬。成。此法 叉沙門瞿曇。拾,轉輪王位,出家修道。若其在 欲瓔珞。成"此法,者。 我應、詣、彼彼不、應、來。 應來。又沙門器曇初出家時。父母宗親涕泣 **戀慕游泣而送。成。此法,者。我願、詣、** 廳,來。又紗門瞿曇所至之處。若欲,去時衆人 明,聞,天樂音, 來,又沙門瞿譽所至之處。其處人民皆見.光 **詣、彼彼不、應、來。又沙門瞿曇所至城郭村邑** 我應,指,彼彼不,應,來。又沙門瞿曇所,遊行 不、應、來。又沙門瞿曇弟子受,三歸五0戒 彼彼不、應、來。又沙門瞿曇沸伽羅娑羅婆羅 及瓶沙王受《三歸五戒、成、此法、者。我應、詣、 爲, 睹天及諸鬼神之所, 恭敬, 釋種俱 梨冥 不,敢觸嫌,成,此法,者。 彼不,應,來。又沙門瞿曇所至之處非人鬼神 無不,稱動恭敬供養,成,此法,者。我應,能,彼 魔。爲,一切人,恭敬供養。成,此法,者。我應 天釋種俱*梨。等。受,三歸五戒,成,此法,者 應,酯,彼彼不, 應,來。 寧跋祗末繼蘇摩。皆悉宗奉。成,此法,者。 154. 諸聲聞弟 子之所,宗奉禮敬供養, 我願,詣,彼彼不, 應,來。又沙門瞿 成,此法,者。我應,詣,彼彼不, 又沙門瞿曇波斯匿王 我應,詣,彼彼不,應 我等宿舊所, 彼彼不 我 亦 能 集。婆羅門大臣。

@顧來。問,三祭法及十六祭具,若得,成,此記 樂欲、閉。爾時佛告,究羅檀頭,曰。 思念之:當爲汝說:婆羅門言。唯然瞿曇。願 **牸犢五百羖羊五百羯羊。欲。以祭祀。** 祀,已辦。五百特 牛五百籽牛五百特犢五百 先宿耆舊所,不,能,知。 聞,瞿曇明;解三種祭祀及十六種祭具。 \$\textit{R} \textit{R} = \textit{R} \ 言。欲、有,所問。若有,閑。暇,得、見、聽者。乃敢 有。默然而坐者。 有,稱,名而坐者; 或有,又手向,佛而坐者;或 居士。或有:體,佛而坐者。或問訊而坐者:或 藏具。宜盡相率共往問訊,究羅檀頭言。欲 程量於"諸德中,成;就一,者。尙不,應,來。況今 頭,言。甚奇甚特。 是貴客宜。往觀現。時五百婆羅門白,完羅檀 彼瞿云來,至此佉笂婆提村。於、我爲、尊。又 有"怯弱"成"此法,者。 我應、指、彼彼不、應、來。 詣.彼彼不.應.來。又沙門瞿曇智慧通達無. 沙門瞿曇三十二。相具足。 久遠世時。 尊告。究羅檀頭婆羅門,日。汝今諦聽諦聽義 者。得,大果報,名稱遠聞。天人所,敬。爾時世 至,世尊所;問孰已一面坐。時諸婆羅門長者 士;前後圍邊詣; 尸含婆香林; 到已下車步進 五百婆羅 門及佉 寃婆提 諸婆羅 門長者居 行者宜、知,是時1時婆羅門即嚴,駕實車, 與, 郑 成 此 有。利利王水澆頭種,欲,設,大記 法 者。 **衆坐已定。究羅檀頭白,佛** 彼之功德乃如、是耶。若使, 我應 我等今者欲,爲,大祭 誰 成,此法,者。我應 被彼不 乃往過去 臕 來 **个**日 我等 叉

其無,乏養,育子孫,共相娛樂。今欲,大記 臣,言。我國富兵强庫藏盈溢。 多有"珍寶、欲、設"大配、今正是時。王出報、諸 如,是如,是,如,大王言, 多有"財實、欲、設、大配"時諸夫人尋白、王言。 卽 共相娛樂。王欲、祀者。可、語,宮內,使、知。時王 庫藏盈溢。給,諸人民,使,其無、乏。養;育子孫 諸臣白、王。如、是如、是。如,王所說,國富兵强 娛樂。我今後、設、大龍、汝說、龍法、悉何所、 溢。給,諸人民,使、無,所、乏。養;育子孫,共相 言。時王復召,諸臣,語言。我國富兵張庫縣登 各自營不。相侵惱,養,育子孫,共相娛樂。佛 其財實。修,農田,者給,牛種子, 是時人民各 臣語,已。諸親近者給,其衣食、諸有商實給。 子孫,共相娛樂。佛告,究羅欖頭。 時王聞諸 各自營,王不、過,追於民,則民人安隱養,育 實,諸修,田樂,者當、給,其牛犢種子,使。彼各 近,王者當,給,其所須,諸治,生者當,給,其 作 成,配法,如。遗、盗逐、盗則不,成,使。 大王。勿, 惡心,習,諸非法。 王所言,國富兵强庫藏盈澄。但諸民物多懷 何所,須。時彼大臣卽白、王言。如,是大王。如 弱。庫職盈澄。今欲、設、大祀,汝等說、祀法: 具足,五欲自恣年已朽邁。士衆强盛無 語。宮內,汝盡語,我《斯須、何物,時諸大臣即 白,王言。如,是如,是。 語宮內 如,臣言,入語,宮內,我國富兵强庫藏查從 』是念,言,此是我民能伐能殺能呵能 而未,話, 若於』此時,而爲,祀者。 如,王所說,欲,設,大龍, 太子皇子大臣將士。王 國富兵强庫藏盈澄 給,諸人民,使 有 止。諸 灭 須 斯 佉 財

而告,之日。

我今大有,財實

爲。他人,所,見。輕毀,是爲。初法,復次彼大臣 四法,彼婆羅門大臣。七世以來父母真正。不, 爲,七法,彼王智謀勇果無,復怯弱,是爲,八 足。是爲。六法、彼王多有。財實、庫藏看澄。 是爲「五法」被王謇,於言語,所說柔軟義味具 四法,彼王有,大威力,播,諸小王,無、不,雕伏, 馬車刀 @牟弓矢戦鬭之法無,不,具知,是爲, 慧具足。是爲,三法,彼王智,種種*技術,乘象 端正利利種族。是爲二一法,彼王戒德增盛智 他人,所,見,輕髮,是爲,成,就初法,彼王顏貌 就八法,彼利利王七世以來父母真正。不,為, 時王成:就八法:"大臣成:就四法、云何王成: 婆羅門大臣。選。一黃牸牛,一乳王食。一乳夫 之頭上, 牛屎鹼、地坐;臥其上, 及第一夫人 鹿皮衣,以,香酥油,塗,摩其身,又以,鹿角,戴, 閩、語已即於,城東,起,新堂舍,王入,新舍,被, 臣白、王。如,大王言,欲、数、祀者今正是時。王 子皇子乃至將士。今欲,大祀,斯何所、須。諸 富兵强多有"財實,欲,於"大肥" 已語,宮內太 股, 配者今正是時。時王復告,大臣,曰。 如、是如、是大王、今國富兵强庫藏盈溢。 大祀,時太子皇子及諸群臣勝士。卽白,王言。 當,語,之。時王聞 典幽微脈、不"綜練。 異學三部觀誦通利。 法,彼利利種王。成此八法, 云何大臣成款 人食。「乳大臣食。」乳供:養の大衆、餘奥、犢子」 祭吉凶祭礼儀禮]是爲二法。復次大臣善於 ;臣將士,言。我國富兵强庫藏盈溢。 播色語 叉能善於,大人相法,瞻 種種經濟皆能分別。世 Ę 即語。太子皇子 欲,設 我國 是

言語 淝 正刹利種族。或有、人言。今刹利王欲、爲,大 設有,此言,不、能、汚、王、所以者何。 王顏貌端 刹利王欲,爲,大祀; 而顏貌醜陋非, 刹科種; 母真正。不為,他人之所,輕毀,或有人言。今 此言,不能,汚、王。 以來父母不、正、常為,他人,所、見,輕毀:設有。 王。或有、人言。 今刹利王欲、爲,大祀,而七世 事,開:解王意,除,王疑想,云何十六。大臣白, 六配具。時婆羅門大臣於彼新舍,以"十六 臣成"就四法,彼王有"四援助。 三祭祀法。十 知,是爲,四法,時彼王成;就八法,婆羅門大 臣智謀勇果無,有。怯弱。 凡祭祀法無,不,解 或有、人言。王欲, 大說,而無,智謀,志意怯弱。 能、汚、王。所以者何。王庫藏盈溢多有。財實 義味不.具。 設有"此言,不,能,汚,王。 無,大威力攝,諸小王, 設有,是言,不,能,汚, 兵法無,不,解知,或有,入言。王欲,爲,大祀,而 言,不,能,汚,王。所以者何。王善,諸技術,戰陣 術 或有、人言、今刹利王、欲、爲、大雅、而不、善。諸 能、汚、王。所以者何。王戒德增上智慧具足。 設有。是言,不、能、汚、王。 所以者何。王智謀勇 人言。王欲,大祀,而無。多財寶,設有,是言,不 人言。王欲,大祀,而不、善,於言語,所、說攝猴 王。所以者何。王有,大威力,摄,諸小王,或有。 **無、有、怯弱,或有、人言。 王欲、大祀,不** 乘象馬車種種兵法不,能,解知,設有,此 而無。增上戒,智慧不、具。 設有,此言,不、 王善,於言語,所說柔軟養味具足。或有, ,所說柔和義味具足。是爲,三法,復久大 所以者何。王七世以來父 " 所以者 語

宮内 @祭祀儀禮;或有,人言。王欲,大祀,而大臣不, 善,於大人相法, 膽,察吉凶祭祀儀禮! 經書不能,分別,世典幽微亦不。綜練,不能 不、能、污、王。所以者何。 我七世以來父母異 父母不,正。常爲,他人之所,輕毀,設有,是語 人言。王欲,大祀,《而婆羅門大臣。七世以來 污,王。所以者何。王欲,祭祀,先語,將士,或有, 言。王欲,大祀,不、語,將士、 設有,此言,不,能 £ 王欲,大祀,不,語,群臣。 設有,此言,不,能,汚, 者何。王欲,祭祀,先語,太子皇子,或有、人言。 不、語。太子皇子,設有,此言,不,能、汚、王所以 欲,祭祀,先語,宮內,或有,人言。王欲,大祀,而 能、汚、王。所以者何。我善言語所說柔和義味 典,觀誦通利。種種經濟皆能分別。世典幽微 此言,不,能,汚,王。所以者何。我。於,三部異 大祀,而大臣於,異學三部,諷誦不,利。 正。不,爲,他人,所,見,輕毀,或有,人言。王欲, 善。言語,所說嚴獨義味不,具。 設有,此言,不, 雕,不。綜練,又能善,於大人相法。 喜於王。云何爲十。大臣言。 佛言。時大臣於,彼新舍以,十事行,示教利, 配法無,不,解知, 佛告,究羅檀頭,彼王於,十 、王。所以者何。我智謀勇果無,有,怯弱; 具。志意怯弱不、解,配法、設有,是言,不、能、汚 具足。或有,入言。 王欲,大配,而大臣智謀 殺 六處,有、疑。而彼大臣以"十六事,開"解王意! "所以者何"王欲,大淝,先語,群臣,或有,入 生不殺生。來集會者平等施與。若有,殺生 設有,是語,不,能,汚,王。 所以 王祭龍時 **以卓线 휆** 者何。 設有 凡 亦 祭 有

時出 爲大配。當爲大配。 羅門。時彼刹利王。 羅門。彼大臣以。此十行,示教利喜。 又告,婆 來者亦施與。爲是故施如是心施 者亦施與。彼自當、知。若有。不盜乃至正見。 兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見。 新含於 大龍,時太子皇子。 方,設,大配 設。大和,時當,用佐助,婆羅門。 其後王於,束 等不,宜,將,此實物,還,於宫中,若王於,東方, W 人婇女,言。止止。汝便爲,供養,已。我自大有, 此諸雜寶助、王爲、礼。婆羅門。彼王尋告。夫 夫人婇女多持,財實,來:指王所, 大火養,手執,油瓶,注,於火上。唱言,與與,彼 王以"十五日月滿時, 四出,新舍,於,舍前,然, 油瓶,注,於火上,唱言,與與,時彼王夫人。聞, 羅門。爾時刹利王水澆頭種。以,十五日月備 爲、王入,新舍,生,三悔心,大臣滅,之。佛告,婆 视,已施當施今施。於,此福祀,不,宜,生,悔。是 起。此三心,而懷。悔恨,大臣語言。 王已爲,大 叵滅、之。云何爲、三。王生、悔言。我今大祀。已 而來者亦施與"彼自當」知。不殺而來者亦施 北. 。爲是故施如,是心施。 所。白、王言。以,此實物,助,王大祀。 王言止 資,足,以祭祀,諸夫人婇女自生,念言。 。汝便爲,供養,已。 我自大有,財實,足,已祭 "唱言,與與,彼太子皇子。多持,財 "彼新舍,於。舍前露地,然,大火穰,手執 。含前、然,大火蘋,手執。油瓶,注,於火 ,時。夫人婇女即以,此實物,助,設 開 於。彼新舍,生。三悔心,大 今爲,大祀,多損,財實。 王十五日月滿時出 若復有。偸盗邪婬 而白、王言。 。佛告婆 黉 來在會 來詣 我 對 是。佛言。 祀 究羅檀頭白,佛言。齊,此三祭祀及十六祀具, 得。大果報,復有,勝者,耶。佛言有。

時王爲。三祭祀法十六祀具。 而成,大祀。於 四梵行,身壤命終生,梵天上, 佛告,婆羅門, 施"然後剃"除鬚髮"服三法衣" 出家修道行 天上,時王夫人爲,大施,已。 門。彼刹利王爲,大祀,已。 喜後亦喜。此爲,成,辨祭祀,之法、 佛告,婆羅 佛告,婆羅門。彼刹利王爲。大亂,時。 實物,還,也。王若於。南方,設,大祀,者當。以 造,斯觀,即吾身是也。我於,爾時,極大施。慧 其宜,是時利利王爲,大配,者。 豈異人乎。勿 告:究羅檀頭,曰。善哉善哉。 刹利王,耶。或是彼婆羅門大臣耶。爾時世拿 言。從、他聞。 以默然,者自思惟耳。沙門瞿曇說,此事。不 答言。沙門瞿曇所、說微妙。我非、不,然可,所, 曇所,言微妙。大師何故默然不,答。究羅檀頭 汝意,云何。時究羅檀頭聞佛言,已。 默然不, 上,婆羅門大臣。教,王四方祭祀,已。亦爲。大 法衣;出家修道行。四梵行;身墩命終生。梵天 衣,出家爲,道修, 四無量心, 身壤命終生,焚 生,惟用,酥乳麻油蜜黑蜜石蜜,以爲,祭祀 告,婆羅門,彼王大祭祀時不,殺,牛羊及諸衆 方。將士持,實物,來。願已助,王祭;祀北方,佛 助,如、是大臣持,實物,來。願已助,王祭,祀西 諸太子皇子自生念言。 時五百婆羅門語。究羅檀頭言。 我默思惟。 沙門瞿曇將無,是彼 | 剃除鬚髮,服,三法 我等不,宜, `汝覜,如來,正得, 亦復除、髮服,三 。沙門糧 初喜中 持此 佐.

於。此三祭祀及十六祀具。

若能常

問日何者

e耶。佛言有。又問何者是。佛言。 若爲,三種祭 提借,起,借房堂閣,不,如,起,歉喜心,口自發 配十六配具。供養衆價,使、不,斷絕。 及爲。招 提倡,起,借房堂閣,為,此福最勝,復有,勝者 起,僧房堂閣,此施最勝。 又問。爲三祭祀及 并供:養衆僧,使,不,斷者。不,如,爲,招提僧 又問何者是。佛言。若以,三祭祀及十六龍具。 斷者。爲,此功德,最勝。復有,勝者,耶。佛言有。 言我歸,依佛,歸,依法,歸,依僧。 十六祀具"幷供"養兼僧;使,不,斷絕"及爲,招 祭祀及十六祀具; 若能常供;養衆價; 歸依法歸依僧。 於 佛言。若如來至與等正覺出。現於世。有 頃、其福最勝。又問齊,此三配至,於慈心。得, 果報,耶。復有,勝者,佛言有。 又問何者是。佛 此福最勝。又問齊,此三祀至,於五戒,得,大 五戒,盡,可形壽, 不殺不盗不婬不欺不飲酒。 言有。又問何者是。佛言。 又問齊,此三歸,得,大果報,耶。復有,勝 飲 塞,自今以後盡,形壽, 不殺不盗不婬不欺不 盡放拾任,其自遊隨,逐水草, 我今歸,依佛 言。瞿典。我爲,祭祀具, 逸 眀 大果報,耶。復有,滕者,佛言有。 又問何者是 言。若能以"慈心,念"一切衆生"如"構,牛"乳 (養衆價) "佛法中,出家修道衆德悉備。乃至县;足三 酒。唯顯世尊。及諸大衆時受,我請, ,樂,閑靜,故此爲最勝。究羅檀頭又白,佛 『滅』諸癡冥、具ュ足慧明。所以者何。以。不放 ,使,不,瞒者。功德勝, 聽,我於,正法中,爲 諸牛羊各五百頭。今 若以,歉喜心,受;行 彼 **此福最勝**。 叉問於三 使不 者佛 爾時

足上 思

人法也。

我但教。弟子於。答開處

諸

比丘為。婆羅門長者居士,而

現

若有。婆羅門長者居士,

來

願

我

道

若有功德

常自覆藏

若

41

過失

日 乾去,鉢 座而坐,時婆羅門手自比丘衆于二 百五十人: 世 餚舊,明日時到。 "卽起禮:佛繞三匝而去" 尊默然受之。 行。 澡水, 畢。 時婆羅門手自斟酌供。 爾時世尊著、衣持、鉢。與 時婆羅 佛爲。婆羅門, 俱 門見 詣,婆羅門舍,就, 遠,家供:辦種種 佛 佛及僧。食 默 而作,頌 大

求 及 ፑ 中 抻 祀 大 世 及 Л $\pm$ 火 褔 圕 四 爲上 爲上 爲上 者 方 當 唯 光 語o計 供 明 佛 有 流 爲最 所生 養三の實 H 存 爲上 爲上 上 物

算。更受。 爲一受學之。價頭婆羅門亦復如是。見法得 法獲,果定住。不,由,他信,得,無所畏,而白,佛 上、遠塵雕垢。得、法眼淨。附如、淨潔白。疊易 聖諦出要聖諦,時究羅檀頭婆羅門。即於座 常法,為說,會苦諦,分別顯示。說,集樂諦集滅 上。分:布顯:示諸清淨行。 論生天之論。 爾時究羅懷頭婆羅門。 不盗不好不欺不飲酒。 門志意柔軟陰蓋輕微易,可調伏,如諸佛 我今重再三歸:依佛法聖衆。 法中,爲,優婆寒。 自今已後盡,形壽,不 。爾時世傳漸爲說法示敘利喜。施論戒 我 於七日 七日請。 世尊遊行人間 欲爲,大惠, 上漏爲,凝出要爲, 坤 爾時世尊默然受之。時 手自斟酌供。 卸 重白、佛言。唯願世 爾時世傳觀,彼婆 取 佛去未久。 一小座,於,佛 願佛聽,我 佛及僧] 終不、数 當,爲現,神足,靈顯,上人法。佛復告,堅固。 世尊。粉,諸比丘, 失一當。自發露,時堅固長者子復白,佛言唯

以斷五 淨,修梵行,法法成就。亦不,於,法有,所 @即自念言。彼人命終常,何所趣。 B佛說長阿含經卷第十五B 頭今者命終當、生,何所, 佛告。諸比丘,彼 羅檀頭婆羅門得,病命終。 爾時諸比丘聞,佛所說:數喜奉行 顗 羅檀頭供養佛! |世尊所。頭面禮足於,一面。9坐。彼究羅檀 下分結。於、彼現哪般涅槃不、來。此 ,七日。佛去未,久得,病命終。 時衆多比丘 時諸比丘 觸嬈 聞

佛 四後秦弘始年佛 陀耶舍共竺佛念譯 長阿 含經卷第

靜默思.道。n若有,功德,當,自覆藏, 現,神足上人法。也。我但教,弟子於,空閑處, 我終不,教,諸比丘爲,婆羅門長者居士,而 唯願今者勑:諸比丘。若有。婆羅門長者子居 在一面,坐。時堅固長者子白、佛言。善哉世尊。 有。長者子,名曰國堅固。來:指佛所 次林中,與"大比丘衆千二百五十人,俱"爾時 (三)第三分型型固經第五 士,@來。當,爲現.神足,顯,上人法,佛告,堅固。 如是我聞。一時佛在電那攤陀城 的波婆利掩 ,頭面禮足 若有,過

世 入 究: 法也。 丘為||婆羅門長者@子居士||而現 民熾盛。若於、中現。 法 自 無有 發露 疑也。 榯 堅固 伹 長 此那難陀城。 , 神足,者多,所 者子白 佛 言 找 於

見,比丘 彼不信者有"如"此言" 豈非"毀謗言""。堅固 神襲,乃至立至"梵天",佛復告。長者子堅固。 月、立至。梵天、若有。得信長者居七、四見、此 如 在無礙猶如、行、空。 以『無數身』還合爲。一。若遠若近山河石壁 子。比丘智,無量神足。能以,一身,變,成無數。 以者何。有"三神足,云何爲」三。 一曰神足。二 有,功德,當,自覆藏,若有,過失,當,自發露,所 失 處 白 得信者,言。我聞有,猩羅呪, 能現。如,是無量 量神足,立至,焚天,彼長者居士未得信者語。 信長者居士所。而告、之言,我見上比丘。 綇 曰觀察他心。三曰教四誠。 云何為,神足,長者 大衆善弘,道化,佛復告,坚固,我終不,教命比 不,物,諸比丘,現,神變化,但教,弟子於,空閑 丘 現神足。 屏所為皆能誠 飛鳥 當自發露 |静默思道。若有||功徳|當:自覆藏:若有|過 ,佛言。此實是毀謗言也。 現。無量神足,立至,梵天。 當,復詣,餘 如,履,地。身出。如烟火,如,大火聚。 現無量觀察神足 我但教,弟子於,空閑處,靜默思,道。若 `出;入大地,猶如,在,水。若行, 無技 云何名,觀察他心神足, 如是長の者此即是我諸比丘 곞 於"虛空中,結加跌 觀諸衆生心所念法 舰 佛言。我以 得信長者居 他聚生心所 岡 土豊樂人 ·饒益。佛及 神足上人 手捫, 於是比 是 現無 水上 上人 未得 坐看 故 Ē 念 比 自

長阿含經卷第十六 保形党志極

法 育 勅 11 知 居 神足 已於、中觀察自念。我不、宜、在、家。若在、家者 行具足。若長者居士聞已於、中得、信。 爲 天世人魔者 魔天沙門婆羅門中,自身作證 來 觀察神足,云何爲散*誠神足,長者子。 若如 當,自發露,如,是長者子。此卽是我比丘現, 佛言。此質是毀謗言也。佛言。我以是故不 知:云何長者子。此豈非。。 毀謗言,耶。堅固白, 制 刹 욃 衆中,自思●念此身四大地水火風何由永滅 堅固長者子白、佛言。 頗有 此丘 成 會就此三 也 王所. 至真等正覺。出,現於世,十號具足。 、默思、道。若有、功德、當、自覆藏。若有。過失 。諸比丘,現,神變化,但教,弟子於,空開處 ,乾陀羅咒.能觀:察他心. 隈 屏所爲皆悉能 "彼不信長者居士。 鬨"此語,已生。毀謗言] 隈 \銷相連`不、得,清淨修。於梵行。我今寧可、 至成。就三明。滅。諸閣冥,生,大智明,所以者 ·除暴髮,腹,三法衣,出家修道。 具. 諸功德, `他說法。上中下言皆悉異正。 義味淸淨梵 比丘倏趣,天道,往,至四天王所,問,四天王 |成||此三神足||者||長者子。我有||比丘||在||此 。長者子。此是我比丘理"教*誠神足,爾時 。此身四大地水火風由,何永滅。長者子。彼 斯由精動樂獨開居。 解所 ,耶。佛告,長者子,我不,說,有,數多有,此 有,天名曰:"忉利,微妙第 而步之日。 報,比丘,言。我不、知,四大由、何永滅! 爲皆悉識知、便詣,餘未得信 。我見. 比丘現:無量觀 專念不忘,之所得 有 大智慧 得信 於諸 長者 察 彼 四

他化自在天"皆言我不、知,四大何由而滅,上 言不.知。如.是展轉至1º兜率天®化自在天 微妙第一有。大智慧,彼天能知。即往就問。又 我不,知,四大何@由滅,上更有,天 名, 8焰摩 大地水火風何由永波。彼忉利天報,比丘, 趣。天道、往。指忉利天上,問。諸 彼能知,四大四出,何永滅。 資尊豪最得,自在,能造,化物,是衆生父母。 滅,今有。大梵天王,無,能勝者,統。千世界,富 减。彼梵天報,比丘,言。 我不,知,四大何由 酯,梵天上,問言。此身四大地水火風何由永 天龍知。四大何由永滅,彼比丘即倏擊,梵道: 更有,天微妙第一。有,大智慧,名,回梵迦夷,彼 天能 。彼四大梵王今爲。所在。彼天報言。不,知,大 知四 大山,何 m 滅 長者子。彼比丘尋 彼 天言。 比丘閉已即 。此身四 未久 言 倏 ìκ

時彼比丘告, 梵王四日。 富贵尊豪最得,自在。 告。比丘,言。我梵天王無。能勝者,統。千世界, 言。此身四大地水火風何由永滅。 彼大梵王梵王忽然出現。夏者。 彼比丘酯。梵王所,問 **梵今昭爲,所在,以,我意,觀出現不,久。** 問 能造萬物,衆生父母。 我不,問,此事,自問,

報,比丘,言。我是大梵天王無,能勝者。 語 間 造。作萬物。衆生父母。 比丘又復告言。我不」 永滅,時大梵王卽執。 比丘右手。 將詣,屏處 天王如,是至,三。不,能,報,彼比丘四大何由 貫 、此。我自問,四大何由永滅,長者子。彼梵 比丘。
今諸梵四王皆謂我爲,智慧第 乃至

。不,知見,是故我不,得,報,汝言,不,

朩

尊所,問,如,此事。如佛所說,善受,持之。 言。比丘猾如。商人臂、鷹人、海。於、海中, 告,比丘,今佛在,含衞國給孤獨園。汝可,往 是,此四大何· 彼此,飛,空東西南北。若得,陸地兩則便停止。 世尊。今此四大地水火風。何由而滅。時我告 獨園。水-至我所,頭面體足。◎一面坐白、我言。 譬如,壯士屈曲申臂,頃,至,含衞國祇樹給孤 乃捨。如來。於。諸天中,推。問此事,汝當,於 梵天問,如,是義,竟不,成就,還來,歸 若無、陸地,更還、歸船,比丘。汝亦如、是。 乃至 長者子。 由永 時比丘於,梵天上,忽然不 **次城**又語 扎 Ē, 汝爲。大 我 今當 放 愚 又 世

使,汝成:就此義,卽說 何 由無四 由 無難 細 大 偈言 地 長 水 短 火 醜 滅

答 滅 由 四四大波 識無形 無名 色 識量無 永 及 細 量 旔 自 無有 餘 好 亦醜 有 好 光餘 滅滅

等。云何持,之。佛告"長者子。 時堅固長者子白,佛 數喜奉行 已,當、奉,持之,爾時堅固長者子聞,佛所說, 此 名 色 波 育 世 1 滅 此比丘名;阿室 此比丘名,何

大地水火風何由永減,長者子。 彼梵王猶

倮形迦葉白.佛言。我聞沙門瞿曇。呵:黃一 形 中,奥。大比丘衆千二百五十人,俱。 時有關倮 如是我聞。一時佛在寶委若國會金樂應野林 (豆)鱼佛說長阿含第三分9倮形梵志經第六 祭祀法。爲諸苦行人,以爲,弊穢 梵志,姓四迦葉。詣,世尊所,問訊已一面坐。 瞿曇。 彻 若

彼

智者作 是論: 滅

是法 如

作

如

事 飌 是

中,則有,名稱;復次迦葉。彼

有。智者作。如

是

●夜≕斑暈●

9朽二杆兽

者作,如,是觀。如,是推求如,是論,時。我於,此

任滅。此法,者。迦葉。彼有,智者作。是觀,時如, 衆師於,不善法重濁黑冥非賢聖法,誰能堪,

知見。惟沙門瞿曇能滅,是法,迦葉彼有,

智

律說。迦葉。何等是道何等是迹。比丘於,中核則自知自見。沙門瞿曇時說 實說義說法說 門瞿養弟子。於諸善法清白微妙及賢肇法, 門瞿曇,堪,任坿,長修,行是法,迦葉。彼有,智 行自知自見。沙門瞿曇時說實 說義說法說 能堪任增。長修。行是法。迦葉。彼有、智者作 作。如,是觀如,是知見,唯有。沙門瞿曇弟子。 法。誰能堪,任增長修行,者。迦葉。彼有、智者 彼異衆師弟子 於。諸善法清 白微妙及賢聖 中,則有,名稱,迦葉。彼有,智者作,如,是觀,沙 者作,如,是觀。如,是推求如,是論,時 葉。彼有,智者作,如,是觀如,是知見,唯有。沙 白微妙及賢樂法。誰能堪,任增廣修行 清白微妙及賢聖法。 兩刀中間食,不,受,兩朽中間食, 受"兩•壁中間食。不、受"三人中間食,不、受 以,手自障蔽。不、受。®夜食。不、受。8朽食。不、 得,婆羅門名,有、得,沙門名,瞿曇。 羅門名。有、得,沙門名,@何等是苦行穢汚。有, 說實說義說法說律說。但苦行穢汚。有、得.婆 是迹,比丘於,中修行自知自見。沙門瞿曇。時 實說義說法說律說。迦葉言。瞿曇。唯有,是道 迹。比丘於,中修行自知自見。沙門瞿曇。時說 止息,依,無欲,依,出要, 無欲,依,出要, 修,法精進喜猗定拾覺意,依, 律說。迦葉。於,是比丘修,念覺意,依,止息 則有,名稱;迦葉。有,道有,迹。比丘於,中修行 如,是觀如,是推求如,是論,時。 6於,我弟子, 食 不 、受。懷姙家食 彼異衆師 迦葉。是爲,道是爲, 狗 71 門前 於 不,受,共食 (諸善法 離服倮形 不 "我於此 食 考 依 迦清

葉。彼不,同者我則捨置。以,此法不,與,於沙門婆羅門同。 有,法沙門婆羅門不,同。

「彼不,同者我則捨置。以,此法不,與,沙門門婆羅門同。 有,法沙門婆羅門不,同。 迦

彼則言,非。我正說,非彼則言,是。迦葉。有。

法 是

可,啊:貴諸苦行者,以爲,弊穢,耶。

。我正說

門程曼於「不善法重濁黑冥非賢聖法」

彼異

訓

婆羅門:同,故。迦葉"彼有,智者作,如,是觀!

迦葉

。我於,此二趣所受報處,盡知盡見。我寧

苦行人樂爲。苦行。身壤命終生。天善處。者。 人樂爲。苦行,身壞命終生。地獄中,者,或見, 苦行人身壤命終生。 天善處,者。或見, 苦行 等苦行人。有,身壞命終墮。地獄中,者。 誹.謗我,非.诚質言,所以者何。迦葉。我見.彼 以

爲弊穢者。彼非、法言。

非,法法成就,

爲

叉見,

沙門瞿曇。阿吉貴一切諸祭龍法,屬語行人, 就。不說說的門瞿曇耶。佛言。迦葉。彼若言

以爲。弊穢,作。此言,者

。是爲.法語法法 成

渺

門

瞿

呵責

团

(諸祭祀)

法

鸝

青

器食,一食一咽至,七飡,止,受,人益食,不,過, 伇 夷 法 難。婆羅門法難。佛言。 脒 閑靜:不,放逸,故。迦葉。是爲,戒具足見具足 快樂;所以者何。 至 言。唯然瞿曇。願樂欲、聞。 佛告,迦葉,若如來 佛 具足,云何《爲見具足,過,諸苦行,徼妙第 能 便 羅門名。佛言。迦葉。 瞿曇。是爲。苦行穢汚 日三浴。或一夜三浴。 ,臥,果藏上,者,或有,倮形臥,牛囊上:者,或 有,剃髮留,髭髮,者,或有,臥,荊棘上,者,或有 有。常舉、手者。或不、坐。床席。或有。常蹲者! 衣,鹿皮,或留,髮。或被,毛編,或著,塚間衣,或 披,衣或*披,抄衣,或衣,樹皮, 或草•檐,身 鹿糞,或食,樹根枝葉花實,或食,自落果,或食 Ť 日七日一食。或復食、果或復食、莠。 或食,飯 七益;或一日一食。或二日三日四日五日六 不、受,其食,不、食、魚不、食、肉不、飲 食,不,受,有蠅家食,不,受,請 (此身]但 亦能知此法。 足見具足。過,諸苦行,微妙第一,但沙門 真出:現於世:乃至四輝。於現法中:而 告。迦葉:諦聽善思。念之。當爲汝說 一曇。是爲。苦行穢汚。或得,沙門名, |或食,麻米,或食,。碱稻. 。諸苦行,微妙第一、迦葉言。 瞿曇。雖、曰, 。勤修,亦不,廣普,迦葉白,佛言。 云何爲 | 黃:役此身。 彼 娥不"具足。 見不"具足"不 。所,謂沙門法婆羅門法難。迦葉。乃至優婆 |不,知 其心。爲。有患心。爲,無患心 雌 斯由,精動專念一心。樂 服倮形乃至無數方便苦 離服倮形者。以,無數方 以"無數苦,苦,役此身" 迦葉。 此是世間 或食,牛養,或食, 食 他 言先識 酒 或得婆 不 迦 不共 闸 得 戒 於 或 或 萴 法 9(成) 9(何)-=搭令, 苦色的

@风符二型9

= 별像

●放二数⊜*

0(於)—⊜

門婆羅門。 若當,以,此行,名爲,沙門婆羅門, 無數方便,苦我此身,不可以,此行,名爲,沙此法,自言。我從,今日,能離服倮形。乃至以, 羅門亦難、知。佛告,迦葉。優婆塞亦能修行 但沙門婆羅門法甚難甚難。沙門亦難、知。 婆羅門見具足戒具足。爲上爲,勝徼妙第 最上微妙第一。迦葉言。瞿曇。 雖言是沙門 斯由、精動專念不、忘。樂、獨閑靜,不放逸、故。 癡冥,生,智慧明。 爲、汝說、迦葉言。惟然瞿曇。願樂欲聞。佛言。 羅門爲、難。爾時迦葉白、佛言。 者。不,得,言,沙門甚難婆羅門甚難。不,以,此 迦葉。此名。沙門婆羅門戒具足見具足。最勝 迦葉"彼比丘以。三昧心,乃至得,三明。 妙第一。佛告:迦葉、諦聽諦聽善思;念之。 賞 何等是婆羅門。戒具足見具足。爲、上爲、勝徹 者。不,名:沙門婆羅門,@爲已不,知故沙門婆 諸 戒 於 満我。第一供養稱、讃於我、迦葉言。 瞿曇。 Ţij. 甚難。佛告。迦葉。我昔一時在。羅閱紙,於 行 養稱激歸,依瞿桑,佛告,迦葉。諸世間諸所 我今於"瞿曇"亦生"第一數喜"得"清淨信"。 行。時梵志生。教喜心,得清淨信,供,養我,稱 限心無 |程藝,不,生, 第一数喜淨信供養稱讃,者。 |爲,沙門婆羅門,被。 有三昧智慧解脫見解脫慧。 七葉窟中。 骨爲。尼倶陀梵志,說。 清淨苦 智慧解脫見解脫慧等者。 無限心。 與 **此增上戒** 有害心無害心. 所,謂漏盡智生。所以者何。 等者。 言。沙門甚難婆羅門 況欲 "無有,與此 何等是沙門。 若知 此心 況欲 禺 滅諸 其 出 Ŧ 高 遬 供 誰 其 梢 有

法耶 迦葉。汝謂,如來在。大衆中,勇*涅無畏爲。師法。諸來會者皆一心聽。數喜信受而設,供養。 會者數喜●信受而不,供養、耶。勿心造,期觀,如衆中,勇*捍無畏。爲。師子吼,善能說法。諸來 受行、耶。勿造,斯觀,所以者何。如來在,大衆吼,善能說法。諸來會者皆一心聽。而不,數喜信 善能設法。乘曾聽者不,一心,耶。勿,造,斯觀 勇*掉無畏。作、師子吼,善能說法。云何迦葉。 勿造,斯觀,如來在,大衆中,勇*捍師子吼。迦 汝謂,如來勇*捍師子吼時不,在。大衆中, 耶。勿。造,斯觀,如來師子吼勇* 擇無畏。迦葉。 子,云何迦葉。 如來於『大衆中,廣說法時。自在無畏故號』師 Ŀ, 子吼,乃至信敬供養。而不,剃除鬚髮,服三法 中,勇*捍●多力。能師子吼善能說法。 諸來會 葉。汝謂,如來在,大衆中,勇*捍無畏。爲,鬜子 子吼|善能說法。諸來會者皆一心聽。云何迦 所以者何。如來在,大衆中,勇*捍無畏。爲,師 汝謂,如來於,大衆中, 勇"捍無畏爲,師子吼 葉。汝謂,如來在,大衆中,作,師子吼,不,能,說 除鬚髮,服三法衣出家修道。 來在。大衆中,勇*捍無畏爲,師子吼,善能 竟 狂. 者皆一心聽歡喜信受。迦葉。汝謂,如來在,大 迦葉。 迅 梵行至 安隱處 |大衆中||勇*||捍 大衆中,勇捍無畏乃至出家修道。而不,究 [家修道,耶。勿,造|斯觀]所以者何。 。勿,造,斯觀,所以者何。如來在,大衆中, 所,謂師子者。 汝謂,如來師子吼時不,勇。捍 無畏。乃至。信敬供養。 無餘泥 是如 冱 迦葉。汝謂,如來 來 鄞 至與等正 造 如來 撕 剃 耶 覺 觀 設

所 葉白,佛言。云何瞿曇。 家修道。究竟焚行至,安隱處,無餘泥洹 **尹信心、修、無上梵聖行。 現法中自身作證。生** 我已有、言但觀, 其人,耳。 察稱。可樂意,然後乃出家受戒。 當、得。出家受戒。 修、梵行、者。 其人,耳。迦葉言。若有。異學,欲,來入,佛法中 然後當、得,出家受戒,迦葉。雖,有,是法 中 受,具戒,不"佛告"迦葉", 岩異學欲,來入"我法 (吳) 佛說長阿含第三分 三明經第七 成,阿羅漢。爾時迦葉聞,佛所說,嶽喜奉行 死已蟲梵行已立。 所作已辦不,受,後 法中,出家受,具足成。 以 ,出家修道,者。 者何。如 當。留四月觀察稱。可表意然後 來 於,大衆中,勇*捍無畏乃 我今能於,佛法中。 四歲觀 當。留四月觀察稱可象意 我得,於,此法中,出 읊 時迦葉受戒未及以 爾時迦葉即於 佛告』迦葉 有 「亦觀 時 至 出 家

輕 與。天比丘衆千二百五十人,俱。指伊車能伽 悉咤,七世以來父母真正。 旔 婆羅門。七世以來父母真正。不爲他人之 羅俱薩羅婆羅門村。止宿伊車林中時有婆 如是我聞。一時佛在自俱薩羅國人間 分別。又能善"於大人相法,觀;察吉凶祭祀儀 所,輕毀。 異典三部諷誦通利。種種經書善能 以"小緣"詣"伊車能伽羅村" 羅門。名為佛伽羅娑羅婆羅門。名為多梨草 毀,異學三部諷誦通利。 "有"五百弟子 亦能 於大人相法 |教授不,廢。其一弟子名配婆 视-祭吉以祭祀儀 不爲他 種種經書證能分 此洮伽羅娑羅 人之所。 遊行

膿

亦

有 五百弟子

敪

授不

廢

多梨車婆羅

法真正能得

出要,至於

《梵天"此

二人清旦至"園中"作

。如,是論,共相是非。汝 即告,婆悉咤,日。汝等

亦

彼二人心中所念。

車林中,諝,世奪所,問訊已一面坐。爾時世奪 共添持。爾時婆悉咤頗羅墮二人。相隨到。伊 程曇,共決,此義。若沙門程曇有,所,言說,當,

人說。常與,梵天,往返言語。

我等當,共詣。彼

人宜。往觐現。我聞彼瞿曇知。 梵天道,能爲

下言皆悉與正。義味具足。梵行清淨。如,是與

天沙門婆羅門中。自身作證爲他說法。上中

至與第正覺十號具足。

於諸天世人既若魔

能伽羅林中。有。大名稱,流聞天下。如來

用家成道。

於,拘薩羅國,遊行人間,今在,伊

婆悉咤語,顏羅麼日。

我閒沙門瞿曇釋種子

三百稱。己道真正。二人共論各不能決。時 是婆悉咤再三自稱。已道與正。 頗羅墮亦再 門所說。頗羅唯又言。

要

至。於梵天

此是大師溯伽羅娑羅婆 羅 我道真正能得! 出要

主

於梵天。此是大師多梨車婆羅門所說。如

是非。時婆悉咤語,頗羅瞭。我道真正能得,出

羅喹二人。於,清旦,至,園中,逐共論義夏相

禮"亦有"五百弟子| 教授不'廢。 時婆悉咤頗

◎頗羅墮。七世。已來父母眞正。不,爲,他人之

禮"亦有"五百弟子,敎授不、廢。 其一弟子名,

亦能善"於大人相法。

觀:察吉凶祭祀儀

所。輕毀。異學三部諷誦通利。種種經書盡能

分別。亦能善,於大人相法,觀,察吉凶祭祀儀

門。亦七世。已來父母真正。

不,爲,他人之所,

無有

見

· 毀。異學三部諷誦通利。種種經費。盡能分

城。諸婆羅門雖、說、種種諸道、皆向、梵天。 種道。自在欲道自作道梵天道。 耶。時婆悉略白,佛言。諸有三明婆羅門說,種 言。正使婆悉咤。此道彼道真正出要得、至,梵 說爲,是。爲,多樂車婆羅門所說爲,是耶。 出要, 至 於梵天。 婆悉咤白,佛言。此道彼道皆稱,與正。皆得, 婆悉咤頗羅嶞聞,佛此言。 所說。如是再三更相是非。有如此事,耶 是大師沸伽羅娑。羅所 向,梵天、瞿曇。 譬如,村營所有諸道。 天。汝等。何爲清且園中。共相是非乃至再三 心。我等所、欲論者。沙門瞿曇已先說訖。 嫛。心自念言。沙門瞿曇有: 真正能得。出要,至,於梵天,此是大師多梨車 說 彼 人言。 香的 我 法

答曰 門。阿樓那婆羅門。瞿曇摩婆羅門。首脂婆羅 門。婆羅損陀婆羅門。 門。國民沒審婆羅門。個伊尼羅斯婆羅門會蛇 羅門。越誦通利能爲人說。舊諸讀誦歌詠詩 明婆羅門先師。頗有,得,見,梵天,者,不。答曰。 告"婆悉咤"彼諸道爲"盡趣"梵天,不。答曰 婆提伽婆羅門。婆婆悉婆羅門。@迦葉 婆 羅 背,其名。回咤摩婆羅司。四婆摩提婆婆羅 無有。見者。云何婆悉略。乃往三明仙人舊婆 曰。云何三明婆羅門中。 頗有,一人得,見,愁 答曰。盡趣。爾時世尊定。其語,已。告:婆悉咤: 趣。佛復再三重問。 天,者,不。答曰"無,有,見者,云何婆悉咤。三 「無有 爲。沸伽羅娑羅婆羅門所 種種諸道攝趣,梵天、不。答曰。滋 言 彼亦得,見,梵天,不耶 若認彼三明 皆悉驚愕衣毛爲 大神德,先知,人 此三道者盡 / 婆羅門 時 佛 佛 'nŝ 於

門所說非質。又告。婆悉咤, 如,是婬人言 與,彼端正女人,交通稱:數姓法,餘人語言。 耶。答曰。如,是。彼實虛妄。佛言。三明婆羅門 遊行出沒處所,叉手供養而不能,言此道與 日月所,不。報曰。如是三明婆羅門見。日月 手供養館作,是說。 咤。汝三明婆羅門。見,日月遊行出沒處所,又 叨婆羅門所說亦爾。 讃嘆爲是實,不。答曰。不實。如是婆悉咤三 黑白好醜,耶。答曰。不,知。云何婆悉咤,彼人 耶。答曰。不知。又問。汝知,彼女爲長短腦綱 城邑村落,不。答曰不,知。 又問汝識,彼 方耶。答曰。不,知《文問。汝知。彼女所止土地 汝識,彼女,不。爲,在,何處, 東方西方南方北 河略摩等亦不,見,梵天,者。 無有,見, 梵天,者, 又諸舊大仙三明 何婆悉咤。此人立、梯欲、上、堂者。豈非、釐妄 又問。堂何所在。東四西南北耶。答云。不、知。云 地,除人問言。立格用爲。答曰。我欲上 是瞿曇"彼實虛妄。 佛言。譬如,有,人立。梯空 而常叉手供養恭敬。 登非,虛妄,耶。 而不,能,說,此道真正當,得,出要,至,日月 明婆羅門見。日月遊行出沒之處。 叉手供養 正常。得出要,至,日月所,也。如是婆悉咤。三 女爲,是刹利女,爲,是婆羅門居士首陀羅女、 母及其姓學,不。答曰。不,知。又問。 。愛樂。云何爲五 復如是。虛誑無質。婆悉咤。 此道與正當,得,出要,至, 。眼見,色裝可 無有質也。 若三 一明婆羅 當,知:三明婆羅 五欲潔淨甚 愛樂。 云何婆悉 菛 答曰。 汝知彼 5婆羅門 先軍師 女父 耳 我

爲著爲,稱爲是拘鎖 鼻香石味身觸甚可,愛樂。 彼三明婆羅門爲,五 於我賢惠法中

彼爲,五欲之所。繋縛。正使,奉:事日月水火。 欲所,染。愛著堅固不,見,過●失,不,知,出要。 唱言扶"接我,去生。梵天,者。無,有.是處。譬如

岸,身被"重繫"陸喚"彼岸,言。來"渡,我去。彼 "阿夷羅河,其水平岸島鳥得·飮。有·人在·此 岸寧來*渡。此人,不。答曰不也。婆悉咤。五欲

潔邝甚可,愛樂,於,賢聖法中,辨如,拘鎖,彼

三明婆羅門爲五欲所染。愛著堅固不見。 亦復如是終無是處。○婆悉咤。譬如。阿夷 奉,事日月水火,唱言。扶接我,去生,梵天*上。 過失,不,知,出要,彼爲,五欲之所,繫縛,正使

能 手足身力,不,因 a船栈,能得,*渡不。答曰。不, 羅河,共水平岸鳥鳥得,飲。有,人欲,*渡不,以 『婆悉咤。三明婆羅門亦復如是。不修》沙

門清淨梵行。更修。餘道不清淨行。欲,求生。 多漂,人民,亦無。船根,又無,橋梁,有,行人, 來欲、*渡,彼岸,見,山水暴起多漂,人民,亦無 姓天,者。無,有,是處,婆悉咤。獨如,山水暴起

*船栰,又無,橋梁,彼人自念。我今寧可,多集, 荪縛,桃自以,身力,安隱得,渡。 草木。9年堅縛、稅。自以,身力,*渡,彼岸,耶 婆悉咤"此亦 郎

婆悉咤。梵天有"恚心,耶。 無"恚心,耶。答曰。 門清禪學行,欲,生,梵天,者則有,是處,云何 如 是。若比丘。拾.非沙門不清淨行。行.於沙 。志心,也。又問。三明婆羅門有。恙害心,無志

ď.

婆羅門有。患心。有意心,無患心,不具同

近

"若使有,人生"長彼阙" 有"餘人"問"彼國道

忣

ιĊ

|無恨心無恨心。同

趣同 解

JB¢

無佛言。梵天無。恨心

行慈比丘

,耶。答曰。有。恚心:婆悉咤。梵天無。恚心:三

共同,也。 悉咤。梵天有。家屬產業,不。答曰無。又問。 三 羅門有"恨心" 有"恨心"無"恨心" 不"問趣"不" 耶。答曰。有。恨心,佛言。梵天無。恨心,三明婆 無,恨心,又問。三明婆羅門有,恨心,無,恨心! 趣,不。同解脫,是故梵天婆羅門 不"共同,也。 三明婆羅門有。瞬心。有。與心,無,瞋心,不,同 無,뛣心,耶。答曰有,瞋心,佛言。梵天無,瞋心 耶 不,俱解脱,不,相趣向。 明婆羅門有:家屬產業,不管日有。 同解脫,是故梵天婆羅門不,共同,也。云何婆 云何婆悉咤。梵天有,恨心,無,恨心,耶 天無。家屬產業。三叨婆羅門有,家屬產業。有 。答曰。無,瞋心,又問。 三明婆羅門有,瞋心 云何婆悉咤。梵天有,瞋心,無,瞋心, 是故梵天婆羅門 佛言。梵 答曰。 豕

"家屬產業,無"家屬產業,不.同趣,不.同解脫 不,得。自在,佛言。梵天得。自在,三明婆羅門 問。三明婆羅門得,自在,不、得,自在,耶。答曰。 是故梵天婆羅門不,共同,也。云何婆悉咤。梵 天得。自在,不.得。自在,耶。 答曰。得自在,又

具答。實如是不。答曰。如是。時婆悉咤頗羅 同解脱,是故梵天婆羅門不,共同,也, 彼三明婆羅門。設有,人來問,難深義,不,能 不,得,自在,不,得,自在,得,自在,不,同趣,不。 佛言。

明識,楚道,能爲,人說。 開示演布。佛告。婆悉咤, 言語。唯願沙門瞿曇。 **账二人俱白、佛言。且置,餘論,我聞沙門瞿曇** 云何婆悉咤。彼呼心念國去、此即遠近應答 以:慈愍,赦說,梵天道 又與"梵天」相見往來 我今問、汝隨、意報、 耶。答曰:

門瞿曇。 聞。佛言。若如來至真等正覺出。現於世.十 爲人說。又與,梵天,相見往來言語。 有,人來問,我梵道,無疑也。所以者何。我常 故。佛言。正使彼人生,長彼國,或可,有,疑。 寧有,疑不。答曰。無,疑。所以者何。 布無際無二無量無B恨無害。遊戲此心 逸,故。彼以,慈心,逼,满一方,餘方亦聲,廣 具足乃至四禪。於[現法中] 而自娛樂。所以 言。諦聽善思。當,爲,汝說,答言。唯然願樂欲, 言。且置,此論。我聞沙門猩曇明識,梵道 數數說,彼梵道,故。時婆悉咤頗羅墮俱白 此心,以自娛樂。云何婆悉咤。 無緊無二無量無,有點恨無腦皆意。 娛樂。悲喜拾心遍滿一方面除方亦爾。 者何。斯由、精勤專念不、忘。樂、獨閑靜,不,放 無。佛言。梵天無。順心, 行慈比丘無。瞋心,無 也。又問。行慈比丘。有,瞋心,無,瞋心,耶。答曰 婆悉咤。梵天有。瞋心,耶無。瞋心,耶 同趣同解脫。是放焚天比丘俱共同也。云何 天無。患心。行慈比丘無。患心,無患心無患心 有..恚心,無..恚心,耶。答曰。無.患心,佛言。 梵 無,恚心,耶。答曰。無,恚心,也。又問。行慈比丘 瞋心無瞋心。同趣同解脫。是故 梵天比丘俱 一云何婆悉咤。 以。慈愍,故說,於楚道,開示演布。佛 彼 人生:長彼國,答,彼道徑, | 梵天有" 患心| 彼國生是 。唯願沙 答曰。無 遊戲 廣布 而自 彿 若 能 號

흣

肵

供

養、大王、宜、往、說彼

問訊

王若見者

有,知識。名稱遠聞。

猾如,大海無,不,容受,衆

梵天俱 佛所說。數喜奉行 垢。●諸法法眼 o生。 丘身壞命終。如,發箭之頃,生,姓天上,佛說, 自在。得,自在,得,自在,同趣同解脫。是故梵 天比丘俱共同也。佛告,婆悉咤"賞,知行慈比 共同也。云何婆悉咤。梵天得,自在,不耶。 無。家屬產業,同趣同解脫。是故梵天比丘俱 業,行慈比丘亦無。家屬產業,無。家屬產 業、不o耶。答曰:無也。 業,不。答曰。無也。又問。 "得"自在"佛言"梵天得" 自在"行慈比丘得" 得。自在,又問。 行慈比丘得。自在,耶。答 JĻ 婆悉咤頗羅堕即於座上,遠 @塵雕 闻 셲 云何婆悉咤。 爾時婆悉咤 頗羅殖聞。 佛言。 行慈比丘有。家屬產 处天無。家屬產 梵天有"家屬族 業

佛說長阿含顯卷第十六

△₩●第三分●沙門果經第八 說長阿含經卷第十 ●後秦弘始年佛陀耶含共竺佛念譯

當 滿時與、畫無、異。宜、沐髮漢俗。與、諸婇女,五 命。一夫人,而告、之曰。今夜清明與、晝無、異。 婆園中。 與,大比丘衆千二百五十人,俱。 之日。今夜月十五日月浦時與一書 時王備開閣世四章提希子。以。十五日月滿時, 如 自娱、時王又命、第一太子優耶婆陀。而告 、是我聞。一時佛在『羅閱祇@耆舊童子菴 "何所"爲作。夫人白、王言。 今十五日夜月 施作 ;太子白,王言。今夜十五日月满 無 異。 當 爾

有酚婆浮陀伽旃那,於.大衆中,而爲.導首,多

有

前

陷 欲 知

門婆羅門所,能開,悟我心,伽羅守門將白言。 滿時。其夜淸明與、晝無、異。當、詣,何等沙門 告之曰。今夜清明與,晝無,異。當,詣,何等沙 王若見者心或開悟。王又命,伽羅守門將 不。容受,衆所。供養,大王。 宜,往語彼,問訊。 爲。導首,多有,知識,名稱遠聞。猶如,大海無 白言。有面阿耆多翅含欽婆羅,於,大衆中 詣彼,問訊,王若見者心或開悟。王又命,典作 大衆中,而爲,導首, 多有,知識,名稱遠聞。猶 今夜清明與,畫無異。有過末伽桑瞿舍利。於 等沙門婆羅門所,能開,悟我心,須尼陀白言。 陀,而告,之曰。今夜清明與、畫無異。宜,詣,何 訊,王若見者心或開悟。王又命,雨舍弟須尼 多,所,容受,表所,供養。大王。宜,往,詣彼,問 而爲,導首,多有。知識,名稱遠聞。 猶如,大海 清明與、畫無、異。 婆羅門所,能開,悟我心,時雨含白雪言。今夜 王又命,雨含婆羅門,而告,之曰。今十五日月 無,異。宜,集,四兵,案:所天下,知,有,逆順, 告,之曰。今十五日月滿時。其夜淸明與、畫無 然後還,此共相娛樂,時王又命,勇健大將 大臣,而告,之曰。今夜清明與、晝無、異。當,詣 如,大海無,不。容受。衆所,供養。 大王。宜,往。 .異"當,何所,爲作,大將白言。今夜淸明與、晝 等沙門婆羅門所,能開,悟我心, 典作大臣 、畫無、異。宜、集,四兵,與共謀議伐。於邊逆. 有四不願迦葉。於,大衆中, 時 _ 劢 加

> 門所,能開,悟我心,優陀夷白言。有面散若夷 名稱遠聞。循如,大海無,不。容受,衆所,供養 今夜清明與·畫無異。當,能,何等沙門婆羅 毘羅梨佛,於,大衆中,而爲,導首,多,所,知識 王又命。優陀夷漫提子: 當,詣,何等沙門 ,而告、之日。 货 訊

或開

悟

引,王大衆,持與,"冤家,王但前進必 也。蔣命復再三白言。大王。我不,敢欺誑陷固 引,我衆,持與,冤家,如,是再三。所以者何。彼 以與,冤家,王但前進必獲,福慶。 時王四小復 言。大王。我不,敢欺。王。不,敢陷固引,王大秦, 五百牝象。手各執、炬現、王威嚴。出,羅閱圖派 嚴,王象及五百象,訖白,王言。嚴駕已備唯顧 我所乘寶 象及餘五百白象, @耆舊受, 教卽 問訊。王若見者心必開悟。王勅』籌命,言。嚴 佛世尊,今在。我菴婆園中,大王。宜,往詣彼 婆羅門9所,開;悟我心。 9壽命童子白言。 有, 之日。今夜清明與、晝無、異。 王若見者心或開悟。王又命。壽命童子,而 不。容受,衆所,供養,大王。宜,往。詣彼,問 爲,導首,多,所,知識,名稱遠聞。猶如,大海無, 心,弟無畏白言。 無、異。當,指,何第沙門婆羅門所,能開,悟我 王又命』弟無畏。而告,之曰。 今夜清明與、畫 大王。宜,往:詣彼,問訊。 王若見者心或開悟。 進告。壽命,言。汝斯、誑我,陷。固於我。 "固於我"引"我大衆"欲"與國冤家" 、詣,佛所,小行進 路告,壽命,曰,汝今莊,我 、時。阿闍世王自乘·實象,使*五百夫人乘; 大衆千二百五十人。寂然無。聲將,有謀 有調尼乾了,於,大衆中,而 シ獲、脳慶 壽命白 欲

不。而彼答、我以,斷頭滅

王水澆頭種。

有 取

人問李瓜爾 者

彼

命終

所以者 報。今此衆現在修道。現得,果報,不。 象馬車,智,於兵法,乃至種種管,生。 《逸妄語。瑜膽劫》奪放火焚燒斷,道爲,惡。大 煮灸切割。惱:亂衆生,愁憂啼哭。殺生偸盗婬 義,我念一 Ŧ. 汝頗會詣。諸沙門婆羅門所。 今諸沙門現在所修現得,果報,不。佛告,王曰 奴僕*僮使共相娛樂。如、此營、生。現有。果報: 楎 師。剃髮師織蠶師車師瓦師竹師葦師。皆以 兵。仗戰鬭之法,王子力士大力士。僮使皮 言。世尊。如,今人乘,象馬車,習,刀。牟劍弓矢 言。今後、有,所問,若有,閑暇,乃敢請問。佛言。 世王即前 **製成就與,此無異。 靜默止觀具足。願使,我太子** 然四顧生、數賽心,口自發言。今諸沙門寂然 世王往指講堂所,於外洗足然後上、堂、默 南 今佛在『高堂上』前有』明燈』 大王。欲,有,問者便可,問也。 亦止觀成就與此無異。汝可,前坐, 日。汝念,子故口自發言。願使"太子優婆耶 象。解、劍退、蓋。去,五威儀。 白、佛言。我會詣,沙門婆羅門所。 ·種·传術,以自《存生自态娛樂。 父母妻子 面而坐。王*小前進自見,世尊。 爾時阿闍 |日。今佛世尊爲,在。何所。壽命報言。大王。 、我言。王若自作若敎。人作。研伐殘害 時至:*不蘭迦葉所,問言。如,人乘, 頭面體,佛足,於,一面,坐。而白,佛 鼠林已現。 沙門 法常樂。 爾時世尊告,阿闍世王 阿闍世王到 步入。園門。告壽 閑靜,是以無,聲。 世霉處師子座 阿闍世王白佛 問如此義不。 0優婆耶亦止 問如是 彼"不蘭 現有果 園門下 時阿闍

象馬車,智,於兵法,乃至種種營生皆現有, 此念,已即便拾去。又白、佛言。我於,一時,至, 火燒,其骨,如,鴿色,或變爲,灰土。 若愚若智 諸根歸、安。 若人死時狀而與學、身質,於塚間 還-歸水。火還-歸火。 風還-歸風。 我言。受"四大,人取,命終,者。地大還;歸地,水 果報。今者此衆現在修道。現得、報不。彼報 阿夷軍陀翅含欽婆羅所,問言。大德。如,人乘 緣教,出家人,緊縛驅道。時我懷,念結心,作 答 瓜 **虚妄。世**奪。 後世自身作證布現他人。 生 世,亦無。後世,無、父無、母。無、天無、化の無,衆 進 梨所,問言。如,今人乘:象馬車,智,於兵法,乃 現得、報不,而彼答,彼無,罪福報。 我即自念 無,祭祀6法,亦無,善惡,無,善惡報。 至種種營生皆現有,果報,今者此衆現在修 拾法。又白、佛言。 我於,一時,至,末伽梨拘舍 繫縛騙遣。時我懷』좞結心。 作』此念|已卽便 言。我是刹利王水澆頭種。 無緣殺,出家人, 爲。惡亦無。罪報。 **樹**:割一切衆生。以爲。肉聚,彌:滿世間 Ξ. 人問,瓜報,李問,李報,瓜。彼亦如,是。 我,利人等利亦無,輻報。 王白、佛言。婚如,有 無,有,惡報,於,恒水北岸,爲,大施會,施。 。彼亦如,是。我問,現得,報不,彼乃以,無義, 。現得、報不。彼報、我言。大王。無、施無、與 痯 我即自念言。 世無。沙門婆羅門平等行者。 如 ,此事,非,爲,惡也。大王。 猾如,有,人問,瓜報,李問,李報, 於順水學南獨湯 我是刹利王水澆頭種。無 諸言,有者。皆是 若以 亦無。今世 皆悉壞敗 無有今 我問 生亦 此 利 切切 非 劍 此事非異非不異。 不 報,問,如,是。答,此事如,是。 言。我昔一時。

亦

如是。 異。世尊。

現得

異。大王。現非、有。非、無沙門果報。問 答此事如是。此事實此事異此事非異非不 異非不異。大王。現有上無沙門果報:問 如、是。答、此事如、是。此事實此事異、 淨。一切衆生有命之類。皆悉無力不.得<u>.</u>自 答,此事如,是。此事實 此事異。 道。現得、報不、彼答、我言。大王。現有,沙門果 至種種營生皆現有,果報。今者此衆現在修 所,問言。大德。如,人乘,象馬車,智,於兵法,乃 拾去。又白、佛言。我昔一時至。散若毘羅梨子 繋縛騙遣。時我懷,忿結心。 作。 此念,已即便 念言。我是刹利王水澆頭種無,緣殺,出家人, 是。我問,現得,報不,彼曾已無力答,我 諸苦樂,猶如,問、李瓜報問、瓜李報。 在,無,有,*寃醬,定在,數中,於,此六生中,受, 報不。彼答。我言。大王。無力無精進入無力無 營生皆現有, 果報。今者此衆現在修9道得。 大德。如,人乘,象馬車,習,於兵法, 我懷,念結心,作,此念,已即便捨去。 猶如.人問,李瓜報問,瓜 皆悉壞收爲、斷 無、縁殺、出家人、繋縛驅遣。時 至9彼浮陀*伽旃延所|問 大王。現無沙 .報不。而彼異論答.我 亦如是。 "我即念言。我是刹利 無因無緣衆生清 此事實此事需異。 滅法。 我問 門果報問 世 事非 乃至種種 又白 3.我即自 李椒 。此事非 彼亦如 現得 1 狥 異 聀 彼 ○修二章® ◎ 陀二多鲁 の数十(髪)自 の伎二技の母の右右二 在®の空二大の像の歌: の変二字台の単独十(時氏李報)台の第十(法)台の被二波台

方便。無因無緣衆生染著。

次大王。

與

婇女五

娛·誰能 如此。乃是行報者。彼於後時,剃 報乃至,是乎。此王阿闍世。以,十五日月滿 諸婇女,共相娛樂。作"此念,言。咄哉行,之果 已即便捨去。是放世算。 耶。王言。如、是世尊。此是現得,沙門報,也 何人王。大王遙見。此人來,寧復起、念言。 於,十五日月滿時,沐髮澡洛在,高殿上, 出家人,繁輔騙遣。時我懷, 盆結心, 作,此念, 我即自念言。我是剎利王水澆頭種。無、緣殺。 如是"我問,現得、報不」而彼答,我以,一切智 前。世尊。婚如,人問,李瓜報問,瓜李報,彼亦 所,問言。大德。猶如,人乘,象馬車。 乃至種種 家人繫縛驅造。時我懷念結心。作 來:當"起迎請坐"佛言。此豈非"沙門現得 我《僕使不耶。王白、佛言。不也世尊。 若見,彼 不。佛告,阿闍世王,曰。我今還問,王。隨,意所 生,皆現有,果報。今者沙門現在修道現得,報 義。如,人乘,象馬車,習,於兵法, 不。彼報,我言。大王。我是一切智一切見人盡 **營住現有。果報,今者此衆現在修道現得。** 、無餘。若行若住坐臥覺。悟無餘。智常現在 於二十五日月滿時。沐髮澡浴於 『沐髮渙浴於』高殿上。 與"諸婇女" 五欲自 云何大王。王家僮使内外作人。皆見,王 若王界內寄居客人食。王•廩賜 服,三法衣,出家修道行, 平等法,云 我是刹 又白,佛言。 欲自娛。彼作,是念,咄哉彼行之 利王 水澆頭種 我告一時至。尼乾子 今我來,此問,如,是 乃至種種營 猟 高殿上 :,,是念,已 縁殺 與 見 是 復 報 報 担 比丘 我悔過,佛告、王曰。汝愚冥無誠但自悔過。 何。斯 諸闍冥,生。大智明,所、謂漏盡智證。 於,後時,剃除鬚髮,服三法衣,出家修道行。 報乃如 時世拿默然許◎可。時王見,佛默然受、請已。 **欺不飲酒。唯願世尊。及諸大衆明受,我請。爾** 依佛,歸,依法,歸,依僧,聽,我於,正法中,爲, 阿闍世王禮,世尊足,已。澄一面坐。佛爲說法 悔過者即自饒益。吾愍、汝故受,汝悔過,爾時 惑五欲,實害,父王,唯願世尊。 世尊。受"我悔過,我爲,狂愚癡冥無識" 世王即從、『坐起。頭面禮,佛足,白,佛言。唯願 言。如,是世傳。實是沙門現在果報。爾時阿闍 故。云何大王。此非,沙。門現在果報,也。王報 等正覺出。現於世。 入。我法,者乃至三明滅, 如.是。 現得.沙門報,也。復次大王。如來至真 云何大王。*此非,沙門現得,果報,耶。王言。 巾 復起、念言。是我客民食。我*魔賜,耶。王言不 平等法,云何火王。 即起禮,佛達三匝而還。 優婆塞,自今已後盡。形壽,不殺不盗不婬不 示教利喜。王聞,佛教,已。即白,佛言。我今歸, 汝迷,於五欲,乃害, 父王, 今於,賢辈法中,能 摩媽瓶沙王。以、法治化無,有,偏枉。而我迷! 法 若阿闍世王不、殺、父者。即當,於,此坐上,得 眼 者我見,其遠來,常,起迎禮敬問訊請坐! 淨 由。精動專念不忘。樂獨開靜不放逸 言。此阿闍世王。過罪損滅已拔,重答。 是那。 而 阿闍世王今自悔過。罪斧損滅已 誰能*

知

ép

便拾去。

大王若遙見。此人來

禽

细 此

*乃是行報者。

彼

卽

自念言。

其去未,久。 佛告,諸 所以者 我父 **7** 我父摩竭瓶沙王。以法治化無有,偏狂。 白言。我今再三悔過。我爲,狂母愚癡冥無識 供,佛及僧。食訖去、鉢行。澡水、畢。禮,世尊足 宮辦,諸弟饍種種飲食,明日時到唯聖知 閁 拔 吒婆樓梵志林中,觀看。 (天)@佛說長阿含第三分四布吒婆樓經第 爲,優婆寒。 依佛|歸。依法|歸。依借。唯顯聽,我於,正法中, 利喜。王聞,佛教,已。又白,佛言。我今再三歸。 足,已。取,一小座,於,佛前,坐。佛爲說法示數 卽自饒益。吾今愍,汝受,汝悔過,時王禮,佛 愍受,我悔過,佛告、王曰。 汝愚冥無識迷,於 我迷,於五欲,實害,父王, 唯願世尊。 爾時世尊著。衣持、鉢。與、衆弟子千二百五 稱。說如來指授開發。 膏 清旦著,衣持,鉢。入,含衞城,乞食。 園"與"大比丘衆千二百五十人,俱" 如,是我聞。一時佛在,含衛國際祇樹給孤獨 及壽命童子聞。佛所說。數喜奉行 示教利喜已。從、*坐起而去。 姪不欺不飲酒。爾時世尊爲。阿闍世王,說法 五 人,俱。往;詣王宮,就,座而坐。時王手自斟酌 見 時世拿卽詣,梵志林中。 |欲, 乃害,父王。今於。賢聖法中。能悔過者 言。善哉善哉 <u>.</u> "佛來,即起9迎言。善來沙門瞿曇。久不,來, 蒙開悟。深識,汝恩 。今日乞食於,時爲,早。今我寧可,往;至布 各時 阿 自今已後盡,形壽,不殺不盗不 围世 。汝今於、我多,所,饒益, 王至 於中 然後將,我詣,世尊所, ,終不。遺忘。時 時布吒婆樓梵志遙 須,時至,當,乞食,爾 爾時 蹡 。 村世尊 告 爾時世算 阿闍世王 壽命 加哀慈 王還 汝先 九 悔 丽 童 念.

加哀慈愍受。

樂入。初禪。先滅。欲想,生。喜樂想。 有 此故知。有"因緣"想生。有"因緣"想滅。滅,有覺 心 人於,佛法中,出家爲,道。 若如來出。現於世,至真等正覺十號具足。有 者何。梵志。有,因緣,而想生。有,因緣,而想滅。 生。持去則想滅。 有,大鬼神,彼持,想來彼持,想去。 來則想生去則想滅。或有、言。無、 減。或言因、命想生因、命想滅。 緣而有"想滅" 想有"去來" 皆有。過答。言無因無緣而有,想生。無因無 想知滅定。爾時世尊告。梵志,曰。 大鬼神,有"大威力"彼持、想去。彼持,想來。彼有"梵志,作"是說。如"先所言,無,有"是處。 有" 故生、念。念沙門瞿曇。『先知』此義,必能善知』 持、想去則想滅。彼持、想來則想生。 彼想有。去來,來則想生去則想滅。 梵志,作,是說。由,命有想生。 想有"去來"來則想生去則想滅。 言。人無、因無,緣而想生。無、因無、緣而想滅 如,是事,相違逆論。瞿曇。或有,焚志,作,是說 多有。梵志沙門婆羅門,集,此婆羅門堂, 說, 此 **,內喜一心。** 闪 |梵志。彼初禪想滅二禪想生。 以,是故知。 |者。除去欲惡不善法。有覺有觀。雕生喜 ĈР 今以 。作爲,爲,何講說,梵志白,佛言。世尊。昨日 就,其座,告,布吒婆樓,曰。 想滅 葪 一樣。而能屈願可,前就,座。爾時世 。有,因緣,想件。捨,喜修護。專念 無覺無觀。定生喜樂入,第二 如此言者皆有。過答。 乃至滅、五蓋覆、蔽 來則想生去則想 由,命有想滅。 汝等集,此 想有"去來" 瞿曇。或有 梵志。 以 持來則想 有。是處 彼諸論者 瞿曇。 我因是 所以 或 何

復念言。我今寧可,不、爲。念行,不,起,思惟,彼 善。彼作,是念,時。 有想此想已。彼作,是念,有念爲,惡無念爲, 白,佛言。我今生、念。謂此有想此無想。或復 會聞。此次第滅想因緣,不。梵志白、佛言。從, 卽入"想知滅定。云何梵志。 汝從、本已來頗 爲。念行不、起,思惟,微妙想滅麤想不,生時。 本已來信自不、聞,如、是來第減想因緣。 行,不、起。思惟,已。微妙想滅麤想不、生。彼不、 今寧可, 不、爲。念行,不、起,思惟, 彼不、爲,念 時。O彼微妙想不,滅更麤想生。彼復念言。我 已作,是念,有念爲,惡無念爲,善。彼作,是念, 故知。有:因緣,想生有,因緣,想滅。彼得,此想, 志。彼有想無想處想滅。入,想知滅定,以是 緣,想生"彼捨,有想無想處。 入,想知滅定,梵 入"有想無想處" 梵志。彼不用處想滅。有想故知。有,因緣,想滅有,因緣,想生。捨,不用處, 無想處想生。以,是故知。有,因緣,想滅: 有。因緣,想滅有,因緣,想生。越,一切融處,人, 知。有。因緣,想滅有,因緣,想生。越,一切空處, 不用處,梵志。彼識處想滅不用處想生。以,是 入"誠處" 梵志。 **空處.** 梵志。一切色想滅空處想生。 繰,想生。捨, 滅四禪想生。以是故知。有。因緣,想滅。有。因 憂喜。謎念清淨入,第四職。 有"因緣,想滅有"因緣,想生。捨,苦捨,樂先滅! 心 "梵志。彼二禪想滅三禪想生。以是故知。 À 知身樂 一切色想。 彼空處想滅識處想生。故知 微妙想不、減蟲想更生。彼 資聖所求。護念清淨入。el. 滅、患不、念,異想,入, 梵志。 彼三韓想 以是故 有因 又 想生人想滅,不。佛告。梵志。 滅。梵志白,佛言。云何瞿曼。 處有想無想處無 色天是我。 但人想生人想

處無色天是我,佛言。且置。字處識處無所有 人是我, 是我,我自說,色界天是我,佛言。 是我,但人想生人想滅。梵志言。 天是我。但人想生人想滅。梵志言。 是我,我說,欲界天是我,佛言。 此我,但人想生人想滅。梵志言。我不、說。 莊嚴無常*磨滅法。說,此人是我,楚志。且置, 言。色身四大 六天父母生育乳餔長成。衣服 無常。磨滅法。我說,此人是我,佛告,梵志,汝 身四大六入父母生育乳舖®成長。衣服莊殿 我。梵志白、佛言。我不、說,人是我。我自說,色 又問。想卽是我耶。佛告,梵志,汝說何等人是 耶。佛言。先有,想生然後智。由,想有,智 後智。先有、智生然後想。爲,想智一時俱生, 言。有。一想,無,多想。 梵志又問。先有,想生然 第一無上想。楚志又問。爲。一想,爲。多想,佛 想。於,其中間,能次第得,想知滅定,者。是爲 中何者爲,第一無上想, 志; 不用處想為,無上, 梵志又白,佛言。諸想 白、佛言。此諸想中何者爲,無上想, 善哉。此是賢聖法中次第·想滅想定。梵志復 集 不、生時。即入。想知滅定、佛告、梵志、言。善哉 不,爲,念行,不,起,思惟 ·彼不、爲。念行,不、起,思惟:彼妙想波 我自說。空處識處不用處有想無想 ,已。微妙想滅麤想不, 佛言。諸想諸言,無 且置。欲界天 我不,說,人 且置 我 佛告姓 不能 色界 、梵志 칫

人想滅,者。甚難甚難。所以者何。汝異見異習

我鄉可,得,知,人 汝欲,知。人想生

。汝何故印:可是言。

沙門所說語。語,印,可瞿譽言。

門泥洹。是故我記。爾時世傳爲。梵志,說法示 門。云何泥洹,云何名、祀。佛告。梵志,我記。苦 佛告。梵志。世間有常乃至如來非終非不終。 常。乃至如來非終非不終。不,與、義合,故我 教利喜己。即從。坐而去。佛去未久。其後諸 義合法合。云何爲,梵行初。云何無爲。云何無 沙門,非泥河,是故不上記。梵志又問。云何爲。 世間有常乃至如來非終非不終。盡不、記耶。 我所、不、記。梵志白、佛言。瞿曇。何故不、記。我 「我異見異習異忍異受。依,異法,故。欲」の知。 梵志語,布吒婆樓梵志,曰。汝何故聽,瞿曇 "此不"與、義合,不"與、法合",非"梵行"非" "無爲"非"寂滅"非"止息" 非"正覺"非" 如來非終非不終此實餘虛。 無欲無爲寂滅止息正覺沙 無命無身此實餘虛。如 我等不,可,沙門瞿 我及世間有 此是義合 如來終 身命非 云何沙 是命 9言。佛先在,我所,時去未、久。其後諸餘梵志 異時。《共。《象首舍利弗,诣,世傳所。 問畝已 終。不.與.義合,故我不.記。我亦不.印記可此言。 **瞿曇所說。我世間有常。乃至如來非終非不** 門,非。泥頂,是故梵志。我雖、說,此言,而不,決 名,不決定記,我世9問有常。 以者何。我所說法。有.決定記不決定記:云何 彼沙門瞿曇依, 法住, 法以, 法而言以, 法出 可,沙門瞿曇如,是所說, 我報,彼言。沙門瞿 不、合、幾故不、能。汝何故印。可是言,我等不。 可瞿曇言。我世間常乃至如來非終非不終。 語、我言。汝何故聽,沙門瞿曇所說語*語,印: 妙法言。不、可、達也。時布吒婆樓梵志。又於" 雕。我當,何由達,此智言,沙門瞿曇。 但彼沙門瞿曇。依,法•住以, 法而言以,法出 苦出要;鄙,所以者何。此奥、法合義合。是梵行 定配,云何名爲。決定記,我記,苦諦苦集苦滅 者此不:與.義合:不:與.法合:四梵行初。非:無 非不終。我亦說,此言,而不,決定記,所以然, 聽,沙門瞿曇所說語*語,印可。此言有、答。所 不可,達也。佛告,梵志,曰。諸梵志言。汝何故 雕。我等何由達,此智言,沙門瞿曇徼妙法言 不,與、義合,故我不、記。我亦不、印。可此言,但 **暑**所說。我世間有常。乃至如來非終非不終。 初首『無定無記"梵志。或有"沙門婆羅門」於 處世間, 面坐。象首含利弗禮、佛而《坐。 梵志白、佛 如是所說。 非.無爲,非.寂滅,非.止息,非.正覺,非.沙 無欲無爲 寂滅止息正覺沙門泥 布吒 婆樓報。諸梵志,言。 乃至如來非終 如此像 沙門

無欲。非 佛言。 異非不異此實餘虛。

是身此實餘虛。命異身異此實餘虛。 除虛。我世間非有邊非無邊此實餘虛。 世間無邊此實餘虛。

我世間有邊無邊此實

非無常此實餘虛。我世間有邊此實餘虛。我

我世間有常無常此實餘虛。

我世間非有常

世間有常此實餘虛。 人想生人想滅,者。

甚難甚難。所以者何。我

我世間無常此實餘虛

異忍異受 依異法

故

梵志白,佛言。如是猖

@(計)-

●金十(時)自

來終此質餘虛。如來不終此實餘虛。

不終此實餘虛。

誦苦集苦滅苦出要諦,所以者何。

欲。云何寂滅。云何止息。云何正覺。

法合。梵行初首。

彼答,我言。不,知不,見。我復語,彼言。 間諸天一向樂。汝曾見不。彼報、我言。 我又說,彼言。汝知;見一處世間一向樂 審說,一處世間一向樂,耶。彼報,我言。如是。 Ħ 非法言,佛告。梵志,如有、人言。我與,彼端正 實,爲,應法,不。梵志白、佛言。 此非,誠實,爲, 四大身,身體具足諸根無、闕不。彼答、我言。 也。我又問、彼言。汝能於,己身,起、心化,作他 言,汝所行質直。當、生。彼一向樂天,我以,所 言。彼一處世間諸天一向樂者。頗曾來語,汝 起言語精進修定不耶。答,我言不。我又問,彼 不見。又問,彼言。彼一處世間賭天汝頗共坐 字,不。答曰。不,知。又問。 汝知,彼女而爲,刹利 不。爲,在,何處,東方西方南方北方耶。答曰。 女人,交通。稱:讚婬女,餘人問言。汝識,彼女 不如。云何梵志。彼沙門婆羅門所言爲,是誠 行質直,故得,生,彼共受樂,耶。彼答,我言。不 何所在。答曰。不、知。云何梵志。 人問言。立、梯用爲。答曰。我欲、上、堂。又問。 是。無,有,真實一梵志猶如,有,人立。梯空地一餘 不。答曰"不也"梵志。彼沙門婆羅門,亦復如 耶 知。又問。汝知,彼中女爲,長短蟲細黑白好醜 女。爲,是婆羅門居士首陀羅女,耶。 不。答曰。不、知。又問。 汝識,彼女父母及其姓 不、知。又問。汝知,彼女所止土地城邑村落 ,於,一處世間,一向說,樂。我語,彼言。汝等 是故 。答曰。不,知。云何梵志。此人所說爲,誠實 ·魔里妄,耶。答曰。如、是。彼實虛妄。佛言。 我說,決定記。 **梵**志。 或有。沙門婆羅 彼立、梯者豈 答曰。不 不知 Ŗ

界人身四大諸根及欲界天身乃至無所

身。如是展轉至

有想無想天身

胨

無

有

天身。爾時象首白、佛言。世尊。我今歸:依

婆樓 四大諸原 大諸根。 界天身色界天身空處識處不用處有想無想 世尊。當,有,欲界人身四大諸根,時。復有,欲 專念一心智慧增廣、爾時象首舍利弗。白言。 染汗可、滅淨法可、生。 慮。安樂地,數喜愛樂。 說。得解,汝意或謂染汙法不可滅。 處有想無想處天, 說爲,染汗,亦說, 清淨,亦 可。出生。處。安樂地,數喜愛樂。 專念一心智 汙法不,可,滅。清淨法不,可,生。常在,苦中, e成長,衣服莊嚴無常磨滅。以,此爲,我者。我 沙門婆羅門亦復如是。虛妄無實。佛告,布吒 有不。佛告,象首含利弗。若有。欲界人身四大 身色界天身空處識處 無所有處天身。 處天身,時有, 欲界人身四大諸根及欲界天 想無想處天身,一時有不。如是至,有想無想 世尊。常,有,色界天身,時, 復有,欲界人身四 識處無所有處有想無想處天身。 復有。欲界人身四大諸根。及色界天身空處 處天身。一時有不。世尊。當,有。欲界天身,時 不,可,生。常在,苦中,勿,作,是念, 所以者何。 勿,作,是念:何以故。染汙法可。滅盡. 說,此爲,樂汙,爲,情淨,爲,得解,汝意或謂染 邷 處天身,如,是乃至有。有想無想處天身。時 天身色界天身空處誠處無所有處有想無想 諸根。爾時正有。欲界人身四大諸根。非,欲界 汝言我身色四大 六天父母生育乳餔 ●有担無想處天身無,有,欲界入身 及色界天身空處識處無所有處有 我於:欲界@天空處識處不用 《欲界天身色界天身空邊識處 一時有不 清淨法 清淨法 一時

醍醐,不,名爲,乳不,名,酪*林,象首。中此亦如 已滅,不。未來當生不。 現在今有不。設有,是 唯是現在身。無過去未來身,象首。此亦如, 時唯是未來身。無過去現在。有,現在身,時 身,時唯是過去身。無,未來現在, 有,未來身, 首言。設有"如"是問者"我當"報言" 有"過去 來身,一時有不。設有,此問,者。 汝云何報。象 現在身,一時有不。有,現在身, 時有,過去未 來現在身。一時有不。有,未來身,時有,過去 身色界天身乃至無所有天身,象首。於,汝意; 展轉有。有想無想處天身,時。唯有,有想無想 是。若有。欲界人身四大諸根,時。 無有,欲界 名爲。酪酥醍醐,如,是展轉。至,醍醐,時唯名, 醍醐爲,第二,象首,當,有,乳時,唯名爲,乳。不 **酪爲,生。酥**,生*酥爲,熟*酥。 無所有處天身。 身,復次象首。若有、人問、汝言。 色界天身乃至有想無想處天身。如是服轉 云何。若有、人問、汝言。 若有,過去身,時有,未 處天身,無,有。 欲界人身四大諸根及欲界天 天身色界天身乃至有想無想處天身。如是 大諸根 及欲界天身。 色界天身至不用處天 至"有想無想處天身"時。無有" 欲界人身四 有,欲界人身四大諸根,時。 ,象首。 。 劈如 牛 熟*酥爲.醍醐 **Ž**į 汝曾有"過去 無欲界天身 乳變爲 ň

四大諸根,時。無,欲界天身乃 至有想無想天 ,有也。佛言。象首。此亦如,是 當。答、彼言。我曾有。過去已滅。非,不、有 "汝當"云何答"象首白 非不有也。 ,佛言。若有,是問 現在今有非 有"欲界人身 歸一依 飲酒。 塞,自今已後盡,形壽,不殺不益不婬不欺不 爲 羅門,名曰。露邁。 住。*婆羅林中,其村豐樂人 提婆羅門村北戸舍の婆林中,止宿。 時有,婆 奉行 其 後乃得,出家受戒。如,我令者。 乃能於,佛法 出家受戒者。先當,四月觀察稱。衆人意,然 法中,出家受戒,不。佛告。梵志:若有。異學:欲, 侯 種 爲 民鐵隆。慶波斯區王即封。此村。與「婆羅門,以 大比丘衆千二 百五十人,俱。 如,是我關。一時佛在,拘薩歸羅人間,遊行。與, (元)9佛說長阿含第三分四點選經第 即成,阿羅漢,爾時布吒婆樓聞,佛所說,歡喜 自身作證生死已盡。所作。已辦不、受後有 如是不久以。信堅固,淨,修梵行,於現法中 戒。佛告,梵志,我先語、汝。雖、有,是法,當、觀 中, 四歲觀察稱。衆人意。 然後乃望。出家受 入耳。梵志白、佛言。 人意,然後乃得。出家受戒。雖、有,是法,亦觀 於"我法中, 出家爲,道者。 人, 時彼梵志卽於,正法中,得, 出家受戒, 他人之所,輕毀。 "梵分。此婆羅門七世會已來父母真正。不 吉凶祭祀儀禮 經書盡能分別。 時布吒婆樓梵志白,佛言。 法,歸,依借。 又能善於大人相法 聽,我於,正法中,爲,優婆 聞,沙門瞿 諸有異學欲於佛法中 異典三部諷誦通利。 先四月觀察稱。教

不 也 煮 問

掻稈種子

"有"未來當生

者

往北詣殿婆羅婆 我得,於,佛 有處 佛 出 種 欲 +(報)⊜ (4)⊕ ●有十(有)● ●所二蘇●②*。●此二於此〇 ●要羅炎提二娑羅婆提麼⑤* ~Sālnyatikā, ● 麥 ●成長二尺成®® ●天十(色界天)曽 ●白十(佛)曽 ●(佛散及阿含)—● Φ → D, 12, Lohicolar-sutta. ①羅 Ф ~ Passmadi. ⑩已二以曾 ⑩唯二占**②**● 9巳≕以像 酊 就座

供

食記去

鉢

操水型

不復

恭敬

承事

供

養

共依止同

者

不善法耳

。唯願世尊。除其惡見。

佛告剃頭

於現法中面得除。衆煩惱。

得,上人法,而今

師言。師今剃除爨髮,服,三法衣,出家修道。

|日。此是小事易,開化|耳。

爾時世尊至。婆

於。現法中,不,能

·除.兼煩惱.雖.復少多得.上

丽 及個

咔婆羅門以|種種甘

熊

人法,己利未,成而爲,弟子,說法。

使諸弟子 住而已。佛

譬如,有,人壞"故獄,已更造,新獄,斯是貧惡

見言。諸有沙門婆羅門多知, 善法, 多, 所證 手。白、佛言。 彼露遮婆羅門去、佛不、遠生、惡

「不.應.爲,他人,說。但自知,休與,他說爲。

羅林,剃頭師侍,從世尊。

偏露,右臂,長跪叉

衣持、鉢。從諸弟子千二百五十人,俱詣。*婆 尊足,白。時已到宜,知,會是時,爾時世尊卽著,

業未,成而爲,弟子,說法。其諸弟子不,恭敬 煩惱。"不可,增益得,上人法,而於,現法中, 服,三法衣、出家修道。於、現法中、可、得、除,兼 **餞戒時戒。义告:露邁:第二師者。** 人壞,故獄,已更造,新獄。 斯則名爲。貪濁惡 養。但共依止同住而已。佛言。露邁。猶如,有。 爲,弟子,說法。使,諸弟子不,復恭敬承事供 得,除,秦煩惱,得,上人勝法,而今於,現法中, 除髮髮服三法衣出家修道。 與共同住。緊邁。●彼諸弟子語、師言:師今剃記 弟子,說法。其諸弟子不,恭敬承事,由復依止 承事。由復依止與共同住。露邁。彼諸弟子語 不,能,除,衆煩惱,雖,復少多得,上人勝法,己 法,是爲。一師,可,以自誠,是爲,賢聖戒律戒也 除,煩惱,又可,增益得,上人法,而於,現法中 不,能,除.煩惱,不,得,上人勝法,己業未,成而 不、除,煩惱、,不、得,上人法。 己業未、成。而爲, 髮,服,三法衣, 出家修道。 於,現法中,可,®以 冇;三師,可。以自誠,云何爲,三。一者剃除最 告。驚寒,汝勿,復爾生。此惡見。 善法。實有,是言,耶。露遮言爾。 實有,此事,佛 法,多,所證者,不、應,爲。他人,說;乃至貪惡不 不,遠生, 惡見,言。 小床 於 佛 前 坐 諸沙門婆羅門多知著 告。露遍,汝。昨 於,現法中,可, 所以者何。世 剃除鬚髮 去

講

說法示教利喜。婆羅門朗、法已白、佛言。唯願

、含婆林中,至"世尊所"問訊已一面坐。佛爲

今寧可。往共相見。 **味**具足。 梵行清淨。

時婆羅門即出,彼村。指 如,此眞人宜,往觀現,我 羅門衆中,自身作證與,他說法,上中下善義 覺十號具足。於諸天世人魔若魔天沙門婆 林中,有。大名稱,流:聞天下, 如來至眞等正

世尊及諸大衆。明受,我語、爾時世傳獻然受。

彼婆羅門見。佛默然,知。已許可。即從、坐

家成道。

於,拘礙羅國人間

|遊行至||尸

含*婆

爲是善心爲不善心耶。答曰。不善。又問。不 精勤專念不忘。樂獨閑居一之所、得也。 出,大法光,所謂漏盡智證。 爲。三師,可,以自誠,是爲,賢聖戒律戒*儀戒 敬承事共止同住。佛言。路逃。 得。又問。遮他說法 不,得。又問。若不,得,果得,生天,不。 答曰。不, 果即所那含果的解凝漢果。云何露遮。有、人聞、 是爲第一世尊不,在,世間,不,可。傾動,露邁 至得,三明,除滅無明,生,智慧明,去,諸闇冥, 時戒,露逃。有二世尊,不、在,世間,不,可。傾動 *師今剃。除爨髮,服。三法衣,出家修道。 善心者。爲、生善趣 法"設用"其言 法應,得,此四沙門果,若有,人邁言。勿爲,說 有。四沙門果。 何者四。謂@須陀洹果#斯陀含 云何爲,一。若如來至真等正覺出;現於世 己禾稼,鋤,他田苗,此則名爲,貪濁惡法,是 人法,己利未,成。而爲,弟子,說法。 於,現法中,不能,除,表煩惱,雖,復少多得, 法中,可,得,除,兼煩惱,少多得,上人法,而 敬承事依止同住。露遮。彼諸弟子語,師 法,已利未、成而爲,弟子,說法。 其諸弟子恭 現法中,不,能,除,衆煩惱。雖,復少多得,上人 法中,可、除,煩惱,又可,增益得,上人法,而 師者。剃除點髮,服,三法衣,出家修道,於,現 爲野樂戒律戒*儀戒時戒 則名爲。貪濁惡法。 言 "露逃" 稻如 有 者彼人聞、法得、果以不。答曰: 爲魔 是爲:二師,可:以 Æ 使,不,得,果不,得, 他後 悪趣 所以者何"斯 又告 露遮 行手 猶如,有 康 諸弟子恭 ñ 他背 生天 人捨 於 第三 祇 於 曲 乃 嵬 賣 Ŀ 足 此 Ø彼二而彼鲁 ❻~Anāgāmin.

饍飲食"時到語》剃頭師,言。

汝持,我學,。詣

尸舍*婆林中,白,沙門瞿曇,日時已到宜,知

剃頭師受,教即會行往到佛所,禮

世

門還至,*婆羅林,已。卽於,其夜,具,辦種種餚 獄,已更造,新獄,斯是貧惡不善法耳。時婆羅 人,說,但自知,休奧,他說爲。譬如,有,人壞,故 門婆羅門多知,善法,多、所,證成,不、應,爲,他 起遶,佛而去。去,佛不,遠便起,惡見,言。諸沙

邁。岩川,彼人言,者。 國土其中財物王盡自用。勿給。餘人。云何露 趣 善。又問。不善心者。當、生。善趣。爲、堕。惡道 爲。說法,設用,其言,者。彼人聞、法得、果不。答 是有、人聞、法。態、得,四沙門果、若有、人言勿 爲、隨,惡道,耶。答曰。墮,惡道:露逃。彼亦如: 當斷。又問。斷他供者。 設用,其言,者。彼人聞、法得果不。答曰。不、得。 聞、法應、得,四沙門果,若有、人言勿、爲,說法, 道 曰不善。又問。不善心者。爲、生,善趣,爲、墮,惡 言 人物。當。自用,與,他何爲。云何露邁。設用,彼 波羅婆提6村封,所有財物,露選。自用勿、給 耶。答曰。陰。惡道。露邁。 若有,人語,汝言。彼の 得。生天、彼爲,是善心,爲,不善心,耶。答曰。不 不,得。又•問。 日不,得。又問。若不,得,果得,生天,不。答曰。 心,答曰。不善心。又問。不善心者。爲,生,善趣 者。爲、生,善趣,爲、隨,惡道:耶。 善心,爲,不善心,耶。答曰。不善。 又問。若不、得、果得、生天、不。答曰。不、得、又 人斷。他供,者。爲,是善心,爲,不善心,耶。 依法,歸:依僧。願聽,我於,正法中,爲,優婆蹇。 酒 自 「蒸邁。 驱 「斷,他供」者。 爲,是善心,爲,不善心,耶。 答〔者,當、斷,餘人供,不。答曰。 當、斷。又問敵, 今已後盡,形壽,不殺不益,不婬不欺不飲 ,爾時露邁婆羅門白,佛言。 。佛說法已。時露選婆羅門聞,佛所說,數喜 。邁,他說法,使,不,得,果。不,得,生天,爲,是 。答曰。隂。惡道。露遮。彼亦如、是。 豬如,有,人語,波斯匿王,言,王所有 邁,他說法,使,不,得,道果,不, 當,斷,餘人供 爲"是善心,爲"不爭 答明日。 我歸,依佛,歸 又問。不善心 答曰 有人 堕 惡

奉行 @佛說長阿含經卷第十七

佛 說長阿含經卷第十

(三)6第四分世記6經閻浮提0州品第 居國土云何。爾時世尊於。閑靜處,天耳徹聽。 衆比丘於。食後、集。講堂上,議言。 諸賢朱曾 如是我聞。一時佛在。含衞國祇樹給孤獨聞 聞,諸比丘於,食後,集, 講堂上,議,如, 此言。 有也。今此天地何由而敗何由而成。 衆生所 俱利窟中,與,大比丘衆千二百五十人,俱。時 法:一賢聖默然。二講論法語。汝等集在.講 告,諸比丘,言。善哉善哉。凡出家者應,行二 佛言。我等於,食後,集,法講堂,議言。 諸賢。 問。諸比丘。向者所、議議。何等事。 諸比丘白、 爾時世尊於,靜窟,起。詣,講堂,坐。 千龍 諦聽諦聽善思念之,當爲汝說。 願樂欲,聞。世尊說已當,奉,持之。佛言。比丘。 不耶。時諸比丘白、佛言。唯然世尊。今正是時 汝等欲,聞,如來記,天地成敗衆生所居國邑, 堂。亦應如此賢聖默然講論法語。諸比丘。 生所居國土云何。我等集、堂藏,如、是事,佛 未曾有也。今是天地何由而敗何由而成。衆 千世界。千世界中有「千日月。千須彌山 丘"如,一日月周;行四天下,光明所,照。 天下四千大天下。 ·後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛· 四 大龍。 四 一千金翅 四千海水四千大海。四 鳥四千大金翅 佛告。諸比 知而故問。 念譯 如是 王。四

重行樹。 金牆 銀門銀牆 金門。

干

繿

網懸赤

9三十由旬。其邊無際。水止於風。 風深六千 萬八千由旬。其邊無際。地止,於水,水深三千 所居名,一佛利,佛告,比丘,今此大地深十六 千世界。如,一中千世界。爾所中千千世界。是 界。如二小千世界,爾所小千千世界,是爲中 四天王。千忉利9天千焰摩 天千兜率天千化 千大樹。八千大泥犁。十千大山。 四千惡道四千大惡道。四千王四千大 四千由旬。其邊無際。須爾山王人。海水中,八 四四十由旬。其邊無際。比丘其大海水深八萬 爲,三千大千世界,如,是世界周匝成敗。衆生 自在天千他化自在天千梵天。 是爲小千 下 萬四千由旬。 蹇。 大神妙天之所,居止, 曲 王有。七寶階道,其下階道廣六十由旬。 ●狹 風。七寶所成。四煙面斜8低曲路。海上,須彌山 沙,共山四面有,四埵,出。高七百由旬雜色間 。生,種種樹。樹出,衆香,香遍,山林,多。諸賢 根連、地多。固地分。 出。海水上, 高八萬四千由 其山雪直上無,有,阿 其山下基純有,金 。千閻羅 $\mathbf{E}$ Ŧ 旬 世 七

門。琉璃牆水精門。赤珠牆馬瑙門。禺瑙牆赤 道兩邊有。 七重寶牆七重關楯 七重羅網 七 銀羅網下縣,金鈴,琉璃羅網縣,水精鈴,水 共欄楯上有。實羅網。其念羅網下懸。銀鈴,其 概念恍水精欄琉璃桄。琉璃欄水精桄。赤珠 珠門。車桑醫衆寶門。其欄楯者。金欄銀桃銀 精羅網縣,琉璃鈴,赤珠羅網縣,馬瑙鈴,馬瑙 欄馬瑤桃。 馬瑙欄赤珠桃。 車栗欄 衆寶桃。 珠鈴。車栗羅網懸、衆寶鈴,其金樹 水精牆琉璃 ○後秦弘始年二姚泰三藏法師会○台十二千多 400 百二萬分 0 9(佛說)—®® 08天∔(王)⊜ 40三= **6**(日)一〇 (於)一〇

六千

H

旬。其間純生.四種雜花

蘆葦松竹叢

有

鬼神住。 @葉]寶樹行@列。花果繁茂。香風四起悅:可人 鳴。亦復如、是。須彌山頂有,三十三天宮。 息相和而鳴。亦如中階。佛告、比丘。 ㈱楯七重羅網七重 行樹七重,乃至無數衆 重,乃至無數衆鳥相和而鳴。亦如,下•階,上 閉臺觀:周匝。图遠有:園觀洛池,生。泉寶華 船。點有,四門,門有,楓楯。 七重點上皆有,樓 華葉。車栗樹者車栗根桃衆實華葉。 金葉華實。 他化自在天宫、遇,他化自在天宫、由旬一倍。 化自在天宫。 城七重欄楣七重羅網七 重行樹七重。 重行樹七重9諸寶鈴。乃至無數衆鳥相和而 道有鬼神 級階道廣二十由旬。挾道兩邊有。七重寶牆。 邊有,七重寶點。欄楯七重羅網七重行樹七 又須彌山王中級階道 廣四十由旬。 心。鳧鴈鴛鴦異類奇鳥。無數千種相和而鳴。 ,由旬一倍。有,烙摩天宫;過,焰摩天宮,由旬1 無數衆鳥相和而鳴。又復如,是。過,三十三天 王所居宮殿。 日,喜樂。其四種高四萬二千由旬。四天大 中間,有,摩天宮,縱廣六千由旬。宮牆七重欄 枝馬瑙華葉。 其馬瑙樹者馬瑙 根枝赤珠 璃樹琉璃根枝 水精華葉。 "有,兜率天宫,遇,兜率天宫,由旬一倍"有 . 梵 ®加夷天宫. 金枝銀葉華賞。 。名曰。持蠶。其上階道有。鬼神。住。名 |住。名曰:@伽樓羅足。其中階道有: 其水精樹水精根枝琉璃華葉 過,化自在天宮,由旬一倍。有 有。七重寶城欄楯七重羅網七 於。他化自在天梵加夷天 其銀樹 者銀根 其赤珠樹赤 。 其下階 一挾道兩 其七重 級枝 乃至 毦 旬 由

者企根

根

想天,由旬一倍。有,無造天宮。 過,無造天:由 宫,過,果實天,由旬一倍。 遍淨天宮,過,遍淨天,由旬一倍。 相和而鳴。亦復如、是。 見天宮。過,大善見天,由旬一倍。 有。色究竟 有。善見天宮。過。善見天,由旬一倍。 旬一倍。有"無熱天宮。過"無熱天,由旬一倍。 像。彼地形,須彌山南有。天下。 名。閻浮提。其 名面弗子建,其土正圓縱廣九千由句。 有"天下,名,鬱單•日, 其土正万縱廣一萬由 受陰受有。齊,此不,過。佛告,比丘。 須彌山北 名,衆生邊際衆生世界,一切衆生生老病死。 天宫。過,色究竟天上,有。冬處智天。 識處智 于逮有。大樹王,名。伽藍浮,園七由旬高百 圍七由旬高百由旬枝葉 四布五十由旬。 成光照,南方,鬱單*日有,大樹王,名,菴婆羅, 水精所成光照,西方。 須彌山南面天琉璃所 山東面天銀所成光照,東方, 須彌山西面天 地形,須彌山北面天金所成光照,北方。 須彌 土南狹北廣縱廣七千由旬。人面亦爾像此 尼,共士形如,半月,縱廣八千由旬。人面亦爾 亦圓像。彼地形,須彌山西有。天下。名,俱耶 日。斤提。國七由旬高百由旬 旬。枝葉四布五十 倍。有,光音天宫,過,光音天,由旬一 七重羅網七重 行樹 旬。又其樹田下有。石牛幢,高一由旬。 人面亦方像"被地形" 須彌山東有"天下" 無所有處智天。有想無想處智天。齊、此 由句。俱耶尼有、大樹王、名 七重。 過,梵伽夷天宮,由 有,無想天宮。過,無 乃 枝葉四布五十 至無數 有,果實天 有大義 一倍。有, 。閻浮提 衆鳥 人面 弗 旬

千由旬。其邊廣遠雜色間則七寶所成。去,佉山名,伊沙陀羅,高二萬二千由旬。 縱廣二萬二 種種香,香草亦充遍。 物頭花男分陀利花道章松竹叢。生共中 遠難色間則七寶所成。其由去, 須彌山.八萬 四萬二千由旬。縱廣四萬二千由旬。其邊廣 布五四十由旬。須彌山邊有,山名。伽豐陀羅,高 有.樹名曰。晝度、園七山勿高百由旬。枝葉四 由旬高百 布五十由旬。阿四修羅王有,樹名,善國書,圍七 名,俱利睒婆羅 旬 有 陀羅山,四萬二千由旬。其間純生,優鉢羅花 四千由旬。 遠雜色問厠七寶所成。去,樹瓦陀羅山,萬二 名。善見,高六千由旬。縱廣六千由旬。共邊廣 種香,香氣充邁。去。樹 * 巨陀羅山,不,遠有,山 純生。四種雜花,蘆葦松竹叢,生其中, 出,種 旬。縱廣萬二千由旬。其邊廣遠雜色間厠七 羅山,不,遠有,山名,樹四巨陀羅, 高萬二千由 叢,生其中,出,種種香,香氣充遏。 鉢頭摩花俱●勿頭花*分陀利花、 旬。共 其中,出,種種香,香氣充遏。 去,善見山,不,遠 千由旬。其間純生,四種雜花,蘆葦松竹叢,生 實所成。去,伊沙陀羅山:二萬一千由旬。其間 有,山名, 馬食里上。 大樹 。枝葉四布五十由旬。 邊廣遠雜色間剛七寶所成。去,善見山 Ξ 由旬。 一名日 其間純生.優鉢羅花鉢頭摩花俱 開七曲旬高百 抝 枝葉四布五十由旬,忉利天 净 商三千由旬縱廣三千由 去, 佉爾陀羅山, 不, 遠有, 四提 金翅鳥王及龍王蘭 剛七 由旬。 由 去,伊沙陀 蘆葦松竹 旬高百由 。枝葉四 Ш

生共中。 縱廣六 百由旬。 馬食山,三千由旬。其間純生,四種雜花,蘆葦 海水北岸有"大樹王,名曰"閻浮"圍七由旬高 香,香氣充逼。去,大金剛山,不,遠有,大海水,生,四種雜花,蘆葦松竹叢,生其中, 出,種種 問则七寶所成。去,調伏山,六百由旬。其間純 髙三百由旬縱廣 三百由旬。 香氣充逼。去,調伏山,不透有,山名,金剛图。 四種雜花,蘆葦松竹叢,生其中, 成。去,尼民陀羅山, 千二百由旬。 民陀羅山,不,遠有,山名,調伏,高六百由旬 松竹叢:生其中,出.種種香,香蕉充逼。 去.尼 遠有,山名,尼民陀羅, 高千二百由旬綻廣千 有。叢林,名曰。散那。 経廣五十由旬。復有。叢句。復有。叢林,名曰。男女。 経廣五十由旬。復 廣 縱廣五十由旬。復有。叢林, 名曰。那多羅。 娑羅:縱廣五十由旬。 4 叢林,名,菴婆羅,縱廣五十由旬。復有,叢林; FI 二百由旬。其邊廣遠難色間剛七寶所成。去, 沝 縦 毗 湛 $\Box$ 日"閻婆"縱廣五十由旬。復有"叢林,名曰" (榛婆羅。 縦廣五十由旬。 ·由旬。復有。叢林,名曰。爲女。 縱廣五十由 、五十由旬。復有,叢林,名曰。爲男,。 由句。枝葉四布五十由旬。其邊空地。復有 廣五 羅、縱廣五十 |名曰:@旃檀:縱廣五十由旬。復有:叢林:名 , 佉訓羅, 縱廣五十由旬。 "出,種種香,香氣充遍。 + 山 旬 由旬。 其邊廣遠雜色間厠七寶所 有 復有。叢林,名曰。多羅。 養林 復有"叢林"名曰 復有。叢林,名曰。 復有"叢林|名曰| 名 其邊廣遠雜色 去,馬食山、不 Ē 出.種種香 其間純生 縱廣五 縦 橑 由

廣孔 縱廣五十由旬。復有。叢林,名,甘蔗。 緩廣五 名。阿摩犁、縱廣五十由旬。復有。叢林、名、綠 叢林,名。阿摩勒,縱廣五十由旬。 復有。叢林,名。毗醯勒,縱廣五十由句。復有 五十由句。復有:叢林,名曰,爲甘。 縱廣五 含羅。縱廣五十由旬。復有。叢林,名。含羅○渠, 有』叢林,名、竹。擬廣五十由旬。復有。叢林,名, @名|婆羅羅|縱廣五十由旬。復有|叢林;名|修 旬。復有,叢林,名,解脫華,縱廣五十由旬。 縱廣五十由旬。復有"叢林,名"木瓜。 縱廣五 十由旬。復有。叢林,名、葦。 寶成. 中。各縱廣五十由旬。 **学。其空地中復有。花池。** 復有。叢林,名。葡萄、縱廣五十由旬。過是地 廣五十由旬。復有"叢林,名"多羅梨" 縱廣五 廖那:縱廣五十由旬。復有,叢林,名。[婆師]:縱 有|叢林|名|膽婆|縱廣五十由旬。復有|叢林| 十由旬。復有"叢林, 名"大木瓜。 縱廣五十由 然去其道平現。去、海不、遠有、山名、欝禪。 道 有,大海水,名, 欝禪那。此水下有,轉輪聖王 有, 鉢頭摩池俱物頭池*分陀利池. 十由旬。復有。叢林,名。伽耶。 山端嚴樹木繁茂。花果熾盛衆香芬馥。 欄楯七重羅綢七重行樹。周匝 ◎蛟飾以』七 .句。復有.叢林,名.呵梨勒。 縱廣五十山. 廣十二由旬。*挾道兩邊有。七重腦七重 十由 閻浮提地轉輪驱王出于世時。)所不有。 旬 復有。叢林,名曰。安石 去,欝耀山,不,遠有,山 過、是地空。 縱廣五十由旬。 縫廣五十由旬。復 縱廣五十由旬。 復有。叢林 其空地中 叡 毒蛇滿 縦廣 水自 Ħ -復 復 名 其 類

二十由句。雪山埵出高百由旬。其山頂上有。 其身純白頭有,雜色。 [銀欄金代。琉璃欄水精桄。水精欄琉璃桄。赤 樹種種異色七寶合成。 深五百由旬東西入海。雪山中間有寶山 過 仓 聚種種樹葉花果繁茂。種種香風芬馥四 實花果。阿耨達他側皆有,園觀洛池,衆花積 根枝屬馬瑙葉馬瑙花果。車栗樹車栗根枝衆 果。水精樹水精根枝珑璃花果。赤珠樹赤珠 網琉璃鈴。車渠網七寶量所成。金多羅樹金根 成。企網銀鈴銀網金鈴。琉璃網水精鈴。水精 珠欄馬瑙恍。馬瑙欄赤珠恍。車渠欄衆寶島所 無穢。 七寶砌壘七重 欄楯七重羅網七重行 阿耨達池。縱廣五十由旬。 瑙陸。馬瑙恍赤珠陸。車栗桃東寶陸。遠、池周 陛。琉璃桃水精隆。水精桃琉璃胜。赤珠桃馬 種種異類諸鳥哀鳴 相和。阿耨達池底金沙 金枝銀葉銀果。 銀多羅 樹銀根銀枝金葉金 乳味廿如、蜜。 間華如車輪根如車數。 匝皆有。楓楯,生。四種花,青黃赤白。 雜色奏 充滿。其池四邊皆有,梯陛,金桄銀階銀稅金 П 问 何 新頭河,從,師子口,出,從,五百河,入,于南海 П **"金壁山** 壁 構達池西有。婆叉河,從馬口 中,出。從,五百河,入。于北海。 |入"于西海。 阿耨達池北有"斯陀河| |出。從。五百河,入,于東海。阿 中 有"八萬嚴窟" 已有,山名,雪山 阿耨達池東有。 恒伽河 從斗 八萬象王止 其欄楯 者念欄錄桃 有六牙 花根出,汁 其水清冷澄e净 縦廣五百 ぬ間 **耨達池南有** 阿耨達宮中 Щ 此 從 色白如 金塡 盆中 五 山 布 高 旬 6袋=被⊜ 9 曹有二蒲桃第元,浙葡萄 9校=文⊜*

中有.拔,華根,洗,之與。王食,者。中有,取,四

口洗,頭洗,牙洗,耳洗腹洗,背洗,尾洗,足者 樂,共相娛樂。或有,象爲,王洗,鼻者,或有,洗, 樂,前導從者,時善住象王人,池洗浴作。倡

伎

@共相娛樂已。即出,岸上,向,善住樹,立。其八 種花, 散, 王上,者, 爾時善住象王洗洛飲食

欲,住即便命終。故名,阿楞達, 6月,無 做熟惱, 唯阿楞達龍無,如,此患, 若金翅鳥生,念 或始生,方便,欲,取,體食, 諸龍怖懼常懷熱 在。宮中,相娛樂時。 無如。是患。三者學、閻浮提所有龍王。 寶飾衣,龍身自現以爲,苦惱,唯阿耨達龍王 **閻浮提所有龍宮**。 以爲苦惱。 皆被,熱風,熱沙著身。燒,其皮肉,及燒,骨髓 提所有龍王盡有,三惠。 ,住即便命終。故名,阿楞達·6阿舞 故名爲。阿耨達,阿耨達其義云何。 云何爲三。一者舉閣洋提所有諸龍 柱 堂 唯阿耨達龍無,有,此患,二者學, 阿 耨達龍王 惡風暴起吹,其宮內, 失, 金翅大鳥入,宮。搏撮。 | 恒於 唯阿耨達龍無,有 ф ij, 。此関浮 佛 Ħ 枕 馬

水精 池 王下八千象。亦復如」是。善住樹王北有。大洛 金爲,問填。有,八千象,園遠隨從。其八千樹 住力能飛行。共頭赤色雜色毛間。六牙橫牖 Œ 衣 耿 北 佛告。比丘、雪山右面有。城名。毗含雕,其城 七重行樹,皆七寶成。金欄銀桄銀欄金桃。 有,八千樹王, 園,邊四面, 止。《書善書篇北有』 娑羅樹王,名曰,善住, 畫。二名,善畫。天七寶成柔 @濡香潔猾如,天 ,周:匝砌处, 漶,池有, 七重爛楯七重羅網 |亦名||善住,止。此樹下,身體純白。七處平 有"七黑山"七黑山北有"香山" 其山常有" :周匝迢遠。其水清凉無,有,塵穢,以,七寶 妙音乾。隨婆王從,五百乾閱婆,在其中 9階位樂音樂之聲。山有二篇。一名為 名。摩陀廷、縱廣五十由旬。 龍琉璃恍 琉璃欄水精桄。赤珠欄馬瑙 善住樹王下有,象 有八千浴

> **馬瑙根枝赤珠花實。** 根枝珠 璃花實。 銀樹者無根銀枝金葉花實。水精樹者水精 赤珠*瞪。車栗陸泰寶*瞪。挾陸兩邊有寶棚 瞪。琉璃陛水精*慢。赤珠隆馬瑙*慢。馬瑙隆 實階道,金陸銀。暨銀隆金*歷。水精陸琉璃* 實花實。又其池底金沙布散。邊,池周匝有。七 實。赤珠樹者赤珠根枝馬璐花實、馬瑙樹者 頭,衆寶鈴, 其金樹者金根金枝銀葉花實。其 垂 馬瑙鈴 趣, 玻璃鈴. 下垂,銀鈴,其銀羅網下垂, 金鈴, 瑙欄赤珠靴 馬瑙羅網頭,赤珠鈴. 琉璃桄網源,水精鈴. 琉璃樹者琉璃根枝水精花 車 砷泵樹者 車栗根枝条 梁欄衆實桄 赤珠羅網 水精羅網 其金 碑梁羅網 麗 網

念言。善住象王今以念、我。我等宜、往、至象 **账甘如,蜜**。 楯,又其池中生,四種華,青黃赤白,衆色器間 蓋者。有,執,實局, 屬,象王,者,中有,作,倡伎 王所,於,是泰象即往,前立。 時善住象王從, ,池浴,時。即念:八千象王, 時八千象王復自 相和而鳴。亦復如、是、善住象王念欲,遊戲入 生.種種花,樹木清涼花果豐。壁、無數乘鳥 華如,車輪,根如,車轂, 花根出,汁色白如,乳 千象,至,廉陀码池, 其諸象中有,爲,王持, 遼,池四西,有,衆園觀叢林浴池!

> 大神力功德,如,是。 夜叉鬼除, 之林外,佛告,此丘. 清風遠吹亂,於林外,又八千象大小便時。諸 樹王園十六尋。其八千四婆羅樹枝葉隨落時。 **氢茴**至, 十尋 图 十五 尋,者、 唯 善 住 象 王 國婆羅 隨。意所遊。 隨。意所遊,餘八千象各自在。樹下,坐臥行步 前導者。時善住象王詣,樹王、已。 有,執,實扇,扇,象王,者,中有,作,倡伎樂,在 從。至"善住樹王所" 已還出至。象王所。時象王從八千象 千象然後各自人、池洗洛飲 其樹林中有,國八尋者, 有,國九 雕,爲,斋生, 受,顧如,是 中有,持,卷覆,象王,者, 善住象王有 共 **坐臥行步** 相娛樂的 前 後導

四寸。舉足還復、地平如、掌無、有、高下、 佛告。比丘,鬱單*日天下多有。諸山 十由旬。其水洋順無,有,卒暴, 延池, 嚴飾無,異,彼四大池各出,四大河,廣 厕,砌其邊,乃至無數衆鳥相和悲鳴。與,摩陀 废百由句。其水澄清無有。垢穢。以。七寶甄。 丘。彼欝單*曰土四面。 有,四阿耨達池,各樣 婆肺|孺者|天衣; 其地柔*濡以,足踏,地地凹 燎。地生。*潘草四檠簝右旋。色如,孔絮:香如。 流。四挾岸兩邊多。乘樹木, 枝條柔弱花果繁 水,其水洋順無,有,卒暴, 衆花覆,上汎汎徐 豐茂。無數泰鳥相和而鳴。又其山中多。泰流 侧有,諸虛觀浴池,生,未雜花,樹木清涼花果 @佛說長阿含 第四分 世記經濟單每日品第 徐流。挾岸兩邊多,乘樹木。 枝條柔弱 作果 泰花覆 其彼. 上汎 比

9龍二省⊜ **18**(佛説長 · 电影響/ **○(貴)** 世記**担**)

O唱伎樂= =舞哨技(密传)自

繁熾。地生。*濡草,槃葉右旋。

色如,孔翠,香

稱鑑:復有,器樹、高七十里花果繁茂。其果熟 四十里。極小高五里。亦皆花果繁茂。出 有:花鬘樹,高七十里花果繁茂。其果熟時皮 嚴身之具,其樹或高六十里五十四十里。 里花果繁茂。其果熟時皮*殼自裂。 皆花果繁茂出,種種衣,復有,莊嚴樹,高七十 小高五里皆花果繁茂。出,種種嚴身之具, 衣,其樹或高六十里五十四十。 十里花果繁茂。其果熟時皮*殼自裂出。種種 熟時皮 *殼自裂自然香出。復有:衣樹,高七 或五十四十。極小高五里皆花果繁茂。 熟時皮。殼自裂自然香出。其樹或高六十里 宿共下。復有。香樹,高七十里花果繁茂。其果 熟光減。不,假,樵火,不、勞。人功,其土有,樹名 釜。鐵,有,摩尼珠,名曰, 焰光,置,於*鎮下,飯 梁,猶,忉利天食衆。味具足。 其土常有。自然 自然粳米,不、種自生無、有,糠燥,如,白の花 舉,足還復。地平如,掌無,有,高下,其土常有, 儒者,天衣,其地柔*濡以,足蹈,地地凹四寸。 其地潤澤塵穢不,起。如,油塗,地無,有,遊廛; 生",*孺草,*槃築右旋。色如,孔翠,香猶,婆師,* 沙。陰陽調柔四氣和順。不寒不熱無。衆惱患 又彼土地無,有,溝劃坑坎荊棘株杌,亦無,蚊 地凹四寸。 酒,婆師,*儒者,天太,其地柔肅。 ·曲躬。 葉葉相次天雨不、漏。 彼諸男女止; 草常生無有,冬夏,樹木繁茂花果燥盛。地 |蚖蛇蜂蝎虎 ||豹惡獸| 舉,足還復地不如,掌無,有;高下;" 地純衆實無,有。石 極小高五里 以,是蹈,地 十里。極出,但是 其果 遇

街|樹爲|曲躬|其人手取| 躬。其人手取。種種莊嚴, 種種雜衣 隨 意所著 以自強,身。次到,衣樹,樹爲,曲躬,其人手取, 上,次到。器樹,樹爲,曲躬, 次至"香樹"樹爲"曲躬" 其人手取"種種雜香 脱,衣岸上,乘,船中流。遊戲娛樂訖已。0度,水 *孺若,天衣,其地柔*濡足路,地時地凹四寸。 有,衆寶。船,彼方人民欲,入,中洗浴遊戲,時。 擧,足還復地平如,掌。無,有。高下; 又其河中 生,*濡草、*繋縈右旋。色如,孔翠、香如、婆師。 *挾岸兩邊樹木繁茂。枝條柔弱花果織盛。地 其水徐流無,有,溷腹, 頹種雜花覆,蔽水上; 遍。五十里。其善見池東出,善道河,廣一由旬 樹名。菴婆羅。周圍七里上高百里。枝葉四布 數衆鳥相和而鳴。亦復如是。其善見池北有。 面,有,七重欄楯七重羅網七重行樹,乃至無 無,有,垢穢,以,七寶暫,厕,砌其邊,邊,池四 土有,池名曰,|| 善見, 縱廣 百由旬。 其水清澄 十。極小高五里皆花果繁茂出。頹種樂器,其 自裂出,種種樂器, 其樹或髙六十里五十四 樂器樹高七十里花果繁茂。其果熟時皮*殼 *殼自裂出,種種果, 樹或高六十里五十四 十。極小高五里皆花果繁茂出。種種果,復有。 復有,果樹,高七十里花果繁茂。其果熟時皮 十四十。極小高五里皆花果繁茂出。種種器 時皮*殷自裂出,種種器,其樹或高六十1 取,實器,已。大到,果樹, 衣便著。 先出先著後出後著不、求,本友。 次到,莊嚴樹,樹爲,曲 以自嚴飾。次到。蠶 .樹爲.曲躬.其人手 種種難量;以著,頭 共人手取,種種實 里 里。花果繁茂出,種種香,乃至樂器樹亦復 出。種種香。樹有。窩六十里五十四十至。高五 樹,高七十里花果繁茂。其果熟時皮,殼自裂 然後復去。善見池南有。園林 至于七日,共善見園無。人守護 是。其土人民至,彼園中,游戲娛樂。一日二日

次天雨不,漏頭使,諸男女上,宿其下,復有,香 火,不,勞,人功,其園有,樹名曰,曲躬, 葉葉相 名曰"焰光" 置"於*鎮下;飯熟光滅。不,假,樵 忉利天食, 共關常有,自然釜鍑 然粳米,無,有,糠精,如,白花浆,衆味具足,如, 蹈,地時地川四寸。舉,足還復。 孔翠,香如"婆師:*孺若; 天衣] 茂花果蠟盤。地生"濡草面盤築右旋。色如 地遊塵不、起。百草常生無有,冬豆、樹木繁 無衆惱患。其地潤澤無有,塵穢。 無有四石沙,陰陽調柔四氣和順。不寒不熱 蛟虻蠅望蚤虱蚖蛇蜂蝎虎狼惡獸 地純衆寶 荊棘, 其地平正無,有,溝澗坑坎陵阜。 大門,周,匝欄楯,皆七寶成。 園內清淨無,有, **詣於園林,隨** 重行樹,雜色間風七寶所成。其園四面 百由句邊。園四邊,有,七重欄楯七重羅網七 亦復如,是"善見池東有,國林,名,善見, 縱廣 善見池西出, 妙味河, 然後復去無 樂器,調面核鼓之。並以,妙學,和公 者。次到,樂器樹,樹爲,曲躬, 取 種 種 美果 意娛樂。或 有足處 ,或噉食者。或口含者或准 善見池南出,妙體 善見池北出,光影河 一日二日至,于七日, 其人手取,種種 其地柔*猯足 共園常生,自 有:摩尼珠 ** 如油 亦 有四 而行 计飲 塗 無 袔

名、大善見

魔意游

戲

鈳

置四

衢道,拾,之而去。有,鳥名,憂慰禪伽,接,

居士實。七主兵寶。

云何轉輪聖王金輪實成

沃野豐,多出。珍寶。

方北方,隨,輪所至。

七日,已其兒。長成與,彼人,等。 男向,男衆, 其邊,出、指令、「嗽指出,甘乳、充,適兒身。 過 於四衞大交道頭,拾之而去。諸有行人經過

女向"女衆"彼人命終不。相哭泣。

莊;嚴死屍

去。彼人懷姙七日八日便產。

隨、生,男女,置

其身,隨意娛樂一日二日。或至。七日,爾乃散 母親骨肉中,表,應,行欲,者。樹則曲躬廻該 應,行欲,者。樹不,曲蔭,各自散去。若非,父親

彼人得,稱爲。稱鬱單*日,鬱單日*者。其義云 言騎語,不,貪取嫉妬邪見,身壞命終生,髀單 善趣。若有,不殺不益不婬。不,兩舌惡口妄 爲開。便利訖已地還自合。其土人民無、所,繫 何。於,三天下,其土最上最勝。故名,實單*日 自然與"十善,合"。身壞命終生"天善處"。是故 霄單*曰,6為,勝。其土人民不,受,十善。 舉動 千歲不增不減。是故彼人壽命正等。何故稱。 廟|燈燭供養。其人身壞命終生,欝單曰。壽命 服四飯食乘輿花蠽途香林檎房舍,又造,立塔 婆羅門,及施,貧窮乞兒瘡病困苦者。給,其衣 不、恪能爲,施惠,者。則生,善處,有、人施,沙門 復次慳悋貪取不.能,施惠, 死墮,惡道.開心 日,壽命千歲不增不減。是故彼人壽命正等。 惡口妄言斬師。不,貪取嫉妬邪見,者。 嫉妬邪見者。墮,惡趣中,不盜不婬。不,兩舌 趣,如、是竊盜邪婬。兩舌惡口妄言綺語。貪取 壽命正等。復次殺生者墮,惡趣,不殺者生。善 生.欝單*曰,壽命千歲不增不減。是故彼人 故壽命常定。其人前世修,十善行,身壞命終 欁,亦無。畜積,壽命常定死盡生,天。 彼人何 彼死屍,置,於他方,又其土人大小 便時 則 地 生

者自态食、之。其主不、起飯終不、盡。 珠,置,於釜下。飯自然熟珠光自滅。

. 若其主 諸有來 散須、食時以。自然粳米,著,於釜中, 以。焰光 和微示吹人身,舉體快樂。其土豐饒人民熾盛。 後,無,有,雲翳。空中清明海田,凉風。

華。使、不,奏 •枯潤澤鮮明

時彼土於,中夜

清淨柔

治。水不。留停,地無。泥淖,猶如、鹭師以、水灑

耨達龍王數數隨、時起,清淨雲。 周。遏世界,

|降||甘雨||如|| 6構/牛質。以||八味水||潤澤普

林,名曰,等花,亦復如,是。

其土中夜後夜阿

見池西有園

菻

名曰"娛樂。

善見池北有,園

@佛說長阿含第四分世 記經轉 輪聖王品第 佛告。比丘。世間有。轉輪墜王,成,就七實,有。 四神德,云何轉輪擊王成,就七寶,一金輪寶。 三 二白象寶。三紺馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六

彼女人。是彼男子。父親母親骨肉中。

表示

觀女人,而捨,之去。彼女隨,後往,詣園林。 若 止不、長不、短。 若其土。人起、欲心、時。則熱, 變紺靑色無,有,會廛垢。 髮埀八指齊, ●眉而 提二十許人,其人口齒平正潔白密緻無閒。 類9形貌同等不,可,分別, 其貌少壯如,閻浮 **充足颜色和悅無、有。衰耗。又其上人身體相** 足如,忉利天食,彼食,此飯,無,有,來病。 氣力 起飯則盡。賜。其飯鮮潔如。白花*聚,其味具

兩舌惡口妄言綺語貪取嫉妬邪見之人, 金輪寶前有。四神學,輸所住處王即止,總。爾 即名9篇,我之所治,"時諸小王聞,是教,已 當,以,正法,治化,勿,使,偏枉。 盛志性仁和慈孝忠順。唯願聖王於、此治政。 大王。今此東方土地豐樂多。路珍寶、人民熾 栗,銀鉢盛,金栗。來,詣王所,拜首白言。善哉 時東方諸小國王見,大王至,以,金鉢,燈,銀 輸即東轉。 金輪,語言。汝向。東方,如法而轉勿、建。常則。 我每可、試。此輪寶、時轉輪王即召。四兵,向。 殿上,婇女園邊。自然金輪忽現在前。輪有。手 澆頭種。以,十五日月滿時。 沐浴香湯,昇,法 世所有。輪徑丈四。轉輸聖王見已默自念言。 小王;言。止止諸賢。汝等則爲;供養我;已。但 我等當。給:使左右,承,受回所、當時轉輸王語。 金輪寶,偏露,右臂,右膝著,地。以。右手,摩,捫 是則名爲,轉輪罄王,今此輪現將無、是耶。今 我會從。先宿諸舊,聞,如,是語。 若刹利王水 千幅,四其光色具足。天金所成天匠所造非, **燦女条,共相娛樂。天金輪寶**忽現在前。輪有 以"十五日月滿時"、沐浴香湯,上"高殿上"與 輻光色具足。天匠所造非,世所有,輪徑丈四 、法行回身不,發生,教,人不,發生偷盗邪婬 。若轉輪聖王出,閻浮提地,刹利水燒頭種。 時轉輸王即將,四兵、隨,其後,行。 無分國內 有

如,東方諸小王比,此閻浮中提所有名曰兩土 從,大王,巡;行諸國,至,東海表, 次行,南方西 林水清淨平 其諸國王各獻。國土。亦 東京の の 村二本田 の は一根目の で 形一板目 数二枚目 の 第二・上)七字 -の 5 - 日日 の 投二地目 の 土二土地目 の 度: ● 0周二月会 世紀経〕十一字

調者可,中,御乘,即試調智諸能悉備。時轉輪 **臁**異念間填。時王見巳念言。此象賢良。 若善 純白七處平住力能 飛行。其首雜色六牙緣 爲。金輪寶成就,云何白象寶成就,轉輪墾王 中,住。完具而不,動轉,轉輪擊王踊躍而言。 如是。造、宮殿、已、時金輪寶在、宮殿上遊绕 重七 寶所成。乃至無數衆鳥相和而鳴亦復 南北二由句。天神於,中夜「造。宮殿」、宮牆七 輪寶復於" 其城中,圖"度封地, 東西四由旬 成。乃至無疑衆鳥相和而鳴。 曲 鰂 摩王清旦在。正殿上,坐。自然馬寶忽現在前。 寶眞爲,我瑞, 我今異爲,轉輪舉王,是爲,象 清旦於。正殿上,坐。自然象實忽現在前。其毛 此金輪寶單為。我瑞一我今異為。轉輪樂王,是 神 我令其爲。轉輪發王:是爲。紺馬實成說,云何 湿"時轉輪王踊躍而言"此組馬實與爲,我瑞 實,即乘,其上,清旦出,城。周,行四海,食時已 卽 見已念言。此馬賢良。若善調者可、中,御乘 紺靑色"朱騣尾"頭頸如,象力能飛行。 寶成就,云何轉輪聖王紺馬寶成就。 海,食時。以還。時轉輸王踊躍而言。 此白象 Ŧ 楯七重羅 網七重行樹。 [旬·天神於,中夜,造,拔·鄉· 其城七重七重 周 珠寶成就。 試調智諸能悉備。時轉輪聖王欲,自武,馬 欲。自試,象即乘,其上,清旦出、城周;行四 坐 行 時王見已言. 自然神珠忽現在前"質色清徹無,有 封 盡陽度東西十二 由旬 時轉輪整王於。清旦,在, 正殿 此珠妙好若有,光明,可 周匝校飾七寶所 造,此城, 已金 南北●十 時轉輪 時王

照。宮內,時轉輪王欲、武,此珠郎 此實珠,置。高幢上,於。夜冥中,齊、隨出,城。其 我,已, 時居七閒,王語,已。專以,實物,還加沒 中,實*繰、手出充,滿*船上,而白、王言。向須。 出如"虫吗熬。树"彼居士寰亦復如。是"内"手水 長跪以,右手,內,著水中, 水中實瓶隨,手而 īE. 告,居士,曰。我須,金寶,汝速奧,我。居士報曰 專王欲,武,居士實,即勅峻,*船於,水遊戲。 王,有、所、給與、不、足、爲、憂。我自能辦國轉輪 無主者取給,王用,時居士寶徒白,王言。 大 有主無主皆悉見知。其有主者能爲,擁護,其 然財富無量。居士宿福眼能徹;峴地中伏藏。 居士實成就。時居士丈夫忽然自出。 我个異為轉輪聖王,是爲,玉女實成就,云何 輪聖王見已踊躍而言。此玉女寶與爲"我瑞" 輪縣王見已無著。心不。暫念:況復親近。時轉 柔*濡舉動安詳。先起後坐不、失函宜則。時轉 身毛孔出面栴檀香,口出。優鉢羅花香:言語 不白不黑不剛不柔。冬則身温夏則身涼,舉 顏色層溶溶面貌端正。 成就、云何玉女寶成就。時玉女寶忽然出現 爲,我瑞,我今其爲,轉輸聚王, 是書。『時轉輪票王踊羅而言。 珠光明照,一由旬,現城中人皆起作,務謂爲 水中,時轉輪罄王踊躍而言。此居士寶眞爲 寶用,爲、須,機許,時轉輪配圖王語,居士,言。 大王小待。須、至。岸上, 王尋邁言我今須,用: 止吾無所須,向相試耳。 爾得來。時居士實被,王嚴勳,即於,幣上, 不長不短不廣不知。 汝今便爲,供。養 是爲,神珠寶 **今此神珠真** 召四 。寶藏自 兵以

我瑞 用兵。 謀雄猛英略獨決。即詣,王所百言。 大王。有 就,云何主兵實成就。時主兵實忽然出現。智 @堆阜;亦無。蚁虻蜂蜴蠅蚤@蛇蚖惡蟲;石沙 出:遊後園、李告、御者、汝當、善御而行、所以 成,就七寶及四功德,時轉輪擊王久乃命、駕 四强無息無。能及者, 三者顏貌端 正無能及 殿已殿者解。未去者去已去者住。 巳即令,四兵。未集者集已集者放。未嚴者 者解。未去者去已去者住。時主兵寶聞,王語, 王欲、武,主兵寶、即集。四兵,而告、之曰。汝今 所,討盟制,不,足,爲,憂。我自能辦。 尚 諦觀察王威顏,時轉輪發王。 整育民物: 者,四者實職盈獈無,能及者,是爲,轉輪擊王 謂。四神德。一者長壽不夭無。館及者三者身 與爲,轉輪擊王。 是爲,轉輪擊王七寶成就需 王見已踊驟而言。此主兵實異爲。我瑞,我今 柔孺草,冬夏常青。樹木繁茂花果熾盛。地 世,時地亦如,是。地出,流泉,清淨無,蝎。 塗地。潔淨光澤無,有。塵穢, 轉輪擊王治。於 調不、寒不、熱。 其地柔"溺無、有。魔穢,如。油 **定職自然沈沒。金銀寶玉現,於地上,四時和** 且止諸人。吾自有、實汝可。自用, 以貢、王。願露,納受,四在,意所與: 父愛,子。國民墓,王如,子仰,父。所有珍里琦盡 然者。吾欲、諦,觀國土人民安樂無惠。 人民路次觀者。 復語,侍人,汝且徐行, 此閻浮提,時。其地平正無,有,荊棘坑坎 未集者集品已集者放 我今與爲。轉輪擊王,是爲。居士實成 未嚴者嚴已嚴 時王報 時轉輪票 時轉輪鷝 轉輪樂工 吾欲 時國 П

○(時)——● ○時十(玉)● @ 十(見)● @改二投● 咽第二 @蛇坑=城蛇● **畫會** 從容 **6**

内士民以"香湯"洗·3洛王身,以"劫貝"棚。 五非"鼎王身" 其王 · 玉女寶居士寶主兵寶"國 如"小過、身小不,適"而便命終生"梵天上" 久久身生。重惠,而取。命終, 時轉輪擊王。以、正治、國無、有。阿托、修,十善 穀豐。賤。人民熾盛。財寶豐饒無、所。匱乏:當 清淨調柔觸、身生、樂。聖王治時此閻淨提五 於,中夜後,空中淸明淨無,雲•曀,海出,涼風 辦澤·令·不,委枯。 沾拾生"長草木" **味水,潤澤周普。** 雲,彌,滿世界,而降,大雨,如,*構,牛頃,雨,八 盛。其果熟時皮殼自裂出。衆樂器。 轉輸墾王 皮*殼自裂出。種種果,復有,樂器樹,花果茂 鹭,復有最樹,花果茂盛。其果熟時皮殼自裂 *濡草,色如,孔粲,香若,婆師,*濡如,天衣 百0层层次如摄之0季, 舉王身,置。金棺裏。 玉女寶居士寶主兵寶及國土民。作,倡伎樂 治,於世,時。阿耨達龍王於,中夜後,起,大客 出,種種器,復有,果樹,花果茂盛。 果熟時皮*殼自裂。出。種種莊嚴具,復有,於 自裂出。種種衣。 復有。莊嚴樹。花果燉盛。 果茂盛。其果熟時果自然裂。出,自然香,香氣 然粳米無,有,糠粕,未味具足。 蹈、地時地凹四寸。學、足還復無。空缺處。 樹,花果茂盛。 其果熟時皮 * 殼自裂出,種種 薇熏。復有』衣樹,花果茂盛。 其果熟時皮*殼 香油、灌置、鐵槨裏、復以、木槨、重衣,其外, 爾時諸人民亦修,正見,具,十善行,其王 猶如,蠶師水灑,花蠶。使,花 地無,停水,亦無,泥洹,潤澤 時雨潤澤亦復如、是、又時 時猶如,樂人食, 時有,香樹 其果熟時 時 足 佛

四佛說長阿含經卷第十八 馬瑙羅網懸赤珠鈴,車栗羅網懸,兼實鈴,其 @其銀羅網下懸,金鈴,琉璃羅網懸,水精鈴。 桃。琉璃欄水精桃。赤珠欄馬瑙桃,馬瑙欄赤 其欄楯者。 金橅銀桄銀棚 金桄。水精欄 琉璃 珠牆馬瑙門。馬瑙牆亦珠門。車栗艦表實門。 銀牆金門。琉璃牆水精門。水精牆琉璃門。赤 重。七重欄楯七重羅網七重行樹。 七寶、成。其塔四面空地。縱廣五由旬園。牆七 道頭,起,七寶塔,縱廣一由旬。雜色參問。 積。衆香薪,重衣 隨,意所與,轉輸襲王威神功德。其事如,是 須、食與、食須、衣與、衣。象馬寶乘、給、衆所須 兵寶"舉國士民皆來供"養此塔" 施 諸窮乏 芬馥異鳥哀鳴。其塔成已。玉女寶居士寶典 泉浴池。生,種種花,樹木繁茂花果熾盛。衆香 馬瑙花葉。馬瑙樹赤珠花葉。車栗樹衆實花 璃樹水精花葉。水精樹琉璃花葉。赤珠樹者 金樹者銀葉花實。其銀樹者金葉花實。 其疏 水精羅網懸,琉璃鈴,赤珠羅網懸, 馬瑙鈴 珠桃。車栗欄朱寶桃。其金。羅網下點,銀鈴, 七寶,成。其塔四面各有,一門,周;匝欄楯,以 上皆有。樓閣寶臺。其牆四面有。樹木園林流 葉。其四鳳艦復有,四門,周;匝欄楯。 其上 而。耶:維之。 金牆銀門 於四 又其牆 Ŗ 衝

佛說長阿含經卷第十九

第八名,無間, 其想地獄有,十六8小獄,小獄 新斧,十四名,豺狼,十五名,劍樹,十六名,寒氷, 嗣签:七名。多嗣签:八名。石磨; 九名。腰血;十 縱廣五百由旬。第一小獄名曰。黑沙:二名,佛 五名,大叫唤,第六名,嬬疾, 第二名,黑繩,第三名,堆8壓,第四名,叫喚,第 其一地獄有。十六小地獄,第一大地獄名,想。 威力,不,能,以,光照;及於彼,彼有,八大地獄; 金剛山二山中間窈窈冥冥。日月神天有天 外 此因緣故名,想地獄,復次想地獄。其中衆生 琴活起立自言我活。餘衆生言"我想汝活"以 刺剧剝鬱的。想謂爲、死。冷風來吹皮肉更生。 想送相觸燒。手動,刀劍,刀劍鋒利。 我今已活。餘衆生言,我想汝活。以。此因緣 死。冷風來吹皮肉更生。尋活起立彼自想言。 利迭相斫刺。四刻剝騰割身碎在,地。想謂爲, 懷。毒害想。共相觸燒手執。自然刀劍,刀劍鋒 是想,故名,想地獄, 復次想地獄。其中衆生 自 墮。想爲"已死,冷風來吹皮肉還生。尋活起立 利选相順忿。懷,毒害想,以,爪相毗。應,手肉 云何名。想地獄,其中衆生手生。鐵八,其爪長 名。量火;十一名。灰河;十二名。鐵丸;十三名。 屎,三名,五百字,四名,飢。 大金剛山,邊,大海水,金剛山外復有,第二大 利更相所刺。劍劍樹割想謂爲,死。冷風來吹 故名。想地獄,復次想地獄。其中衆生懷。毒害 "復有。大海水,周。 匝圍、邊八千天下,復有。 想言。我今已活。餘衆生言。我想汝活。 。毒害想,选相觸燒。手執。油影刀。 五名、渴。六名。一 第七名,大燒炙 。共相研

● 哪一瞬 章 ● 明校議日、機常作復 ● 玉二王 ● ● 浴二 本 章 ● 母二 黃 ② ● 本二 本 章 ● 本二 兩 章 ● 四 二 兩 章 ● (共) — 章 ② ① 【佛教】 — ● 邓 四 後秦弘 特年二 扶秦三 東法師 章 ② (長 阿 含)十 第 ② ② (本 四 分 世 和 起) 六 字 — 第 ① 医二 神 章 * ② 小 十 (地) 章 ② 丁二 如 章 ② 阿 二 文 ● ② 林 十 (自 数) 章

卒來問汝等來¸此欲。何所求,報言我●餓。 岭 ď 自救護,到,鐵釘地獄, 到已獄卒撲,之令,墮。 偃 地獄、久受、苦已。出、沸屎地獄、体惶馳走、求。 地獄"悻惶馳走求。自救護,到,飢餓地獄。 酸憂惱無量。 爛,有,鐵嘰虫 中,燒,共曆舌,從、咽至、腹。通徹下過無、不,燻 至。中共頭面,無、不。周邁,復使,探撮學者。口 然滿,前。驅,追罪人,使,抱,鐵九, 嬌,其身手, 忽到,沸屎地獄; 地 罪未,果故使,不,死。於,此久受苦已出,無沙 諸苦惱|燒炙燋爛。 體盡黑劑如果素 小刀。 其刀鋒利更相兩刺劍劍獨割想謂爲 人身中有,黑焰起, 獄,時有,熱風暴起,吹,熱黑沙, 來著,其身,事 走求,自教護,宿罪所,牽不,覺忽到,黑沙地 獄,其中衆生久受,罪已。出,想地獄,悻惶馳 餘衆生言。我想汝活。以』是因緣,故名,想地 死。冷風來吹皮肉更生。專活起立自言我活。 地獄。其中衆生懷, 毒害想,选相觸燒。 手執, 我想汝活。 皮 開 "熱鐵上,舒。 展其身。 以,釘釘,手釘,足釘, 獄 。餘罪未,粵畢猶復不,死。久受,苦已出,鐵釘 《肉更生。 周:遇身體,盡,五百釘, |捉摸||熱鐵上||舒||展其身||以||鐵鈎||鈎 ·0以熟鐵丸著,其口中, 燻,其唇舌, | 烽惶馳走求。自救護。 以。是因緣,名爲,想地獄,復次想 **蕁活匙立自言我活。** 以,罪未,畢猶復不,死。於,佛屎 | 楼、食皮肉、徹、骨達、髓。苦毒辛 共 熱沙燒、皮土、肉後、骨、罪 以,罪因緣,受,此苦報,其 途,身迴旋還入,身內,受。 地獄中有。沸屎鐵丸,自 苦毒辛酸號咷啤 宿罪所,牽不,覺 餘衆生言。 從 П 底 耄

涌沸,上下迴轉中外增爛, 大熱石. 烽惶馳走求, 自敷護, 舉故使,不,死。久受,苦已。出,多銅 取置。餘*鏡中:號咣悲叫苦賽辛酸。餘罪未、 手足現或腰腹現或頭面現。獄卒以"鐵鈎,鈎 如、是。隨,湯上下,從、口至、底從、底至、口。或 中,隨。湯涌沸,上下迴旋從,底至,口從,口至, 廣五百由旬。獄鬼怒、目捉,罪人足,倒;投懷 大怒捉"彼罪人,撰,熱石上,舒"展手足。以, 石磨地獄。石磨地獄縱廣五百由旬。獄 牽不,覺忽至,多銅*鐵地獄,多銅*鐵地獄縱 隨。湯上下,亦復如、是。號咷悲叫萬毒 の普 湯涌沸, 上下迴轉 中外爛壞, 罪人在, 底。或在"錢腹」身。體爛熟。 中,隨湯涌沸,上下迴旋從,底至,口從,口至, 銅。蝮地獄,獄卒怒,目捉,罪人足,倒,投 * 鋂 罪未,盡猶復不,死。久受,苦巳出。渴地獄;**悻** 卒即捉摸,熟鐵上,舒,展其身,以,熟鐵鈎,鈎, 咽至,腹。 惶馳走水,自救護,宿罪所,牽。不,覺忽到,[通徹下過無、不。燋爛,苦毒辛酸悲號啼哭。餘 口使,開。《消鍋灌、口燒。其唇舌,從,咽至,腹。 卒問言汝等來,此欲,何所求, 報言我渴。 飢地獄; 悻惶馳走求,自救護,到,渴地獄; 號啼哭。餘罪未、盡猶復不、死。 銅*錢地獄,降惶馳走求,自救護, 宿罪所, 或在,*鎮腹,舉身燗壞。譬如,煑,豆隨,湯 餘罪未,盡故。復不,死。久受,苦已。 *壓,其身上。 通徹下過無,不,燃爛 迴轉措磨骨肉糜碎膿 宿對所,牽不,覺忽至, 罪人在,*娘亦復 譬如,煮豆腌, 久受,苦已出, 苦毒辛酸 *蝮地獄 . * 飯 出 非 卒即捉罪人,撲熱鐵上,舒展身體,以,鐵鈎, 等來,此欲,何所求,罪人報學言。我等飢餓。獄 刺身體, 手足傷壞。 巳乃出。灰河地獄:至,彼岸上。 岸上利劍割

端電悲號酸毒。餘罪未、畢故使、不、死。久受、苦 刺,身內外通衞。皮肉爛壞膿血流出。苦痛萬 双八寸罪人入,河。隨,波上下迴覆沈沒。鐵刺 共河岸邊生。長刀劍。 其邊皆有關來明狐狼 又其岸上有。劍樹林, 枝葉花實皆是刀劍。蜂 聲響可、畏。從、底至、上鐵刺縱學廣鋒長八寸。 覺忽到,灰河地獄。 灰河地獄縱廣五百由旬 火地獄,悻惶馳走四自求,救護,宿對所,牽不, 哭。餘罪未、畢故使、不、死。久受、苦已乃出。量 BM:迫罪人,手執,戴B斗,使,量,火聚,彼量,火 陸五百由旬。灰G湯涌沸惡氣烽燎,迴波相搏 時燒,其手足, 逼, 諸身體, 苦毒熱痛呻吟號 中有,大火聚,自然在,前。其火焰熾獄卒瞋怒 量火地獄、量火地獄縱廣五百由旬。其地獄 烽惶馳走求, 自救護。 米、畢故使、不、死。 久受、苦巳乃出。膿血地獄: 下過無不。爛壞,苦毒辛酸衆痛難。忍。 血,而自食、之。湯,其曆。至,從、咽至、腹、 熱湯。其身體爭足頭面皆悉爛壞。又取。膿 血熱沸涌出。罪人於、中東西馳走。腰血 血地獄縱廣五百由旬。 其地獄中有。自然騰 自教護。 不,死,久受,苦已出,石磨地獄; .Óu 流出 。苦毒切痛 宿對所、牽不、覺忽至,膿血地獄,膿 悲號辛酸。餘罪未 宿罪所、牽不、覺忽至 慞惶馳走求, 盡 餘罪 (通徹 故 使

の共二子台 ●単二本会* ●除二机会 O以禁統…口中二前海港口会 ●消領港口二以禁律九者共口中会 一項会 ●者二並会 ●復二使会 ® 卒二鬼会 ® 赤然二熱海会 ® 舌二口会 ● 軽二集会 ® 子使二升以会 湯二河会 ® 波二技像 ● 紅気二対会 ® 記載發展二階非並至会 ® 言二日会 ●独二接⊜* ● 自求二求自⊜

口洋銅遊之。燒,其曆否,從,咽至

焲

通徹

爾時獄卒問,罪人,言。汝

-季 莽辛酸悲號叫喚。 鐵上。以,熱鐵新斧。破其手足耳鼻身體。 騙捉手足爛壞。舉身火然。苦痛悲號萬毒竝 率不、覺忽至。鐵丸地獄。鐵丸地獄縱廣五百 湿復。尋便起立憶惶馳走求。自救護、宿對所、流出。 唯有。白骨,浮。漂於外,冷風來吹肌肉 使 唼:食其腦;苦毒辛酸號咷悲叫。餘罪未,畢故 中外通徹。 劍双上向。 走上 劍樹 罪人,生食,其肉,於,是罪人爲,灰河,所,煮利 肵 已乃出,豺狼地獄,烽惶馳走求,自救護,宿對 端悲號酸毒。餘罪未、畢故使、不、死。 外受、苦 掣鰭。嚙拖。泄。 肉堕傷,骨膿血流出。苦痛萬 廣五百由旬。罪人入已有。群豺狼。 宿罪所,牽不,覺忽至,豺狼地獄,豺狼地獄縱 受,罪已出。新斧地獄。 慞惶馳走求,自救護, **後沈沒。鐵剌剌、身內外通徹。皮肉爛壞膿血** 旬 |脉相連,時劍樹上有,鐵嘰o鳥, 啄.頭骨,壞 ·所,刺洋銅灌,口。 犲狼所,食已即便o緊馳 不、覺忽至。新斧地獄。新斧地獄縱廣五百 、不、死。還復。來天,灰河獄中,隨、波上下廻 產不覺忽至 句。彼入、獄已獄卒瞋怒。 捉,此罪人,揆,熟 ۴I 《鐵丸地獄》 傳惶馳走求。自教護。 餘罪未,墨故使,不,死。久受,苦已乃•至 無不嫌 罪人入已有,熱鐵丸,自然在、前。 旬。罪人入 皮肉堕落 膿血流出。多遂有。白骨 手攀手絕®足蹬足絕。 上,劍樹,時劍刄下向,下,劍樹 復有"豺狼" . 劍樹地獄。 餘罪未、盡循復不、死。 彼劍樹林中 开始段 劍樹地 ,有面大暴風) 劍双刺 競來の體 宿對所 利 獄縦廣 來嘴 獄鬼 久 身 時 苦 Œ 繩 不

出

觤

٠Ę

曲

#1

馳走求。自救護。 宿罪所、牽不、覺忽至,寒氷 絕。身體頭面無不,傷壞,有,鐵嘴的鳥,立 華辛酸悲號叫喚。然後命終。佛告,比丘,黒繩 地獄。寒氷地獄縱廣五百由旬。罪人入已有。 故使、不、死。久受、苦已乃出。劍樹地獄,俸惶 上,啄,其兩目,苦痛萬端悲號酸毒餘罪未,畢 是故名爲,黑繩地獄,復次黑繩地獄捉,彼罪 苦痛辛酸不,可,稱計,餘罪未,畢故使,不,死。 繩緋、木以、鋸鋸,之。治。彼罪人, 亦復如、是。 展其身,以、鐵繩,耕以、鋸鋸、之、循如,工匠以 次黑繩地獄獄卒捉,彼罪人,撲,熱鐵上,舒 餘罪未,畢故使、不,死雪是名爲,黑繩地獄;復 治,彼罪人,亦復如、是。苦毒辛酸不,可,稱計 猶如,工匠以,繩耕,木。利斧隨斫作,百千段; 熱鐵斧,逐,繩道,術。耕,彼罪人,作。 百千段, 鐵上, 舒,展其身, 以,熱鐵繩,緋,之使,直。以, 名爲"黑繩地獄。其諸獄卒捉"彼罪人,摸"熱 五百由旬感從, 黑繩地獄, 至,寒氷地獄,何故 大地獄有。十六小地獄、周匝圍邊。各各縱廣 大寒風雨來吹,其身,舉體凍家皮肉墮落。苦 迫罪人,使、行,繩間。惡風暴起吹,諸鐵繩;歷 復次黑繩地獄獄卒騷,熱鐵繩,交橫無數。縣 身上。燒、皮徹、肉燃、骨沸、髓。苦毒辛酸痛不、 可、計。餘罪未、畢故使、不、死。故名,黑繩地獄 客 吹劍樹 搜熱鐵上,舒展其身。 可,稱計、餘罪未、畢故使、不、死。 其身。燒,皮徹、肉燋、骨沸,醋。苦毒萬端 葉鹭 其身上 縄獄卒以熱鐵繩衣 著,手手絕 以熱鐵縄置其 **騙**罪人 故名 黒 著 主其頭 足 被 足

> 計 寒氷地獄,然後命終亦復如 人久受苦己。 之。燒皮徹肉燋骨沸、醋。苦毒萬端 自救護,宿對所、牽不、覺忽至,黑沙地獄乃至 "餘罪未、畢故使、不、死。故名,黑繩" 乃出,黑繩地獄, **悻惶馳走求** 不可 其彼罪 稱

6##### 6##### 0 # ○ (石)— (1) | (1

地獄 佛告。比丘,堆*壓大地獄有。十六小地 彼罪人, 臥,大石上。以,大石,*壓。骨肉糜碎 苦毒辛酸號晚悲叫。餘罪未、畢故使 **踰罪人,宛。轉其上,身體糜碎膿血流出。** *壓地獄有"大鐵象"。舉身火然哮呼而來。蹴 亦復如、是。 苦毒萬端不、可、稱計、餘罪未 入,中山自然合"堆"*壓其身,骨肉糜碎! 匝圍邊各各縱廣五百由旬。何故名爲 畢故使,不,死。故名,堆*壓。 罪人,臥,鐵臼中,以,鐵杵,播從,足至,頭 使,不,死故名,堆*壓, 膿血洗出。苦痛辛酸萬毒蚊至。餘罪未、墨故 故使、不、死故名。堆*壓,復次堆*壓驟深卒捉。 膿血洗出。 苦毒辛酸不,可,稱計,其罪未,畢 罪人, 置"於磨電石中,以、磨磨、之。 骨肉糜碎 故名。堆*壓,復夾堆*壓地獄。其中獄卒捉,諸 故使、不、死。是故名曰、堆*熈地獄。 故處,婚如,以、木鄉、木彈却選雜,治,彼罪人 苦已。乃出,堆*壓地獄,悻惶馳走求,自救護, 糜碎膿血流出。 地獄, 然後命終亦復如,是 宿歸 所、牽 不、覺 忽至,黑沙地獄乃至寒氷 其地獄中有, 大石山,兩兩相對 苦痛辛酸萬毒並至 復次堆*壓獄卒取.彼 其彼罪人久受 **"餘罪未** 復次堆 不死。 □堆*壓 щ で皮肉 。罪人 畢 還 周

告,比丘,叫唤一大地獄有, 十六小地 馮

の勝二弁鲁* の歴 三城鲁 の(大)一音 の第二計章 の(大)

使,不,死。故名,叫喚地獄,復次叫喚地獄。 其煮,彼罪人,號咷叫喚苦痛辛酸。餘罪未,舉故 湯涌沸煮,彼罪人。號咷叫喚苦痛辛酸。餘罪地獄。其諸獄卒取,彼罪人,置,大鐵*馥中,熱餘罪未,畢故使,不,死。 故名,叫喚,復次叫喚 獄乃至寒氷地獄。爾乃○至、○終 走求,自教護,宿對所,牽不, 覺忽至,黑沙地 諸獄卒取,彼罪人,擲,大號上, 反覆煎熬。 名,叫唤:"八受,苦已乃出,"叫唤地狱; 姚叫喚苦痛辛酸。餘縣未,畢故使, 不,死。故 其諸獄卒取』彼罪人「擲」小*鏇中。 熱湯涌沸 未 中,熱湯涌沸而煮,罪人,號咷叫喚苦切辛酸。 次叫喚地獄。其諸獄卒取,彼罪人,鄉,大鐵瓮 至。除罪未,畢故使、不、死。故名,叫喚地獄,復 涌沸煮,彼罪人; 地 匝剛遠。各各縱廣五百由旬。 ,畢故使,不,死。故名,叫喚, 復次叫喚地獄 **|獄|| 其諸獄卒捉|| 彼罪人,擲||大鑊中||** 號咷叫喚苦痛辛酸萬毒粒 何 故名為則 **烽惶**馳 熱湯 號 噸

喚地獄。復次大叫•喚。獄卒取。彼罪人,置。鐵萬毒並至。餘罪未,畢故使,不,死。 故名,大叫 涌 獄。其諸獄卒取,彼罪人,擲,大 ®鐵瓮中,熱湯 放使、不、死故名、大叫喚地獄、復次大叫獎地 遠。何故名爲,大叫喚地獄,其諸獄卒取,彼罪 佛告。比丘。大叫喚地獄有。十六小獄。 叫喚。大叫喚苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未,畢 人,著,大鐵釜中,熱湯涌沸而煮,罪人, 萬毒並至 (中)熱湯涌沸煮,彼罪人,號咷叫喚。苦毒辛 源而煮罪人。號咷叫喚大叫喚。苦切辛酸 餘罪 未、畢故使、不、死。 故名。大 周匝園 **號** 咷

> 叫 辛酸萬毒並至。餘罪未、畢故使、不、死。故名, 喚。復次大叫喚地獄。 叫喚大叫喚。苦痛辛酸萬毒並至。故名。大叫 罪人,擲,小*變中,熱湯涌沸煮,彼罪人。號咷 獄乃至寒水地獄。爾乃命6終 走求。自教護。宿對所、牽不、覺 忽 至。黑沙地 大叫喚,久受,苦已乃出,大叫喚地獄,悻惶馳 鄉。大線上,反覆煎熬。號咣叫喚大叫喚。苦痛 藥地獄。復次大叫喚地獄。 其諸獄卒取。 彼罪人, 其諸獄卒取

故名爲,燒炙地獄,復次燒炙地獄。其諸獄卒痛辛酸萬毒並至。餘罪末,畢故使,不,死。 是 罪未,畢故使、不、死。 是故名爲,燒炙地獄,復 燒,我罪人,皮肉燋爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘 取:彼罪人,著,鐵樓上,"共樓火然內外俱赤。 **共室火然內外俱赤。燒,炙罪人,皮肉燋爛。苦** 燒夾地獄。其諸獄卒將,彼罪人,入, 鐵室內, **欢罪人,皮肉燋爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪** 諸罪人,置,鐵城中,其城火然內外俱赤。燒; 未,畢故使,不,死。是故名爲,燒炙地獄, 圍遶,何故名爲,燒炙*大地獄, 爾時獄卒將, 佛告"比丘"燒炙*大地獄有" 十六小獄 復次 |周匝

諸獄卒取,彼罪人,擲,大鐐上,其蛾火然中外 爛 俱赤。燒;次罪人,皮肉燻爛。苦痛辛酸萬毒遊 陶中,其陶火燃內外俱亦。燒;实罪人,皮肉燃 燒炙地獄,烽惶馳走求, 至。餘罪未,*果放使,不,死。 死"是故名爲"燒炙地獄" 復次燒炙地獄@其 次燒炙地獄。其諸獄卒取,彼罪人,擲,著大鐵 苦。痛辛酸萬毒並至。餘罪未、畢故使、不、 自救護

被 佛告。比丘,大燒炙地獄有。十六小獄 終亦復如 不、覺忽至,黑沙地獄乃至寒氷地獄。 。然後命 .周

復如是 忽至。黑沙 地獄。障惶馳走求。乃救護。 畢故使,不,死。久受,芳已然後乃出。 大燒炙 燒衣。皮肉燻爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未 餘罪未、畢故使、不、死。 萬毒並至。餘罪未,畢故使,不,死。 是故名曰. 人,貫,鐵。叉上,堅,著火中,燒,炙其身, 重大 熾盛。其坑兩岸有,大火山,其諸獄卒捉,彼罪 獄,復次大燒炙地獄中。自然有。大火坑,火焰 燒去罪人」重大燒炙。苦痛辛酸萬毒並至 彼罪人,著。大鐵陶中。其陶火然內外俱 大燒炙地獄。復次大燒炙地獄。其諸獄卒取 燒: 灰罪人, 重大 燒 炙 皮肉燋爛。 苦痛辛酸 取,彼罪人,著,鐵樓上, 共樓火燃內外俱赤 爲,大燒炙地獄,復次大燒炙地獄。其諸獄卒 故名爲,大燒炙地獄,復次大燒炙地獄。其諸 外俱赤。燒;突罪人,重大燒突。皮肉燋爛。苦 酸萬毒並至。餘罪未、畢故使、不、死。 是故名 赤。燒;炙罪人,重大燒炙。皮肉燋爛。 苫痛辛 痛辛酸萬毒並至。餘罪未、畢故使、不、死。 其諸獄卒將"諸罪人,置"鐵城中"其城火然內 獄卒將,諸罪人,入,懺室中,其室火燃內外俱 淺。各各縱廣五百由旬。云何名。大燒炙地 地獄乃至寒水地獄。 是故名爲, 大燒疾地 宿對所,牽不,覺 爾乃命終亦 匝 是 嶽

佛告。比丘:無閒大地獄有。十六小獄 。各各縱廣五百由旬。云何名。無閒 地 周 獄 匝 其 亄

人受,苦已乃出

宿罪所,牽

趜

乃至寒氷地獄,爾乃命終亦復如,是。爾時世

『自教護』 宿對所、牽不、覺忽。到,黑沙地獄

其中衆生久受。皆已。

從,無間,出烽惶馳走

人强指之頃無,不,苦時,故名,無間

地

嶽

'觸,但觸,苦痛'意有,所念,但念,惡法,又其 "聞,但聞,惡聲"鼻有"所聞,但聞"臭惡"身有" ·獄。其中罪人舉、目所、見但見,惡色。 使,不,死。是故名爲,無問地獄。

算即說,頭目

爲不善

業

П

意

亦

不

焰至,上。焰燥迴湟無,間空處。 罪人在,中東 是故名爲。無間地獄。 復次無間大地獄有,大 東焰歪西西焰 下下 卽 造常此智 曈 但 則 新 造 旟 惡 悲懷 **堆***壓 胜三 14 諸 雜 黑 侚 想 惡 最 地 惡 父 地 行 害 獄 獄 業 母獄 噴叫 殺 苦 修三 痛 生 痛 及 不可稱 ÁL 豖 衣 喚 汚手 म 善 毛

行

聞

苦痛辛酸萬毒並至"餘罪未、畢故使、不、死

,熱鐵地,周行往9返。身體碎爛皮肉墮落

以 豁

。其皮(纒,罪人身。

獄卒捉

被罪

Į,

· 刺,其皮,從,足至, 著。火車輪,疾駕,火

頂

輾

鐵城: 其城四面有一大火,起。

至

,東。南焰至,北北焰至,南。 上焰至,

卑 兼 陋邪 堕大 爲愛 諸樂 叫網 十光第 叫 可 趣 炙 淨 燒 衆 獎 所 地 六 色 八 獎 稱 業 獄 道 炙 生 獄 覆 獄

拾於 堕烯 燒 善 鉃 地 疾 果 行行業獄行行見 善果清淨法長夜受燒 燒火

爲極 堕無 爲未蜂惡 重 聞 臩 地 獄 必生,惡 受罪 鹰,大燒 炙 不可

毒並至。除罪未、畢故使、不、死。 是故名爲,無

罪人在,中。火焰燎,身皮肉燋爛。苦痛辛酸萬

朋 閒

"共諸罪人。除走往趣。彼當,走時,身諸o肢 地獄。復次大無間地獄。罪人在,中久乃門 地獄。復次無間大地獄中有。鐵城,火起洞然。 並至。餘罪未、畢故使、不、死。 是故名爲,無間

西馳走。燒;炙其身,皮肉燋爛。苦痛辛酸萬毒

此煬八次 想及 宿 大 た た た 焼 黑 縄 殃獄炙獄 無間 堆*座 爲第 火光 Ξ

爲。時生,若使,此風來,至此四天下及八。千 佛告。比丘 使,來者。吹。此天下,亦復如,是。由,有二一大金 如、壯士手把,輕糠,散,於公中,被,大風力,若 地十里或至。百里:飛過空中,皆悉糜碎。 剛山多所,饒益,亦是衆生行報所,致。 剛山,邁;止此風,故使,不,來。比丘當,知 天下,者"吹"此大地及諸名山須彌山王; 二山間風焰熾猛熱。若使,彼風來,至此四天 者。 由 其中衆生山河江 彼二大金剛山間。 小洞 獄然 Ä 獄 草木叢林皆當 有十 有,大風,起名 叉彼 此金 去 罄

所

所 地

故

門門自然閉。罪人會開騊伏,熱鐵地,燒上炙其 走,其焰熾然。罪人走時亦復如,是。走欲、至 節皆火焰出。猶如,力士執。 大草炬,逆,風而

身,皮肉燋爛。苦痛辛酸萬毒並至。餘罪未、畢

復次無間

耳有

쒬 侞 , 盛夏斯, 生靈儒草, 置, 由,此二金剛山遊;止此風, 散 於日 中 尋時

燃枯 內何厚雲地獄。其獄罪人自然生,身。譬如,厚 罪衆生。自然生身猶如,段肉,故名,無雲。 雲,故名"厚雲"云何名曰"無雲" 名,狗物頭。 何。五名,羊鳴,六名,須乾提,七名,優鉢羅, 獄,一名,厚雲,二名,無雲,三名,呵呵,四名,奈 是衆生行報所、致。又彼二山中間 使,不,來。比丘當,知。此金剛山多,所,饒益;亦 皆當、失、目。 腥穢酷烈。若使、來:至此天下,者。 熏,此來生! 是衆生行報所、致。又彼二山間風。臭處不淨 **炙亦復如.是。** 奏枯,彼風如,是。若使,來;至此世界, 、不、來。比丘當、知。此金剛山多、所、饒益;亦 九名西分陀利,十名,鉢頭摩。 由此二大金剛山進士此風,故 其彼獄中受 復有一十地 궃 0.6 ◎到=主⊜ 6弊=

學獄皆黑。如,須乾提華色,故名,須乾提, 羊鳴,故名。羊鳴,云何名。須乾提。 受罪衆生。苦痛酸切無,所。歸依,皆稱, 奈何; 稱,呵呵,故名,呵呵,云何名,奈何, 其地獄中 何名,呵呵,其地獄中受罪衆生。苦痛切,身皆 華,故名,優鉢羅,云何名,俱物頭。 其地獄中 生。苦痛切身欲,舉、聲語。舌不、能面轉直如 故名"奈何" 云何名"羊鳴" 共地獄中受罪衆 何名。優鉢羅,其地獄中舉獄皆靑如。優鉢羅 何名。*分陀利。其地獄中舉獄皆自如。*分陀 舉獄皆紅。如,18俱物頭菲色,故名,俱物 摩佛 利華色,故名。*分陀利,云何名。鉢頭麼,其地 中舉獄皆赤。 告,比丘、喻如,有,篅受,六十四 如"鉢頭摩華色" 故名 鉢 其地獄中 仴 頭云 滿 4 頭

利弗日韓連。身換命終墮此鉢頭靡地獄中, 爾時梵王說,此偈 兩耳已獎無,所,開 人去、火一百由旬。火已燒炙。 奈何 官無所,復見,瞿波梨比丘。已懷,惡心,謗,含 劫,名二大劫。針頭摩地獄中火焰熱熾盛。罪 與,一優鉢羅地獄壽,等。如二十 ●優鉢羅地 須乾提地獄壽, 頭地獄壽,與,一*分陀利地獄壽,等。如,二十 獄壽,與,一拘物頭地獄壽,等。 如,二十拘物 坤 無雲地獄森等 捌 二十鉢頭廢地獄壽,名,一中劫。 *分陀利地獄壽,與"一鉢頭塵地獄辭,等。如" 鸣地獄壽等。 刚 獄受罪未,竟。 麻 地獄壽 地獄壽等 冇 人百歲 等 等 持"一麻」去如是至毒。 夘 如,二十無雲地獄壽,與, [如"二十厚雲地獄壽, 如.二十羊鳴地獄壽.與.一 如,二十奈何地獄壽,與, 如,二十呵呵地獄壽,與, 如:二十須乾提地獄壽; 去,五十由旬,兩日已 去,六十由旬 如二十中 厚 入。宮內。 畏怖捨出。 宮外,若鑊出,宮外, 王見畏怖捨

页 士 之生 斬身 由斧 猆 在 · 惡 口 中

術恩 譽業似乎 其 受其 過 **基準其者** 重少罪毀

應

蚁

者

譽

謗 千 無 賢 雲 耄 山 四 其 + 罪 口一 雲

袁

訛 肵 佛告、比丘、 即可所 此 뿊 Çį ,被梵天說 |者何。我今如來至興等正覺。亦 殃 如 是 偈 ٠Ľ٢ 爲與正言 爲愿 佛

見。王復告日。汝何不,自念。我亦四如是。

.. 不

罪人言

彼

淝"亦非"知識僮**僕使人**"亦非,沙門婆羅門

過 先

故自爲 惡汝今自受。

時閻羅王以。三章天

報言

。我時放逸不,自覺知,王復語言。汝自

毅誘 賢 技術 取 百千6無雲 夫 빓 鍛 士: 者 聊 之 聖 財 業 譽 唜 四十一 其過 共 身 應 曲 受其 罪 麥 其 在 甚 薄 者 惡 П 雲 重 炒 罪 毀 言 中 柔

時有。大銅鍍,自然在,前。若鑊出。宮內。 王見 相和悲鳴。亦復如是。然彼閻羅王。 重欄構。七重羅網七重行樹。乃至無數衆島 佛告。比丘。閻浮提南大金剛山內。 王宮。王所治處縱廣六千由旬。其城七重七 謗 樂 受斯 殃 由,心口為,惡 有閣羅 * 晝夜三

行。身體戰掉氣力衰微。見,此 言。汝不、見,初使 使所,召也。唯願大王。善問,其辭, 王問。罪人, 將。此罪人,詣。閻羅王所。 到6已白言。此是天 王復告曰。 口言,惡心念,惡。身壤命移踵, 地獄中, 從、咽至腹。通徹下過無、不,燋爛,受、罪訖已。 三。一者老。二者病。三者死。有"衆生,身行、惡 者。亦復如,是。佛告,比丘,有,三使者,云何爲, 復與諸姝女,共相娛樂。彼諸大臣同受、福 以,鐵鈎,擗,口便,開。洋銅渫、之。 燒,其脣舌 。目視朦朦。皮緩肌過腸。僂骨の柱、杖呻吟而 汝在"人中"時頗見" 老人頭白齒 | 耶。罪人報9言。 我不見也 獄卒

善 復 彼 實見。王又報言。汝何不,自念,我 或衣,棺槨,或以,火燒,汝見,是不。 爲、惡汝今自受。時閻羅王以, 身體挺直獨如"枯木" 捐"棄塚間,鳥獸所 汝本爲、人時,頗見,人死身壞命終諸根永滅。 不、見,第三天使,耶。答學言不、見。 罪人,已。復以,第三天使,問,罪人,言。云何汝 非,知識僮僕使人;亦非,沙門婆羅門過,汝自 母過;非。兄弟過;亦非,天帝過; 亦非。先祖;亦 令,汝知,放逸苦,王又告言"今汝受,罪。 罪人報言。我時放逸不,自覺知,王雲又語言。 又報言。汝何不,自念,如,此病苦我亦當,爾。 汝自放逸不、能、修。身口意、改、惡從、善。今當、 流淚呻吟不,能,言語,汝見,是不。答曰見。王 身臥,其上,不,能,起居,飲食須,人。百節酸疼 第二天使,耶。對曰不,見。王又問言。 已。復以,第二天使,問,罪人,言。云何汝不,見, 汝今自受。 融僅僕使人,亦非,沙門婆羅門過,汝自有、惡 過,非,兄弟過,亦非,天帝,亦非,先祖,亦非,知 人時頗見,人疾病困篤臥;著牀褥。屎尿臭處 。今當,令,汝知,放逸苦,王又告言。汝今受 語言。汝自放逸。不能,修,身口意,改、惡從 無異罪 知。放逸苦。正又告言。今汝受罪。 非,父母過,非,兄弟過。 不能 人報言。 時閻羅王以,第一天使,問,罪 俢 身口 我時放逸不自覺知 意改愿從 亦非、天帝亦非 第二天使 善 亦當,死與, 王又問言。 罪人報曰 汝本爲 今宵 非父 非父 食 闦 Ŧ 令 枡

有:大獄卒:捉:閻羅王,以:熱鐵上:

使 由 旬 ,詣,大地獄,其大地獄縱廣百由旬。下深百 解時 問 色即 世奪即說 付 獄卒 言 時後獄卒。 即將 罪

廣百 焰 獄 鐵爲下 鐵 ガ 有十 熢 爲狐 有四 綍 由 六 起 旬 門 地 磨 火 安 巷 織山行 然火焰 烈 住 穫,鐵羅9網 陌 呰 相 出

中 除鬚髮,服,三法衣出家修道。以, 終生,人中,者。若遇,如來,當,於,正法中, 刺, 有 頌 ●修;淨梵行,所作已辨斷;除生死。 意為"善行,者"命終受、樂如,彼天神,我者命 感無識。身爲,惡行,口意爲,惡。其後命終。少 告,比丘,時閻羅王自生、念言。世間衆生迷 ,不.受"此苦,世間衆生者能改、惡。 自身作證不, 受, 後有, 爾時世拿以, 偈 - 清淨信 。修,身口 於現法

e佛說長阿含第四分世記經龍鳥品第五 二者胎 佛告。比丘,有。四種龍 無,受則 見愛 彼 已會渡諸 得安 見天 生。三者濕生。 近 有。智 人 生. 實 常 愎爱 隱 解 恐 聖 憂畏 慧 使 **段法人** 處 脫 四者化生。 何等爲四。一 見於 生於卑 決 現 虫生 而 老病死。 定般 在 摺 得無 是爲,四 涅 放 者卵 槃 為 盡死逸 者 逸 生 穜

> 羅樹南。有。胎生龍王宮胎生金翅鳥宮,其宮 羅網七重行樹。周匝 各縱廣六千由旬。 樹東有,卵生龍王宮卵生金翅鳥宮, 七由旬高百由旬。枝葉四布五十由旬。 **睒摩◎耀**,龍王金翅鳥共有"此樹" 嗚。亦復如、是。 大海北岸有,一大樹,名,究羅 匝。校飾以。七寶成。乃至無數衆爲相和而 宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行樹。 陀の婆難陀二龍王宮。 各各縱 廣六。千由旬 是。須彌山王與"佉陀羅山"二山中間。 皆七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。 重七重欄楯七重 羅網七 重行樹 水底有,娑竭龍王宮,縱廣八萬由旬。 胎生。三者濕生。四者化生。 各各縱廣六 千由旬。 無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。其究羅睒摩 四種金翅鳥,何等為 宮牆七重七 重欄楯七重 ●校飾以,七實,成。乃至 宮牆七重七重棚楯七 깰 是爲四 者卵 其樹下圍 周匝嚴飾 種 生 "亦復如、 。宮牆七 其宫各 有,難 此大 大海 周

各谷縱廣六千由 旬。宮牆七重七重欄楯 翅 至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。若明生金 重羅網七重行樹。周匝*校飾以,七寶成。乃 羅樹北。有.化生龍王宮化生 金翅鳥宮.其宮 各各縱廣六千由旬。 宮牆七重七重欄楯 七 羅樹西。有,濕生 四龍宮濕生金翅鳥宮,其宮 重羅網七重行樹。周匝四校飾以,七寶,成。 至無數衆鳥相和而鳴。亦復如是。究羅睒摩 重羅網七重行樹。周匝*校飾以,七實,成。乃 至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如是。究羅睒摩 温鳥欲 搏 食龍 時 。究羅獎摩羅樹 東枝 Ł 乃

> 生龍人之自在隨意。 以,翅搏,大海水,海水兩披四 百由旬。 生金翅鳥欲、食、胎生龍、時。於、樹南枝、 時。從,樹東枝 化生 諸龍,食,也。濕生金翅鳥欲,食,卵生龍 取,胎生龍,食,之隨意自在。而不,能,取,濕生 飛下。以,翅搏,大海水,海水雨披四百由 若胎生金翅鳥欲、食。胎生龍,時。從,樹南枝 兩披二百由旬。取,卵生龍食、之自在隨意。 龍 濕 取,那生龍,食,之隨意自在。而不,能 飛 披二百由旬。取₃卵生龍 生化生諸龍。者胎生金翅鳥欲,搏。食卵生 ፑ |時。從,樹東枝,飛下。以,翅搏,大海水,海水 以翅 搏,大海水 ·飛下。以、翅搏,大海水,海水雨 濕生金翅鳥欲,食,濕 海水雨 食、之自在隨意。 搏二百 取胎 八飛下。 由 取 旬 韶 沮 4:

Ŗ 食。濕生龍,時。從,樹西枝,飛下。以,翅搏,大海 取,胎生龍,食、之隨意自在。化生金翅鳥欲 飛下。以,翅搏,大海水,海水兩披四百由旬 意。化生金翅鳥欲、食、胎生龍、時。從、樹南枝 海水兩披二百由旬。取,那生龍,食、之自在隨 卵生龍,時。從,樹東枝,飛下。以,翅搏,大海水, 意。而不能,取,化生龍,食,化生金翅鳥欲, 水兩披八百由旬。取,濕生龍,食、之自在 生龍,時於,樹西枝,飛下。以翅搏,大海水。 諸龍。復有。大龍、金翅鳥所、不、能如得。 化生龍,食、之隨意自在。 是爲, 金翅鳥所食 生金翅鳥欲,食,化生龍,時。從,樹北枝,飛下。 水。海水兩披八百由旬。取。濕生龍,食,之。化 翅搏,大海水,海水兩披千六百由 侚 何者 食 取 隨

王伊那婆羅 ● 網二級® ●修確二評終會 ●渡二度會 ○「佛説… 記録」十一字二款● ● 校二支®⑦* ○ 明校講日, 龍下失王字, ② 得二食會 9(編)**--**章 の癸二段会 ● 校=交®例

是娑鳩龍王難陀

龍王跋難陀

龍

彼 *伽波頭龍王得叉伽龍王。 拘羅龍王 "伽毗羅龍王阿波羅龍王 "伽纶龍 龍 不,爲,金翅鳥,之所,搏食, 其有,諸龍 @在,近, 王瞿*伽銳龍王阿楊達龍王善住龍王。優滕 住,者。亦不,爲,金翅鳥,之所,搏食, 王提頭類吒龍王善見龍王阿@鷹龍王@伽 "此諸大龍王。皆

虚。又言非,有,非,無,如,是他死,此實餘虚。 羅門. 質餘虛。或言。有如。是無,如,是他死,此實餘 賃餘虛。 虚。是命異身異此實餘虛。非有命非無命此 非有邊非無邊此實餘虛。 是命是身此 實餘 如,是他死,此實餘虛。 此 此質餘虛。我 《世有邊此實餘虛。我*世無邊 常無常此實餘虛。 我及世 間非有常非無常 餘虛。我及世間無常此質餘虛。 法水法供養火法諸苦行法。我持,此功德,欲 作。是念。我持。此痴法摩尼婆陀法火法日月 二處。若生,地獄,有、墮。 @四生,或有,沙門婆 以生天,此是邪見。佛言。我說此邪見人必趣。 陀戒"或持...火戒。或持...月戒。或持..日戒:或持.. 持。牛敢,或持,魔戒,或持,虚戒,或持, 摩尼婆 水戏"或持"供養火戒。或持"苦行穢汗法"彼 共法,者墮。兎梟中。若有。來生,奉。持狗戒。或 中,或有,衆生,持,鬼梟戒,○者。心向,兎梟,具, 鳥戒,心向,金翅鳥,具,其法,者。便生,金翅鳥 具 佛告,此丘,若有,衆生,奉,持龍戒,心意向, 實餘虛。我*世有邊無邊此 實餘虛。我*世 "龍法,者。即生,龍中,若有,衆生,奉,持金翅 有。如、是論如、是見。我世間有常此實 無命無身此實餘虛。或有、人言。有, 有言無"如"是他死"此 我及世間有 龍

故言。命異身異,彼言,身命非有非無者。 命行盡我入。清淨梁。是故言。我非有邊非無 於塚間,所有四大身如,是展轉極至,七生,身 餘身,有,命見,是故言,是命是身。 言,命異身 邊,被言,是命是身,者。於,此身,有,命智見,於, 世間見,命身非有邊非無邊。從,初受胎,至, 世間非有邊非無邊。於,行有,我見命見身見 清淨聚"是故言"我有邊無邊"彼作。是言。 四大身如、是展轉極至。七生,身命行盡我人。 見,命有豐無邊。從,初受胎,至,於塚間,所有 有邊無邊。彼於,行有,我見命見身見世閒 **琤聚,是*言。我世間無邊,彼作,是言,此世間** 大身如,是展轉極至"七生"身命行盡我人"清 邊世間無邊。 是故彼言"我有邊"彼言"我世間無邊,者。於 是 展轉極至。 七生。 身命 行盡我入。清淨聚。 有邊,從,初受胎,至,於塚間,所有四大身如, 見命見身見世間見一言,命有邊身有邊世間 常非無常。彼言。我世間有邊,者。於、行有。我 行有"我見命見身見世間見"言"命無邊身無 閒有常無常。彼言"非有常非無常,者。於、行 彼 是故彼言。我世間無常,彼言。有常無常,者。 有"我見命見身見世間見" 故言"我世間非有 言。無常,者。於、行有,我見命見身見世間見, 見世間見, 是常此實餘虛者。彼於、行有,我見命 沙門婆羅門。若作,如,是論如,是見,者。 |者。於,此身,有,命見,於,餘身,無,命見, 四行於有,我見命見身見世間見。 是故彼作。是言。我世間有常。 從,初受胎,至,於塚間, 所有四 故言。世 **野身** 言世 是 我 彼

象跡,者言,象如,臼。 胜者言。象如。樹。得。象膊,者言。象如。柱。 言象如。丘阜。得、象腹,者言、象如,壁。得、象 象如、箕。 曲轅。得象牙,者言,象如,杵。得,象耳,者言。 言。象何等類。其諸官子。得,象鼻,者言、象如 象得,其跡,者,或有,摸,象得,其尾,者,王皆語 言。此是象也。時鏡面王。即却被象,問,官子, 共四胜,者,或有,摸,象得,其。肺,者,或有,摸 背,者。或有,摸,象得,其腹,者,或有,摸,象得, 者,或有,模,象得,其頭,者,或有,模,象得,其 或有,摸,象得,其牙,者, 或有, 摸,象得,其耳, 手自捫象,中有,摸,象得,鼻者, 王言此是象。 欲,知。時王即勅,侍者,使,將,象來,令,衆官子 他死,爾時世尊告,諸比丘雪言。乃往過去有, 不、知。王復告言。汝等欲、知,彼形類,不 曰。汝等生盲。 寧識、象不。 對日大王。我不、融 王名。鏡面。 時集。生盲人,聚。在一處。而告、之 命斷滅。後身命斷滅,是故言,非有非無如是 是他命,非,有,非,無,如,是他死者。彼言,今身 滅。後世命遊行,是故言,有,如,是他命,無,如, 如,是他死,無如,是他死,者。彼言,今世命斷 世有、命後世無。命。是故言、無如、是他死,有, 言,有:如,是他死。無,如,是他死,者。彼言,今 者。其人見今男有、命。後更有。身命,遊行。是故 命見,是故言,無命無身,彼言,有,如、是他死, 非無,彼言,無身命」者。此身無,命見。餘身無 此 |身|無||命見||於||餘身||有||命見||是故||言| 得,象頭,者言,象如,鼎。得,象背,者 對日 得 非

各各共證。互相是非。此言如,是彼言不,爾

得。象尾,者言,象如

絙

云 時鏡面王即說、恐 云不、已遂至 盲人群集 身本一體 **一瞬**等 Ä 畤 異e相 於此 王見、此數真大笑。 生 是非

要諦,彼自思惟。相共和合。同一受同一節同 能 非 諦 水乳。熾然佛法の安樂久住。 如實知 告,比丘:諸外道異學亦復如、是。 不、知,苦 。謂,己爲,是便起,辭誣, 若有,沙門婆羅門. |不_知_@智諦盪諦道諦"各生"異見,互相是 苦聖誦苦*智聖誦苦減聖誦苦出 爾時世奪而

說

偶言

荠 不 失 亦 亦 若 人 得 能 心 能 於 能 能 復 復 亦 善分:別 究者本 知彼苦 ŵ 諦 丞 丞 旭 究 解 竟 脫 知苦 解 知苦 知 脫 知 7. 苦陰。之 慧解 知 生 慧 斌 肵 不 書 可 苦 於 老 解 म 知 肵 病死9派 滅 苦 脫 集 波 脫 苦 起 根根 亦 雅 盡 亦 集 盡 所 原本然道戲 因 失道處

@佛說長阿含鰹卷第十九 聖爾岩城 聖諦苦出 要諦

諸

比丘

是故汝等當,動方便思;惟苦粵歸苦

生 老病 死

受有*之

佛 說長阿含經卷第二十

後 秦弘始年佛陀耶舍共竺佛 念譯

羅園

"共"議党西有。

圚

林 名曰

羅鼠

遊觀

ij

摩

復有。階道

趣。喪度樹

復有。階道

趣

須倫宮殿 即念毗

更も第四分世記経阿須倫品第六 樹。周匝*校師師。七寶師成。城高三千由旬廣 小城。當,大城中,名,輪巘摩跋吒, 縱廣六萬 衆鳥相和而鳴。亦復如是。其阿須倫王所治 旬廣千由旬。金城銀門銀城金門。 乃至無數 高三千由旬廣二千由旬。其城門高四一千由 由旬。 其城七重七重欄楯七 重羅網七重行 重羅網七重行樹。周匝 四校飾以,七寶,成。城 偷城,縱廣八萬由旬。 佛告。比丘,須彌山北大海水底。有,羅呵阿 二千由旬。其城門高二千由旬廣千由旬、 其城七重七重欄榍七 金 須

尸利沙。 堂牆七重七 重欄楣七重羅網七重 匝 ĬĬ 旬高萬由旬。 車果,其柱四樑純以。七寶。 行樹。周匝*校飾七寶所成。*議堂下 基純以 亦復如,是。於,其城內,別立, 四議堂,名曰,七 城銀門銀城金門,乃至無數衆鳥相和而鳴。 樹。周匝*梭飾七寶所成。乃至衆鳥相和 欄楯階電亭七重。七重欄楯七重羅觽七重 由旬60彫文刻镶七寶所成。堂有1四戶周 當。此柱下,有。正法座, 縱廣七 其堂中柱関手由 而

重行樹。周匝*校飾以,七寶,成。 乃至無數 鳴。亦復如,是。其*議堂北有。阿須倫宮殿。 縱 鳥相和悲鳴。亦復如,是。其議堂東有, 廣萬由旬。宮牆 七重。七重欄楯七重羅網 堂南有"一園林"名曰"極妙" 縱廣萬由句如 。乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦復如,是。其議 七重羅網 七重行樹。 ,名曰:娑羅,縱廣萬由旬園脇七重。七重棵 周匝*校飾以₁七實 -の一団 衆 七 樂林園。 於宮中, 階道 趣 小阿 跋難陀池. 極妙風,復有、階道 樹 抻 數

周匝校飾以"七 (雑陀 樹橋七 下國七· 羅 邚 有 園 其水 重七 由 林

四於,其池中,生,四種華,華葉縱廣一由旬。香 又其腅摩樂林二園中間有談 寶成。乃至無數衆鳥利和而鳴。亦復如是。 高百由旬。枝葉四布五十由旬。 網七重行樹。周匝*校飾七寶所成。乃至無數 邊有"七重階亭,門牆七重七重欄楣七重羅 如、乳味甘如、蜜。無數樂鳥相和而鳴。又其他 氮流布亦一由旬。根如。車殼.其汁流出。色白 楯七重羅網七重行樹。周匝*梭飾七寶所成 清涼無,有,垢穢。寶慙七重問匝砌回。七 重欄楯七重羅網七重行樹。 娑羅極妙二周中間生, 晝度樹. 林,名曰。樂林,縱廣萬由旬亦如。沒 廣萬由旬亦如,娑羅園林,其議堂北 重棚

悲鳴。亦復如是。其*議堂北有,七實階道 宮殿至。千由旬,宮牆七重七重欄楯七重羅 宫殿。有一縱廣萬由旬者,有一九千八千。極 殿有。縱廣千由旬九百八百。 網七重行樹。周匝*桉飾以,七寶,成。 衆鳥相和悲鳴。亦復如,是。其阿須倫王臣 (衆鳥相和而鳴。亦復如,是。 其小阿須倫宮 ,句,皆宮牆七重七重欄楯七重羅網七重行 。周匯*梭飾七寶所成。乃至無數衆鳥相和 沒有 階道 趣、淡摩園 極小宮殿至。百 **復有。階道** 乃至無 趣 ぇ F

若阿須倫王欲, 大臣宮殿! 質多 復有 復有 階道 M 階道 浿 復有 偷 趣 趣

9相二型目 9智二集風風* 9相二善目 9安梨二柴法目 9瀬二原®の 9之根二根之物 9老病死二苦死就目 9 9(株就)-90後秦弘衍年二姓秦三歳法師目 90(長阿含)十第憲別(新四分世記經)-99 800校二交電* 69十二二目 80節十(以)目 92-1日 10節二葉目 901年二葉目 901年二葉目 901年二葉目 901年二葉目 901年二葉目 901年二葉目 901年二葉目 901年二葉目 901年二葉目 901年二葉日 901年二葉日 901年二世 901年三月日 901年1月日 901年1日 901年1月日 901年1月日 901年1月日 901年1月日 901年1日 901年1

如是 萬由旬終不。墮落, 海水,懸,處膽空,猶如,浮雲。去。阿須倫宮, 風,二名,持風,三名,不動,四。者堅固。 在,大海水下,海水在,上。四風所,持。一名,住 此五大阿須倫。常侍:衞左右,其羅呵王宮殿。 王常有。五大阿須倫,侍:衞左右。一名。@提持, 妙園林睃廳園林樂園林,亦復如,是。時羅匝 膝"時羅阿王人,此園,已。共相娛樂一日二日 吹地仓,净。 娑羅林中,有"自然風,吹,門自開。有"自然風 來,"詣,羅阿王前,於,一面,立。時羅阿王身著, 倫復自念言。今王念,我。 前 倫,大臣阿須倫復自念言。今王念,我。即自莊 寶衣 駕乘寶車。與無數大衆 殿駕,乘實車,無數大衆侍從剛邊。酯,羅阿王 羅呵王前,於,一面,立。時王復念, 大臣阿須 於,一面,立。時阿須倫王復念,睒摩羅阿須倫 即自莊嚴駕乘寶車,無數大衆侍從園邊。詣 王,睒摩羅 阿須倫王復自念言。今王念、我。 乘寶車:無數大衆侍從圍邊。詣。我羅呵王前, 須倫上復自念言。至今念,我。 須倫王復念。 "波羅呵阿須倫王""波羅呵阿 图邊。詣羅呵阿須倫王前,於,一面, 一名,雄力,三名,武夷,四名,頭首,五名,獵伏, 王念,我。即自莊嚴駕乘實車 毗摩價多阿須倫王復自念言。 至七日。娛樂花已便還,本宮,其後遊,觀極 |於"一面,立"時王復念"小阿須倫" 有"自然風"吹"花散 阿須倫王福報功德威神 即自莊殿與講大 無數大衆侍從 前後圍達。詣。 即自莊嚴駕 地 羅呵阿須倫 Ī, 花至,於 小阿須 時阿 花 穢

如乳 半由旬,又其花根大如。車殼, 共汁流出色白 復如,是。除,日月宮殿,諸四天王宮殿釋廣四 網七重行樹。 那隣尼。縱廣四十由旬。 鳥相和而鳴。亦復如、是。 重行樹。周匝*梭飾以。七寶成。 乃至無數衆 四。千由旬。園牆七重七 重欄楯七重羅網七 以。七寶成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復 廣六千由旬。 4佛說長阿含第四 如,是。衆歸城北有,園林,名。@咖啡延頭,縱廣 重七重棚楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾 天敬。三名,衆歸。各各縱廣六千由旬。其城七 有"毗沙門天王"王有"三城"一名"可畏"二名" 衆鳥相和而鳴。亦復如,是。須彌山北干由旬。 七重行樹。周匝*校飾以,七寶成。 由旬。有。毗撲。婆叉天王城,名,周羅善見。縱 無數衆鳥相和而鳴。亦復如」是。須彌山西千 羅網七重行樹。周匝*校飾以。七寶,成。 乃至 見,縱廣六千由旬。 須彌山南千由旬。 資,成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如、是。 欄楯七重羅網七重行樹。 佛告,比丘,須彌山 王城名。賢上:縱廣六千由旬。其城七重七重 由旬。 ,靑黃赤白雜色。光照宇由旬。其香芬薫聞。 以,七寶蟹,則:砌其邊,七重欄楣七重羅 《味甘如、蜜"乃至無數衆鳥相和悲鳴。亦 周匝校*飾七寶所成。中生。蓮 共城七重七 重欄楯七重羅網 重七重欄楯七重羅網 王東千由旬。 分世 其城七重七重爛楯七重 有"毗樓勒天王城,名" 記 其水清澄無,有,垢 園城中間有,池名, 經 周匝*校飾以』七 四 天王品第 提頭賴吒 乃至無數 善 乜

已還,歸本宮, 在、園共相娛樂。 頭園。有,自然風,吹,門自開。有,自然風, 令,帶。有,自然風 衣,駕:乘寶車,與無數百千天神,詣會伽毘延 於。一面,立。時毘沙門天王即自莊嚴。著,實飾 實車,無數諸天前後導從。詣,毘沙門天王前, 復自念言。今毘沙門王念、我。即自莊嚴駕,乘 立 數能神前後圍變。詣, 今毘沙門*王念、我。即自莊嚴駕;乘實車。 無 沙門王 復念,毘楼婆叉,毘樓婆叉復自念言 前後圍遶。詣,毘沙門天王前,於,一面,立。 我。即自莊嚴駕:乘寶車。與,無數完黎四茶神, 天王。毘樓勒天王復自念言。今毘沙門王 念言。今毘沙門四王念、我。即自莊嚴恕:乘實 天王前,於,一面,立。時毘沙門王復念,毘樓勒 車,與,無數量乾沓和神,前後閱邊, 能,毘沙門 觀,時。卽念:提頭賴天雪王。 提頭賴天王復自 宮殿, 若毘沙門天王。 道,至。那隣尼池。復有,階道,至。四天王大臣 階道,至,賢上城,復有。階道,至。善見城,復有。 天敬城。復有。階道,至。伽毗延頭園。 階道,至"周羅善見城" 行 相 左右二名,般閣樓。 十由旬。極小縱廣五由旬。從,衆歸城,有,實 "毘沙門王復念,四天王大臣,四天王大臣 和而鳴。亦復如、是。其諸宮殿有。四 樹 周 匝 *校飾以 毘沙門王常有"五大鬼神" ,吹,花散,地花至,於膝,時王 日二日乃至七日。 七寶 二名。檀陀羅。三名。禮 毘沙門王前,於,一 欲,詣,伽毘延頭園,遊 復有"階道,至"可畏城 成 乃 至 無數 復有,階 遊觀說 十山 吹地 一、宋鳥 面 毘 旬 **❷伽=加索② 0**∓=

PE

四名。提偈羅。

五名,修逸路摩,此五鬼

乃至無數衆鳥相和

而鳴。亦復

如是。

、其國內

以

七寶成。

乃至無數衆鳥相和

丽

周匝校

宮牆

重七重欄楯七重羅 網七重行樹。

如 IJ

七寶成。

乃至無數衆爲相和而鳴。

,是。其餘忉利天宮殿縱廣千由旬。

重七重欄楯七重凝網七重行樹。周匝*桉

常隨侍衛。 毘沙門王脳報功御戲神如

e佛說長阿含第四分世記經忉利天品第八 鬼神,守皇侍衞;護三十三天;金城銀門銀城 七重行樹。周匝校飾以,七寶,成。城高百由旬 佛告,比丘,須彌山王頂上有,三十三天域,繼 瑙代。馬瑙欄赤珠恍。車朶欄衆實恍。 其欄構 恍"水精欄琉璃恍。琉璃欄水精棁。赤珠欄馬 **梨城秦實門**。 城門有。五百鬼神:侍:衞門佩: 守: 護三十三 去五百由旬。高六十由旬。廣三十由旬。 七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾以 大城內復有,小城,縱廣六萬由旬。 金門,乃至無數衆爲相和悲鳴,亦復如,是,其 侚 上廣六十由旬。城門高六十由旬。 瑙花葉。 馬瑙樹者,馬瑙根枝赤珠花葉。 車梨 琉璃根枝水精花葉。其赤珠樹。 實。其水精樹。水精根枝琉璃花葉。其琉璃樹。 城水精門。赤珠城馬瑙門。馬瑙城赤珠門。車 天,金城銀門銀城金門,水精城琉璃門、琉璃 七寶,成。城高百由旬。 廣六十由旬。 樹者。車梨根枝衆實花葉。其七重城。城有,四 金枝銀葉花實。其銀樹者。 赤珠鈴,車栗羅網懸。衆寶鈴,其金樹者。金根 琉璃鈴 上有,實羅網。其金羅網下懸,銀鈴,其銀羅網 "相去五百由旬有"一門"其一一門有"五百 八萬由旬。 懸。金命。琉璃羅網懸,水精鈴,水精羅網懸 赤珠羅網懸馬瑙鈴、馬瑙羅網懸 其城七 其欄 楯者。 重七重欄楯七重羅網 金欄 銀恍銀欄金 銀根銀枝金葉花 赤珠根枝馬 。其城七重 废三十由 '城門相

門,門有,欄楣,七重 城上,皆有,樓閣 柱下,敷,天帝御座,縱廣一由旬。雜色間厠。 *校飾以,七寶,成。其堂下基純以。真金,上覆。 鸣。亦復如,是。 其善見 城內有,善法堂;縱廣 匝*桉飾以"七實,成。乃至無數衆鳥相 宮點七重七重欄楯七重羅網 七重行樹。 小城外中間。有。伊羅鉢龍宮、樅廣六千由旬。 堯雁鴛鴦異類奇鳥。無數千種。 相和而鳴。其 匝圍邊。有,園林 洛油,生,衆實花,縣色參聞。 由旬。 琉璃,其堂中柱阁十由旬高万由旬。 6當,其 百由旬。七重欄楯七重羅網七重行樹。 周匝 賈樹 行列率 果繁茂。 成。其常階道縱廣五百由旬。 以"七寶,成。其座柔軟。軟若,天衣。@夾座兩邊 榻楣七重 羅網 七重行樹。 左右十六座。堂有,四門,周,匝欄楯,以,七寶, 旬。其石柔軟。軟若。天衣:善見宮南有,園 金*校飾。一名、質。二名,善賢、 和而鳴。亦復如,是。蟲從園中有,二石垛,天 樹。周匝*稜飾以「七寶」成。 乃至無數衆鳥相 如,是。善見堂東有,團林,名曰,麤濫,縱廣手 以,七寶,成。乃至無數衆鳥相和悲鳴。 重七重欄楣七重羅網七重行樹。 周匝*校飾 善見堂北有。帝釋宮殿,縱廣千由旬。 宮牆七 寶,成。乃至無數來鳥相和而鳴。亦復如,是。 七重羅網七重行樹。 名曰。畫樂:縱廣千由旬。園船七重七重欄楣 園牆七重七重 欄楯七重羅網七重行 香風四起悅;可•人心; 周匝*校飾以。七寶成。 周匝*校飾以』七 門郭七重七重 **機廣各五十由** 臺觀 和悲 亦復 凋 周 林

> 有二一石垛,七實所成。一名,●載。 其國 中有。二石垛,一名。善見:二名。順善見: 各縱廣五十由旬。其燥柔軟。軟著。天衣: 喜,縱廣手由旬。 魘濫七重七重欄楯七重羅 堂西有。園林,名、雜。 縱廣千由旬。 羅網七重行樹。周匝*校飾以。七寶成。 中間。有"難陀池! 程废百由旬。 由旬。其娱溪歌。軟若。天衣,其蟲進園畫樂園 娱,一名,喜。二名,大喜, 車栗*校飾縱廣五十 數衆鳥相和而鳴。亦復如,是。其閩中有,二石 網七重行樹。周匝*校飾以,七質,成。 乃至 柔軟。軟者,天衣,善見党北有,關林,名曰,大 天金*校飾七實所成。各縱廣五十由旬。共垛 賈所成。乃至無數衆鳥相和而鳴。亦復如.是. 七重欄楯七重羅網七重行樹。周匝*校飾七 ❷隆』一由旬、香氣 e芬熏聞。一由旬: 四面有。"四梯陛"周"匝欄楯,間以"七實,乃至 有,垢穢,七重實監周匝砌開。 四種花,靑黃赤白。紅縹雜色間圓。其一花葉 無數衆鳥相和而鸣。亦復如是。又共池中生, 欄楯七重七重 其水清澄無 |名,善* 圍牆七重 根如車 善見 其池 畫 無 6萬二陰(多) ●分書 **0**(⊠).

毅,其汁流出。色白如,乳味甘如,蜜。

其池

面復有。園林,共雜園林大喜園林。二聞

、樹名。晝度:圖七由旬高百由旬。枝葉四

有

前於二 釋念我。 於一 如 **抃:舞其上:時彼龍王作:此化,已。詣,帝釋前** 有,一百葉,一一花葉有,七玉女,鼓樂の絃歌の 楼,身出,三十三頭。一一頭有,六牙。一一牙有, 鉢龍王。復自念言。今帝釋念、我。 龍王即自 面,立。帝釋復念,其餘諸天。諸天念言。今帝 資車,與。無數案,前後圍邊。 至,帝釋前,於,一 [2] 遊園中遊觀,時。即念,三十三天臣,三十三天 有。階道,至。伊羅鉢龍王宮。若天帝釋•欲。麤 道道 道 至。纔從園,復有。階道,至。畵樂園觀,復有。階二階道,至。帝釋宮殿。善見堂東有。二階道 無數衆爲相和而鳴。亦復如是。善見堂北有。 重羅網七重行樹。周匝園遠以,七寶,成。乃至 十;極小至。十二由旬。宮牆七重七重欄楯七 復 樹 由 十六天 王,在,龍頂上, 七洛池。一一洛池有。七•大蓮 華。一一蓮花 如是。 旬 .即自念言。今帝釋念、我。 即●自莊嚴駕,乘 周 是。 |至。三十三天宮。復有。階道||至。諸天宮。復 |至"大喜池;復有"階道;至"晝度樹;復有"階 ,至,難園中。復有。階道,至"大喜園。復有"階 .恒*校飾。乃至無數衆鳥相和而鳴。 其諸宮殿 立。時釋提桓因著,衆實飾,夢,珞其 面立。帝釋復念,伊羅鉢龍王,伊羅 ·羅鉢龍王第一頂上,其次兩邊各有。 即自莊戲與"諸天衆" 相隨至,帝 諸小天宮縱廣百由旬。 牆七重七重欄楣七重羅 有"自然風 有縱廣 圍遠詣。姦姓園。有 **水第而坐**。 吹地令 九百八 有土土十八 百.極小百 揮 網七重行 時天帝釋 白 亦 自 然 釋

東東 樹此 是 帝釋於。賢善賢二石垛上、隨意而坐 樂。故名。書度,又彼大樹枝條四布。花葉繁茂 以,月八日十四日十五月,除,阿須倫女,放,諸婇 有。種種畫色,以爲。娛樂。何故《名爲,雜園。常 避。何故名爲,畵樂園,人,此園, 時身體自然 斯由。本行功德同,故。 遊;戲園中,五欲自娛。 復有"諸天:得,入得,見五欲娛樂。所以者何。 行功德不同。復有。諸天,得見,固林,而 觀,不,得,入,園五欲娛樂,所以者何。斯由,本 王各次第坐。復有。諸天,不、得 然風 吹 力威 十大天子,隨從侍衛。何等爲,十。一會者名。因 如"大實雲" 法,受"清淨樂"故名,善法堂。 何故名爲,晝度 大喜,何故名爲,善法堂,於,此堂上,思:惟妙 女,與.諸天子,雜錯遊戲。是故名爲,雜園,何 天帝釋遊:觀衝樂燉雜園大喜園,時。亦復如 欲共相娛樂。所以者何。斯由,本行功德不同。 入。不,得,五欲共相娛樂;所以者何。 **花鉢頭摩花拘物頭花分陀利花●須乾頭花** 五名。陀羅。六名。婆羅。七名。耆婆。 八名。靈藤 陀羅。二名"瞿夷。三名"毘樓" 四 故名爲"大喜園"入"此園"時娛樂數"樂"故名 一日二日至。於七日,相娛樂已各自還、宮。彼 行功德不同,復有。諸天,得,見得、入不,得。五 何故名、之爲。麤進園、入。此園、時身體鑑 。九名 物羅,十名,難頭,釋提桓因有,大神 樹有、神名曰、漫陀。 花 ,是。閻浮提人所,貴。 散 故名。晝度。釋提桓因左右常有 ,地。衆花積聚花至,于膝。 " 常作"伎樂|以自娛 侍從 (名,毘樓婆提) 水花優鉢羅 斯山本 見 三十三 不得 1被國 時 灾

日弗子建。 者飛去無限數二者飛來無限數二三者去無 明 衣 光明,他化自在天光明。不,如,梵迦夷天宫殿 在天光明,化自在天光明,不,如,他化自在天 不、如、兜率天光明、兜率天光明。不、如、化自 十 瓔珞衣服身色光明。不如,三十三天光明。三 城中郭璎珞衣服身色光明,四天王宫殿城郭 明不,如加積火。*積火之明不,如四天王宮殿 明不,如,燈燭;燈燭之明不,如,炬火; 炬火之 阿須倫有。七色。亦復如是。諸比丘。 黄色。有人赤色。有人黑色。有人写成色。 爲、七。有人金色。有人火色。有人靑色。 隨、意而現。此是諸天十法。 人有。七色。云何 身隨意色。好、青則青好、黃則黃。亦白衆色 疲極,八者天女不,産。九者天目不, 脉血肉,六者身無,不淨大小便利。七者身無 碍。四者來無尚。五者天身無,有,皮膚骨體筋 水陸諸花亦復如是。天有。十法。何等爲十二 焰摩天兜率天化自在天他化自在天。所,貴 利花。曼陀羅花大曼陀羅花。四天王三十三天。 殊好花頻浮花大頻浮花。 靡花拘物頭花分陀利花。 花須曼周那花婆師花童女花。 拘留耶尼舞單 柔 遍淨天光明。 服身 色光明 三天光明。不,如,焰摩天光明,焰摩天光明 、是。阿須倫宮水中生、花。■優鉢羅花鉢頭 軟香潔。 。不.如.光如念天光明.光*念天光明 其 龍宮金翅鳥宮。水陸諸花。亦復 遍淨天光明。 陸 生花解 **梵迦夷天宫殿衣服身色光** 脫花藝面花婆羅陀 柔軟香潔。陸生花 **伽伽利花大伽伽** 不如果實天光 · 胸。十者 螢火之 有人

 歲少,出多,減。

忉利天壽天千歲少出多

滅

須倫壽天千歲少,出多,減。

*日人盡壽千歲無,有,增減

出多減。龍金翅鳥等

一劫或有"減者"

<u>[m]</u>

餓鬼壽七萬歲

。四天王壽天五

歲少,出多,滅。狗耶尼人壽。命二百歲少,出

弗子逮人壽三百歲少,出多,減

欝單

各隨,其身,而著。衣服。 閻浮提人壽命百

衣

三十二由旬廣十六由旬。

衣重半銖。自上諸

旬。衣長八由旬廣四由旬。衣重一餘半。化自

,句废二由旬。衣重三銖。 兜率天身長四由

在天身長八由旬。衣長十六由旬廣八由旬。

重一銖。他化自在天身長十六由旬。

衣長

由旬。衣重六銖。烙靡天身長二由旬。衣長四

由

肘廣三肘半。瞿耶尼弗于遠人身亦三肘半。 明集諦減諦道諦光明,是故諸比丘。欲、求、光 华雨。忉利天身長一由旬。 衣長二由旬废一 王身長半由旬。衣長一由旬廣半由旬。衣重 由旬。衣長二由旬廣一由旬。衣重六銖。四天 長十四肘廣七肘。衣重一兩。阿須倫身長 衣長七肘廣三尉华。鬱單*日人身長七肘。衣 然*天、無熱天光明。不,如,善見*天。 天。*地自在天光明。不如佛光明。 色究竟*天,色究竟天光明。不如,《地自在 光明。不如,大•善*天天*善天光明。 光明。不」如,無造 ●天,無造天光明。 "是修"行" 閻浮提人身長三肘半。 · 至.佛光明,合:集爾所光明,不,如,苦諦光 者。當、求、苦諦集諦滅諦道諦光の明。 "果實天光明。 不 如 .無想天光明 不如無 從、螢火 衣長七 善見天 無想天 不如 當 焰 趣 界入聚

作

堋

光

齊,此爲,世界,齊,此名爲,生老病死往來所 劫或有,滅者,齊,此為,衆生、齊,此爲,證命。 萬一千劫 或有 滅者 不用處 天壽命四萬二 出多,減。他化自在天壽天萬六千歲少,出多, 四千歲少,出多,滅。化自在天壽天八千歲少, 千劫 或有:滅者:有想無想 天壽命八萬四千 或有,滅者,色究竟天壽命五千劫或有。滅者, 命三千劫 或有"滅者"大善見 天譯命四千劫 者,無熱天壽命二千劫或有,滅者,善見天壽 五百劫或有"滅者" 無造天壽命千劫或有"滅 者,果實天壽命四劫或有,減者,無想天壽命 命二劫或有"滅者"遍淨天壽命三劫或有"滅 减"梵迦夷天壽命一劫或有[減者] 光音天壽 **客處天壽命萬 劫或有 滅者 識處 天壽命二** 魔天壽天二千歲少 ,出多,滅。兜率天壽天

佛告。比丘,一切衆生以,四食,存。何謂爲,四 服爲。細滑食,自上諸天以,禪定喜樂,爲 他化自在天。食,淨摶食,以爲, *搏食,洗浴衣 滑食;四天王忉利天焰摩天兜率天化自在天 須倫食。淨*搏,食以爲。*搏食,洗浴衣服爲。細 體魚鰲,以爲。"搏食。 洗浴衣服爲,細滑食,阿 *搏食,衣服洗浴爲,細滑食,龍金翅鳥。食,龍 提人種種飯變麵魚肉品以爲:*搏食ご ◎搏細滑食爲。第一:觸食爲。第二:念食爲。第 變麵魚肉,以爲,*搏食, 衣服洗浴爲,細滑食, 浴爲,細滑食,拘耶尼弗于遠人。亦食,種種飯 爵單*曰人唯食。自然粳米,天味具足以爲 三:識食爲第四面彼彼衆生所食不,同。閻浮 衣服洗 食

> 陰陽。拘耶尼弗于逮欝單、曰人。亦身身相觸 帛奴僕,治生販賣以自生活。拘耶尼人。以,牛 色天。是名。識食。閻浮提人。以、金銀珍寶穀 以成。陰陽。龍金翅鳥亦身身相觸以成。陰陽。 復男女。閻浮提人男女交會。身身相觸以成 化自在天。亦有。婚姻男娶女嫁,自上諸天無 亦有"婚姻男女嫁娶" 四天王忉利天乃至他 人。無,有,婚姻男童女嫁娶,龍金翅鳥阿須倫 閻浮提人。有"婚姻往來男娶女嫁"*拘耶尼 市易自活。靜單,日人。無有,市易治生自 羊珠寶,市易生活。弗于逮人。以,穀帛珠璣 不,絕。是爲,念食,何等融食。 食。有面來生,因,念面食,得,存。 藉根增長蔣命 侚 囚 鬼中,此後識滅。餓鬼初識生。因,識有,名色, 生,身行、惡口言、惡意念、惡。 身壤命終墮 惠。身墩命終墮,, 畜生中, 此後識滅。畜生初 色 此 有 自 執,手成,陰陽。 天亦復如,是。焰靡天相近以成。陰陽。兜率天 阿須倫身身相近。以,氣成,陰陽,四天王忉利 人弗于逮人。亦有"姫 烟男葵女嫁:欝草*曰 生。因,誠有"名色,因"名色,有"六人"或有! 等來生觸食。卵生四來生觸食。何等來生念 "名色,有,六入"或有,衆生,身行,善口言,善 |有||六人||或有||衆生||身行||惡口言||悪意念| 後識減。泥學初職生。因上誠有,名色,因。名 在天暫視成。陰陽、自上諸天無。復姓欲、岩 。衆生,身行,惡口言,惡意念,惡。 身壤命終 化自在天熟視成 陰陽 他 地獄衆生及無 杂 識 疕

由初識生。因,識有,名色,

其初生時。知自念言。我由。何行,今得,生 其天遊觀途生。樂著,歲、東忘、西觀、西忘、東 園林,彼見,無數天女,鼓樂*絃歌語笑相向。 躬,取,天樂器,以,清妙聲,和,*絃而歌。 或食或含或漉汁而飲。復詣、樂器樹、樹爲,此 爲 取,衆香,以自禽,身。復詣,劫其衣樹、樹爲,曲 娛樂。已還出,洛池, 詣,香樹下,香樹曲躬。手 餘天,等。即入,洛池,沐洛侯冼以自娛樂。 自 躬 化如脈於火。彼兒飲食已訖。身體長大與 福下者漿色爲赤。其兒。取,彼漿,飲。 漿自消 共福多者漿色爲白。共福中者漿色爲,青。其 兒食訖方自覺為。有,自然實器,確,甘斷漿, ◎探、飯著,口中,食自®然消化如。0酥投,火。彼 飯色爲,靑。其福下者飯色爲,赤。 彼兒以,手 味自然淨食,若福多者飯色爲白。其福中者 便自覺,飢。當,其兒前,有。自然實器, 盛,天百 净。身口意,倍復精勤修、諸善行、 見生未久 今得,生天,我設於,此命終復生,人間,者。 於,人間,身行,善口言,善意念、善。由,此行,故 念言。我山。何行,今生,此間,即復自念。 天即言此是我子。由,行報,故自然智生。即自 此人間一二歲兒,自然化現在。天縢上,坐"彼 終 i取。實器。復詣,果樹,樹爲,曲躬,取,自然果, 肼 「取,種種衣,著,其身上,復詣,莊嚴樹,樹爲」 有 [.誠有"名色"因"名色]有"六人"彼天初生如 生四天•王 躬、取、鬒贯、首。 ,取,種種莊嚴以自嚴身。復詣一般樹,樹 衆 生。身行、善口言、善意念、善。 此後識滅 復詣,器樹,樹爲,曲 四天*王識初生 。身墩命 向諸 我 此 躬 當 昔

敬:事師長,動:修齋戒,布:施貧乏,者。則 長,不、修。齋戒,不、施,窮乏。 減。損諸天衆,增。 益阿須倫衆,若使者見, 世間有,孝,順父母 言。咄此爲哉。世人多惡不、孝,父母,不、事,師 者。甚少甚少。爾時四天王聞已愁憂不、悅。答 孝順父母,敬事師長,律。修務戒,施,諸騎乏 齊成。不,濟,窮乏,者,還曰、王言。國天王。 已。見。諸世間不、孝。父母,不、敬,師長, 恭:順長6老,持戒守務。布:施窮乏,者,具觀察 濟,諸朝之,者,不。的時使者聞,王教,已遍案, 行天下:如,有,孝-雕父母;宗過事沙門婆羅門, 月八日,齋常以,月八日,四天王告,使者,言。 天 母,敬:順沙門婆羅門,宗,事長老,齊戒布施。 汝等9案: 行世間,觀:視萬民! 知,有,孝:順父 齋。十四日齋。十五日齋。是爲。三齊, 是。佛告,比丘;宇月三濟。云何爲,三。 月八日 有"衆生"身口意菩。身壞命終生"他化自在 化自在天,其天初生如,此世間五六歲兒,或 五歲兒。或有,衆生,身口意養。 身壞命終生。 身壤命終生。兜率天,其天初生如。此世間四 如。閻浮提三四歲兒,或有。衆生,身口意善。 生,身口意善。身墩命終生,焰靡天,其天初生 言。此是我男此是我女。亦復如,是。 或有.衆 淬提二三歲兒。自然化現在「天膝上, 彼天即 識有。名色,因。名色,有,六人, 彼天初生如,闔 壤命終生, 忉利天,此後識滅。 彼初識生。因 侍從, 若有,衆生。身行、善口言,善意念、善。身 當,其遊也成既時,盡忘,此念,於、是便有。姣 其天初生如"此世間六七歲兒" 何故於, 亦復如 不」修 選白 世間 t

寧有 詣 事 施貧乏。者,不。見,世間人,多不。孝。 父母,不。 天王躬身自下*案。行天下,概:祭萬民。 四日齋。何故於,十五日,齋。十五日齋時。 能有,孝:事父母宗:敬師長,勤:修齋戒,布;施 王聞已即大數為。唱言善哉。我聞。善言 即還白,軍王言。 貧乏、增、益諸天衆。滅、損阿須倫衆、 敬:順師長,勸:修齋戒,施:諸*貧四之,者。四天 順父母一敬事師長:動:修齋戒一布,施貧乏、者、 天衆。增。益阿須倫衆。太子若見。世問,有,孝。 不,事,師長,不,修,濟戒,不,濟面躬乏。減,損諸 憂不、悅言。咄此爲哉。世人多惡。不、孝,父母 戒[濟]諸卿貧乏,者。甚少甚少。四天王聞已愁 敬,師長,不、修、齊戒,不、施、貧乏,者、、還白,王 言。天王。 世間孝:順父母,敬:順師長,淨:修齊 具概察已見:諸世問。 有,不,孝為順父母,不, 父母|宗: *事師長, 動:修齋戒,布:施貧乏,者。 教,已。即*案;行天下,觀;祭萬民,知,有,孝順 長,動:修齋戒,布; 施貧乏,者,不;。太子受,王 天下 概:察萬民。知,有,孝: 順父母,敬;事師 十四日齋時。四天王告,太子,言。汝當。 案,行 諸天衆"減,損阿須倫衆" 父母,敬:事師長,動:修齋戒,布;施貧乏,增:益 喜。唱言善哉。我聞,善言,世間四乃能有,孝·順 修齋戒施 天王,言。世間 許法 師長,不、動。發戒,不、施,貧乏。 率:順父母|敬:事師長|勤:修齋戒,布: 級 Ħ 帝釋 諸窮乏,者,四天王聞已即大歡 有人孝順父母 天王。 世間有,入孝:順父母 ,言。大王。當,知此間衆 何故於,十四日,齊 "敬事师 時四天王 一是放十 世 世間 長 四 闁 勤

有。三事

,勝,弗于逮,

何等爲三。一者勇猛

五者阿須倫,

"六者四天王"七者忉利天。八

諸天聞,是語,已。皆大概喜唱言善哉。 長 師長,動。修齋戒: 布。施*貧乏,者。還詣,善法 修.齋戒,不,施.窮乏,滅,損諸天衆,增,益阿須 此爲哉。世人多惡不,孝,父母,不,敬,師長,不, 多不 故十五日齋戒。是故有。三齊。 堂白"帝驛"言。 **餐乏,帝釋及忉利諸天聞已愁憂不、悅言。咄** *貧乏,者。增,益諸天衆,滅,損阿須倫衆, * 是 乃有,孝;順父母;敬,事師長,勤;修齋戒 衆。四天王若見,世間有,孝:順父母,敬事 。諸天倍生,敬喜。即說,偈言 勤:修齋戒,布:施*貧乏,者,帝釋及忉利 . 李 父母 不 世人有,孝;順父母,敬;專師 敬 師長 ,不、修、齋戒 爾時帝釋欲 世間 不 布施 施 則死

倫

善說。我所,不可。所以者何。彼天帝釋婬怒廢 未,盎。未,脫,生老病死憂悲苦惱, 我說其人 未、離,苦本。若我比丘。 漏盡阿羅漢。 拾,於重擔。自獲,己利,盡,諸有結, 作,比丘。帝釋說,此偈。非爲,善受,非爲。 受化 常以月八日 修齋戒 其人與.我同十四十五日: 十四十五 平等解 所作已

癡盡已。脫,生老病死憂悲苦惱,我說其人離. 名。善說,我所。印可,所以者何。 肶 見市肆及丘塚間。皆有。鬼神、無、有。空者。 苦本。佛告,比丘。 .告"比丘"彼比丘說,此偈,者。乃名,善受,乃 |鬼神,無,有,'圣者,'一切街巷四衢道中。 如,此比丘。應,說,此偈 受化修齋 常以月八日 戒 切人民所居含宅。皆 其人與,我 十四十五 彼比丘姪怒 同日 凡 屠

即

/. 此三事

|勝||*拘耶尼||*拘耶尼人有||三事

猛强記動:修梵行:三者勇猛强記佛出:其土。 何等爲三。一者勇猛强記能造,業行。二者勇

勝,閻浮提:何等爲、三。一者多牛。

二者多羊

三者多珠玉。以"此三事;勝" 閻浮提。 閻浮提

答者,一切男子女人初始生時。皆有,鬼神,隨 逐擁護。若其死時。彼守護鬼攝,其精氣,其人 土。依,山名,山。依, 諸鬼神皆隨,所依,即以爲 樹木。極小如,車軸,者。皆有。鬼神,依止無,有。 依、村名、村。依、城名、城。依、國名、國。依、土名、 河名河。佛告,比丘,一切 名。 依人 名 ኢ

佛告,比丘,設有,外道梵志,問言。諸賢。 千神護。譬如、國王。國王人臣有。百千人「衛 鬼神,所,觸燒,者。有,不,爲鬼神,所,觸燒,者。 是一人。有,百千神蓬,以,是緣,故。世人有,爲, 護一人,彼亦如、是。修;行善法,具,十善業,如, 善法。見,正信行,具,十善業。如,是一人有,百 **辈若百若千。乃有。一神護,耳。 若有,入修:行** 是。爲,非法行,邪見顚倒作,十惡業。如,是人 如,群牛群羊。 岩百岩千一人守牧, 如 彼言,世人爲"非法行,邪見顚倒作"十惡業。 為鬼神所,觸嬈者。設有,此問,汝等應,答 者。今人何故有爲。鬼神所、觸繞者。有,不 欲死時。 切男女初始生時。 佛告』比丘:闊浮提人有。三事,勝。"拘耶尼人。 、是人輩若百若干。乃●至有..一神鑊.耳。譬 彼守護鬼神攝,其精氣。 皆有』鬼神|隨逐守護。 其人則死 '彼亦如 若 其

二者無,有,6我。三者4壽定千歲。以,此 此三事,勝,閻浮提, 訑 猛强部佛出,其土。以 能 造業行二者勇猛强記 此三事 能 修

趣,餓鬼趣有。三事,勝。閻浮提,何等爲三。 勝 其土。以"此三事,勝"鹤單*曰"欝單*曰復有" 者勇猛强記能修,梵行,三者勇猛强記佛出 *日,何等爲、三。一者勇猛强記能造,業行,二 其上極廣。二者其土極大。三者其土極妙以 弗于逮有三三事,勝。閻浮提,何等爲三,一者 三事,勝,四天王, 四天王復有,三事 清淨。以,此三事,勝,閻浮提。閻浮提人以,此 須倫。阿須倫復有。三事勝。閻浮提。 等為,三。一者長壽。二者身大。三者宮殿。 金翅鳥。龍金翅鳥復有,三事勝閻浮远。 事 者長壽。二者身大。 三者他作自受。以,此三 三事,滕,閎浮提,何等爲,三。一者無,所,繫屬] 佛告、比丘。 何等爲、三。一者長壽。二者端正。三者多樂。 他化自在天。此諸天復有。三事,勝。閻浮提 樂。以:此三事;勝,閻浮提;閻泽提人亦以,上 提。何等爲三。一者長壽。二者端正。三者多 三。一者宮殿高廣。二者宮殿莊嚴。三者宮殿 此三事,勝。閻浮提。閻浮提以。上三事,勝 三事。 勝。忉利天。 焰摩天兜率 天化自在天 h. 閻浮·提. 閻浮提人亦以. 上三事. 勝 |勝。閻浮提。 閻浮提人亦以。上三事|勝| 『欲界衆生有』 十二種』 何等爲』十 閻浮提有,三事,勝, 僻單 **勝。弗丁速** "梵行"三者 勝閣 何 餓鬼 三事 以 龍 何

智天 十六者嚴。飾果實天。十七者無想天。十八者 飾天,十四者小嚴飾天。十五者無量嚴飾天。 量光天。八者光音天。九者净天。十者少净天。 四者大梵天。五者光天。六者少光天。七者無 他 者識智天。三者無所有智天。四者有想無想 界衆生有,四種,何等爲,四。一者空智天。二 無造天。十九者無熱天。二十者善見天。二十 **卜一者無量淨天。十二者邁淨天。十三者嚴** 者大善見天。二十二者阿迦尼吒天。 種、一者焚身天。一者焚輔天。三者焚衆天。 化自在天。十二者魔天。色界衆生有二十 摩天。九者兜率天。十者化自在天。 -1. 無色 者

易。為 受色 座上。遠避離垢得法眼淨。 苦滅諦苦出要諦,演布開示。爾時地神即於。 易可開化。 **梵行。我時知,其心淨柔軟數喜。** 不爭上漏爲思出要爲 其惡見。示敎利喜。施論戒論生天之論。欲爲 名。佛告』比丘, 我時爲,彼地神,次第說法除 者何。 語言。汝勿、生、此念、謂地中無,水火風。 風,耶。地神報言。地中賞無,水火風,也。 我時所念,即往語言。 汝當,生,念言,地中無,水火 生,惡見,言。地中無、水火風。 神。二者水神。三者風神。四者火神。昔者地神 佛告,比丘,有,四大天神,何等爲,四。 地中有"水火風" 如,諸佛常法,說,苦聖諦苦集諦 Ĭ. 但地大多故地大得 敷;演開;示清淨 時我知此地神 譬如,淨潔白衣 無,有,陰蓋 所以 者地

法眼

歸依法 質爾。 向餘 風 地神知,彼水神其心柔軟歡喜信解。淨無,陰 漏爲、患出要爲、上。敷:演開、示清淨处行,時 火風。 所以者何。水中有,地火風。 但水大多 言。汝實起,此見,言,水中無,地火風,耶。答曰 告』比丘。 昔者水神生、惡見、言。 不數不飲酒。聽,我於,正法中,爲,優婆夷,佛 翮苦滅諦苦出要諦:濱布開示。 時彼水神卽 蓋|易,可,開化,如,諸佛常法, 說,苦聖諦苦集 示教利喜。施論戒論生天之論。欲爲"不淨,上 故。水大得、名。 時地神即爲說法除,其惡見。 道 地神語言。汝勿起此見。謂水中無地 |地神知||彼水神心生||此見||往語||水神| 成 婦依 就無畏 價 糖,形壽,不 殺不盗不 。而白.我言。 循如,淨潔白衣易為 水中無 "找个站 依佛 地 婬 火

無有。狐疑見、法決定。不、隆、惡趣,不 彼亦如,是。信心清淨 @遂得. ·可.開化。如.諸佛常法。說.芳樂諦苦集諦苦 神知被火神心生,此是"共語。火帅言。 火神生,惡見,言。火中無,地水風。 時地神水 聽,我於『正法中,爲,優婆夷,佛告』比丘,背者 歸,依僧:盡,形壽,不殺不盗不婬不欺不飲酒 就無畏。白"地神,言。 狐疑,決定得,果。不,墮,惡趣 受色。彼亦如是。信心清淨得,法眼淨。無有, 遠塵雕垢得 法眼淨。 知,彼火神其心柔軟歡喜信解。淨無陰蓋 爲患出要爲上。敷滿開示清淨楚行三神 教利喜。施論戒論生天之論。欲爲,不淨,上漏 大得,名耳。時二神即爲說法除。 其惡見。 見,所以者何。火中有,地水風,但火大多故火 起,此見,耶。答曰實爾。二神語言。汝勿」起

我今歸,依佛,歸,依法 不向 餘道,成 汝實 易 此 彼亦 離垢得。法眼爭。猶如,淨潔白衣易。 風中無,地水火。地水火神知, 彼風神生,此 滅 白衣易,爲,受色。 喜信解淨無。陰蓋,易,可,開化,如:諸佛常法: 開,示清淨梵行;三神知,彼風神其心柔軟數 之論。欲爲,不淨,上漏爲,患出要爲、上。敷,演 惡見、往語、之言。汝實起,此見,耶。答曰實爾 爲,優婆夷,佛告,比丘,昔者風神生,惡見,言。 畏"白.二神言。我今歸:依佛法聖衆、盡,形壽 決定得,果。 白色者地大偏多。其黑色者水大偏多。其赤 向"餘道,成"就無畏。白。三神,言。我今歸,依佛 時彼風神即遠塵離垢得,法眼淨,譬如,淨潔 說。苦聖誦苦。集苦。滅苦出要諦,演布開示。 爲說法除,其惡見,示敎利喜。施論戒論生天 地水火,但風大多故風大得,名耳。時三神卽 不殺不益不婬不欺不飲酒。聽,我於,正法中 何 除,劫初@後時雲上至,光音天,電有,四種三云 地或十里二十里"三十0里至,四十0四千里 色者火大偏多。其紅色者風大偏多。其雲去 不、嬈"衆生。佛告"比丘。雲有"5種"云何爲,四 酒 法聖衆、盡, 形壽,不殺不 @盗不婬不欺不飲 法眼,無有,狐疑,決定得,果。 三神語言。汝勿、起,此見, 所以者何。風中有 爲四。 諦苦出要諦 者白色。二者黑色。三者赤色。四者紅色。其 。願聽,我於,正法中,爲,優婆夷。慈,心 如是。信心清淨遂得,法眼。無有,狐疑 東方電名。身光,南方電名。難毀,西 不、隨。惡趣,不、向 演布開 彼亦如,是。信心清淨遠,得 汞 時彼火神即遠魔 除道 不,墮,惡趣,不 爲。受色 成就無 一切

是爲,五因緣相師占,雨不,可,定知 梁庶非法放逸。9行,不淨行,慳貪嫉妬。所見 師迷惑。五者雲有,雷電,占。謂、當、雨。而世間 師雨師放逸辉亂。竟不降雨, 相師迷惑。四者雲有,雷電,占謂、當、雨。 阿須倫。接音概浮雲,置,大海中,以會此 相師迷惑。三者雲有,當電,占謂,當,雨。時大 占師初迷惑緣。二者雲有,雷電,占謂,當,雨。 知,使,占者迷惑。云何爲,五。一者雲有,雷電。 有。大風起。 占謂。當,雨。以,火大多,故燒、雲不,雨。是爲, 有:雷聲起。相師占:雨有"玉因緣,不,可,定 時水大與。風大,相觸。以,是緣,故。虛空雲中 緣,故。虛容雲中有,電光起,復の有,何緣,虛 方**電名**。 "風大相觸" ..相觸。 ,相觸。有,時地大與,火大,相觸。有,時地大 "定明.相觸。有、時流炎與,定明.相觸。以,是 |卒雲中有||此電光|| 有,時身光興, 難毀 ◎靈有。雷擊,起。 嚴◎空中有、時地大與。水 有,時身光與,流炎,相觸。有,時身光與,定 使,天不,降雨, 流炎。 有,時難毀與,流炎,相觸。有,時難毀 吹,雲四散入,諸山間,以,此緣,故 有, 時水大與,火大,相觸。有 北方電名,定明。以 以『此因緣』相節迷惑。 以,此因緣,相 何綠 2因緣 前雲 相 故 佛

佛 說長阿含經卷第二十一

°佛說長阿含經卷第二十

語

爾後 秦弘始年佛陀耶含共竺佛念譯

日月藏數,而稱計,也。三者天地初起向,欲 已。中間空曠無、有。世間。 長久逈遠不、可、以、 可,以,日月歲數 災漸起壞,此世,時。中間長久無量無限。 不, 日月歲數,而稱計,也。云何爲,四。 一者世間 (多)有第四分世 :告"比丘;有"四事,長久無量無限 記經三災品第 而稱計,也。二者此世間壞 不可 以

조:

匍 셊

我說,無覺無觀第二禪道,時空中 四人聞,其 人聞,此聲,已。仰語、彼言。善哉善哉。唯願爲, 當、知無覺無觀第二禪樂第二禪樂。時世間 ②中、住、聖人道天道梵道、高聲唱言。諸賢。 法,時有,人得,第二禪,者。即踊,身上;昇於虛 問人皆行,正法,正見不倒修,十善行, 天爲,際。云何爲,火災,火災始欲,起時。 遍伊天爲、際。 音天,光音天爲、際。 者風災。有,三災上際:云何爲、三:者光音天。 有,三、災,云何爲,三。一者火災。二者水災。 三 歲數,而稱計,也。是爲,四事長久無量無限。 也。四者天地成已。 久住不壞不,可,以,日月 成時。中間長久不,可,以,日月歲數, 二者遍淨天。三者果實天。 若火災起時至,光 不,可,以,日月歲數,而計量,也。佛告,比丘,世 "彼說,已。即修,無覺無觀第二雕道, 。即爲說,無覺無觀第二禪道,此世間人 若風災起時至,果實天, 者水災起時至。逼淨天 而稱計 身壞 行此 果實 此世

> 天不。降雨。百穀草木自然枯死。 餘、人盡無、餘已。此世敗壞乃成爲、災。 天盡已梵天盡。梵天盡已然後人盡。無,有,遺 盡。化自在天盡已他化自在天盡。 他化自在 慶天盡 已兜率天盡。兜率天盡已化自在天 忉利天雪王盡。忉利天*王盡已炎摩天盡。 須倫盡。阿須倫盡已四天王盡。 然後畜生蟲。畜生蟲已餓鬼蟲。 生,光音天。由,此因緣, .須倫乃至梵天皆盡。當,於爾時,先地獄盡。 來 生 人間 修 .無覺無觀第一 地獄進盡。 三種 四天王蟲已 餓鬼盡已阿 畜生餓鬼 身壞 命終 炎

怙.凡諸有爲甚可。 厭患。 道 以是當,知。一切行無常。機易朽壞。不,可,恃 **怯河辛陀河故舍河。皆悉乾竭無,有。** 水恒河耶婆那河婆羅河阿夷羅婆提河阿摩 中,緣此世間有。三日,出。三日出已。 於須彌山牢。 深八萬四千由旬吹使, 兩披, 解脫之道。 其後久久有。大黒風,暴起。 海水 告。比丘,以是當、知。一切行無常。變易朽壞 不,可,恃怙,凡諸有爲甚可,厭患,當,求,度世 合,此世間所有小河沃濟渠流皆悉乾竭, 佛 安,日道中。緣,此世問有二一日,出。二日出己。 宮殿,置。於須彌山半。去、地四萬二千由 海水,海水深入萬四千由旬吹使,兩披,取,日 世解脫之道,其後久久有,大黑風,暴起吹,大 壤。不,可,特怙,有爲諸法甚可,脈患,當,求,度 佛告。比丘,以是當、知。一切行無常。 |其後久久有。大黑風|暴起。海水深八萬四 去,地四萬 二千由 當,求,度世解脫 取 句安: 日道 "日宮殿"置" 此諸大 。變易朽 遺餘。 旬

天兜率天化自在天他化自在天梵天衆生命

生人間,復修,無覺無觀第二禪,身壞命終生, 命終生。光音天,是時地獄衆生罪畢命終來。

「青天」畜生餓鬼阿須倫。

四天王忉利天炎

0(宮)。

千由旬 半,安。日道中,棒,此世間有,四日,出。 諸有爲甚可、厭思、當、求。度世解脫之道。 是故知。一旦切無常,變易朽壞。不可、特怙,凡 陀利池。雕池。 据大池四方陀延汕 · 優鉢羅池拘物頭池分 e浅七人六人五人四人三人二人一人。至.腰 可厭患 乃至一多羅樹,佛告,比丘,以是當,知。一切 之道,其後海水稍盡至,七多羅樹六多羅樹。 乃至百由旬在,以,是可、知。1切行無常。 息。當、求, 度世解脫之道, 是時大海稍盡餘 常。變易朽壞。不,可,恃怙,凡諸有爲甚可,厭 ,此世間有,五日,出。五日出巳。 大海水稻減 披,取,日宮殿,置,於須彌山半,安,日道中,緣 後久久有,大黑風,暴起。吹,大海水,使,令兩 如春 行無常。變易朽壞。不可,特怙,凡諸有爲甚 特估,凡諸有爲甚可,厭患,當、求,度世解脫 丘 由旬六由旬五由旬乃至一由旬在。佛告。比 度世解脫之道。 朽壞。不,可,恃怙,凡諸有爲甚可,厭患。當、求, 有"七百由旬 六百由旬 五百由旬 四百由旬 百由旬至"七百由旬"以,是可,知。一切行無 切行無常。變易朽壞不,可。恃怙,凡諸有爲甚 至、膝至。于"罅踝"佛告。比丘:以是當、知。["此諸世間所有9泉源淵池。善見大池阿0 『以』是當,知。一切行無常。變易朽壞。不.可. 雨,後亦如。牛跡中水,遂至,潛盡,不、潰 吹 當.求.度世解脫之道, 其後海水轉 使 當、求,度世解脫之道, 辆披. 縱廣五十由旬皆盡乾竭。 時大海 水稍稍減盡。 取。日宮殿 |置, 於須彌山 其後海水鍋 四日出 至七 變易 Ų 共

四

天下乃至楚天火洞然已。

須爛

山王獅獅

面

緣,此世間有,六日,出。六日出已。其是天下及 岸、驛、取、日宮殿、置、於須彌山半、安、日道中 佛告,比丘,以是當,知一切行無常。變易朽壞。 八萬天下。諸山大山須彌山王皆烟起燋燃 起。吹。海底沙。深八萬四千由旬。令,著,兩日 易朽墩"不」可,特估,凡諸有爲甚可,厭患。 解脫之道。 其後外外有,大黑風,暴起。吹,海 猶如。陶家初然。陶時。六日出時亦復如.是。 此 天語』後生天/言。勿:怖畏,也。彼火曾來齊; 見, 此火焰,皆生, 怖畏,言。咄此何物。先生諸 已。風吹,火焰,至,光音天,四其彼初生天子。 度世解脫之道。 此四天下乃至楚大火洞 然 不」可。特估,凡諸有爲法甚可。 厭患,當。求 告』比丘,是故當、知。一切行無常、變易朽壞。 化自在天他化自在天梵天宮。亦皆洞然。 時四天王宮。忉利天宮 炎摩天 @宮兜率天 天下及八萬天下。諸山須爾山皆悉洞然。 有爲甚可,厭患,當,求,度世解脫之道。 此 當,知1切行無常。變易朽壞"不,可,恃怙,凡諸 焰起,七日出時亦復如,是。佛告,比丘, 山大山須彌山王皆悉洞然。猾如。陶家然竈 七日出,七日出已。此四天下及八萬天下。諸 殿|置|於須彌山半|安||日道中| 縁||此間有| 底沙,八萬四千由旬令,著,兩*岸,飄,取,日宮 不」可,恃怙,凡諸有爲甚可,厭患。當、求,度世 人指,佛告,比丘,以是當,知。一 而止。 度世解脫之道, **|念||前火光|** 其後久久有。 故名,光 即念天。 切行無常 大黑風,暴 以此 當 耮 佛 四

四帶如,車輪,如,是無數百千歲。雨,其水 脫之道. 積聚。 患,常,求,度世解脫之道,佛告,比丘,火學災起 常。變易朽壞。不可,恃怙,凡諸有爲甚可,厭 厭患。當、求。度世解脫之道、其此大地火燒盡 大地及須彌山恭無,灰燼,是故當,知。一 頹好。 大風起,名曰,僧伽,吹、水令、動鼓:蕩濤波 其水轉減至。無數百千萬由旬。其水四 持風,三名,不動,四名。堅固, 其後此水稍減 起持此水住, 高無數百千由句。乃至。光音天。時有。四大風 有"大黑害,在"膔空中,至"光音天,周邁降雨 知*耶。是爲.火災,云何火劫還復。 水蟲水下風盡。 者。 時天不。復雨,百穀草木自然枯死。 已。地下水盡水下風盡。是故當,知。一切行無 無常。變易朽壞。不,可,恃怙,日諸有爲甚可。 可。恃怙,凡諸有爲甚可。厭患, 當、求。度世 比丘,以是常,知。一切行無常。 變易朽壞 變成天宮,七寶 校飾。由,此因緣,有,他 沫積聚。風吹如波雕、水在,於空中,自然堅固 天宮,七寶寶校飾。由,此因緣,有,梵迦夷天宮。 風起,名曰。僧伽,吹、水令、動鼓;為濤波 百千由旬。無數百千萬由旬。其水四面 在天宫,其水轉減至。無數千萬由 有。大風起。名曰:信伽。吹 獨有,見者,自當,知 四耶。如,是乃至地下 風吹雕、水在。於空中,自然堅固 Ħ 此四天下乃至梵天火洞然已。其後 由 旬 何等為,四。一名,住風。二名, 離當、信者。獨有,見者,自常、 |百由旬至。七百由 八水令 動鼓蕩 旬其 其後久久 旬 。誰當,信 切行 起沫 有大 漸長 佛 面 水 74 自

犬

水沫。去。伽陀羅山,不遠。

自然變成伊沙

其後胤風吹

陀羅山。復以,何緣,有,伊沙山。

《際。雜色問頭七寶所成。 以,是緣,故有,伽

■下,自然變:成大金剛輸山,高十六萬八千

下,共後亂風吹,大水沫,在,四天下及八萬天

Ш

爲

千

Ħ

旬

縱廣二萬

Ŧ

由旬共發

其後久久有。自然雲 邁- 滿容中。

周遍大雨

堅固不」可,毀壞,以,是因緣,有,大途剛輸山 由旬。縱廣十六萬八千由旬。其邊無限。金剛 地四萬二千由旬。縱廣四萬二千由旬。 其邊沫,去,須彌山,不,遠自然化,成寶山,下,根入,

復以。何緣,有,伽陀羅山。共後亂會風吹。大水

殿,以,何因緣,有。忉利天宮*殿,其後亂風吹

大水沫,於,須彌山上, 自然變,成七寶宮*殿,

吹"大 @海水沫,於,須彌山半四萬二千由旬。

寶宮殿|復何因緣有。四天王宮殿,其後亂風

自然變成七寶宮殿,以是故名爲最天王宮。

面,起,大宫殿。縱廣各八萬由旬自然變。成 後亂風吹,大●海水,吹,大水沫,於,須彌山 銀水精琉璃以。何因緣有。四阿須倫宮殿,其

Ł 四

尼樓山,其後亂風吹。 大水沫,去,阿般尼樓 泥樓山。高六千由旬。縱廣六千由旬。其邊無 水沫、去、樹辰陀羅山、不、遠。自然變成阿般。 以,是因緣,有。樹辰陀羅山,其後亂風吹,大 萬二千由旬。其邊無際。雜色參問七寶所成。 沙山,其後亂風吹,大水沫,去,伊沙山,不,遠。 比尼陀山。高千二百由旬。 縱廣千二百由旬。 所成。以是因緣一有, 尼隣陀羅山。 旬。縱廣三千由旬。其邊無際。雜色參問七寶 際。雜色參問七寶所成。以。 『是緣,故有,阿般 自然變:成樹辰陀羅山。高萬二千由旬。 爲,黑風,所、吹還到。本處,以,是因緣,有,日月 成一月宮殿七日宮殿。雜色參問七寶所成。 有"七日宮殿" 其後亂風吹"大水沫。自然變 所成。以是因緣,有,金剛輪山。 何故 如有,月 旬。縱廣三百由旬。其邊無際。雜色參問七寶 陀山,不,遠。自然變,成金剛輪山。 高三百 有。比尼陀山,其後亂風吹。大水沫。 其邊無際。雜色參問七寶所成。以,是9緣,故 吹。大水沫,去,尼隣陀羅山,不、遠。 山,不,遠。自然變,成@彌隣陀羅山。 高三千由 宮殿。其後亂風吹。大水沫,自然變成四天下 及八萬天下,以,是因緣,有。四天下及八萬天 際。雜色參問七實所成。 以 是緣故 自然變-成 其後亂風 去此尼 有 、縱廣 伊 由

有"亂風起,吹,此水沫,造,須彌山,高®六十萬水上有,沫彼亦如,是"以"何因緣,有,須彌山,

干由旬《縱廣八萬四干由句。四寶所成金

轉減至,無數百千由旬,水上有, 沫深六十萬 固變,成天宮。由,此因緣,有. 炎摩天宮,其水 濤波,起沫積聚風吹雕,水在,虛空中,自然堅 無數百千由句。有。僧伽風。吹、水令、動鼓。蕩 *校飾。由。此因緣:有。兜率天宮。其水轉減至

千由句。其邊無際。聲如,此間@穴泉流水

伽 在

風吹水合動鼓滴濤波

、沫積聚。風吹

、水在。虛空中。自然堅固變;成天宮,七寶

天宮

其水轉減至,無數百千由旬。

有價 化 Ä

周變成天宮,七寶"校飾。由

此因緣:有 血栓中.

谜

起 | 沫積

風

吹雕水在

自然堅

炎摩天宮四天下八萬天下諸山大山須彌山 蔼天下。從。梵迦夷天宮他化自在天宮。下至 滿虛字。至。光音天、周遍降、雨、洗。湿天宫 苦有,三因緣,何等為三。一者有。自然雲,遍 因,此爲,海,以,是因緣,有。四大海水,海水鹹 者皆有,大仙人,禁咒海水。 Щ 得 災 呼吸哈吐納大小便中。 共身長大或百由旬。二百由旬至。七百由旬。 不淨汁,下流入,海合爲。一味,故海水鹹。 二 王,皆洗濯 滌蕩。 箭 等。其後亂風吹,地爲,大坑。 、飲。是故鹹苦。三者彼大海水雜衆生居。 如 ijĹ 輸 其水 其中諸 處有。穢惡鹹苦諸 四端没没,四 放海水鹹。是爲,火 長便||鹹苦人不| 翻水盡入, 天下 與須 滌

開人皆奉" 正法" 云何 三離道。 語、彼言。善哉善哉。 無喜第三禪樂。 道 鰗 修。善行:已。時有、人得。無喜第三禪, 天王 第三禪道。身壞命終生。 遍淨天。 無喜第三職道。此世間人聞,其說 身壤命終生。遍淨天, 畜生餓鬼阿須 衆生罪畢命終來:生人間. 復修:第三禪 自在天梵天光音天衆生命終來;生人問,修 身上, 昇於虛空中。 住, 聖 人道 **商聲唱言。 諸賢。** 禪道。身墩命終生。 遍淨天。 忉利天炎摩天兜 本天化自在天他化 時祭中人聞』此語。已。 云何爲 水災 時世間人聞。此聲,已。 仰 正見不邪見修。十善業, 願爲,我說,是無真第 當、知無喜第三雕樂。 即為演說 由 爾時地 Ę 一天道梵 此 ép 囚練 修

水災起時 此世 **∮風+(足)⊜ ∮泥二尼⊜ ∮是+(因)** ■輪二衛●

9(猴)--⊜ 9(数)--⊜* ■ 編=編⊜ 19 %=鳴⊜ ●六泉二泉瀬島 ●六十二十六島 ●〔株 ● ⑩ 備二尾島 ④ 株故二因株島 四有

大 厭 思 久久有,大黑雲,暴起。上至,遍淨天,周遍大 餘。人盡無,餘已此世間敗壞乃成爲,災。其後 他化自在天纛。 盡 忉 須倫盡已四天王盡。 盡 眘 無常。 消盡無,有。遺餘,彼亦如,是。是故當,知 消盡無,有,遺餘。猶如,酥油置,於火中,煎熬 四天下及八萬天下諸山大山須彌山王。 有 消盡無,有,遺餘。 繪如,*酥油置,於火中.無,化自在天化自在天兜率天 炎塵天宮, 煎熬 無有遺餘。 之道。其後此兩復浸,梵迦夷天宮,煎熬消盡 恃怙,有爲諸法甚可,厭患, 當、求,度世解脫 是。以,此可,知一切行無常。爲,變易法,不,可 中。煎熬消盡。無,有,遺餘。光音天宮亦復如 殿皆悉消盡。無有遺餘。猶如。四附油置,於火 雨純雨,熱*水;其水沸湧煎;熬天上。 諸天宮 天盡已光音天盡。 知 獄道 。兜率天盡已化自在天盡。化自在天盡已 利天盡已炎摩天 盡。 天趣皆盡。當於爾時 。畜生盡已餓鬼盡。餓鬼盡已阿須倫盡。 ,遺餘,被諸天宮亦復如是。其後此雨復浸 梵迦夷宮亦復如,是。其後此雨。復浸,他 甚可 ij) 盡無、餘已。地下水盡水下風盡。是故當 爲一類易法。不可一特怙。凡諸有爲甚可 當、求,度世解脫之道, 盡 《行無常。爲,變易法。不,可。恃怙。 凡諸 畜 厭患,當,求 猶如,*酥油置,於火中 生餓鬼阿須倫四天王。 他化自在天盡已梵天盡。梵 光音天盡已然後人盡無 四天王盡已忉利天盡。 . 度世解脫之道 ,先地獄盡,然後畜生 炎摩天盡已兜率天 其後此水煎:熬 無有遺 乃至光 切 煎熬 阿 行

◎時有:人得.清淨護念第四禪:於,虛宅中,住.奉"正法; 正見不邪見修.十善業; 修,善行,時 比丘··通淨天宮煎熬消盡 四禪道,身壤命終生,果實天, 爾時地獄衆生 告,比丘,云何爲,風災,風災起時此世間人皆 鼓,蕩濤波,起、沫積聚。風吹雕、水在、處空中, 風,起。名曰,僧伽,吹,水令,動鼓,蕩濤波,起沫 固,其後此水稍減。無數百千由旬。四面有,大 四。一名,住風,二名,持風,三名,不動,四名,堅 長至。遍淨天,有,四大風,持,此水,住。何等爲 雨*添如。車。輪。如、是無數百千萬歲。其水漸 外有"大黑雲·充·滿虛空·至"遍淨天。 周遍降 當,知耳。是爲,水災。 下水盡水下風盡。 見者乃能 淨天。衆生命終來。生人問。修。第四禪。 罪畢命終來,生人間。復修,第四禪。身壞命終 說。第四禪道。此世間人聞,其說已。 其聲,已。仰語、彼言。善哉善哉。 第四禪樂。護念清淨第四禪樂。時此世人聞 聖人道天道梵道,高聲唱言。諸賢 海水 | 味鹹苦。亦如 | 火災復時,是爲 | 水災,佛 自然變成梵迦夷天宮上實*校飾。如是乃至 水轉減無數百千由旬。彼僧伽風吹、水令、動。 天宫、七寶*校飾。由此因緣,有。光音天宫,其 **積聚。風吹雕、水在。 虛空中。** 生。果實天。畜生餓鬼 念清淨第四禪道,時空中人聞,此語,已。即爲 知耳。梵迦夷宮煎熬消盡。 誰當,信者。獨有,見者,乃 云何水災還復。 "阿須倫四天王"乃至遍 濉 自然變成光音 常 願爲,我說,護 信 **護念清淨** 即修第 其後久 者 。乃至地 獨 身壞 有

是可知 執二爾 彼四天下須彌諸山祥盡分散。亦復如是 碎者"粉塵"循如,力士手執,輕標,彼,於空中, 須爾山王。置,於虛字,高百千由旬。山山相拍 其後此風吹。四天下及八萬天下。 諸山大山 凡諸有爲甚可,厭患。 是常,知。一切行無常。為,變易法,不,可,特怙 作相拍碎盡無餘。彼宮如,是碎盡無餘。 粉廛,無,有,遺除。猶如,力士執,二銅*杆。 在天宮兜率天宮炎摩天宮。宮宮相拍碎者。 患。當、求,度世解脫之道。 其後此風吹,化 常為一變易法。不一可,恃怙。凡諸有爲甚可,脈 二宮相拍亦復如、是。 猶如,力士執,二銅*杵,杵杵相拍碎盡 自在天宫。宮宮相拍碎如,粉塵,無、有。遺 世解脫之道。 其後此風吹 梵迦夷天宮他化 法,不一可,特估,凡諸有爲甚可,厭息,當、求,度 亦復如、是。以、是當、知。一切行無常。爲。變易 音天宫。使"宫宫相拍碎者"粉麈。 僧伽:乃至。果實天:其風四布吹。遍淨天宮光 壞。乃成爲,災。其後久久有。大風起,名曰。大 盡 四 餓 榯 餓 其後風吹"大地 凡諸有爲甚可。厭患。 已然後人盡無、餘。人盡無、餘已。此世間敗 天王盡已如。是展轉至。遍淨天盡。遍淨天 鬼盡已阿須倫盡。阿須倫盡已四天王盡 地獄先盡然後畜生盡。 鬼阿須倫 e杵;杵杵柏拍碎盡無,餘。二宮相拍 切行無常。 四 天正。乃至逼淨天 盡 地 爲。變易法。不可,特估 當、求,度世解脫之道。 以是當 ጒ 當、求。度世解脫之道、 水盡 畜生盡已 水下風湿。是故 知一切行 八趣皆盡。 豬如,力 一艘鬼 無 Ľ 士 Ħ

命終生。異實天。由

地

湿潤道毒。

等。今往

與

彼共

戭

勝

者捉釋提桓

質多阿須倫復命

諸阿須倫 著得

而贵之日。

汝

利 縏

諸天受。帝釋於,已。各四自莊嚴。

時毘摩

以,此因緣,有,遍淨天宮,難色參聞七寶所成。中,自然變,成遍淨天宮,難色參聞七寶所成。動鼓,蕩濤波,起,沫積聚。風吹●雕,水在,於空動鼓,蕩濤波,起,決積聚。風吹●雕,水在,於空 粉塵 其水漸長至"果實天"。時有。四風,持"此水 後外外有。大黑雲。周。邁盧空、至。果實天。 而 者,乃能信耳。是爲,風災,云何風災還復。其 告。比丘:邁淨天宮光音天宮。宮宮相拍碎 何等為,四。一名,住属,二名,持風,三名,不動。 降。大雨:添如。車*輪。 天宫。 積聚。風吹"離,水在,於空中,自然變,成光音由旬。 彼僧伽風吹、水令、動。鼓,蕩濤波,起、沫 四名。堅固。 苦。亦如,火災復時,是爲,風災,是爲,三災,是 至地下水盡水下風盡。誰能信者。 有爲。甚可 知 "共水四面有"大風,起名曰。僧伽"吹、水令、 ;誰當、信者。獨有,見者,乃能 雄色參問七寶所成。乃至海水一味鹹 切 ႑ 其後此水漸漸稍減無數百千由 || 概患 無常 爲 當求 霖雨無數百千萬歲。 品知耳。如 之道 忖 獨有見 怙 住 若 是 佛 凡 諸 無想。 **æ**, 爲 縛

ガ

佛告』比丘。昔者諸天與。阿須倫 e佛說長阿含第四分世記經戰聞品第十 等 質多羅阿須倫命: 諸阿須倫。 탉 儈 提 忉利諸天受。帝釋教,已。各自莊嚴。時毘摩 五繁 ,以,五繫,繁縛。將詣,善法講堂,吾欲,觀、之 ,彼共戦。 桓因命,忉利諸天,而告,之曰。 · 今往寒、彼共戰, 繋縛 若得、勝者捉, 將指 北葉講堂吾 者得,勝者捉,釋提桓因 毘摩質多羅阿須 而告、之曰。汝 共闘。 欲 汝等。今往 觀 之。時 時釋

若得,

勝者捉 毘摩質

1

羅阿

須倫

紫縛。

將指,善法講堂, 吾欲,觀之。

時

W)

e子與,阿須倫

天,而告,之日。

汝等。 共鬪。

時釋提

爲。發此 須倫生念欲、還非本宮殿。五繁還縛五樂自 須倫王見"天上快樂,生。夏樂心,卽自念言。 五繫、繫縛。將詣,善法堂所。示。天帝釋。時阿 勝。阿須倫退。 嚴於、是諸天阿須倫衆。 爲,轉。有色無色爲,轉。我有想爲,轉。 我當有爲一轉。我當無爲一轉。有色爲一轉。 弄我人,魔轉得,解。《愛我為,轉"愛愛為,縛 轉復過,於是,計,吾我人,爲 去。時阿須倫所被、繫縛、轉更牢固。魔所,繫 此處殊勝4即可 捨"吾我想,修"無我 行。 觀"彼我,爲"重擔, 是故賢聖弟子。 故賢聖弟子。 阿須倫受"毘摩質。多 是有爲有色。是有爲無色。是有爲有色 放逸 有想無想爲、縛。我爲, 大患,爲,癰爲,刺。 是有爲有想。是有爲無想。 是有爲言有爲爲,大患,爲,刺爲、療。 念時。五繁即得 爲,有當有我。 時忉利諸天捉,阿須倫王。以 知,有爲爲,大惠 ,居止,用,復潔:歸阿須倫宮 知,我爲,大惠,爲,癰爲,刺 [B] 逐共戰鬪 ,解五樂在,前。 須 是有爲當日 魔所縛。 倫教 丘。昔者諸天 是有爲有想 己各自 諸天得 無想為 不計 若阿 有無 無色 莊 是

故。捨,有爲,爲,無爲行,佛告。比丘。 昔者諸 種因命 忉 J(以 鬬 五 利 以五 嚴。於、是諸天阿須倫衆逐共戰鬪 縛。 諸阿須倫受。毘摩賈多阿須倫教 阿須倫退。忉利諸天捉。阿須倫。 口罵詈。時天四帝侍者於,天帝前,卽說,偈言 法堂上。阿須倫王遙見。帝釋。 時 酮 時 爾 時 天帝釋即復以。偈 "將詣,善法堂所,示,天帝『釋四彷徉』遊,善 時 時侍者復作。偈頌 天帝釋復作。偈頭 天 如 彼 繋 帝 侍者復作,偈頌 想我 仐 沒 愚 天 宜 而 不折想 帝 質 釋復作 嶌 加 亦 絮 不直 淵 何 彼 $\mathbf{E}$ 死 縛 大智 面製品皆 何恐事作 所以 以 思 Μî 言 無大力 來 將 杖 験 智 智 觸 付 偈 詣,七葉講 默 者 捶 者 土 量 人 默 突 頒 答 H 爆 郎 ||侍者||日 侍者 帝釋 帝 自 與 我 侍 欲 不,應,與,愚 使 恐 恐 堂吾欲 釋言 E 聽其 現己 者 爲信 . 後 被 亦 損智 崱 Ŧ. 日 於[五繫中] ū 與 懷怖 Ú 轉 無 不 如 Ē 以。五繋、繋 諸天得 劣 恐 惡 難 Œ 勝 改 奲 者 觀之 各自 弱 言 彼 過 忍 辭 畏 諍 退敝投行 時 惡 肼 莊

能 恧 我 彼 ф 愚 觀 瞋 之惡 \$ T 無 奪 知 者 義 凡 順 謂我 忍 於 15 綶 旟 戦 爲 懐 中 復 亦 生最 恐 J.T. ß E 臓 Ŀ 他

●唯二共会* ●[佛設··記額]—⑥ ●多十(羅)会 ●推二集® ●即可二可即会 ●愛二受会* ●(有 --- ● ● (即)--- 金 ● 「釋十(時天帝釋)会 ● 120 待二份® ● 28 进十(行)会 ● 140 帝十(傍)会 ● 140 無二畏会 ● 即以信酬核二則以勝枚思会 @(有)—⊜ @(有点)—⊜ @(子) =畏⊜ @紫—黑⊜ **®**默—哩⊜ 9(子)

夫人 **操等级** 力爲第 人會辩 人 Ĥ 法 八有:大力, (有三 忍力 調有 有 者 力 者 継 訟 於忍中,最上能忍,無力者. 爲己亦 不報 此 此 办 力不可沮 謂 力非為力 爲愚 者 爲他 爲 腴

嚴,飾兵仗,懷,怒害心,共戰爭爲。 今當,共、汝國。時釋提相因語,質多阿須倫,言。卿等何爲 智。之人欲,弘,吾道,者。當,修,忍默,勿,懷,念 帝 誰 帝 講:論道°義,知,有,勝負, ●彼質多阿須倫語 諍 観 天衆中。自有,智慧知,勝負、者。 時阿須倫語 告。比丘:爾時天帝釋登異人乎。勿造,斯 釋言。汝先說偶。帝釋報言。汝是舊天。 知勝負,帝釋教言但共論議。 释言。正使拾諸兵仗,止,於諍疏, 6論義者 。時釋提桓因語,質多阿須倫,言。聊等何爲 佛华比 舜.不.行.卒暴.常亦稱.讃能忍辱者。 若有 時天帝釋即我身是也。 Ē, 昔者忉利諸天與,阿須倫,共 我於,爾時,修習 今汝衆中我 汝 儈 榯

帝 丽 聲稱、善。唯諸天衆默然無言。時阿須倫王語 說人偶言 释,言"汝次說,偈。 阿須倫說,此偈,已。阿須倫衆即大數賽高 加以。杖捶 不,折,悬者 爾時帝釋即為阿須倫 使 恐 患 後 自 輔 改過

學稱,善

Fel

須

偷

衆 默然無言。時天衆阿須

。忉利天衆踊躍歡喜鬼

頭有,所,觸犯,起,刀劍體,生,歸訟根,長,諸怨 倫衆各小退却。自相謂言。 阿須倫王所說偈

|樹。三有本。天帝釋所說偈者無,所

侧娩

因

界中所有堂觀無及此堂故名

釋提桓因說,此偈,已

法

忍

力

者

此

力

不

應、先說:

附時質多阿須倫即為,帝釋,而

頌

我 愚 常言 民 丽 智 智 俎 者 卽 不 為勝 應與 被愚 愚諍

> 聲稱、善。 時天帝釋說,此偈, 蒿 語 。阿須倫,言。汝次說,偈。 時阿須倫衆默然無言。爾時天帝 已 Ð 利諸天皆大數喜舉 時阿須倫復說。偈

舉,聲稱,善。時忉利天衆默然無言。時阿須倫 王語。帝釋,言。汝次說偈。 阿須倫王說,此偈,已。 而 愚 不自 死 彼 $\pm$ 來 愚 Ü 付 騃 劁 突 量 人 欲王 謂可 謂王 時天帝釋為,阿須 奥王 如牛 懷怖

而說 此若 見夫衆夫能惡我彼 如愚 觀第 人 人 人 於 中 愚 人假言 自 人 無 力 爲第 有三 有大 奲 有二 為評 旟 Ż 謂 無 訟 惡 丞 一炮 有 <u>--</u> ኃ 者 練膜者 カ 繰 誣 9不謂 於忍 能忍 爲己 爲己 不報 爲戰 於驥 湨 我 力 非爲 中最上者 (香)思 (香)思 (香)思 (香)思 (香)思 (香)思 (香) 爲最 亦 復 坤 懷 爲他 可爲 最回勝 生 杰 沮力

阿須倫衆踊躍數喜 損 智 退敵畏行 爲勝 本 不

佛告。比丘,昔者諸天與。阿須倫,共國 起,慈心,哀;憨黎焦 感心。諸比丘。汝等於。我法中,出家修道。 何 爾時帝釋者豈異人乎。 即便退散。諸天得、勝。阿須倫退。 迴向。我衆,必欲,證明,不,可、當也。 迴向,其軍即相謂言。今天帝釋乘,千輻實車 爾時車面頭向。阿須倫,阿須倫衆學選見,實車 爾時御者聞,帝釋偈,已。 。即我身是也。我於,爾時,於,諸衆生 勿造斯觀。 **尋便住,車** 勿傷二鳥 佛告比丘 阿須倫衆 迴避鳥 所以者 俞 起 宜 整

登異人乎。勿,造,斯觀。所以者何。即我身是。 懼而走。中路見,影婆羅樹上有,一回集,巢 比丘。昔者諸天復與,阿須倫,共國。時阿須倫 我於,爾時以,柔而為言,勝,阿須倫衆、佛告。 ("諸天不」如。時釋提桓因乘, 千幅實車」饰 天帝所說爲善。 起 芀 。阿須倫負。佛告,比丘。 劍 不,生,関政, 阿須倫所說不善。 不,長,怨結 爾時釋提桓因 絕 諸天 二有 有

兩子,即以,偈頌,告,御者,言。四頌曰 正使贼害我此樹有二二鳥 汝當。迴車 避

六十由旬。其堂百間間。間有。七交繁臺,一二 更造。一堂,名曰。最勝。東西長百由旬。南北廣 諸天得、勝。阿須倫退。時天帝釋戰勝遠,宮。 因。亦不、憂,供給、諸玉女衣被飲食莊 四駁之 景上有"七玉女"一一玉女有"七使人"釋提桓 。數喜心,而造,此堂,故名,最勝堂,又千 。隨,本所造,自受,共福。 以,戰勝,阿須, 最勝 佛 龠 €不≕反⊜

●経有二有終免謝 ●乃二反母 ●(之)—母 ●義二議卿 ●被二時母 ●論義二共論議員 ●杖二仗卿 ⁹勝二上号 二類母 ● 単単二帳類母 ●(科日)—母 ● ■展二征号 ● ●(面)—母 ●(面)—母 ● **19** (8)

ŧ

雲。福潘稍雨。以,尾打,大海水,海水波涌至,

須彌山頂

,時忉利天郎生。念言。今薄雲徼布

與

嚴

前

臣

詣王前 實車 復念,含糜•梨阿須倫。 以爲。耳璫,自在遊行。耶。時阿須倫王瞋恚熾 阿須倫復自念言。今王念、我。 後導從。往詣王前,在,...面,立。時王復念,大 念言。今王念、我。我等宜,速莊嚴,即勅,左右, 念言。今王念、我。我等宜,速莊嚴。即勅,左右, 前後導從。 倫衆:兵仗嚴事。前後圍遶出。其境界。 欲,往 嚴,即自莊嚴備,具兵仗, 與,無數衆,相隨往, 我等宜,速莊嚴。即動,左右,備, 具兵仗,駕,乘 備具具仗一震乘寶車。 念。毘糜質多阿須倫。 毘摩質多阿須倫復自 後導從。詣,阿須倫王前,在,一面,立。 時王復 備。具兵仗,駕。乘寶車。 阿須倫王念:我。我等當,速莊嚴, 。身著,實體,駕,乘實車 阿須倫、大臣阿須倫即自念言。今王念、我。 |備||具兵仗|駕||乘寶車||與||無數阿須倫衆| 。即念。捶打阿須倫,捶打阿須倫即復念言。 。我頂上,遊行自在。 今我寧可,取,彼日月 力不少。 E, 、身纒:淺須彌山,七匝震:動山谷。 ·普者阿須倫自生 與"無數阿須倫衆,前後導從往"詣王 於,一面,立。時羅呵阿須倫王即自莊 面,立。時王復念,諸小阿須倫,諸小 共聞。爾時難陀龍王跋難陀龍王。 詣,阿須倫王前,於。一面「立。 時王 而忉利天日月諸天常在』虚 與.無數阿須倫衆,前 與:無數阿須倫衆:前 念言。 含摩*梨阿須倫復自 與。無數百千阿須 我有。大威德 我等宜,速莊 即敷,左 薄布 微 勝 日

於

地

右 今 盛

衆勝時即逐,阿須倫,入。其宮殿,若龍衆退龍 被實鐵,器仗嚴整。逆與,阿須倫,共戰。者龍 龍兵衆無數耳億。皆持,戈 《鉾弓矢刀劍:重] 今得,勝 如時不還,本宮,即退*走縣,四天王,而告之 聞。若得,勝時即逐.阿須倫,入,其宮殿。 若不, 彼戴闊"時諸常樂鬼神聞,是語,已。即自莊嚴 得,勝時即逐,阿須倫,入:共宮殿。 若不,如時 兵仗,重:被寶鎧,衆共併,力與,阿須倫,閥。若 戰。諸持華鬼神。聞,龍語已。即自莊嚴。備諸 得、勝。汝等當,備、諸兵仗,衆共併,力與、彼共 阿須倫衆欲,與諸天,共聞、我等逆戰。彼今 選,本宮。即退6走縣,持華鬼神界,而告,之言。 仗,重:被實鏡。與,諸龍衆,共,阿須倫, 國。得 戰。時諸鬼神聞。龍語,已即自莊嚴。 備諸兵 得,勝。汝等當,備,諸兵仗,衆共併,力與、彼共 阿須倫衆欲,與諸天,共戰。我往逆聞。彼今 不、還、宮。卽緊,趣伽樓羅鬼神所,而告、之曰。 偷欲:來戰鬬;故有,此異瑞,耳。 "潘帝稍雨"海水波涌乃来 得 仗,重:被實鐘、衆共併,力與。阿須倫 共戰,時是天王聞,此語,已。即自莊嚴。備,諸兵 備』諸兵仗「重」被實鎧。衆共併、力與「阿須倫」 今得, 勝。 言。阿須倫衆欲,與諧天,共關,我等逆戰。 不、還,本宮,即退*走縣,常樂鬼神界,而告,之 |時即逐。阿須倫,天。其宮殿。 若不,如時不, 。阿須倫衆欲,與,諸天,共歸,我等逆戰。 勝 時即逐.阿須倫.入.其宮殿,若 。汝等當,備,諸兵仗。與,我。併,力共, 。汝等當,備,諸兵仗,衆共併,力與,彼 蓬 此 爾時海中諸 將是阿須 **示**如 共闘 君 彼

四衆四來戰鬪,今者諸天當,自莊嚴備 子,言。阿須0倫與"無數衆 往告:*焰摩天兜率 天化自在天他化自在天 時天帝釋。命.一侍天。而告之曰。 當、自莊嚴備、諸兵仗、梁共併、力往共、彼 天,曾。阿須倫欲,與:諸天,共關。 今忉利諸天 聞,此語,已。亦嚴,兵衆,在,須州山西面,住。 時兜率天子聞,此語,已。即自莊嚴備,諸兵仗, 天當,自莊嚴備,諸兵仗,助、我@鬪戰。 他化自在天子聞。此語已。 衆、園遠、在、須州山南面、住。 重:被實體,駕:來實車。與,無數巨億百千天 嚴備。諸兵仗、重被實鎧、駕、乘實車。 助、我戰鬪、時*焰摩天子聞,此語:已。即自莊 天。 持,天帝釋聲,而告,之曰。彼阿須倫數無 天受@帝教,已。 即詣,焰摩天乃至他化自在 三十三天忉利天。即自念言。 今帝釋念我。 爾山北住。時天帝釋即念。三十三天忉利天 巨億百千天衆前後國邊。在,須彌山東面 我等宜,速莊嚴。即刺,左右,備,諸兵仗。駕,乘 天王即 指着 法講堂,白.天帝澤及忉 ·欲、來戰鬪、个者諸 亦嚴,兵衆,在,須 時化自在天子 汝持、我性 , 與,無數 "諸兵仗 。時彼侍 住

勅 胂 前

左右備

諸兵仗。

駕乘寶車

即自念言。今帝釋念、我。我宜

...速莊嚴.

·於二面:立。時帝釋復念:妙匠鬼神·妙

車,與,無數巨億諸天衆, 前後圍遼。

脂帝

等宜,速莊嚴,即刺,左右

寶車與無數巨億諸天衆前後圍遶。

圐

後圍遗。 9新斧旋輪羂索,兵仗鐘器以,七寶,成。復以 今宜、往。即詣,帝釋前,立。時帝釋卽自莊駿。 e欲因欲是 已不,能,傷損,如,是欲行諸天共,阿須倫,圈 鉞斧旋輪羂索,以"鋒刃,加"諸天身。 但觸而 阿須倫衆執:持七寶刀劍*鉾矟 弓矢*勁*釿 鋒刄.加.阿須倫身,其身不.傷但以觸而已 倫|●往闢。所、謂嚴|兵仗刀劍|●鉾矟弓矢●新 無數諸天鬼神,前後圍邊自出,天宮,與,阿須 ,善住龍王即自念言。今天帝•釋念、我 |諸兵仗|身被|實體|乘|善住龍王頂上|與 |帝釋前||立。 時帝釋復念。善住龍 我

佛說長阿含經卷第二十

。佛說長阿含經卷第二十二

出多,減。其後人壽削減當,壽十歲。 轉壽三百歲二百歲。如"今人壽於"百歲」少 歲。其後復滅壽萬歲。轉壽千歲。轉壽五百歲。 劫。此世間人本壽四萬歲。其後稍減壽二萬 佛告。比丘。有。三中劫,何等爲。三。一名。刀 人生五月行嫁。時世間所、有美味。●酥油 功]二名"穀貴功", 三名"疾疫劫"云何爲"刀兵 獨摩。皆無。復有。唯有。麤織草衣。爾時此地 不,生唯有"稱稱"是時有"上服錦綾續輯劫具 不 蜜黑石蜜。諸有美味皆悉自然消滅。五 | 分世記經三中劫品第十 後秦弘始年佛陀耶舍共竺佛念譯 . 是時女 縠 蜜 兵

得,供養,人所,敬待,彼人爲,惡●便得,供養; 不、敬、師長、能爲、惡者則得,供養、人所、敬待。 無。善名,況有。行善者。爾時人有,不、孝,父母, 時衆生但增,十惡,不,復聞,有,十善之名, 實珠玉自然沒, 得,生,天上, 時人相見懷,毒害心,但欲,相殺! 亦復如,是。 時人命終墮,畜生中, ূ 如,今人 如,今人孝。順父母,敬:事師長, 能爲、善者則 爲刀兵劫 其人常懷,瞋•怒害心,相向無,慈仁,故。是 人身壞命終皆墮。地獄中。 所以者何。 斯由, **涖相向。復於。七日中,共相娛樂歡喜變質。時** 喜踊躍不,能,自勝, 是時人民於, 七日中,哭 乃相見。數喜踊躍不,能,自勝。 見,生人,今見,生人,猶如,父母與,一子,別久 出。山林:時有。一人,得,共相見,歡喜而言。今 七日中,食,草木根,以自存活。過,七日,已還 避心口自言。我不,害人人勿,害,我。其人於, 害,恐怖@逃避。入,山林坑澗無人之處。七日藏 擬皆斷展轉相害。其中有,縣慧者,見,刀兵相 手執,草木瓦石,皆變成,刀劍, 刀劍鋒利所。 惶懼衣毛爲竪。時七日中有,刀劍劫起,時人 沸澗溪谷山陵■堤阜無:一平地;時人來恐怖 其人如、是但欲。相殺、無。一善念。 爾時此地 猶如,獵師見,彼群鹿,但欲、殺、之無,一善念。 地 唯有。石沙 機惡充滿。 彼亦如是數 לל 是

非法 佛告。比丘、云何爲。飢餓劫。 爲。飢餓。爾時人民收,掃田里街巷道陌囊土 降雨,百草枯死。五穀不,成但有,故事得,云何 邪見顚倒爲,十惡業,以,行惡,故天不, 爾時人民多行

(生,天上,所以者何。斯由,時人慈心相向展

純

|荊棘蚊虻蜂B蟹蚖蛇毒虫||金銀珠璃七

骨,煮汁飲.之。以,此自四存。是爲,白骨飢餓, 退穀 爲飢餓劫 以者何。斯由,其人於,飢餓劫中,常懷,慳貪, 草木飢餓,爾時衆生身壞命終墮,餓鬼中, 所 取 復次飢餓劫時。所、種五穀盡變成,草木,時人 無施惠心 土下,時人掘、地取、華煮食。以、是自存。是爲; 人於"街巷市里屠殺之處及丘塚間" ·華煮汁而飲。復次飢餓時。草木華落攪在 ,以自存四活。是爲,飢餓,復次飢餓 不,肯分割,不,念,厄人,故也。 ·拾諸骸 時 是 其

棛 怖避去。彼大鬼神侵,绕此人,過打捶杖接,其 放 掠。奪人物,彼亦如,是。正使此問鬼神不。 敢 逸 造。諸將帥四字:衞人民。將帥淸慎無。有,放 接其精氣、殺、之而去、譬如、國王君王大臣。 投怖避去。彼四大鬼神侵,鏡此人,撾打採杖 婬 逼將去。佛告,比丘。 正使此間鬼神不,放 胂 之人劫。於村國,此亦如、是。他方世界有, 帥 죆 他方鬼神侵,燒此世間人,過打捶杖接,其精 有,鬼神,來。此問鬼神放逸婬亂不,能 正法,正見不類倒見。 佛 逸。他方世界有一大力鬼神,來。此間鬼神恐 |他方有:强猛將帥人; 兵衆多來破"村城 亂,他方世界有,大力鬼神, ,來。取,圖此間人,撾打捶杖。 "使,人心亂騙逼將去,猶如,國王勅,諮將 告,比丘,云何爲,疾疫劫, 氣殺之而去。時疾疫劫中人民。身壞命終 有所守護 除方有,賊寇,來侵境,此放逸 具"十善行" 爾時世人修;行 來。此間鬼 接其精氣 他方世界 騙 鬼

○「驛」——● ○ 往二共 ● ○ 弘始年二姓秦三菱法師 ● ① 捷二埠 ●、推多 ● ○ □ 1 选 ● (使)十守 ●

有。自然地

每味,出凝,停於地,

豬如.醍醐,

亦無,異名。

衆共生,世故名,衆生,是時此

得,生,天上;是故名爲,疾疫劫;是爲,三中 轉相間. 也 汝病差 末 身安隱不。 以 此因緣 劫

。佛說長阿含第四分世記經•世本緣品第十

自 皆悉化生歡喜爲、食。身光自照神足飛、空。安 關盡行盡命盡。從,光音天: 命終來;生此間。 四時之數. 天下大闇。 共 食。身光自照神足飛、空。安樂無礙壽命長人。 衆生多有,生,光音天,者,自然化生數喜爲, 敌梵王名曰。黄子。或有,是時,此世還成世間 我從,彼有。彼姓天王顏貌容狀常如,童子,是 藝 造彼者。於「千世界」最尊第一。無所,承受 彼 即是一切衆生父母。其後來諸梵復自念言。 我者,我自然有無,所,承受,於,千世界,最得, 命盡。於"光音天. 身壤命終生" **杂生共生。彼處。** 生梵天即自念言。我是梵王大梵天王。無遊 生,空处處。於、彼 有,餘衆生, 屬盡行盡命盡。 佛告,比丘,火災過已。4此世天地澄欲,成 後此世の變成。大水,周遍淵滿。當。於爾時 "諸義趣"富有豐饒能造,萬物是来生父母。 先梵天即是梵王大梵天王。彼自然有無 在「善」路義趣、富有豐饒能造化萬物。 其後此世還欲,變時。 無有。日月星辰晝夜, 此間 發,此念,已有,餘衆生,驅行 生,染著心,愛,樂彼處. 爾時無,有,男女母卑上 於。光香天,命終 **空梵處** 時先 有。餘衆生 亦無 歲月 顧餘 時 我

昨日也, 住常度。二日宮殿。宮殿四方遠見故圓。 言是前明因。是故名爲、日。日有,二義,一曰 第二日宮從,東出西沒。 須彌山牛,安。日道中。 東出西沒周。旋天下, 前無、異。 貪著,便以、手。掬漸成。物食,* 物食不、已、餘 門。水精牆琉璃門。赤珠牆馬碯門。馬碯牆赤 難。 和適天金所成。 頗梨間 風二分天金純 眞無 山,東出西沒。彼時衆生言定是一日。日者義 八萬 四千由旬。使,令兩披飄,取,日宮殿,著, 時未,有,日月,衆生光滅。是時天地大關如, 珠門。車梁牆衆寶門。泰寶牆車彈門。又其欄 以,七寶、成。金牆銀門銀牆金門。琉璃牆水精 楯七重羅網七重寶 鈴七重行樹。周匝回校飾 由旬宮牆及地薄如物梓柏。宮牆七重七重欄 難。*外內清徹光明遠照。日四宮縱廣五十四一 體驗從光明轉減。無復神足,不能,飛行國爾 衆生見復効食、之。食、之不,已。 時此衆生身 好途生,味著,如,是展轉作,之不,已。 地味出。時。 64外內清徹光明遠照。一分頗梨純眞無 其後衆生以,手試甞知,爲,何味,初甞覺, 或言非,四作也。第三日宮機,須彌 其後外外有"大暴風"吹"大海水,深 亦 復如是猶如生*酥 時衆生有,言是回即 , 蛛甜 遂生 寒温 如

實網車栗鈴。 網馬磯鈴、馬磯網赤珠鈴。車栗網衆寶鈴。衆 網金鈴。水精網琉璃鈴。琉璃網水精鈴。 赤 實欄車梁稅。 欄珑瑀恍。赤珠欄馬碯恍。 馬碯欄赤珠恍。衆 楯。金欄銀觥。銀欄金桃。琉璃欄水精桄,水 車架欄兼實稅。金網銀鈴。 其金樹者銀葉華實。 銀樹者 銀 精 珠 五 戒諸賢聖人。由,彼種種無數法喜光明因! 燭.分布時奧隨.其所須.不.逆.人意.供.淺持 窮乏; 施以.飲食衣服湯樂象馬車乘房舍燈 德云何"或有"一人"供"養沙門婆羅門" 有如此千光,是故母日天子名爲。千光,宿業功 千光明電復以,何等,故。 名爲,宿業光明, H 心歡喜亦復如是。以此因緣,身壞命終爲。 善心歡喜 如,刹利王水烧頭種初登,王位,善 五百光下照。五百光傍照。斯由,宿業功稳,故 有,人不,殺生,不,盗不, 邪母婬 天子。得,日宫殿,有,千光明,故言善業得,

宮日宮 諸大天神在。前導從。 廣半由旬七實所成。清淨柔軟猶如,天衣,日 六由旬。殿有。四門、周;匝欄楯。 類衆鳥相和而鳴。其日宮殿爲,五風 種種果樹。華葉雜色樹香芬馥周清池四遠,雜 觀園林浴池。次第相比生,衆實華,行 賞。宮牆四門。門有。七階,周。匝欄楯,樓閣臺 薬華質。琉璃樹者水精華寅。 因,是日天雪子名爲。捷疾,日天子身出,千光, 住。以常,五欲,自相娛樂。日宮行時。無數百千 歲。子孫相承無,有,間異, 天子自身放,光照,于金殿。金殿四光照,于日 曰"持風;二曰"養風;三曰"受風;四曰"轉風 |日,調風,日天子所、止正殿純金所造。高十 貨。赤珠樹者馬碯華實。 日宮行時其日天子無有。行意。 車栗樹者乘實華質。衆寶樹者車 **哪光出照, 四天下, 日天子壽天五百** 歌樂無,倦好,樂捷疾, 其宮不,壞終,于一 馬碯樹者赤 水精樹 日天子座縱 言我行 行相當 者 東華 珠华 琉

●(佛設··陀麟)十一字一團 ❷ of D.27, 10-23, 十地島 ●(時)一島 ●排二探像 ● #二指島* 町(一)一島 ⑩神柏二草精島* ⑰枝二交®* 一島 『軽十(不素)台 都命長久 四(即)-

不

兩舌惡

或

是爲。四緣日光"炎熱。 五者善見山表爲。 馬 緣日光*炎熱。三者伊沙 周匝無量。七寶所成。 羅山。上高萬二千由旬。縱廣萬二千由旬。 量。七寶所成。日光照、山觸而生、熱。 是爲二 日光*炎熱三者佉陀羅山表有。伊沙陀山,高 二千由旬。『頂廣四萬二千由旬。其邊無量。 等爲,十。一者須彌山外有,法陀羅山,高四萬 日行三十里。極南不、過。閣浮提,日北行亦復 鯸多。百摩睺多名。優波摩。日宮殿六月南行。 光明,以,是因緣,故名,善業光明,復以,何緣 共人身壞命終爲。日天子,居。日宮殿,有。 有 為。三緣日光*炎熱。四者去。樹提陀羅山 111 七寶所成。日光照, 山鯛而生熟。 如,是。以"何緣,故日光@炎熱。有,十因緣"何 業千光明。六十念頃名。|羅耶三十羅耶名。摩 子:居,日宫殿,有,于光明:以,是因緣,故名,善 名,千光明,或有,人不殺不盗不婬不欺不飲 歉喜●愛樂。彼十善者善心歎喜。亦復如 二萬一千由旬。縱廣二萬一千由旬。 酒。以,此因緣,善心數喜。 善心歡喜。 光*炎熱。 實所成。日 山。高三千由旬縱廣三千由旬。 ·山名"善見"高六千由句。 無量。七寶所成。日光照,山觸而生熟。 "有.人遠行疲極熱渴來.人此池.澡浴清涼 不。貪取,不。 瞋恚邪見,以,此因緣 **预如如循道頭有大浴池** 六渚去,馬祀山表,有,尼彌陀羅 光照山 層而生 日光照,山觸而生 0陀山表有,樹提陀 身壞命終爲,日天 。 縦廣六千山 是爲二緣 是爲 五縁 周匝無量 周匝無 清淨無 挟 侚 表 是周 7 日

熱。是爲。十緣日光*炎熱。 光*炎熱。復次日宮殿光照。於大地 熱。復次上萬由旬。有。天宮殿,名爲。星宿。 伏山。高六百山旬縱廣六百 緣目光*炎熱;七者去。尼彌陀 山高千二百 璃所成。日光照、彼觸而生,熱。 成。日光照山觸而生熱。 三百由旬縱廣三百由旬。周匝無量。 日光*炎熱。八@者調伏山表有。金剛輪山。 七寶所成。日光照 量。七寶所成。月光照 由旬縱廣千二百 山觸而生熱。是爲,七緣 山觸而生 是為。八緣日光*炎 爾時世算以揭頭 由旬周距無量。 羅山表 、是爲。0九緣日 由 旬 熱 2觸而生 '七寶所 是爲 周 有 匝 瑠 高 大 凋

~~一~~ 爲冷。四者善見山樹提山 間 光爲、冷。三者伊沙陀羅山去。樹提陀羅山,中 山伊沙陀羅山中間。 6有,水廣 四萬二千由而生,冷。是爲,一緣,日光爲,冷。 二者佉陀羅 @勿頭鉢頭靡分陀利須乾提華,日光所,照觸 雑 諸雜華,日光所,照觸而生,冷。是爲二一緣, 旬。縱廣四萬二千由旬。周延無量。 千由旬。周匝無量。其水生,雜華優鉢羅華拘 佛告。比丘。何故冬日宮殿寒而 光雨冷。有.十三緣.雖.光而冷。云何爲.十三 者須彌山佉陀羅山中問 華,日光所、照觸而生,冷。 ·有.水废二萬一千由旬。 以此 ,由句。周匝無量 光 明*炎 + 熾 因 햌 緣 生諸 佛 Ħ 周匝無量。 中間 名 是爲.三緣.日光 日 有,水廣八萬四 之 爲千 不 。有水生 B 有水廣萬 可近 肵 光 說 光 生諸 肵 有 Ħ 照

> 多。日光所、照觸而生冷。 利地大海江河。日光所,照觸而生,冷。是爲 而生,冷。是爲,八緣,日光爲,冷。勿復次此閻浮 日光爲、冷。調伏山金剛輪山中間。有、水廣三 調伏山中間。有、水廣六百由旬。 六者馬配山尼彌陀羅由中間。 冷 日 **뽥單9日河多。日光所、照觸而生,冷,是爲十** 生,冷。是爲,十一緣,日光爲,冷。弗子逮河少, 冷。拘耶尼河少。弗于逮水多。日光所、照觸而 九緣,日光爲,冷。閻浮提地河少。拘耶尼地水 百由旬。周匝無量。生。諸雜華。 日光所、照觸 生諸雜華,日光所、照觸而生、冷。是爲、七緣 而生,冷。是爲,六緣,日光爲,冷。 百出旬。周匝無量。生諸雜華, 月光所,照觸而生,冷。是爲,五緣,日光爲,冷 Щ 觸 |縁|日光爲、冷。復次日宮殿光照||大海水| 馬龍山中間。 光所,照觸而生冷。是爲,十三緣,日光爲 M 佛時頃日 生 冷 "是爲"四緣 有,永廣六千由旬生諸 Ī 光爲 是爲"十緣"日光爲 冷 日光所,照觸 有水废千二 尼彌陀羅山 周匝無量。 五者善見 维草

光明遠照。月宮殿縫廣四十九由 徹 天銀琉璃所成。二分天銀純眞無雜 常 减 佛 地 薄如*梓 光明遠照。一分琉璃純真無雜。*外內清徹 度。二日宮田殿。四方遠見故田園 "是故月宮名」之爲,損。月有,二義。" 告,比丘,月宫殿有,時間損質盈虧。 以此十三 其 光 明 柏。宮牆七重七重欄楣 淸 冷 佛 H Ħ 名 爲千 之所 旬 寒温和適。 七 光明損 內外清 <u>_</u> ⊟ 宮牆及 說 光 熏 羅網 住

●数二類⊜* 山二期**②●** k據二水⊜ 四殿十(宮

爲,月天子,月宮殿有,千光明,故言,善業得, 喜善心光明;如』刹利王水澆頭種初登..王位: 乘房 含燈燭 門婆羅門。 子身出,千光明,五百光下照。五百光傍照。斯 行時。無數百千諸大天神常在、前導。 ●好樂 行意;言我行住。常以,五欲, 自相娛樂。 月宮 不、壞終,于一劫,月宮行時。其月天子無有。 子壽天五百歲,子孫相承無,有,異《系,其官 碘殿光照,于月宫,月宫光出照,四天下,月天 爲,月天子,居,月宮殿一有,千光明,以,是因緣 熱渴來入, 此准,操洛。清涼歡喜快樂, 取瞋恚邪見,以此因緣, 善心數喜。 殺不益不邪婬。不,兩舌惡口妄言綺語,不,貪 千光明,復以。何葉,得。千光明,世間有.人不 善心歡喜亦復如,是。 意。供,養持戒諸賢聖人, @狗,是種種無數法 日。千光,宿業功德云何。 世間有人供養沙 由,宿業功德,故有, 無、倦好,樂捷疾,因、是月天名爲,捷疾, 天子·座樑廣华由旬。七寶所成。 七重寶鈴七重行樹。 衛道頭有"大路池,清淨無穢。有、人遠行疲極 [日,轉風]五日,調風]月天子所止正殿琉璃 如,天衣,月天子身放,光明,照,琉璃殿, 造。高十六由旬。殿有。四門,周。匝機楣。 月 至無數衆島相和而鳴。 善 ,所,持。一日,持風,二日,養風,三 ;者。善心獸喜亦復如;是,其人身壞命終 施。諸窮乏飲食衣服湯藥象馬車 分布時興隨,意所須,不, 逆,人 此光明。是故月天子名 。周匝*校飾以,七寶成。 以,是因緣,身壞命終 其 ●月宮殿爲五 一曰"受風" 清淨柔軟 猶如 四 月天 月

半。歲南行不過,閻浮提,月北行亦復如是。 月宮殿小小揖減。一者月出,於維, 是為, 以,何緣,故月宮殿小小損滅。 故名 月有影 三。一者月向,正方,是故月光滿。二者月宮諸 損滅。是爲。三緣,月光損滅。 照"於月宮,映使、不、現。 是故所映之處月則 爲。二縁,月日日滅。復次日宮有。六十光。 光 著。靑服。隨次而上住處則靑。是故月滅。 緣,故月損滅。復次月宮殿內有,諸大臣, 行"三十里,極南不、過。閻浮提。 是時月宮殿 六十念頃名"一羅耶。三十羅耶名』廢睺多。百 宮殿,有4千光明,以,是因緣, 故名,善業千光, 因緣,善心歡喜。身壞命終爲。 月天子。 居。月 世間有、人不殺不盗不婬不欺不飲酒。 是為"三因緣"月宮 緣;三者日天子雖,有,六十光,照,於月宮。 邊,絕衆明,其光獨照亦復如,是。**曾**是爲,二因 漸猶如,衆燈燭中燃,大炬火,遏,諸燈明。 坐共相娛樂。四光明逼照遇。 諸天光 故光普 臣盡著,靑衣,彼月天子以. 十五日,處,中而 漸滿。◎復有。三因緣圖使。月光漸滿,何等爲、 摩睺多名。•優婆摩、若日宮殿六月南行。 何緣]月 五 |日時月天子能以||光明||逆照。使,不||掩翳| 天子亦復如是。 善葉千光: 有黑影以 復以,何の因緣 以,十五日,在, 學天衆中, ,閻浮樹影在 ■關滿無,有,損減。 復以,何緣,月光 有"三因緣,故 得千 於月中,故 復以 以此 光明 是 身 Ħ 彼

佛事告,比丘, 家,專念不,亂 心當 復以 如,月清凉無熱。 |何線 在 諸江 म 至檀越 因 日

於

世

其食多者顏色廢悴。

其

食

办

提日出拘耶尼夜半。閻浮提東方那子速為。 提夜半。若弗于建日中鬱單*曰日沒。 單 閻浮提 日沒。鬱單*曰日出弗子速夜半。鬱 沒 間有"五種子,出。此閻浮提日中時弗子建日 ■戯中子。五者子子。是爲。五子,以,此因緣, 此國。一者根子。二者莖子。 三者節子。 四 子。有"大亂風,從,不敗世圖界,吹,種子, 其東*孤四孤果乾閱回和所、食。 故得,名爲,閻浮金、閻浮樹其果如,靈真其味 西方,弗于速為,東方,所,以閣浮闡提名,閣浮 耶尼為,西方,鬱單*日為,東方,鬱單*日為 西方。 閻浮提爲。 西方,拘耶尼爲。 東方。 月 如、蜜、樹有,五大®孤,四面四*孤上有,一*孤; 者。下有。金山,高 雪三十由旬。 果者禽獸所、食。 其上*孤果者星宿天所 毘提。四名。善毘提。五名為漫陀。 六名。婆羅。 國人所,食。一日,拘樓國。二日,拘羅婆。三名, 七名"婆梨, 其西*孤果海 虫所,食。 七大國北有"七大黑山。一日,裸十二二日,白 有 *臼日中 拘耶尼日沒。 |故世間有||江河||有||何因緣| 拘耶尼日出鬱單*曰夜半。拘耶尼日中 熱因 熱有 次、因 天有 弗于逮日出閻浮 Æ 其南*孤者七 因、閻浮樹 世間有,五 因 其北*孤 浯 來生 閻浮 成 食 拘 生 江 世 者

因 衆生見問,女人,言。汝持,此食,欲,以與,誰。答 子。以,身投,地悔過不,起。女人即便送,食。餘 過言。我所爲非即身投,地。其彼女人見,其男 @此事,彼行,不淨,男子者。見,他呵責,即自悔 衆生見言。咄此爲,非。云何衆生 ●共生存。如, 便共取,*粳米,食、之。其身蟲醜有,男女形,互 哉。爾時衆生亦復如,是懊惱悲慰。其後衆生 美味,爾時衆生聚集而言。咄哉爲、鷵。今者地 唐。忽不,復現。猶如,今人遭,腸逢,難稱言,苦 有。自然。粳米、無、有,糠燥、不、加、調和,備、杂 其心存。彼我,懷,淨鏡,故。地層*消竭。其後復 貌優劣,互相是非言我勝、汝汝不、如、我。以, 厚色如,天華,軟若,天衣,其味如、蜜。 競,故。地皮*消竭。其後復有,地廣,出。轉更攝 食•甚少者顏色光泽。然後乃知,衆生顏色形 生復取共食久住,於世、食、之多者顏色轉損。 其味,其食多者顏色麤悴。 憂惱,彼亦如,是憂惱悔恨 今人得·盛美味·稱言.美善。 言我勝,汝汝不,如,我。以,其心存,彼我,懷,諍 言我勝,汝汝不,如,我。以,其心存,彼我,懷,淨 澤。然後乃知,衆生顏色形貌優劣,互相是非 香潔。爾時衆生聚。集一處,懊惱悲泣。惟,智 此言 ·膽視途生,欲想,共在,屏處,爲,不淨行, 彼悔過衆生墮"不善行,者。我送,食與,之。 言。咄哉爲、嗣。今者地味。初不,復現、猶 然後 "地味·消竭。又地皮生狀如,薄餅,色味 |故。世間便有。不善失主之名。 以送。 乃知,衆生顏色形貌優劣, 互相是非 其食少者顏色潤 後食"地皮,漸得" 後復失,之以爲 時諸衆 如 能

香味具。我等@時復共取食,之久住,於世, 衆生心懷,彼我,生,憍慢心,言。我色勝汝色 多者顏色轉蟲。其食少者四色賴光泽。 味具足。時我等食,此地味,久住,於世, 自照神足飛、空安樂無礙。 哉自悼貴言。我等本皆化生以、念爲、食、身光 便生。糠精:*收已不、生有。枯澀,現。 爾時衆 不,如。諍,色憍慢故地味*悄滅。更生,地皮,色 住集;在一處;懊惱悲泣拍,智而言。咄此 五日粮,已。時衆生競積,餘粮,故。是時*粳米 餘粮、汝欲、取者自隨、汝意。 ❷語言。共取、粮去來。此人答曰。我已取。三日 四逸不善法增,爲,自障蔽,遂造,屋含,以,此因 飯與,夫因名, 三日粮,耶。此人即穑。三日餘粮。 復自念言。前者能取三日餘粮,我登不、能、取、 先積不、須,更取,汝欲、取者自隨、意去。 人,言。今可,相與共取,*粳米,此人答曰。我已 數日,即時併穫積,數日粮,餘人於、後語,此 念言。日日*收穫痰、勞我、爲。今當,併取以供。 熟。*收後面復生無,有,莖*稈,時有,衆生,默 衆生初食』自然粳米,時。朝 此因緣,世間便有,城郭郡邑王所治名。爾時 其次造,王舍城,日出時造。 爾時先舞,瞻婆城、天造面伽尸图婆羅四捺城。 來;生此間,在,母胎中;因,此世間有,處胎名; 緣,故始有。含名,其後衆生婬■逸轉增遂成 夫妻,有。餘衆生,壽行福盡。從,光音天,命終 取,三月9粮,我豈不能,取,五日粮回耶。取, 之爲 妻 其後地味始生色 其 即日出時成。以 此人念言。彼人 **B收暮熟暮收朝** 後衆生遂爲. 復有:餘人 於是 後人 其食 霉爲 自 娌 是始有。

如

民

護人民,貨、善罰、惡。常,共減割以 决者。我等今者。寧可,立,一平等主, **惱苦報。此是生老病死之原❷點墮惡❷趣** 有,嚴德,衆人語言。我等今欲,立、汝爲,主。 而言。世間轉惡乃是惡法生耶。遂生,憂結熟 者復言。彼人打、我衆人聞已。懊惱涕泣拊、舒 告,衆人,言。此人自藏。、粳米,盗。他田穀,盗 非。何故不.休。 即便以,手杖,打 人聞、之。即受爲,主。應,賞者賞應,罰者罰 之,時彼衆中有。一人:形質長大。容貌端正 己物,益,他財物,即阿貴言。汝後勿,復爲、益。 生見已語言。汝所爲非。汝所爲非。云何自藏" 有。彼我,其後遂自藏。己来,盗。他用殺。 宅,以分,膻畔。 時即共分, 田以異,每膻畔,計, 不,生現有回根*程, 由:我爾時競共積聚, 穫暮熟暮穫朝熟。*收以隨生。無,有|載*收]。 然*粳米,色香味具。我等時復共取食、之。 勝汝色不如。靜,色憍慢故地屬8減。更生,自 澤於,是衆生心懷,彼我,生, 橋慢心,言。我色 於世,其食多者色轉麤悴。其食少者色猶光 更攝厚色香味具。我等時復共取食之久住。 不,如。諍,色憍慢故地皮*消滅。更生,地膚,轉 衆生心懷"彼我,生" 憍慢心 食多者色轉麤悴。其食少者色循 ,賞、善罰、惡。我等衆人各共減割以供;給 』是不,已。猶復爲,盗。餘人復呵言。 汝所爲 宅職牌別異,故生,辞畝, 民主之名。初民主有, 子名 我等个者寧可,每共封,田 故學便生,糠糟。收學已 以致,怨讐,無 |言。我色勝 公相供給. 將詣,衆中 光澤。 Ħ 善道 珍 餘衆 於 汝色 善 入 能 有 朝 是

●忽十(然)自 四共十(業)員 50世二是員 ●[之]—自西地 西 牧二刈昌* 西 復生二経復員 西 証二階員 西[報]—自 西 時後二食時員 西 武二卯誠員 毎 便二米員 毎 已二以昌* 從"聲靡王有,子名。鳥羅婆、鳥羅婆有,子 王有。百一轉輪聖王。最後有王 四名。大善生

善。身壤命終一向受、樂婆羅門居士首陀羅 終一向受,皆。刹利種身行,善口行,善意四

身行,善口行,善意等念,善

身壤命終一向

渠羅婆。 渠羅婆有」子名。尼求羅,尼求羅

十二轉輪聖王。般閣羅王有。三十二轉輪聖

爾私羅王有。八萬四千轉輪聖五三、聲麼

寶藏 嗜欲有,子名曰 善行有,子名目 斷結有,子名曰,大斷結。大斷結有,子名曰 静齊有,子名日 *已來有:十族:轉輸建王相癥不、絕。一名,伽 車,十車有, 子名曰,育車,百車有, 子名曰。 造力有,子名曰"《牢車"*牢車有,子名曰"十 岳有、子名曰"神天"神天有、子名曰"9造力"* 有、子名曰、無憂。無憂有、子名曰。洲洛:溯渚 名曰,善見、善見布,子名曰。大善見。 日、養。收、養*牧有,子名曰。善思,從,善思 *牢弓,*牢弓有,子名曰,百弓,百弓有,子名 仙有、子名曰。百智,百智有、子名曰。嗜欲。 |味有,子名曰,味唷!味帝有,子名曰:0水仙| 寶有子 子名曰:"确住, 殖生有,子名曰:山岳" 寶藏有,子名曰,大寶藏,大寶藏有,子 名日 宅行 奸 **順生順生有子名曰蓋** 味,好味有,子 宅行有,子名曰,妙味 名曰 大善見 靜 行 Щ 有子名。

Ţí

淮 雕家刺。入山靜:處樹下,思惟。 搶「今宜」抬離入、山行、道靜處思惟,時卽遠: 向受、苦。或婆羅門居士首陀羅。 行。不善,意行,不善。行,不善,已。身墩命終 著於是始家削除蠶髮、法服水、道。 是沙門。婆羅門種。居士種。 是拾家剃,除蠶髮,法服求,道。 出已。然後有,沙門種, 刹利種中有, 人自思 居士種。 彼衆生中習,諸 四技藝,以自生活。 生中智。種種業,以自營、生。因, 是故世間 便名,毒。由,此因緣,世間有, 婆羅門種,彼衆 過下,村為,不善法,施,行毒法。因,是相生遂 言我不。能。坐禪。因、是名曰:無禪婆羅門。經 有,不,能,行禪,者。便出,山林,遊,於人間。 惡不善法。因是稱曰爲。婆羅門。婆羅門象中 此人乃能捨。雕家累、人、山求、道。以、其能離 入、村乞食。村人見已加敬供養。衆共稱、善。 作,是念言,世間所有家屬萬物。皆爲,刺棘癰 王。*白淨王有、子名、菩薩。菩薩有,子名。羅睺 口行"不善,意行"不善,彼行"不善,已。身壤 門我是沙門。若刹利衆中。 有,人自思惟。 因,是世間有。首陀羅種, 世間先有。此釋種 山 世間恩愛汗穢不爭。何是。貧著」也。 |此本緣|有"剎利名" 師 子 世間恩愛汗穢不淨。 師子颇有。子名曰。四白郡 爾時有一一衆生。 有身行,不善口 首陀羅種。 衆中 我是沙門。我 身行,不善 日日出, 何足|貧 我是沙 於 自 有 Щ

> 彼修。七覺意。 彼以。信堅固,出家爲,道修,無 利利衆中剃,除鬚髮,服,三法衣,出家求,道。 彼身意行,二種行,已。身壤命終受,苦樂報 受樂 ◎立更不,受,後有,此四種中出,明行成 梵行。於.現法中,作證。 修工覺意。 首陀羅。剃,除騷髮,服,三法衣,出家求,道。 行已立。所作已辦更不、受。後有,婆羅門居士 上梵行,於,現法中,自身作證。我生死已盡梵 婆羅門居士首陀羅。身二種行口意二種行。 行 |漢,爲|最第一,是時梵天說|是偈 "彼身意行",二種,已。身壤命終受,苦樂報 "刹利種學身中有。 二種行,口 彼以。信堅固,出家爲、道修。無上 我生死已盡 意面有三種 盐 . 梵行已 得 彼 闡

不善說。善受非,不善受。我所,即可。 何 告題諸比丘,彼然天說,此偈,爲,善說, 。我今如來至真等正覺。亦說,此偈 利利生為,最 明 利利生為最 行成具足 天人中為最能集諸種姓 能集諸 種 所以者 姓 非

佛 生 k 舸 說長阿"含經典卷第二十二 |處||無爲||我亦在||其例 阿四含具足。歸命一 :時諸比丘開。佛所說:歡賽奉 成具足 切智。一 天人 中 切 行 衆安 樂 衆

行

最

轉輪樂王。

阿葉摩王有。七轉輪塞王

| 持*施

王有《七轉輪樂王》 哪個傷伽王有《九轉輪樂

·瞻婆王有:十四轉輸聖王·拘婆羅王有

伽兔*爨王有|五轉輪聖王。多羅*婆王有|五 羅爾婆,八者般閣羅,九者爛私羅,十者四聲摩。

£.

持9施,五*名如伽楞伽。六*名、瞻婆。七*名,拘 兔■魔二名。多羅■婆。三名。阿葉摩。四

2

· 《秦二浩号》 《祭二荣号》 《名二者号》 集二地号》 二池校园 《西王二下明》 (西名十(日)号) (四(日)—号》 号 《西立二五宗明》 (西(隋)—号 《西)《二十六日》 (第四 0 水二外号* 6 箱二柏号 10 伽楞伽二枝(倒仗)寿号 10 拉二传像 10 念二行号 分)十卷零句 6造二進号** □ 类二类类⊜ □ (等)—⊜

佛 說七佛 Z₀. 2 (No. 1 9

Nos. 2,

٣

足住立一面。合掌恭敬一心瞻仰 迦里梨道場。 結跏趺坐。 爾時有大茲獨衆。持鉢食時酯迦里梨道場 爾時世傳知此茲劉思惟是事。即從座起。詣 **其義云何。如是思已。** 共 、坐思惟。過去世時有何 佛出現。族姓壽量 是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園 **"傅教大師"**臣法天秦 西天譯經三藏朝散大 互相推問而 時諸茲贺。 夫試 鴻臚卿 不能 頭面體 認譯 知

等覺 劫 劫。 有俱那合牟尼佛應正等覺。 有俱留孫佛應正等覺。出現世間。第七劫。 浮佛應正等覺。出現世間。於賢劫中第六劫 言。今正是時。 皆不能知。佛告諸茲紹。 我等思惟。 世尊問日汝諸茲獨。於意云何。 過去劫中。毘婆尸佛。尸 我个說之。過去九十一劫。 我釋迦牟尼佛。出世間。應正等覺。 有迦葉波佛應正等覺。 出現世間。三十 過去世中有何佛出世。族姓壽量 願爲宣說。 劫。 棄佛。 佛言。 汝等樂聞。 有毘婆尸佛應正 出現世間。第九 出現世間。第八 有尸棄佛。毘含 毘含浮佛。 **苾恕答言**。 汝等諦聽。 。遊紛答 復次 宣

> 道 尸棄佛。毘含浮佛。 刹 俱那含年尼佛。 姓 發淨 信 葉佛婆羅門姓。 Ų, 亦利帝利姓 M 求出 家 俱留 成 我生 Œ 孫 覺

淨飯王宮。 時世算。欲重宜此 刹帝利姓 丽 說 頌

如三時我 俱 俱 是 + 魔 那 留 證 有 图 含 琢 E 毘 過 善 净 迦 如 等 婆 劫 去 提 葉 覺 中 尸 來 世 亦而其變皆尸出九 爲 姓 姓 羅 棄 現 十 淨 亦 門 毘 刹 於 之 帝飯復 舍 帝 世 劫 利子然姓 利浮間 ф

如來。 婆尸佛。尸棄佛。毘含浮佛。 我今復說七佛如來 應正等 爾時世算說此偈已。 俱那合牟尼佛。 。瞿曇族 迦葉波佛。 告茲獨衆言。 僑陳族。 **覺所有族號** "迦葉族。 汝等諦聽 。俱留孫 釋 迦 毘

佛

提

姓

刹

爾時世尊。 重說頌日

俱 如毘 處 是 留 분 婆 閣 彼 彼 Р 孫 如 Ξ Ξ 浮 如 佛 提界佛 來 來 是生悉俱悉 尸 彼 於 是 분 那 棄 淨 迦 含 憍 毘 曇 飯 葉 迦 陳 族宫族葉族浮

爾時世 我今復說七佛如 應正等覺 Ŷ 佛應正 **| 算說此**| 等覺出現世間。 傷已。 現 來 世間 應正等覺壽量長短。 告茲得象言 壽七萬歲 壽八萬歲, 。汝等諦 毘 ŗ 含 聽 浮 棄毘

葉波佛。

亦說清淨律儀及禪定解脫之法。

說法

復

如是。

汝諸苾芻。

過去里婆

復次賢劫中。俱留孫佛。

俱那合牟尼佛。

我 泇

說尸羅清淨戒律。成就智慧最上之行。

家

證

善

瞿

牟尼佛應正等覺。出現世間。 佛應正等覺。 化五濁衆生。壽百歲故 棄波佛應正等覺。出現世間 佛 應正等覺。 現世間。 現 世 間 壽四萬歲。 壽六萬歲。 壽三萬歲。 壽二萬歲. 俱那含 我 迦

時世 算。重 是說頭日

Ξ 如俱 毘 萬 萬 婆尸 是 留 次 七 出 孫 二萬 世 如 生 萬 時 奪 來 六 各 俱 是 萬 那 自 釋 人 及 含 毘 四 壽 迦 舍 萬 独莱

婆尸佛。 我介復說七佛 父名穌鉢曬底都王。母名鉢驪婆膊底 同名阿瞻拏。城名阿瞻赡帝。 亦名滿度摩。尸棄如來。 爾時世傳說此偈已。 丽 出 父名滿度摩王。 於至 五 如來父母國城種種名字。 濁 告苾怨衆 父名阿瞻拏王。 母名滿度摩。 人如 壽 **尾舍浮如** 尘言。汝等 百 迦 歲佛 城名 城 毘 聽

阿努鉢麽。俱留孫佛。父名野倪也那多。 名尾含佉。王名刹護刹摩。城名刹摩。 穌沒曬賀摩。母名沒囉賀摩虞鉢多。王名訖 含牟尼佛。父名野倪也那覩。母名鳥多臘。 王名輸部。 Ŧ, 母名o護訶壓耶。 城名波羅奈。 城名輸婆糖帝。 我 今應正等覺。 迦葉如來。 倶那 父名 俳

爾 時 业 貨 重說頭目

城名迦毘羅

2婆尸如 摩為 大 城 郭 來 父 滿 亦 彼 度 名 佛 潚 木 生 度 帝 母處

歽

都

度

●四天露種三數=宋● ◎傳=明色 の第二階の ●(臣)**—**●

正等覺大智弟子。

名欠拏底寫

臀 婆尸

間中第

棄如

來應正等覺大智弟子。

4,

部

轉蜜

ψĿį

囇

城母名害摩帝名隱 帝 名父樂 智弟子。 名穌心 好多羅 第一。俱那含牟尼如來應正等先大智弟子。 應正等覺大智弟子。名婆囉特購惹。 如來應正等覺大智弟子。名散曠轉. 一。我今應正等覺大智弟子。名舍利弗, 鏧 名野轍 間中 第 多囉。 聲聞中第一。 毘 含 聲聞中第 洋 如水 迦葉波如來 應正等 - 聲聞中 倶留孫

聲聞中第 時世 重 說

所穌毘

之

名

捕

波 懈 母 安

民

樵 间

大 阿

富 Æ

净

纹

鉢

渖 如

居

譻

富

人

R

拏 恒

世

是 阿

之

名 俱有名毘 有 欠 野 舍 Ъ 智 拏 泮 轍 慧 3 底 如 來 子 寫 名尸 俱有 留 部 大 棄 大 孫 智 Ξ 佛 婆 伽 慧 世 千

斸

А

承

侍

佛

獲

於

衆 多

於名我有 飫 $\Box$ 今 大 嚕 那 大 智 智 努 含 含 應 多 丰 慧 聞 利 正 慧 子 囇 尼 子 囇 弗 覺 婆 有名 各如有 迦 是 大 葉 大日 智 特 佛 智 散 Ł 世慧曙 第 佛 慧 驥 一子子惹 拿子 鷳 來

母

立。沒

訖

威 驪 佛

生王賀

畫都摩穌

父隱城名摩惱

鉢 驪

安奈多賀諸

諸 計

衆

常 羅

諸

各

爲

迦縦

父 飾

3 波

有

無

嚴輸

棄 廣 ΒŢ

王。名

篟

輸の婆願

帝

悬 那 彼 謨 倪 韶 世 都 鉢 舍

纹

之

號

鳥 杝 於 刹 佉 肵 無 努 逨 及 常 拏 母

3 那 贀 癴

坡 騭 覩 善

而俱時

母野崇

倪重

刹 野 俱 其

刹 也

都

彼

摩那

瑈 亦

世 安 國

奪 麐 城 都

立、災

尾彼

含 父 切

爲

諸

名尼生王多

牟 衆

沒提踰。 我今復 應正 爾時世 嚕帝里野。 名烏波扇覩 等覺侍者 段 記七佛 算說 倶 (那含牟尼佛應正等覺侍者。 迦葉如來應正等覺侍者。名薩里 刹 我今應正等覺侍者。 此偈已 摩迦嚕。 如 名阿翰迦。尸藥 。俱留孫佛應正等覺侍者。名 來侍者弟子。 告苾 智录· 毘舍浮佛應正等覺侍 言 (如來應正 毘婆等如 名阿難陀。 汝等 名穌 布 聽 等 來

爾時世 我 **个**復

飵.

偈已

高 毘

汝等

聽 來

來聲聞弟子。 告茲

如 36 卧 분 訶 夺 抻 里

> 正 麞 所

七

别

耶 生

城

名 飯 夜 波 熯 沒 悄

迦

如如毘爲

名處

淨

Ŧ

國 等

寰 時 世 1 重 說 轍 頌

覺

天

彼 鵬 里 扇 雞 筏 刹 提 佛 蜜 躈 迦 Ż 旭 10

摮

閕

中

中間 鲞 天 達 行 皆 居 諸 慈 諸 而 30] 如世原歸 第 悲 聰 法 來算惱 敬 敏相心 陀 成恒而精 聞 足 戧 證 進 大 法 大 於 無 力 智摩侍 己生堅十 之 子利減固方師慧地

常 通

我今復 漢果。 如來第 說法。 第一 說法。 如來第 第三會說法。有八萬茲獨得阿羅漢果。 萬茲紹得阿羅漢果 二會說法。八十億茲獡得阿羅漢果。 世 會說法。八萬茲粉得阿羅漢果 如 七萬茲獨得阿羅漢果。第三會說法。 七萬茲得得阿羅漢果, 證 拿 是 一會說法。 會說 七佛如來所度聲聞之衆。 說 會說法。 諸 此偈 法 Ę 十萬茲芻得阿羅 。有十萬茲怨得阿羅漢 有六萬二千茲紹得阿 告茲錫衆言 就 毘 其 含浮. 汝等 佛 漢果 第二會 第三 毘 逐步 韶 Р 聽 第

漢果。 ज्ञा 漢果。我介一 俱那含牟尼佛 俱留孫如來一會說法。四萬必獨得9阿 羅6漢 迦葉如來 Ħ 說法。 會說法。 會說法。一 一千二百五 三萬苾芻得 一萬茲芻得 干涉

43 Ŗij

得 羅 羅

阿羅

포

榯 重說頌

爾時世 毗婆尸佛。 幷俱毘世 九所 **尊說此偈已** 得 萬 度 釋 蛪 受持衣鉢。 住持教化。宣說法教。 阿餘 弊 迦 F 孫 羅 $\equiv$ 聞牟世如 尸棄佛。毘舍浮佛。 漢千衆尼 筸 求證菩提。 告苾獨衆言。 不二 俱尸 受百有各 軁 於五 七 出 調伏有情。 . 乃至我今 後十十 世 迦 無有少法 峹 汝等諦 有人億時葉

戒行儀範。 mi 出現世間。 浴別異。 爾時世尊而說頌曰

七 五 覺 根 偧 度 是 過現 八 兼苾 與 於 Æ 五 支 カ 道 獡 劫 及 Д 成 菩 彼 念 提 婆 躭 Ż 尸 $\equiv$ Д 大 孙 智 有命藏地足法慧佛

跋 佛 寂 以 是 悟 靜 大大賢 諸 眼 劫群等聖 巷 通 智中 生根 自 峕 增通 說 唊 長 未於 旹 於 **曾慧法廉神** 如於 是 他

推問 諸茲芻衆。 給孤獨園 爾時世第 過去 說此偈已。 從其本舍。往迦里梨道場。 如來入大涅槃、 過是夜已。 與 至平旦時 諸苾 離諸戲論。 彩即 從 座題 永 斷 互相 湿

刹

衆

嶞

住

於

母

爾

世尊說此偈已。

"告苾芻"

言

汝今諦聽

輪廻。

丽

無過

失。如是大丈夫。有如是智慧。

如是持戒。如是三

₩. 摩地

利

甚爲希

有不可思

如是威

爾議

並芻。汝等諦聽 過失。 法界。證眞覺智。無不了知,願爲解說: 如是三摩地。 云何 如來。入大涅槃。雖諸戲論。 迦里梨道場: 時世 降世利生。甚爲希有不可思議。 汝今所說。 如是大丈夫。有如是智慧。如 時諸茲獨白世尊言。我等聞說 如是解脱。 結跏趺坐。告苾獨衆 何以故。苾芻白言。 我今說之。於過去世。 如是威德。 永斷輪廻 。佛有淸淨 座 佛 是持戒。 而 如是種 佛言。 言。苾 有大 過去 起 於意 丽

聲言 光所及忽得大明。而彼有情互得相見 腹住胎9藏中,放大光明照諸世間無有幽暗。 爾時毗婆尸佛。從兜率天降下閻浮。 而諸惡趣一切地獄。日月威光亦不能照。 國王名滿度摩。彼王妃后名滿度摩帝 何故此間有別衆生 。入於母 即發 佛

世尊而說頭

地 身 如菩 獄 放 雲 產 大亦 蠘 從 圍 光 如 兜 泰界山明風率 皆 照 須 悉 更 耀 降 歪 無 λ 閵 幽天 卧 會 身 暗 界 腹 時

畤 丈夫。 彼菩薩摩訶薩從兜率天下降閻浮。 儞 身 朑 如佛 捨天人身及阿修羅身。 如是四天王天。 摩夜叉高聲唱言。 奪說 大 此偈已。 仙境 告茲芻衆言 忉利天。 此大菩薩火威 亦 來 處彼母胎 俱 汝今諦 集 入母 天 乃至 海大 聴 胎

悉來集 梵輔等天明

時世 奪 耐

棄 部 捨 摩 天 火 從 胎中 夜 叉 桽 及 於 言 偧 彼 母 善 胎

乃 24 處 ${\Xi}$ 至 此 降於忉 43 利 集間世天中身 皆 夜 ₿P 悉 摩 受 閕 及人 金斯兜世羅 慶色事率報質薩時

諸 蕃 蓙 天 悉 來人梵 心微 妙 懰 大 其 喜

爾時

世尊說此偈已

告茲獨衆言。

汝今諦

聯

有四大

天子威德其足。身被甲胄。手執弓刀。 人非人等皆不侵

彼菩薩摩訶薩從兜率天降閻浮時,

時世傳而說頌日 薩

被被 四降 **生** 天 護胄王時 各切 具 利 大 天 帝 中等槍力釋

常 金 惱有甲 刹 執 非弓 腹人刀威

敢時 大 作 宫 害 恒 安 住 受 母 諸 快 樂

如不

彼菩薩摩訶 其身清淨光明照 薩從兜 率天 下降 爠 如摩尼珠。 閻浮處母胎 母心安

亦 清 如伊 無 摩 尼 瑕 贅 穢

如

琉

璃

爾 時世尊而說頭 薩 處 胎 時日

此唱 膏 菩薩降神處母胎 中 皆

の第二版の

德 相 大 如 衆 神 莫 生通金 而光不 明染 照諸

成光

簑 間

最出

上雲

智翳

安恒出如

衆

帝善

利 業

世

俳 就 眀

無 第 照

麦

仰惱

處 衍 生

刹

術時世奪而說頌 胨 彼菩薩摩訶薩從兜季 峅 未會得聞母有染欲。色等五廛而無所著 世 奪說此偈已。 П 告必傷 天下 降 閣浮處母胎 衆 吉 ·汝今諦 聽 履地。有四大天●子棒童子身

不著 聞 介 母 心 淸

除 ŵ 恒安程根据胎時 常 不 遠 得 受 雕 衆五 於 快苦欲 樂惱邊淨

爾時世傳說此偈已。告苾獨衆言,

汝今諦

聘

脇誕生。菩薩母後命終生天界中 盗 時 彼菩薩摩訶薩從兜率天 下 三不婬欲。四不妄話。五不飲酒。 母自受持近事五戒。 一不殺生 降閣 浮處母胎 二不偸 。於其右 爾時世魯而說頌曰

俪 脖 世尊而說頭 Ē

右菩 腐 薩 生 處 童 胎 子 中 無 肚 自 彼 持 五 上樂惱戒

後 如 天帝釋 速受 得 妙 五諮 生 天欲苦

所有惡趣黑暗地獄忽然大明。 色雜諸坛染。放大光明善照世間一切境界。 彼菩薩摩訶薩右脇生時大地震動。 爾時世尊說此偈已。 告茲錫衆言。 彼中衆生互 。汝今諦聽。 身厧金

薩際 奪而說項目 生時 大 地 皆

震

動

得相見。各各疑云。何故此間有別衆生

臥。**爾時菩薩大威德大丈夫,心不昏**昧。足不 彼菩薩摩訶薩右脇生時,母無疲困。 爾時世尊說此偈已 矒 告苾芻衆言。 互 得 、汝今諦 相 座 '不坐不 見切垢

時世尊而說碩日

不 蓍 产 坐 降 亦 生 時 自 在 意 丽 無 散

四 威 天捧 德 大 ιĎ 不 離 履 諸 於暗適 地味悦

珠憍尸迦衣。諸塵垢等而不能著 彼菩薩摩訶薩右脇生時。 爾時世傳說此偈已。告茲芻衆言。汝今諦 遠離一切膿血淺睡不淨之物。 身體清淨如瑠璃

遠善 隆 降生 時 舡 器 庚 悉 不尼睡清

如離精 淨 光尸穢 明衣惡 彼 垢 摩 住實等淨

皆

聽

中降二種水。一冷二温。 彼菩薩摩訶薩右脇生時。有二天子。 爾時世尊說此偈已。 告茲錫衆言。 沐浴童子 。汝今諦 於虛空

時世拿而說 Ġ 童降 頭目

浴 冷 各 相子生宜身時 無 表降空 他二種 I 編 於 視 衆 屬 生 慧 水 天

> 彼菩薩摩訶薩右脇生時。 **端嚴。**眼根清淨見士 (偶已。 告必獨衆言。 由

爾時世尊而說偈 日

聽

菩薩 降 生 時 諸 相 悉 具

童子是與佛身。執白鄉蓋獨童子身。 摩訶薩右脇生時。見忉利天。彼天帝釋見此 爾時世尊說此偈已。 淨復端 告必芻灸言。 遠 視 ተ 由 彼 旬足 菩薩

爾時世尊而說與日塵一切諸惡而不能侵

孒 復 初 生 時 遠 視 於 忉

及 彼 來 釋 覆 諸 其親身之 睿 靐 一 寒 手 切 熱 執 不風白 能日傘 後 等 蓋

彼菩薩摩訶薩右脇生時。 爾時世尊說此偈已。 諸宮人圍繞保護。 時世尊而說頌 澡浴塗香種種承奉 告苾 本母乳母養 | 芻衆言。汝今諦 日 及聽

是浴彼 子 復 諸 初 途 宮 生 香 人 時 ĮÜ 71. 彼常 脜 養 常 有 捨 安 閱 三 離隱繞母

其足千子威德無長。 二相。滿度摩玉。卽召相師占其童子。婆羅門 彼菩薩摩訶薩右脇生時。身色端嚴。 具三十 時世算說此偈已。告花獨衆言。 若復出家堅固修行成正等覺 若令在家受灌頂輪王之位。o主四天下 如 澡 晝 夜 中 不以兵杖弓劒能降他 暫 而 "汝今諦 聽

世拿說 此 汝今諦聽。

0子=三王團 ♥有二耳團 ♥育十次今諦聽書 0主=王團

爾時 世 奪 丽 沘 頌 日

師 Л 彼 出 父 王羅 星 $\equiv$ # 具占 [6] 相 此 拒 天

希 + 童

有

是領 常 出四 在. 家大宫隶 時洲殿 速 復 必 戍 生 紹 干轉 無 上太輪 **先**子位

尼囉鳥。 聞者無不愛樂。童子言音亦復如是 所出言音微妙和密清雅流美。 如水生運塵垢不著。一切有情瞻仰不足。 食花而醉。所出音聲雅妙清響。衆生 譬如雪山迦

彼菩薩摩訶薩右脇生時。

時世尊說此偈已

告茲獨聚言。汝个諦聽。

身興金色諸相歸

爾 尊而說風 Ê

雷 · /-如 甚 紅 初 聞徹蓮 生 妙 華 時 塵 身 如 迦尾0羅 垢 相 不 <u>算</u> 能 金 磐 染 色

彼菩薩摩訶薩爲童子時。遠離邪妄。心意純 直。自覺覺他恒行正法。衆人侍奉。 時世鐘說此偈已。 Ā 得 之 告茲獨泰言。汝全諦聽。 樂 無 厭 如帝釋 足 天

爾時世尊而說與日

主宗敬父母。由此名爲毘婆尸

通足 波 Ã 如 來 彼 肇 子

達大智 人常 覺 養 及 覺 父 愛 敬 雸 他 鷙 名如修建為 閒 彼 정설 Ed 崖 帝 滿 ìΕ 於 世釋 法 邪 識問天行妄時

Ŷ,

毘

奖

尸

利

觤

含

佛 說七 佛

經

子

No. 3 (No. 1 (1), Nos. jo

٣

毘婆尸佛經卷上

得在家即紹灌頂輸王之位。

修行而成佛果。如是念已。

即於宮內施設種 **介彼愛著斷出家**

者或出家信樂

種上妙五欲。

娛樂太子。

意

満度摩王聞是事已,憶念往日相師之言。若聞已卽廼車歸®宮。 思惟病法是故不樂,時

聞己即廼車歸6宮 同幻體四大無別。

病人。

叉復問言

我能兇不。

瑜

本紙答言。

俱

。如失保調亦不能免

太子

傳教大師o臣法天奉 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿 詔譯

子曰。 度摩。 爾時佛 蒿 聞之情思不悅。即廻車馬却至王宮 名爲病。太子曰。我能免不。瑜弒答言。俱同 四大假合虛幻不實。稍乖保調即生苦惱。此 置車馬控太子前。乘之出外。 **今欲出外遊觀園林。** 遊。告御車人瑜識言。與我如法安置車馬。 幻體四●太熊別。如失保調亦不能免。 此是病人。太子曰。云何名病。瑜誐答言。 云何此人顏貌羸瘦氣力劣弱。 有一太子名毘婆尸。八處深宮思欲出 告諸茲芻。於過去劫有大國王。名滿 瑜誐聞已 即往底中。安 見一病人。太 " 瑜誐答 端 太子 坐思

爾時世尊而說與日

惟病苦之法。眞實不虛

心無安隱

端坐自思惟 即問御車人 毘婆 P 太子 病 太 苦 子 形 遊 色 觀 亦 丽 於 難 憔 氮 謬発悴 林

爾時 刨 神不安太子不識。 太子出外遊觀園林。 闾 瑜誐 世 尊說此偈已。 云何太子。 問言何人 見一病人形色瘦惡。 告苾芻言。 出種不悅。 瑜武答言. 丽 時滿度摩王 瑜誐答言。 無 此心

> 爾 時 灌 世 尊 皮 丽 摩 說 父 王 頌 曰 ~~/~~71! 子 遊

卽 身 以心 上妙 萷 不 樂 樂 色 恐 罄 彼 紹 香 求 王味 出 位觸家

爾時世 太子前。 心昧劣。執杖前行。呻吟無力。太子曰。 子告瑜誐言。與我如法安置車馬, 聞之不樂而歸。 名之爲老。太子曰,吾免此不,瑜戮答言。貴 兒童子。不覺長盛老年。眼暗耳聾身心衰朽 老。瑜談答言。五蘊幻身四相遷變 何人。瑜誐答言。此是老人。太子曰。云何名 遊觀園林。 **賤雖異幻體無別。** 悅 **尊說此偈已** 於 乘之出城。 瑜談聞已即往底中。安置車馬 太 子 情 入定思惟老苦之法無能 日往月來亦須衰老。 見一老人。 鬚髮皓白。 告苾怨言。 令 後 胩 4出 毘 始自嬰 複片 此 城 是 身 控 外 太

者 跱 世 奪而 說 Mi 日

婆尸 髮 定 皆 審 皓 太 $\mathbb{H}_{\mathbb{R}}$ 子 麩 惟 執忽 見 杖 乏

毘

切 有 氣老 爲 法力人

彼爱著: 名老、瑜誐答言。五蘊幻身四相遷變。始自學 何人。瑜誐答言。此是老人。太子又問。云何 摩王如是念已。復以五欲妙樂娛悅太子。 閉已不樂而歸。入定思惟實無免者。所以不 名之爲老。太子曰、我還冤不。瑜誐答言,貴 兒童子。不覺長盛老年。眼睛耳聾身心衰朽。 瑜誐答言太子出外見一老人。太子曰。此是 太子不樂。 氽 **賤雖異幻**體無別。日往月來亦須衰老。太子 必作輪王。若也出家必成佛果。 王聞是事。憶念往昔相師之言。若得9在 世傳說此偈已。 刹 断出家意。 那 問瑜誐言。 丽 不 4 爾時世傳。 告苾芻言 我子云何情不樂耶 無: 郁 。而說頌曰 弬 滿度壓王見 斯 爾時滿度 者 令

Çþ 如 昔相 以 度摩父王 狓 妙相五師 天帝 欲 言 見 種 恐 樂教喜 (子心不) 園 心 家 悅

之身亦不可発。 相。太子曰。云何名死。瑜誐答言。人生浮世 太子前 遊觀園林。瑜識聞已即往處中。安置車馬控 発不。 瑜誐答言。 壽有短長。 宮。人定思惟無常之法不可愛樂。 處荒郊。眷屬悲啼。 火哭,太子曰。此是何人。瑜誐答言,此是死 、瑜談言。與我如法安置車馬。今欲出外 世 算說此偈已。 乘之出外。見有多人圍繞車輿舉聲 一旦乖離氣絕神逝。永別恩愛長 、太子聞已。身心不悅廻車歸 三界無安未逃生死。 "此名爲死" 太子曰。 告茲紹言。時毘婆尸太 我今云何 我能

> 成佛果。復以五欲之樂娛悅太子。今彼樂著 惟實無免者。是以不樂。王聞是事。憶念昔日 Ħ 恩愛長處荒郊。眷屬悲啼。 此是死相、太子曰。云何名死。瑜誐答言。 人 瑜誐言:太子云何而不樂耶。瑜誐答言。 相師之言。若得在家必作輸王。若是出家必 死。不可免也。太子聞已廻車歸宮。 生浮世壽有短長。一旦乖雕氣絕神逝。 子出城見一死人問言。此是何人。瑜溉答言: 爾時世尊說此偈已。 2発斯苦 我能免不。瑜說答言。三界無安未逃生 我 身復 坐 婆尸 Ġ 御 謝 云 思 車 太 時 世尊 何惟 者 子 告苾芻言。滿度摩王 而 說頭 名之爲死。 實 能 発 彼 В 無常 丽 発 命 不 斯 終 、入定思 惠 懿 苔 永別 太子

安樂 言,悟 是出家人。 控太子前。 子告瑜戡言。 爾時世拿說此偈已。 身被袈裟。 遊觀園林。 拾出家意。爾時世尊而說偈言 見 溝 娱王 老病死。入解脫門、行忍辱慈悲。求涅槃 度 悅以 彼 別親愛。 令 受 考 多 是 妙 樂 人 摩國王 太子曰。 太子曰。此是何人。瑜觀答言。此 乘之出外。見一茲劉 瑜誐聞已即往廐中。 與我如法安置車馬。今欲出外 願作 云何名出家人, 告茲得言。 時**毘婆**戸太 沙門 ●陂嗟而 拾 醛 醛 出 毘婆尸太 名出家人。 剃除鬚髮 安置車馬 瑜誐答 太: 子:

順毘婆尸

出

家修

梵

善法。 聞已從喜至前。 歸宮。即發信心。行出 能 **肯塵勞趣求安樂** 善战善战。 家法。作沙門相。爾時世 行慈悲忍辱乎 我亦願爲。 言巴

得

तृं 門相。而各思惟。太子上族乘捨五欲而修梵 萬人衆,見毘婆尸捨父王位。出家剃髮爲沙 爾時世傳說此偈已, 即時出家爲沙門身。 我等今者宜亦出家。彼八萬人如是思已。 **息除貪愛心** 即作沙門相 常 大智最上人 是 服 復 念 故 見 子 行 觀 念 壞 求出家 **4**3 色架 出不老 出 が等さ 家久病 Æ 慈 装 停 爾時世魯而說與日 告必得言 共 忍 國 数有 求 辱 城 拾 除 觀 屖 自 Б. 解 諸 諸 身 於 滿度摩 八 珍 欲 儀 鬚 常 園 脫 調 莠 種 實樂法雅髮 行 萬 樂伏

得清淨至本住舍。於夜分中復自思惟。 我今云何如迷醉人遊行諸處。作是念已。心 處。至一聚落結夏安居。過是夏已而自思惟。 薩旣出家已。與彼八萬人。雕自闔城遊行諸 續無有窮盡。又復思惟。此老死苦因。 何用世間富贵。衆生愛著輪廻生死、苦蘊相 爾時世傳說此偈已。告必怨言。時毘婆尸菩 生而 得老死、 入三摩 地 諦觀 此 法 。從生支 我今 何緣

죷

復思惟。 觀此法。 此法。從爛支有。又復思惟。 緣所生。入三摩地諦觀此法。 則愛滅。又復思惟。此受苦因云何得滅。入 愛苦因云何得滅。入三摩地諦觀此法。 受滅 此有苦因云何得滅。入三摩地歸觀此法。取 入三摩地諦觀此法,有減則生滅。又復思惟 減則老死滅。又復思惟此生苦因云何得 緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。 如是無明綠行。行緣識。 又復思惟,此識苦因何緣所生,入三摩地諦 何緣所生。入三摩地諦觀此法。 觀此法。從名色支有。又復思惟。此名色苦因 復思惟。此六入苦因何緣所生。入三塵地諦 滅則有滅。又復思惟。此取苦因云何得滅,入 六人,六人緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取 觀此法。從行支有。 所生。入三摩地諦觀此法,從六入支有。 又復思惟。 因何緣所生。 老死苦因云何得滅。入三摩地舔觀此法, 緣所生。入三摩地諦觀此法。從無明支有。 地 有 / 鯛苦因云何得滅。 入三摩地諦觀此法。 六 |摩地誦觀此法。觸滅則受滅。 又復思惟。 摩地諸觀此法。愛滅則取滅。又復思惟 諦觀此法。 死苦因云何得滅。入三摩地諸觀此法。生一大苦瘟。爾時毘婆尸菩薩又復思惟。此 又復思惟 此受苦因何緣所生。入三摩地諦觀 從愛支有。 此取苦因何緣所生。 從有支有。 入三慶地論觀此法。從取支有 此生苦因何緣所 又復思惟。 又復思惟 又復思惟 識繰名色。 此觸苦因何緣 從受支有。 "入三摩地諦 此行苦因何 從識支有。 此愛苦因何 生 、名色棒 如是集 此有苦 入三摩 澞 又 又 耐時 解

集 則老死憂悲苦惱減, 六八減則觸滅、觸滅則受滅、受滅則愛滅、愛 減則體減、體減則名色減。名色減則六入減。 此法,無明滅則行滅,如是無明滅則行滅。行 何得滅、入三廉地諦觀此法。行滅則識滅。又 入滅則 減則取減. 復思惟。此行苦因云何得滅。入三摩地諦觀 法。識滅則名色滅。 思惟。名色苦因云何得滅。入三摩地諦觀此 入三摩地諦觀此法。名色減則六入滅,又復 爾時世傳而說頌日 觸波 取減則有減。有減則生滅。生滅 又復思惟。六入苦因云何得滅 又復思惟 **如是一大苦瘟**而自不 此識苦因云

有異實,智觀現前,業習煩惱一切不生,得 薩復觀色受想行識。生滅不住。 如幻 如化無 爾時世傳說此偈已,告茲恕言。時毘婆尸菩 復 乃 乃 IJ 觀 定審 智推彼 至 至 婆尸菩薩 **税**從何減 定存蓄觀 老 何? 死 盐 因 苦 無 知 知 何 .思 明 從 從 繰 惟 悉 生 滅 無 老 何 旹 支 行 男 法 死 無滅有起生去 大

毘婆尸菩 如 成 如惑 彼 苦 就 業 三摩 兜 佛 智 羅 提綿 氣 地 薩 智觀現 復觀產 光 涅 不皆 吉 可不前 等 界果住生時法

世

說

此偶已,

告茲揭言。

時

毘婆尸

先

月

大

脫。成正等覺。爾時世傳而說頌曰

展轉增 在因 爾時世拿而說項日 位 Ž, 疑自身循如迷醉。 如是思惟緣生之法。 二疑貪等煩惱 得大解脫

如 究 觀 彼 3日在山頂 完於彼岸 と 2000年 佛 如 來 身 成 復 難 就 翮 成 大食 於 能 解瞋 得 切股癈 成

毘婆尸佛經卷上

毘婆尸佛經卷

鹿野園中。 服手執應器次第行乞。 民熾艦機緣純熱。 益有情。歸觀思惟。 旣成道己一即作是念。我於何處先應說法利 **爾時世象說此偈已。**告苾**勿**言。 @西天譯經三藏朝散大大試鴻臚卿 傳教大師臣法天孝 暫住止息自在無畏。爾時世尊 作是念已。 滿度廉王所都 往滿度摩城。 即從座起整衣 時毘婆尸

穌嚕處。 守門者聞是語已。 **嚕處。吾今現在安樂應野園中。**我欲相見。 告守門人口。 爾時世尊說此偈已。告茲錫言。時里婆尸佛 滿度摩城安樂應野園中。 聞是語已。與帝穌瞻即乘車騎 二足正 住 具陳上事。 鹿 野 猵 與我往欠擊太子及近臣帝穌 圍知 即詣欠拏太子及近臣帝 毘婆尸佛成正覺道。 自 我欲相見。 畏 如 行 出滿度摩 師持 子 鉢 往 時

在 。酯安樂 丽

說。頌曰

Ξ

滿度

人民熾隆

宿植善本有八萬入。

閉

鯯

時世

尊競此偈

告苾獡言。

汝今諦

聴

佛慧。 空法。 調伏神通。 彼佛爲彼二人現三種神通。 介發精進趣向 開示。時欠擊太子帝穌嚕通達四諦。見法知 善哉。今正是時。 如來應正等覺。我願出家受善逝戒。佛言。 是。爾時欠擊太子帝·蘇嚕白毘婆尸佛 清淨心。復爲宜說苦集滅道。四諦法行種種 是語已。心得清淨。 佛所說。若布施持戒、精進修行。 **命欠拏歡喜信受開示妙法。佛言。如過去諸** 惱過失得生淨天。 遊。無須臾間異智相應。 解心不疑心善心軟心廣心無礙心無邊心 足。瞻仰尊顏目不暫捨。爾時毘婆尸佛 往 得法堅牢法依法住法不動法不捨法 **譬如白骶無諸塵垢。**悟法之心亦復如 一現變化神通。二現設法神通。三現 安樂雕 世尊而說頭日 如是現已。欠擊太子帝穌略勇猛 F 脚中。 即與剃髮受具足成。如是 如毘婆尸正等覺心。 時欠拏太子帝穌嚕聞 **詣毘婆尸佛** 断盡諸漏成阿羅 能離欲 娋 頭 言 色 不 生 欲 面 行。

法。

煩

正

灔

卽 火 餐浴 婆尸 求 ᆫ 示 以 施 諸 神 於 深 膩 世 瓫 戒 穌 通出 面 門禮嚕 奪 盘力家受 成 速 苦 瞻俱 說 了 稅 簽 受 集 仰 來 達 法 精 善 滅 無 而 至 鹿 逝 進 生 道 -- 佛 野 漢心戒滅法 心所

> 不暫捨。 如是。 心生正解心無疑心軟心善心廣心無礙心無 聞是語已。心得清淨 雕欲色煩惱種種過失得生淨天。 諸佛所說妙法。若人布施持戒精進修行。能 婆尸佛所。頭面禮足却住一面。合掌瞻仰目 欠拏太子帝穌嚕正信出 受戒。復爲彼衆現三神通令發精進。一變化 受我等。合得出家受善逝戒。佛即攝受剃髮 不空法。譬如白骶離諸塵垢。彼等之心亦復 得法堅牢法依法不壞法住法不動法不捨法 種種開示。 邊心清淨心。 而成皂果。 人俱捨家緣。出滿度摩城。往安樂鹿 我等今者亦願出家。作是念已。 如是說法。如是調伏。世所希有。 時八萬人俱發聲言。如來應正等覺攝 佛爲說法令生信心。佛言。如過去 如是思惟。 彼八萬人通達四諦。 復爲宜說苦集滅道 有如是出家。 **如毘婆尸佛正等覺。** 家 爲說 見法知法。 時八萬人 四諦法行 。得未曾 時八萬 如是 光野園毘 法現 焚 通

in 時 神通。二說法神通。三調伏神通。如是現已。 八萬人。勇猛精進不久之間。 羅漢。爾時世尊而說頭曰 漏盡意解成

茂 精

滿度庫 俱 聞 於 持 掌 法 發 白心清 欠 mi 拏 世歌 戒 城 受 淨 戒 律 心 等 内 復為 顯速 洏 Щ 有 浸 時 戁 起 來 家 現 勇 詣 成 爲 我 八 利 神 攝 出猛 佛 聖 萬 通受家心所道人

> 世: 獨亦往滿度廢城。詣世尊前。 彼衆已。出安樂鹿野園往滿度塵城。八萬茲 眪 面坐。佛即具說得道因緣。 時世尊說此偈已。 尊而說頭日 如熾 是衆 熘 永 沯 不 依 生 告必獨言。 當 成 就 **个**其堅固。 得 頭面禮足於一 滅 大 毘婆尸佛 無解 有 脱 爾時 度

而作是念。 苾獨衆中。令六萬二千入遊諸聚落隨意修 受持波羅提目叉,今正是時。佛卽告言。 心念。告毘婆尸佛言。善哉。若令六萬二千茲 目叉。作是念時。 意修習。經六年後歸滿度塵城。受持波羅提 少令六萬二千苾獨往詣諸方。 爾時世尊說此偈已。 時六萬二千入聞是語已。 行。經六年後復還本國。受持波羅提科叉。 獨遊諸聚落隨意修行。經六年後復遠本國 精 亦 如 進 如 是 作 求 ήî 八萬 此大苾獨衆住滿度摩城。 極 出 難 穌 家 嚕 入 於虛空中有一天子。 作 告茲獨言。 永 出滿度摩城隨方 斷 迥 獲 衆 太 時里 解 幕 遊行聚落 脫子結 輸 宜應 ~ 婆尸 果仙縛迴 知 波 佛 隨 滅

萬二 路 於 群 漏 無等 衆 衆 築 生 如 出 最 介 調 至 彼 Ŀ 御 大 滿 佛 寂 火 煶 聲 靜 丈 城間道 夫 遊

止。爾時世母而說

頌

曰

힅 行

首

復

至

聚 修 落

龍 年

瞂

麨

目 叉。 芦目。 日徳 年已滿宜歸本國。 年二年。至第六年。 時世 、即時出城。 往諸聚落隨意修行。 經須臾間至滿度摩城。爾時世尊而說頌 今正是時。 於是六萬二千茲獨以自神力及天威 **算說此偈已。告苾芻言。** 歸滿度摩城。受持波羅提 作是語時空中天人復告 彼諸苾獨互相告言。 彼六萬二 。如是過 六 干

爾時 人至滿度摩城。 須 £11 聞 令 Ħ 遊 母說 匣 當 之 說 Ŀ 臾 運 思 艜 諸 佛 佛言諦聽 大 爲 隶 遠 滿 褲 欲聚 大 此 敷律足本 通忻 廋 往 落 偈 苾 **詣毘婆尸佛前**。 뎐 演儀尊城 慶 力 城 遠 ф 告苾獨言 我今演說波羅提目又 波度出 自 如 身 풋 天隨六 羅 脫 生 毛 持 在 乘 Ā 意 萬 拌 書 提 諸 於 無 涛 大 六 彼 頭面體足。 目群世所體喜 5六萬二千 凉 告 4F. 千 叉品間礙象豎戒示滿

日 却 坐

時 世 出得持遠 過忍 拿 生 佛 此 離 去 屖 說 無清戒於 佛 最 此 滿淨具殺所為 戏時 足害 智 身 說 JŁ. 盡世發身用能 存 諸 砻 冏 生口 家 忍 天天子。 無大七作 杏 得 生有智支沙涅 死上悲過門擊 猆

酹

久不來

此

是毘婆尸

佛

正等正覺聲聞

恭敬圍繞往色究竟天。

時彼天王遙見世

彼

天見佛頭面禮足。

與無數百千天子。

五體投地禮世算足。而

作是言。

善哉世

聽 威 受波羅提目叉。 ħ 來 漏 下天宫。 不 思 詣毘婆尸 爾時世尊。 破調到 佛 丽 前 說 彼 作 伽 禮 飛 岸 日 掌

閘 大賢第一侍者。名阿翰迦。三會說法廣度聲 帝。 欠拏太子。 帝穌噜。 族。壽八萬歲。 覺聲聞弟子。彼佛姓利帝利。信心出家。憍陳 善哉世尊。 久不來此。 我是毘婆尸佛正等正 至善現天。彼之天子。 去毘婆尸佛。說毘奈耶藏時。恐有諸天不來 王舍城七葉處邊。 爾時世尊說此偈已。 聽受大儒戒者。今往諸天問諸梵衆。作是念 第一大會六萬二千人得阿羅漢。第二大 我於彼時入三摩地。如大力士展臂之間 * 楚一切 父名滿度摩王。母名滿度摩 住止猝室。 捁 頭面禮足而作是言。 出家受戒成阿羅漢。 聽 而忽思惟。 大優 過 在

斷煩惱證無生法。成阿那含。亦復如是。 說法調伏。著衣持鉢。修踏梵行。遠雕五: 時世尊有無數百千天子。 解脫。證無生法。成阿那含。復次尸藥佛。 著衣持鉢。修諸梵行。 是證菩提。如是說法。如是調伏。令諸弟子。 舍浮佛。拘留孫佛。拘那含年尼佛。 迦葉佛。 羅漢。毘婆尸佛。有如是最上。如是出家。 會十萬人得阿羅漢。 第三大會八萬人得阿 遠雕五欲。 恭敬圍繞往善見 斷煩惱得 欲 如 毘

> 佛。 ·J. 鳰 滿度 行。遠離五欲。 迦葉佛。如是著衣持鉢。 欲。斷煩惱證無生法。成阿那。含。復次尸棄 伏。介諸弟子。著衣持鉢。修諸梵行。遠雕五 如是梵行。如是證菩提。 得阿羅漢。毘婆尸佛有如是最上。如是出家。 賢第一侍者。名阿輸迦。三會說法廣度聲聞。 子 會度十萬人得阿羅漢。 欠拏太子。帝穌暋。 。而說頌曰。 毘舍浮佛。拘留孫佛。拘那含牟尼佛。 一大會度六萬二千人得阿羅漢。 彼 (摩王。 佛 姓 母名滿度摩奇。 刹 霏 調伏衆生。 **趙無生法。**成 利憍陳族。 出家受戒成阿羅漢。 第三大會度八萬人 如是說法。 說法調伏。 亦復如是。 城亦名滿度 壽 阿那含。今大牟 八 、萬歲。 解時 修諸梵 如是調 第二大 大

世會基 出 調儲 善降 百清 速來速無 Ŀ. 伏 命 現伏 千 淨 展至 運 毘 諸 最 等 大 世 於 善 大 無 解 一希 衆 上諸魔 界 脫 手 現 輔 進 上 足 尸 慧 生算天王 中身有臂天通掌 三正依六正俱 如 無 如 離而 法 根 箒 來 河 奥 漌 漏 那 如 彼 入 正精 皆 大 頭 漂 佛 無 到 閻 不 覺 進 清 慈 面 細 障此力浮 衝 著 **算行淨悲禮** 等 苴 水礙間士界地

逓 及 律 達 行 復 度 彼 劫 儀 大 諸 聲 迦 拘 佛 及 智 正煩閉 亷 瞉 世 圓 梵 戁 等 悩 佛 孫 衆 能 恒皆 如 拘 毘 = 所 雛 修 면 是 那 含 夜 货 五 -Ł 得 諸 含 泘 + 知欲覺 漏 如 牟 如 五 缺 識過 支 盡 來 尼 月

如

門

露

是諸善耳。佛言。若曹欲聞已去佛及父母諸

儀

及

法 光

行 明

益

日 $\cdot \mathbf{E}$ 彼

放 徘 毘

佛 諸

灌 沙

頂

永 常

破 服

諸 甘

誾 世

> 冥 味

開是事已。 爾時世 無諸迷惑。永斷輪迴。 若復有人。 **尊說此偈已**。 種 愛樂受持。行住华队。 知諸天人。 開 方 便 告苾芻言。 諸佛法 解脫安樂 引利 導 會 我往彼 思惟 皆來隨喜。 佛說此 有 異生算 讀誦 天

z, 4 (No. 1 (1) Nos. 10

毘婆尸

, 佛經卷下

Ę

。皆大歡喜。

信受奉

行

七佛父母姓字經

失譯附前魏譯

母家。殿 無延。 ?如是。 號無延母。 巫飯。 時佛在含衞國。國中有婦人。子字 飯已有數 佛將五百比斤。 十比丘。 "於屏處 到無延

越

提

所

治國名阿耨憂摩

隨葉佛父字須波羅提想刹利

Ŧ

母 ¥

耶

舍

薩波四蜜。

與共語 丘言。 變化 佛言。善哉善哉。當爾。若曹行沙門。但當念 壽命父母姓字弟子幾人所施行志意教令。 能過佛者。佛乃知前已去佛及當來佛年*紀 佛以天耳聞諸比丘共說是事。 丘所問言。 壽命父母姓字弟子幾人。所施行志意教令。 我思念佛最神道德妙達所知高遠。 何等不作知已去佛及當來佛。 青 佛是 屬者 我所拿事神無極。 若曹共議の語 何等。 佛即到諸比 佛 自 年の紀 諸比 在 無 意

佛字隨葉佛。般泥洹已來同三十一劫。是披 四者我字釋迦文尼佛 第二佛者拘那。含年尼佛。第三者迦葉佛。第 地羅劫中。當有兩五百佛。第一者拘樓奏佛。 第二佛字式佛。般泥洹已來三十一劫。第三 弟子姓字不。諸比丘言願欲聞之。佛言。 第一佛字維衞佛。般泥洹巳來九十一劫。 辪

姓迦葉。 拘磷。 佛姓瞿母。維衞佛剎利種。式佛亦剎利 所治國名阿樓那惒提 式佛父字阿翰。拏刹利王。母字波羅呵 **裱刹利王。母字黎頭末陀。所治國名刹末提** 今我會作釋迦文尼佛剎利種。維衞佛父字槃 維衞佛姓拘隣。式佛亦姓拘隣。隨葉佛亦 葉佛亦刹利種。 含牟尼佛亦婆羅門種。迦葉佛亦婆羅門種。 拘樓案佛姓迦葉。 · 迦葉佛亦姓迦葉。 今我作釋迦文尼 拘樓秦佛婆羅門種。 拘那*含牟尼佛 種隨 越提。 拘那 亦 姓

母字欝多羅。 拘那*含牟尼佛父字耶。除鉢多婆羅門種。 含迦、 拘樓寨佛父字 所在國名輪訶唎提那。 所在國名差摩越提。 阿枝進兜婆羅門種。 王字 須訶提。 母字

越提耶。 槃提 字廉訶@摩耶。所治國名迦維羅衞。先大王名 今我作釋迦文尼佛。 父字閱頭檀刹利王。 迦葉佛父字阿枝達耶婆羅門種。 所在國名波羅私 其王名其甚堕 母字權那 母

萬歲。拘那銓牟尼佛在世壽三萬歲。 佛子字羅云 字阿兜羅。隨葉佛子字須波羅曰。拘樓奏佛 或長或短。維衞佛子字須曰多雜陀。 先那。 迦葉佛子字沙多和。 今我作釋迦文尼 子字欝多羅。 在世際二萬歲。今我作釋迦文佛。我認百歲 隨葉佛在世壽六萬歲。 維衞佛在世影八萬歲。式佛在世壽七萬歲。 拘那*含牟尼佛子字@堕夷陀 拘樓秦佛在世壽四 。式佛子 迦葉佛

侍継衞佛者字阿翰,侍式佛者字差摩娟。 樹下。迦葉佛得道爲佛時。 侍拘那*含牟尼佛者字薩質。 **今我作釋迦文尼佛時。於阿沛多樹下** 利樹下。拘那*含牟尼佛得道爲佛時。於鳥暫 時。於薩羅樹下。拘樓秦佛得道爲佛時,於 道爲佛時。於分途利樹下。隨葉佛得道爲佛 維衞佛得道爲佛時。 隨葉佛者字復枝葉。侍拘樓秦佛者字浮提。 於波陀羅樹 於尼拘類樹下。 斯

王字差 膧 ●映≕映⊜

今我作釋迦文尼佛侍者字阿難。 侍迦葉佛者字 Ţ 、式佛得 G(作)-⊜ G聚二军⊜ ❷組二幾⊜* ◎命二論● ○含二館●*

五

隨葉佛第 第二弟子字波達和。 二弟子字欝多。 弟子字舍利弗羅。 佛第一弟子字阿比務。 一弟子字佛提。第二弟子字贊多 一弟子字爲塞。 含牟尼佛第一弟子字轉輪。 一弟子字僧耆。 迦葉佛第一弟子字質耶輪。 第二弟子字 •摩目 今我作釋迦文尼佛第 第 第 第二弟子字維 |弟子字三奏。 弟 子字 質 乾 含 贫

連

牟尼佛 迦葉佛 **會說經**。 說經。有六萬比丘皆得阿羅漢。拘樓秦佛一 **●會說經**。有七萬比丘皆得阿羅漢。 萬比丘皆得阿羅漢。趙葉佛再會說經。第 有八萬比丘皆得阿羅漢。第三會說經。有七 比丘皆得阿羅漢。式佛亦三會說經。第 **今我作釋迦文尼佛** 萬比丘皆得阿羅漢。 有十萬比丘皆得阿羅漢。 維衛佛前後三會。諸比丘說經。第 比丘皆得阿羅漢 。有九萬比丘皆得阿羅漢。第二會說經 一會說經。有二 有四萬比丘皆得阿羅漢。 一會說經。有三萬比丘皆得阿羅漢。 第C二會說經。 **會說經**。 一萬比丘皆得阿羅漢。 第二會說經。有 有千二百五 拘那 *含 第二會 有 會 八萬 說 九

佛教 如大海水中船師數千萬人皆仰以得或海。 比丘。 館 佛告諸比丘言。 閳 | 知七佛本所生父母國王所施行。 天下皆使爲善得道度世亦如是。 經不可不學。 、作禮而! 佛智不可可計量亦不可稱。 道不可不爲。 佛者聲 佛告諸

> 無他, 人馬。

公白佛言。王與越祇國有嫌。 皆平安不。公言。得佛恩。行道

欲往伐 皆平安

國人民。持七法者。

王不能得勝。

不持

於佛意何如。可得勝不。佛言。是越祇

可

佛言

"我昔常往

到

越紙

國

阚

有急疾 七法

佛 父母姓字 經

No. 5 [No. 1 (1) Nos. ġ. J

佛般泥洹 經卷上

面著佛 自 來。 枣 我。寧可起兵伐其國。國有賢公。公名雨舍、 體平安不。 王含國。得步徑止車下。 敎 輕易王。王欲往伐之。 面著足。問佛消息。 公言。佛去是不遠。若持王聲。往至佛所。 越祇國富。人民熾盛。多出珍寶。 越祇國不相得。欲往伐之。自與群臣共議。 五十比丘俱。時靡竭國王。號名阿闍世 聞如是。一 雨含公者。逝心種也。公言。唯命。王告雨 安和。風雨時節。國中豐熟。佛言。公行道 寧安和不。穀糴平賤不。公言。得佛恩。皆 間佛禮竟。 公言。王使臣來。聲首佛足。問 郎嚴車五百。乘騎二千。步人二千。往到 足 佛與机使坐。 **飡食如常不**。 時佛在王舍國鑄山中。與千二百 自持若意自佛言。 西晋河内沙門白法祖譯 身體平安不。 寧能得勝不。 佛即問。 問國丞相。 到佛所見佛前。 佛消息。身 王及國人 越祇國大 不首伏於 **偷食如常** 公受王 從何所 頭 朗 頭

版四時。

汝聞越祇。

拿奉道德。

國有沙門應

日

事四時不。日聞耳承天則地

地。敬畏社稷。

奉

敬畏社

稷

誠狡海。汝聞越祇。承天則 诫教誨不。 日聞其孝於父母。 **相事。汝聞越祇。孝於父母。** 講議政事。修備自守。佛言如是。彼爲不衰。 議政事。修備自守不。對曰。聞其數相聚會。 自守 相事不。日聞其禮化謹敬。 有過、汝聞越祇。禮化謹敬。男女有別 有過不。日聞其奉法相率。 用。汝聞越祇國。奉法相率。無取無願。 不。對曰。聞其君臣常和。所任忠良。轉相承 佛告阿難。汝寧聞越祇園人。數相聚會。 汝聞越祇。君臣常和。所任忠良。 問佛。七法者何等。 曹母持七法。 語 翀 我言。 含 我 阿闍世王。 一直頓其 阿閉世王來者。不能勝汝。 我即告諸長老。莫愁莫恐。 4 時佛坐。阿難從後扇佛 欲來伐我國。 越祇園中 男女有別。 無取無願" 遜の弟師長。 遜*弟師長。 諸長 我曹謹 轉相承用 老 長 長幼 啊 含 不敢 不敢 皆來 受 受 若 幼

悉來。 比 去 請 鶴山中。勅諸比丘僧。 丘僧皆聚會。著講堂中。 **木**久。佛呼阿難勅之。往至鷂山中。 一辭。佛言。可宜知時。即從4坐起禮佛而去。 皆爲佛 作禮 佛即在前。 佛清諸比丘。 阿難即受教 至 講堂中。 比丘

尚不可攻。何況七法。公曰。國事多故。

可得危。雨舍公對言。使越祇持一法

養衣被牀臥醫藥。佛言夫有國者。行此七法。 其尊奉道德。國有沙門應具及方遠來者。 真及方遠來者。供養衣被牀臥醫樂不。

谷

心無所貪愛。常念人命非常。

法可人。

畫 日

以淳灰浣之再三。遍垢便去。念佛語當持戒。

當端其心。棄惡心受好心。如人衣多垢。

當重持戒能忍辱者。

法可久

隨經戏

貪婬之態。常當念度世之道。自思惟身體。

復有七法。比丘言受教。

比丘常當念經。

棄

法可久。常持佛所說經。

用著心中。

、既著心

座已皆 者相承用。來者所有衣被飲食當共用。 久。心當奉法。 敬畏經戒。 先問長老比丘。 何等爲七。比丘當數相聚會誦經。 上下相承用坐起。法可久。坐起不得念家室 戒。具以得阿羅淡道。欲來學者莫却。 當自思惟五0滅。法可久。 少年奉道。 佛告諸 在山阻間。 敬畏承用。 比 Ŀ. **岩曹當持七戒法** 法可久。 持二百五 **岩在深林樹下塚** 受教莫厭。 法可人。 法可 病瘦 χ 當

當相聯視。比丘持是七法。法可久

復有七法。 當諷誦惟其深義。比丘持是七法·法可久」 苦 可久。當知蓋慚。法可久。不懈於經戒。法可 所說戒勅。 **外。坐起心不忘經法。法可久。坐起不相厭** 言受教。人有思彼物餘人。不得有恨意。法 比丘持是。法可久。復有七法皆聽。諸比丘 者法可从。不食利養。常樂隱處。草蘗爲林。 恣。法可久。不思諸情欲。心不投餘行。如此 不用作思《傳。法可久。 小得道頭角莫自橋 @戡。法可久。不得實望人體敬。爲人說經。 **臥者**不得思他事。 復有七法皆聽 法可外。坐起當明經法。法可外。學讀經 敬比丘僧。受其教戒。得當承用無厭。 法可外。不得下道。當隨佛法約束。 。法可久。樂賢共坐。守忍屡行。愼無辭 佛在世間。爲比丘作師。比丘敬佛 持受戒法。 比丘諾受敵。比丘不得貪臥。 法可久。樂守清淨。不樂 不慢念師恩。持師戒 法可 法

> ●勅頓思惟世間擾擾所念英懈。莫隨惡心。英 法 人爲心所欺。 隨邪心。邪心來至。自戒莫隨。當端心。世間 不得贪飯食。 1. 法可久 比丘莫隨天下愚人心。持是七 夜臥不得貪好牀 法可 久 À

飯 之。其人不恐。用無所犯故。清淨持戒。艮佛 取道不難。法可久。懼降心意。不聽六情。抑 道 比丘特是七法。 法可久 戒語。坐衆人中不恐。心淨故。法可久。敬慎 道不邪。如人爲人所讒。爲更所捕。 衆人。爲人所敬。心**淨端。故**。不恐不畏。 競"法可久" 勤修精進,端身口意 行無過失。 用是穢故。身當以比9土。獨來獨去。當與身 如人有罪。爲吏所取。雖有宗親。不得前附。 活人。一世耳。經度人無數世。 人重珍寶。持經當父母。當用經生活父母 復有七法。 不自憍慢。從慧者受經戒。見癡者當教經戒。 婬怒癡。無有邪行。法可久。坐衆人中。不羞 婢知識畜生田宅。是曹憂者。皆愚癡憂耳。 生死中。生者多憂。憂父母兄弟妻子親屬奴 多。多者病人。少者復飢。趣可而已。不得味 用是故。法可久。不得貪食嗜味。 法可久。當持身比土。日當憂死。不樂在 比丘僧言受教。比丘當重經如愚 **令人得泥洹** , 吏雖執 。食不得 取

作兄弟。當端外內。外者身口過。內。者心過 以道自勸樂。法可久。當敬同學。 端心正意。在衆人前。英得在後。可先得道。 復還。意欲悔却。羞其後人。以受淨戒。 欲姓怒癡不得聽。 間。鬢如人夢,比丘持是七法。思惟莫失。法 世間所有貧富貴賤。 道。如人夢見好舍好園豪貴快樂。寤則不見。 王亦等死。貧富貴賤。無有離死者。同死生之 鼻見吐寒熱。心皆不喜。有臭者。亦不惡不 潔。內懷不爭。風寒熱見外。有不淨過以自 當思惟是二事。法可久。坐自思惟。 志。當日勝樂經。不厭苦。不擇食。不擇牀臥。 法可久。當知所入法行多少深淺。熟與初頭 如人從軍。健者衆人共將跟在軍前鋒。 去惡稅善。 喜。比丘當端心。內外法可久。 親天下人。帝 **飽寒熱。皆爲苦極。身體難得宜適。** 露無所不有。一孔主內。 九孔皆出不淨。 法可久。 常自戒於心。 當與心靜。不 如人夢耳。 不得 當随 自思惟世 當持回學 皆不淨 九孔 隨 ŵ 。但當 難得 ÷ 穫 飢 惡 =水骨 の於二輪®の の漢二得目の(法)—— の数二葉目 3---世目 3±-立年 の故二正母 の (心)—— 日 「西米二獎目 「西光光二浬流の G 「西蔵=米茶像 G 「配職=世続像・ ● 反二及●

四將跟無喜生有是心。可以無憂。所以不與世 可久 法。可久端。舌莫妄語。語莫傷人。意舌當 出學派。酥成學醍醐。持心當如"醍醐 下。如獄中有繫囚。 復有七法。比丘僧。 人諍者。譬如牸牛食獨草。出男乳出酪。酪 亦當慈西心轉相愍念。 心於佛。人爲不得應。 不端。 使 人不得道。 常慈心相向。 常有慈心於天下。 不得恨。 舌致刀杖或致滅門爲 比丘執心人罵無怒 持慈心向天 人處世 。奉佛 有慈 圃 戒

五

卽

有五

爲羅致陳。 ·不得有是曹念比丘病人。 洗 惟 **葜念。前以得道。今我不得道。不得有是恨。如** 射不休息。必復9中埠。行佛經道如此。莫懈 各持弓箭射•撑中。有前中•者。有後中者。 王道最大。佛道亦爾。最上道也。 佛經不可不讀。道不可不學。天下徑道衆多 獨如去。比丘以得道。能知死人魂神所趣向。 知經道。舉家啼哭。及知識親屬不知。此人 慈心向之。法可久。見死人言。此人既死。不 **莫得休息。展轉相承用。於衣中得虱。** 不知者。當問知戒比丘。念佛念法念比丘僧、 营多少。心如是者。法可久。持e戒法慎戒法 獨不得。何以所行乞勾得者。以在鉢中。不得 得 飲 當念生在地上不久。法可久。若有將請比丘 道 人。奉是七七四十九法。 法可久。坐起當相承用佛經。 人图射不休息會中*埠。爲比丘不止會得道。 來與之。餘人不得念言。獨視。彼不視我。不 者。當念女人惡露。婬意即o解。 湛 從王含國起呼阿難 如水流入海。爲道不止會。當得阿羅漢道 入大溪。大溪水流入江。江流入海。 其義。除饉清信士清信女。如此七。四法可 念是人持衣物遺比丘。 .食。餘人不得念言。@是比丘獨得我不得。 "婬心者。不成阿羅漢道。 夜臥婬欲態欲來 常當端舌 即從摩竭國。行未至巴點擊。中間有 佛室呼比丘僧。持聽比丘諾受教 **法可**人。端心莫念惡。 去至巴 隣部隊。阿難 如天下水。小溪水 餘人不得念言。我 億有o義持醫藥 當讀諷誦。 如數十人。 恨怒心來。 莫思 當有 比丘 姪 思 燈 佛 諾 惟 時 耗 放 坐

知故 比丘常思惟之 地獄斋生餓鬼道。佛爲天下。 心小端可得上電天。明經者可得作人。當斷 世間心不樂道。道從心起。心正者可得道。 父母妻子。念世間生活者。不得度世道。樂 亦出是八戒。當念佛經深義。諸比丘有念於 來。佛亦念是四痛去。佛亦出是八戒來 者視生死身體皆當作土雪去。佛亦念是四 婦女。五者不得嫉妬瞋恚愚癡。六者坐自 佛語。二者當遠雕愛欲就道無所貪諍。三者 當雕是四痛奉八戒。身亦可厭。佛言。一者受 哭不止。諸所惡見日在目前。用是故佛出經。 故生死不絕。無休止時。佛故四發是四痛以告 老痛病痛死痛。 不妄言綺語兩舌惡口。 言 ·四痛著意中。 七者思念身體皆不淨 雖有父母妻子。 天下有四痛 生死不止。 人不思惟 無休息時。 佛 皆當別難。 所 知 四者不得殺盜犯人 。是四痛强力忍之 人皆不 何等爲四。 正生死道。諸 轉相憂思喻 知 用 生 人不 八 佛 揙 思

更

入地 四告逝心理家。 佛從羅致學家。呼阿難。去至巴隣*聚。 者 '滅'。二者不知道意。 三者衆人所不敬。 死 恣者。即有五惡。 至巴隣*聚。 有悔。四者醜名惡聲。 佛告逝心理家。 即隨佛去。 獄三惡道中。人能伏心。 皆往至佛所。 時此丘僧。 特出有持席者。 樹下坐。 人在世間 何等爲五。 前爲佛作禮。 巴隣 *聚鬼神郎 遠聞天下。五者死 有千二百五十人。 持龜瓊者。 不自放恣者。 其有貪欲。 一者財產日 却在 阿難 Ħ 面 持 往

牀座。

竟

使

應

雨

知圖此。 其有土 地。 郭者。對日摩竭大臣兩舍公。 畢一面住。 佛起到阿衞聚。坐一 名善譽。 明日寧可與諸比丘俱於含小食。 往到佛所。 轉遊到此。卽乘王威嚴車五 此城。大臣雨舍。聞佛與比丘衆。從摩竭國。 者大火。二者大水。三者中人與外人謀乃壞 有能壞者。是巴隣城。欲壞時。當以三事。 益勝。必多聖賢智謀之人。餘國不及。 野之天。名曰仁意。仁意所護者。共國外而 必安且貴。又此地者。天之中也。主此四分 以遏絕越祗。佛言善战阿難。雨舍公之賢 使賢善神營護此地。 逝心理家。說經竟。 不自放恣。有是五善。 有道行。三者衆人所敬。 今世不得雕於縣官者。若今飯佛及比丘 佛時與比丘僧千二百五十人俱。 若後世脫於縣官。 含公即去嚴含中。爲佛及諸比丘僧。 佛即呪願言。使若得道莫樂國公位 雨舍公言如是者三。佛法默然者如言可 <u>坐</u> 然燈火。飯食具。明日兩含公。往 善 吾見忉利天上諸神妙天。共護此 遠聞天下。 佛問阿難 何等為 前爲佛作禮。却坐一面。 處。賢者阿難。正服從*坐 為天 上諸四神所護持 ŦĹ 皆歡喜爲佛作禮 樹下。持道眼見上諸 世有明者。當飯食賢義 五者死生上福德之處。 佛從宴8坐起。 誰圖此巴隣*聚。 汝等自思惟之。 者財 至死無悔。 百乘。出巴隣*聚 圖起此城。 齑 Ħ 往飯食窓 佛默然不 煮 墹 前白佛。 土起。稽首 出阿衛 四 爾 亦 共 大 佛爲 請佛 施設 【者好 起 二者 僧。 地 꺳 地 欲 城 無

●解二解®● ●是十(以) ● ●(不得)— ● ●養二叢● ●按二比● ●成二該● ●控二炔● □者十(巾) ● ● 拉二準色* ●射十(泉) ● 四注十(皮) ● ● 医二素®●* ● 医二素● □ 愛二敦 ● □(去)— ● □ 天明二明天色 □ 系二张例* □ 古十(右) ● □ 坐二座●* ● 神二天●

佛遣諸比丘僧。於喜豫國分衞。@以還白佛 佛復從拘隣*聚。呼阿難。俱至喜豫國。 阿難 不復走。一心無所著。如國王樂獨思若干人。 無辭。 *聚。佛言諸比丘皆聽。持善心與天下無舒。 言諾。 持五戒。今皆死。 伯宗。兼尊。德舉。上淨。等十人。皆優婆塞 言。喜豫國多病者。人民多死者。中有優婆 言諾。佛與諸比丘俱至喜豫國揵提樹下坐。 衆中我獨主。得道者。度世者。亦自思心。有 **駿之態。三態去。即得度世道。不復生死。心** 比丘皆已度。佛呼阿難。俱至拘降*聚。阿難 使人得度世道。不復從人受度。念適已、諸 有乘舫。紅者小*舫者竹。桴度者。佛坐思念。 爲佛漢。佛至江水邊。時人民大衆多欲度中。 佛出城門。 可得無他 塞。名玄鳥。時仙。初動。式賢。 淑賢。 快賢 若干千萬端。今皆主是心。如國王典主人民。 自思惟當知無常。以慧憂身。持善心與天下 不復乘桴船度水。佛自念言。我是度人師。 我未作佛時。度此〇曹水。乘桴船度。今我身 欲名佛所出門爲佛城門。 人。道 不遠道中。 酷心進心樂心勸心。 死者皆趣何道。 自思惟以即明。明者即去貪婬瞋恚愚 佛即與千二百五十比丘。悉俱至拘隣 公言諾受敵。 人兜願。 死後可得除地獄之罪。雨舍公若 公即隨佛後視。佛從何城門出。 佛告諸比丘僧。 諸北丘俱問佛。是諸優婆 不棄仕官。 佛言玄鳥等十人。死皆 佛及比丘僧皆起去。 去是五心事縣官者 所B度小溪水。名 求官不可有貪 若曹但見十人

道

心

Ħ

法聖教。 生不遠道中。復有9二百優婆塞。如難提等。 不復更生死 無憂哭之患 慧者持道。不復生死。 佛言若曹。 陰墮習爲盡。佛故先爲若曹說。癡故有生死。 以老死滅便憂悲苦不如意惱滅。 滅便有滅。以有滅便生滅。以生滅便老死滅 痛減。以痛滅便愛滅、以愛滅便求滅 色滅便六入滅。以六入滅便裁滅。以栽滅便 行滅。以行滅便識滅。以識滅便字色滅。以字 人從癡故得生死。以去癡便癡滅。以癡滅便 佛故思惟生死本 如車有輪車 行無休息時。 老死。憂悲苦不如意惱。如是合大苦陰墮習 愛。從愛爲求。從求爲有。從有爲生。從生爲 色爲六入。從六入爲栽。從栽爲痛。從痛爲 故。從癡爲行。從行爲識。從識爲字色。從字 生死之道。作佛絕生死之本。知是人本從癡 當般泥洹。用是身故作佛。 若干劫求佛。 去當來現在諸佛。皆般泥洹。今我作佛。 惡 是十優婆塞。若曹故欲擾佛。謂佛不欲聞是 **獎**道。 **支鳥等五百人。皆得不還道。自於天上得應** 上得溝•港道。當復七死七生便得阿羅漢道 生時無 婬態無怒態無癡態。 死皆生 忉利天 佛亦當何所畏難。其有生者皆當死。 佛持天眼 "佛告諸比丘。若行分衞來還何爲道 淨戒相承用教佛經。 見。 見優婆塞死者五百 當思惟端心。 如是合大 當念奉佛 人 以求 止 呰 亦 過

棕園中。 佛從喜豫聚、至維耶梨國。 佛從喜豫聚。呼阿難。至維耶梨園。阿難言諾。 有婬女人。字樣女。 未至七里。 有五百姓女弟 佛止

未久。維耶離豪姓諸理家。聞佛比丘僧俱 然不應。樣女大喜。 佛言者 何緣來。 條女言。 Ħ, 見樣女。與五百姓弟子俱。皆低頭。端若心。 子。 去城七里。 樣女卽長跪白佛。明日諸佛及比丘僧 我癡所致。慧者不爲是。佛言。審如是者善。 得自在。不厭汝身。反更從五百人。模女言。 若不厭女人之病。月期不淨。拘絆捶杖 **檄女言。是皆貧民。我養護之。佛言不然** 汝不樂作女人者。誰使汝畜五百婬弟子者。 榜女言。天使我作女人耳。我不樂也。佛言。 天。故來跪 拜。佛言様女。 佛所。爲佛作禮却坐一面。諸比丘皆低頭。 外亦苦。視中亦苦。端若心。 標女到下車至 自思惟身體五。藏。亦可齊止。生死之法。視 齊端其心。 心久在不淨中。 今亦可自拔撥。 端心。勝於力士。佛與心諍以來。其劫無數: 皆是溉墟。其有比丘當見力。何等爲見力。 雖好莊衣來。譬如畫瓶。外有好畫。中但有不 百婬弟子俱。皆好莊衣。佛勅諸比丘。 千比丘俱。 所欲見佛。 婬 不聽隨心。勤力精進。自致作佛。比丘可自 去惡就善,不聽婬態。寧自破骨破心燔燒身 女弟子。今好莊衣嚴車。從城中出。 。終不隨心作惡。不但力士爲多力。 於城中即 在樣園中。 爲諸比丘說經。佛見樣女。 爲佛跪拜。時佛在棕園 佛以來在捺 即起爲佛作禮而去。 即乘王威。皆嚴駕乘 我數聞佛尊 於諸 風中。 若樂作女人耶 皆勅 中 典五 至佛 五. 來 去 不

五

五戒者。 智者得應異道。 三威神。 學者轉相數。 佛於天下說經。 其有臟佛經。自端心得道者,是佛第二威神。 佛出於天下。知天下生死之道。說經開化天 今日乃得見耳。 中有四五百理家言。賓自有大傳。與佛共談 上天下及鬼龍。無不傾側者。是佛第一 賓自言。我遙聞佛經。我念作是經久。我適 久遠乃復有佛耳。**曼有佛時。當受佛教。命**。 中有一人字實自。起至佛前。熟視佛。 所從來。諸理家言。聞佛在是故。出城跪拜。 **幢黑幡。官屬皆黑。佛遙見車騎數十萬人來。** 黄車。 動。我視佛無。厭極。佛言賓自。莊當熟視佛。 **考何等視。賓自言。舉天上天下。皆爲佛傾** 者皆低頭。 到道口。皆下車至佛所。 從出入者。 即告諸比丘。 官 赤 乘赤馬赤車。赤衣赤蓋。赤幢赤幡。官屬皆 衣 下人少有如賓自聲。 斻 一青蓋。 屬皆白。 出 中有乘白馬白車。白衣白蓋。白觸白嬌 ' 黃衣黃蓋。黃幢黃幡。官屬皆黃。中有 狱 可得天上。持三戒者。 **其學佛經者皆喜。** 第四者可得溝*港。 青鯔青幡。 覲見供養佛。 中有乘黑馬黑車。黑衣黑蓋。 最後者但叉手肯坐。佛問。 如此諸理家無有異也。諸理家行 轉相授導。轉相端心。 汝欲見忉利天上帝釋苑中侍 第二者可得不還。 賢者無不喜。聞者無不喜。 我有慈孝心於佛。佛言。 官屬皆青。 慈孝於師。佛告實自 中有乘青馬寄車。 前者爲佛跪。 如愚人得金。上 第五持優婆塞 可得作人。 中有乘黃馬 第三者可 。是佛第 威神 佛問 岩曹 中央 天 黒 青 與

生天上者。佛告榜女。善自爱重持五戒。佛 語言。 天下拿豪富貴。 **榛女持小机。** 心理家 理家。 在天下作人。不貪財色。 行澡水。佛及諸比丘僧飯食竟。澡手*已畢。 與月相隨。時佛好如是。 有賢善優婆塞。皆言佛如明月。弟子如明星。 鉢。 威神。佛言。若徑去。我今隨後,佛起著衣持 佛言。C已設座。 食 賓自。 賓自者。 敬師。背後當稱譽師。 慈孝於師。 諸鬼神龍。 佛第五威神。佛告實自 反復者多。受佛經道。受師好語。 時*坐中有數十萬人。皆不問佛。 出 (比丘俱去 仜. 與比丘倶入城。城中觀者數于萬人。中 佛言。榛女朝且來請佛及比丘僧。 天下。 無不好聽。 請佛明日•日。 若來熟視佛 皆俱去。樣女明日旦來至佛所。白 人中雄。善樂法清戒。 師不從弟子有所求索。 無不護視者。 因現此 於佛前坐。 唯尚戒淨。 飯食具皆*已辦。 '其所行處。無不敬愛者。 道 寧可與諸比丘入城飯 **若說**數聞佛名希見 師死常當憶念。 是佛 奉佛神化。 佛至標女家。 東不敢妄召呼。 天下智慧者少。 佛告檢女。聖人及 明佛諸經。 第 四 維耶梨逝心 。若獨問。 持師戒法。 威 顯天尊屈 在師前當 神 死無不 坐中 諸逝 於今 就坐 佛 4 佛 當 無 是 告

佛思念欲。造諸比丘。分布餘國。 睫米殺處衆羅騰貴。其聚狹小。不能。供諸比丘分衞。此丘求分衞難得。佛坐思惟。維耶梨國飢餓。水丘求分衞難言語。又聞竹*芳聚。米穀大貴。諸佛從維耶梨國出,告阿難。事可俱至竹●芳

怒態癡態 輪王。憂天上天下人。亦可自憂疾。 子。其有學佛經道者。 **令如常。其有四輩弟子。持戒法者。** 极 劫。會當復死。用是放起經於天下。斷生死之 已拿。且八十。如故車無堅强。 復。持心思病。如小差狀。佛語阿難。 所教物。事師法皆以付諸弟子。弟子但 承用。自思中外。 者。最上有天。名不想更入。壽八十億四千萬 無堅强。 行熟學。今我身皆痛。 聖體。不和寧差不。 佛言未差大劇。 行之。我亦在比丘僧中。比丘僧皆*已知佛 **告阿難**。 酒。阿難言。且莫般泥酒。須比丘僧聚會· 國。佛與阿難俱。 ●此竹*芳聚。諸比丘受佛教。皆去至●沙 般泥洹。佛自念。諸比丘皆去。我獨般 不事無教戒。阿難從一樹下起至佛所 行 維耶梨四界。 本。我般泥洹以後。 分衡。 求分衡難得。 我*已有經戒。 佛 我本不爲若曹說。 告諸 米穀皆貴。 端心正行。當持戒法。 比 至竹*芳聚。 彼間有沙羅提國豐熟 丘僧。是竹*芳 無得棄是經戒 **皆是佛弟子。** 我持佛威神。 者曹但當案經戒奉 我自與阿難。 無有墮地 身皆大 我身體 聚 。去姪態 "治病不 今佛年 佛棄轉 皆佛弟 欲 米穀 痛 泥 巾 轉相 問 不死 如此 當持 般泥 維提 俱 外 佛 佛 欲 煶 胀 卻

爲佛作禮已。是住白佛言。何以不般泥洹。佛阿難遠在一樹下。思惟陰房之事。起至佛所。衛。還止急疾神樹下露坐。思惟生死之事。阿難言受教。佛還維耶梨國。入城持鉢行分佛從竹*芳聚。呼阿難。且復還至維耶梨國。

艀

戒。在者亦當持經戒。

趣至度世。

不復

者。莫怪佛却後三月當般泥洹。佛去亦當持 作王者亦死。貧富貴賤下至畜生。無生不死 無休息時。須彌山尚崩壞。

人轉相恩愛貪慕悲哀。

玉

浮利內地。 **沸大樂。 鬱提大樂。** 告 **遮波國大樂。薩城門大樂。 摩竭國大樂。 滯** 祉 裥 名浮沸大樂。閻浮利天下大樂。越祇大樂。 地大樂。沙達辭城門大樂。城中街曲大樂。 阃 雉 維耶梨國大樂。 所生五色如畫。 人存其中生者大 整連溪出金山大樂。 越耶剛 大樂。 急疾 閻

樂

得道。 以頭面著佛足。 樹下坐。魔來至佛所言。何以不般泥洹。佛言 難 地上望天。 諸鬼神皆驚 可放棄壽命。 知佛當般泥洹。 道 咄 神足者。當可在天地間一劫有餘。佛告阿難 般泥洹。佛復言。閻浮利大樂。 其有知是四 倘可。 阿難復言。 佛何以不般泥洹。 時足可 可得。魔時入阿難腹中。佛復告阿難。 持志意。如是四法。名四神足。欲不死一劫 復貪樂。心不驚恐不復走。此丘比丘尼。其有 心不隨心。外亦思善。中亦思善。心亦無所 佛告阿難。 等爲八。地在水上。水在鳳上。 是曹地勋。 如是者再三。阿難不應。四神足事。 |弊魔。 須我天上諸天世問人民 建及鬼神智慧 若却於樹下自思惟。佛起至鹽連溪水邊 天地大動。我驚衣毛爲起。我生不更 須我經法逼布天下。 未可般泥洹。須我四輩弟子黯慧得 佛爲阿難。說天地勵有八事。何 或時風動水。 其有比丘比丘尼。持四法熟思正 阿難於樹下。 意欲放棄壽命。 却在一面住。 白佛。 我於樹 數喜而去。 佛坐自思惟。 動地 驚起至佛所。 未可般泥洹。 風持水。如從 時天地大動。 地因動。 佛告阿 如是 前 亦 魔 本經說。

會堂中。諸比丘皆起。爲佛作禮。

兏

天下無常堅固人。

令地動。 爲一 以棄壽命。佛告阿難。是以棄壽命。阿難白 八動。阿難聞佛自期三月。即啼而問。 右脇生時。 爲二動。 四神足。欲不死一劫可得。佛鶴過四神足。 佛言。我從佛聞口受。若比丘有是四法。名 放棄壽命。天地爲大動。佛告阿難。今佛却 大動。是爲三動,佛爲菩薩時。從第四兜術 中。我今不得復止。却後三月當般泥洹。阿 不應。我見者頭角。若何以聽魔使得入者腹 作。我再三告言。閻浮利內大樂。若徑默然 何以不止過一劫。佛告阿難。是若過是若所 後三月當般泥洹。天地爲"當復大動。 天地爲大動。佛起本經時。 天來下。入母腹中。 動 中有天威神大。意欲動地。 因以手兩指案地。 有 阿羅漢尊貴。 天地爲大動。菩薩得道爲佛時。 時天地爲大動。 É 天地爲大勳。 欲 天地爲大動。佛 試威 神 ` 菩薩從 地即為 是爲 得無 意欲 是

道者。皆爲癡。父母皆當別離。有憂哭之念。 佛告阿難。皆聚會諸比丘。著大會堂中。 難即起。語諸比丘僧。佛却後三月當般泥洹。 難白言。比丘僧皆在大會堂中。佛郎起到大 '生者皆當死。死者復生。轉相憂哭。 愛樂生死。不求度世 天下無生不死者。我 天上諸天亦死。 佛告諸比 阿 賢者。 可長久 心取人。心取畜生蟲蟻鳥獸。心取地獄 所欲圖惡者莫聽。當檢心。 思欲豪貴莫聽。復有四事。心常當憂死。 欲邪者莫聽。心欲婬者莫聽。思欲惡者莫聽。 持可思可正。心可端意可轉相数。有四事。 諸天。皆喜助人得福。佛經可讀可諷可學可 歌戲。三者不得殺生盜人財物思念婬泆。四 佛經。一者當聚妻子求度世道。不與世問諍 今我作佛。爲天上天下所敬。皆心所爲。 隨。心最是師。命隨心。壽隨命。三者相隨 取餓鬼。作形貌者。皆心所爲。壽命。 三者相 隨心。心者誤人。心殺身。心取羅漢。心取天。 念者棄。貪欲者藥。常當憂死。復有四事。 身端心端志端口。復有四事。欲怒者忍。 度世道。諸比丘當思惟是八事本四痛。 死。持是八事,自端心可與天下無諍。 得懈怠著臥存蛛。飲食。八者當憂身生老病 者不得懷怒癡貪。五者不得嫉彼慢人。六者 念生死之痛。與《家室別離。當念八事。 思惟 佛從維耶梨園。 不得思念作惡加痛於人。七者無作恣態不 無貪心。二者不得兩舌惡日妄言綺語吟嘯 **無復憂哭。** 當共持經戒。天下人自正心者。 佛 呼阿 經當使長久 難 去至拘磷*聚。 迴身視城 心當隨人。人莫 佛去 後天下 當中趣 天上 佛經 [m] 當 ď. ιĎ ď, 惡 媏

言講。佛從維耶梨國出。 轉身。夫作佛不得妄還向視。阿難言。 前問佛。佛不妄轉身視城。佛告阿難。我 向視者何意。佛言。 我今日壽荒。 不復入是 阿難即 不妄 難 遠

五

爲尸大。思心爲三摩提。智心爲崩慢若。尸 **製淨故。比丘有是三心。淨心思心智心。淨心** ؠڵ؞ 講 心者。不婬不怒不貪。三摩提者。攝心令不走。 ●穀與染者作色。*穀布淨潔,作色皆好, 淨心之道。思心智心。即生思心之道。 道。佛從授手案。呼阿難。去至掩滿聚。阿難言 **脷解。比丘自說言。我所求皆得。** 心卽生開解。不念婬。不念怒。不復癡。心乃 智心。有淨心意者。心即四生。智心即生。 諸比丘俱。至授手聚。佛告比丘。淨心思心 聚 說*已寨是三事。不復作生死之法。 難 怒心癡心皆滅去。三心清淨。欲得度世道不 心自思惟。其有智知經者。是慧心本。 梨聚。從腱梨聚。佛呼阿難。俱至金聚。與比 丘價俱。佛告諸比丘。其有比丘。淨心思心智 去至健梨聚。阿難言諾。佛與比丘價。俱至健 雖更苦得不生死之道。佛從拘隣聚。呼阿難。 之根,邻羅漢道。一心無所復憂。不復憂生死 **姪怒癡態三態皆解。其比丘自說以斷生死** 淨潔坐自思惟。知生中慧者使心端。心端者 中有9國。名尸舍洹。佛皆呼諸比丘。今作心 見維耶梨國。當至華氏鄉土。佛至拘鄰聚。聚 不復還入是城中。佛言。我當般泥洹。不復還 一爭心之法。思心智心。至無婬怒之態。得 即開解智心之道。 伊心思心即明。 即與諸比丘俱。至掩溝聚。 。呼阿難。且復至授手來。阿難言諾。即與 以得羅漢道。 故還顧耳。 随佛有一比丘。前問佛。 諸姓怒癡皆消滅去。 佛告諸比丘 因見羅漢 。佛從金 人有 當自 婬心 於今 大 智 欲動 難。

姚是。 洹。地當復大動。是爲四動。阿難言。佛威神乃 案地。地爲動。是爲二動。中有天威神o大。 意 是爲一動。共有阿羅漢。欲自試道。以手兩指 水在風上。下風動搖水。水動搖地。 大動。佛言。地動有四因緣。一動者地在水上。 內觀。地大動。阿難起至佛所。白佛言。地何以 俱。至夫延城北樹下坐。阿難坐邊樹下。精思 呼阿難。俱至夫延城。阿難言諾。即與諸比丘 道。斷是生死啼哭憂思之本。佛復從華氏聚。 却怒垢。持慧心却癡垢。此丘自說以得度世 諸比丘俱。至華氏聚。佛告諸比丘。心有三 根本。佛呼阿難。至華氏聚。阿難言諾。即與 得度世道。當自說*已得度世道。斷生死之 端弟子心。比丘當自淨。心端是心。心端則 所教授。弟子當學。思師同不能入弟子心中。 至喜豫聚。佛告比丘。若有淨心思心智心。師 不能得度世道。坐心濁故。佛從掩滿聚。呼阿 濁下沙石不見。亦不知水深淺。 比丘心不淨 但水清故求度世道。如是心清淨。譬如溪水。 如清水下有沙石。青黃白黑水中所有皆現。 知人心所念。亦見地獄餓鬼畜生善惡所趣。 明。比丘不定在淨心思心智心。欲得道者難 布。**縶布有垢。人欲染作色。以著染中。色不 坐心不解故。比丘心自解。坐思即見天上。具 崩慢若者。 俱至喜豫聚。阿難言諾。即與諸比丘俱。 婬垢怒垢魔垢。持淨心却婬垢。 地。地即爲動。是爲三動。佛不久當般泥 佛般泥洹 心無愛欲。持佛経戒。 地爲大動 。地因動 如 。特思心 人有*数 若知 不憍樂天上。 爲我說經。

經 服語言。我問《天作何等經。 問 復上第三鹽天上。化作鹽天上衣服語言。 我爲說經竟。便化沒去。天亦不知我爲誰 我問忉利天。若作何等經。忉利天言。不知經。 上第二忉利天上。化作忉利天上衣服語言。 爲說經竟。便化沒去。天亦不知我爲誰。 我問天。若作何等經。天言。我不知經。 上第一天上四天王所。我作天上衣服言語。 我亦不道是佛。我行一天下。 授經道遍已我 與語。是何等人。天鬼神乎。子曹皆不知我 與教命誡。 逝心國。我亦化作逝心衣服語言。我問。 何等經戒。我知子曹心。知子曹語言。 沒去。不見國王。從後皆不知我爲誰。 應答。國王所可喜者。我皆爲廣說已。 問我言。卿爲何等人。我言。是國中道人。國王 出。人民大恭敬我。我化逼至諸國王所。國王 民皆不知。我爲誰亦不知。我從天上來地 問我。作何經。我言。欲問何等經。所問者我皆 行何等法,知有何經戒。佛即益其經戒。其 身自變化。作其國邑衣服語言。 諸天下。所至郡國中人民。知者來至佛所。 知佛威神不。阿難言。願欲聞知。 佛告阿難 :鹽天。若作何等經。天言我不知經。我爲說 我復上第四兜。倘天上。 便化沒去。子曹皆從後思我。 佛威川巍巍甚奪 化作其天上衣 其天言。 骐 我飆其人民 "佛言"我行遍 化 無量。若欲 " 我 歪 諸 我引經 。我即化 彌勒 我復 我郎 自相 我 我 中 人 佛

經不。

其天言不知經。

我為說經

化沒

作其天上衣服語言。

我問天

我重復爲說經。

我復上至第五

X

佛

笨出

是語

當謂之言。若何以

欲壞佛經戒

佛

樫

可長久。

比丘°僧和相承事。

上下相

孜

不勸。

人法自覆

是輩沙門 勤綜學業。

爲 依

生

向不迴孜 道

何謂依 亦能爲

又奉行無疑難。

爲道殊勝。何謂解道能

難若當正處。

非法者棄勿用。

阿難若當言。

丘

阿難。

丘

一僧說之。勿增減。

其有欲增減經戒者。

[of

F.

妄欲作師法。

共經中無禁戒者。

棄勿持

[4]

我般泥洹已後。諸比丘當共持法。其有他比

若不得藏匿佛經。

極可列露。

經中無所疑。

滅佛經戒。比丘有不解佛經者。當問尊老比 難若當言。我不從佛聞是經法。若何以妄增 壞佛法。其有他比丘。妄增減佛經戒者。

所見佛經戒。所從佛口聞者。

爲比

經戒。 戒者。外有清信士清信女。聞比丘僧和持佛 處有明經持戒比丘。某新作比丘。當•往長 草敗禾實。 之後。當共持。其有比丘。疑言是非興佛經。 說棄勿用。諸比丘當處經戒。諸比丘處經戒 經。 8問者不得言非是。其有疑者。阿難口解 中者用。在結經外。棄勿用疑。不解經戒者。 闢 中有癡比 戒不得言非持佛經戒。當相承用。比丘和持 老明經比丘所。當從受經戒。新來比丘聞經 可使佛經長久。我般泥洹後。 不相承用。相承用諸天人民。助喜皆得福。 承用。長幼當相撿押。無得以佛般泥洹去故。 經戒。不得呵言非佛。 聚某處。時與某比丘相隨。 授與比丘經戒。當言佛在時。於某國某縣某 **詣比丘所。佛語諸比丘。** 比丘當共逐出。中有賢善比丘。好經戒。 比丘惡者。 不樂經者。諸比丘當逐出之。天下禾中生草。 當問何處有長老比丘明經戒者。 疑言非是佛所戒勅。比丘僧皆在結經中。在 疑於經戒者。來問比丘僧。 丘。知經戒。知佛所說。當往繆問。其 言。我從佛聞。不入結經中。長老比丘所不 比丘不得怒。 各自說其師名字。比丘說經戒者。不得 皆樂供養比丘僧飯食衣被病瘦與醫 Ē, 人當誅拔草去之。禾乃成好實。 不樂經不持戒。壞敗善比丘。諸 **其有比丘。不了是經** 不解經戒 所語當轉相数。轉相 者 所持所知所學。 說某經戒。持是 當說言。從其師 當問母老比 阿難當道。某 當往問其 有比丘 中有比 Ē, 當往 道生活。念在自守。 彼演說法句。是輩沙門。解道能言。 言。佛所貴第一說。 導世間。是輩沙門。

十七天名無所念慧。人。第二十八天名不想

十五名空慧天。第二十六天名識慧入。第二

之。我效作天上衣服語言。

餘四天其天。皆

不能語。我欲上者。

其天不能應答我。

第

断生死根本之道。子曹所樂經者。我皆爲說

經者。有不知經者。我皆爲說生死之道。 諸天皆來視我。我悉問若寧知經不。中有知 **静明天。守妙天。近際天。快見天。無結愛天。** 水徼天。無量水天。水音天。約淨天。遍淨天。 復上梵天。梵衆天。梵輔天。大梵天。水行天。 天從後。皆不知我爲誰。我亦不語言是佛。 天言不知經。我爲 說經。即 復化沒去。

說

去。天

智不

知

投爲

濉

聀

復上第六化應聲天

。作其天上衣服語言。我問天者作何等經

第六

我

我從佛口聞是法。灣 動。佛俱以正心所致

佛但以正心所致。

佛告阿難。

我般泥洹

阿難從佛口受聞經戒師法。阿難當道言。

當爲後比丘僧說之。阿難

[iii]

難。佛威神不但能動地。二十八天皆爲大

入。佛言吾無所不見。

唯泥洹最爲樂。

見之佛飯竟。淳取小机。 行大道。最勝無比, 穢。何謂爲道殊勝。所說道義。不可稱量。能 爲有幾輩比丘。佛言有四輩。一者爲道殊勝 我欲問一事。天上天下。 智無過於佛。 天下 惡比丘。取所飮水器壞之。佛即知之。 持針。與諸比丘俱。至淳家飯。比丘中。 佛作禮。繞佛三匝而。去歸家。爲佛諸比丘。 難 相和不得相形。笑言我智多。 二者解道能言。三者依道生活。四者爲道作 施座然燈火。明日淳來。白佛言以辦。 **比丘僧俱於含飯食。佛默然不應。淳卽前爲** 持。繞佛三匝却叉手住白佛。明日寧可與諸 子。時在*坐中。諸人民皆去。淳獨留須臾起 爲說經。時有一人名淳。0淳父字華氏。 頭*國中。皆來出前。爲佛作禮皆却坐。 旬國人民。名諸華。 僧。從夫延國。至波旬國。 在佛語中佛所說。比丘所受當奉行。佛告阿 智少各自行。比丘和持佛經,可長久使天下 相與不和故。越是三道。 檢 人得騙。天上諸天皆喜。 押 且復前至波句國。 天下 趣 地獄禽獸餓鬼道 降心態度憂畏。爲法御 諸華人民。聞佛來止禪 阿難言諾。 不在經戒中者。 諸比丘持經戒。 於佛前坐白佛言。 止禪頭(國中。 若智少。 佛與比丘 者 佛起 有 智多 佛皆 佴 棄 波 44

五

佛般泥洹經卷上 不可用一人故非貴兼人也 死當生天上。知無者去婬心去怒心去癡心。 好。人不可妄相,佛告淳、一若飯佛及比丘價。 人不用顏貌衣服爲好。清淨意喘者、是乃爲 丘惡"幷敗餘比丘人。 用比丘皆爲惡。 敗。禾實。天下人家有惡子。一子取家。一比 彼不善者。 白。知。有善者有惡者。不可皆同以爲一也。 沙門。爲道作穢。凡人。問者。以爲弟子在清 行 致彼論議。 作穢。 爲善致誘毀。譬如禾中有草。草 但作所樂。 不念佛言。 依 亦不畏罪 恃種姓。 佛言 專造

佛般泥洹經卷下

6佛。爲佛作禮却坐。佛爲說經。胞*罠淚出。 胂 國人中大臣名胞*罠。 佛即取濁水。 溪。名隨連。水大淸。 取濁水。持來白佛。溪上流有五百乘車。 言諾。 水大濁。但可燥面澡足不可飲。是問更有一 時有五百乘車。 佛言。近是間有溪水。名鳩對。 滿鉢來。我欲飲澡面。阿難即往。 國 佛去淳家。 佛道得病。下道止坐。呼阿難。阿難言諾。 形貌端正安靜而坐。 何等比丘。 即與比丘僧。 呼 燥面足。 呵 上流属。度水大淘。 難。 爲若說經若聞經。 西晉河內沙門白法祖譯 從華氏國。 去至鳩夷那竭國。 去是不遠。可往取飲。 病即小差。 隨道而來。 大臣胞*罠。前趣 持鉢往取水 至鳩夷那 到溪水邊。 遙見佛威 時有華氏 阿難即 岗 阿難 過 卽

阿難

佛有是曹色者有兩時。

佛初得道為

七事者。我曹以聞當持佛且止莫說經。

瞓

比丘言。

佛有疾且置經不須復說。

佛說

呼比丘來入。入與佛相見。佛言所欲問者當和且莫。佛即從襄知比丘欲問事。佛告阿難。

言。屬者霹靂。殺所。前爲我作禮。4 佛言。2周知佛不用。當哀我爲受之。佛即受 是甚好。阿難言。佛今日面色。如是氈色。佛 之。胞*罠爲佛作禮而去。去未久。佛呼阿難 我以上佛。從者即歸取來。胞*罠持上佛。白 深乃如是。從今回以往。當持佛經戒。 爲我說經。比丘羅迦臘持道深。不聞五百乘 哭啼。 侍佛二十餘年。未會見氎好乃如是。佛言有 持金織成氎布來。色大好正黃。 阿難言。 道甚深。其人亦卽淚出。 言佛道深乃如是。不瞑而不聞露魔聲。 聞。佛時瞑耶。 者兄弟二人。時有衆人往觀。有一人來到我 死之根本。時天暴雨。 聲。佛告胞*罠。我昔在優曇聚。坐思天下生 何如當聲。胞*罠言,正使千乘車聲。不如雷 車聲。我用是故啼。佛告胞*罠。五百乘車聲。 如是。不聞車擊。胞*罠言。我於道中逢一人。 答言我念道。自思惟身體五8巖。人言車過 如是。何以不聞,答言忽然不聞。其人言。時 聲不。答言我不聞。其人言近在是問。 未久有一人問言。適有五百乘車過。寧聞車 羅迦鹽。坐樹下自思惟身體。有五百乘車過, 比丘瞑耶。答言不瞑。人言何以不聞事聲。 時我淚出。佛言。爲者誦何。等經。 |呼從者來。使歸取黃金織成氎布一張來。 胞 世言。 佛言我不瞑。坐思道耳。其人 殺四牛兄弟二人。佛何以不 有一人名羅迦鹽。爲我誦 我問。是間何以聚人。其人 雷電霹靂。殺四牛耕 大臣胞*罠言。 胞 *'段言。 胞震 胸胸 佛道 佛思 我 왩

語阿難言。我欲問一事。 可得佛語已即起坐。時有一比丘名劫賓。來 阿難。人不懈於經。不懈於如坐起欲作佛者。 佛懈臥。佛告阿難。 若意念佛懈臥耶 四若知七意之事不。何等爲七。一者有志。二 Ŋ 我背大痛欲臥。 阿難即施牀著枕。 佛假右脇 愧悔數嗣諸比丘。佛告阿難。施牀使北首。 佛般泥洹以後。我轉諸比丘。當云何共事佛 比丘。名**梅·禮**。比丘急性憙爲,數閱諸比丘。 **洹。淳科長壽。得端正。得富貴尊豪。得生天** 得五顧。若飯佛。佛持若飯飯食。氣力用般泥 般泥洹。若當歡喜。語淳莫啼哭。 當般泥洹。若告淳言。佛從若飯已。夜半當 佛告阿難。朝華氏子8淳家飯我。 丘有是七法。以自知得度世道。阿魏, 五者四政心。六者舜心。七者親身中惡露。比 者明經。三者不懈於經。四者不貪臥當意經。 諸比丘不與語。 經戒,佛語阿難。我般泥洹已。若曹莫復與語。 難俱。至確連溪水邊。佛解衣。自取水瀋洛。 水邊。我欲洗浴身體。 佛 面色好當復如是。佛復呼阿難。去 時 `佛可敬、一飯佛得五驅。阿難白佛。有一 屈膝的累脚。臥思無爲之道。佛臥呼阿難 面色好如是。 梅粮此丘。當思推懷重慚 我今日夜半。 阿難言諾。 阿難言。 今日夜半。 佛鴻體不 若一飯佛 佛獨與阿 **至酸速溪** 當般 佛告 意念 湏

ĸ

佛滅

父有遇惡。

吾前。

佛告阿難。

司

冱

比

Ę

敄 向以

難言。彼以何法。憂佛尊體。佛皆阿難 及諸逝心理家。幷諸黎民。 詣帝闕下。 頭哽噎。諸比丘洗淚而言。世傳滅度。何歸其 啼哭且來。自相謂恐不見佛。比丘價到。 若斯。佛復勝之。 佛說此時。 蛇維訖畢。殼含利。於四交道。起塔立利。 身。劫波育十張。交纒其上。著。假棺中。以惡帝法云何。佛告阿難。葬法用。錦。鑿以纒 如飛行皇帝殯葬之法。佛復踰彼。阿難言 行皇帝有四難及之傳。何謂四傷。諸小國王 儀。某比丘某逝心。樂經不樂哪經。若所言皆 若言可食6可飲可臥可起。常合佛意未甞失 如阿難。若知佛意。若云某時可見。 於佛。過去佛侍者亦如阿難。當來佛侍者亦 侍佛。二十餘年。慈仁於佛。敬身懻口。大孝 太疾。佛言吾本行諸城聚豫告。 者曹却九十 比丘阿難所在乎。對曰。阿難近在牀後角。低 天下眼。四面郡國。諸比丘僧。聞佛欲滅度。 慨啼以頭拄牀角。從後白言。 減度太疾。 亡 黎著上。 懸縮過鼓。華香燃燈。 飛行皇帝葬法 以梓軼樟薪旃薪。以恭覆棺。以薪著上下。 澤香膏。濫劫波育上,其有好香。皆以著上。 丘尼優婆塞優婆夷。某時不可見。所供**飲食** 佛告阿難。若莫悲哀。所以然者。若盡心 當般泥垣。四輩弟子。在數千里外者悉 於佛最孝。啼哭何爲。佛告諸比丘。 汝默無憂。 逝心之行。精淨爲首。 和心軟製。爲諸王說治國法。 當有逝心理家。共憂 阿難在後。四條 理家及民 吾身。 、比丘比 佛問 飛行 恭 Ċ 团 快見。

佛告阿難。 既於小縣。復處城外。薄聚鄙縣。而般泥洹。 斯諧大國。明義備悉。佛當滅度。何不於彼。 授四輩,一無增減。是爲阿難第四四德。 **传佛左側無不吟詠。斯謂阿難第三四德。佛** 復有四點弟子。不解經與。至阿難所。 退坐出去。齊盛盛而敷。斯謂阿難第一四德。 阿難爲其废陳演之。四點弟子。靡不欣懌。 除饈女。清信士清信女之阿難所。從問經戒 斯四德。阿難。比丘亦有四德。其有除蘇明 隨其所定。 出 鳩夷那竭。名鳩夷越王。國大樂時無暇答病。 難白佛言。去是不遠有郡國。含衞國。 所說經。言無多少。阿難所聞。皆識觀誦 所疑阿難釋結無不開解。 以著城壁。亦以四實爲瓦覆城,城高六丈四 皆以焦飕而累集作城。黄金白銀琉璃水精 百八十里,南北廣二百八十里,其城七重。 米穀豐沃黎民熾盛。家有孝子。城東西長四 國。栴波國。 歎。斯謂阿難第二四德。 靡不欣豫。 指佛廟。 無云小聚。所以然者。 跳採沙門 稱嘆聖帝感動諸天。飛行皇帝有 慈心賜之。諸王逝心理家庶民 王含國。沒羅四樣國。維耶梨國。 正異之化。 四點高德。 聞者不厭出無不 品當修 惟昔往古 観阿難 沙枝 孝 宜 阿

家含宅。彫文刻鏤。服如天上。琴瑟衆樂。男 尺。上廣二丈四尺。城中寶橋。華光五色, 女不辨。歌音以德。道樂盆明。民無憂怖。 有三道。兩邊皆以四實。 冤獨其上, 頭上不飾明香遠達。其聖王名曰 行皇帝。 勒兵光世。 都無齊雙。 兩邊居 行 天 心 相

號飛

萬四千。聞飛行皇帝欲布施。皆來翼從。 持明月珠者。白珠碧珠。青珠珊瑚柳欖名香。 理家。●今欲見之。逝心理家。聞王當出。 臣名須達。勅之曰 民欣《樂。無日不喜。王欲出遊。 月難珠。瓔珞光道。飲食伎樂。獨忉利天。居 義聲。數佛尊行聲。黎民服飾。乘寶織成。明 聲車聲螺聲鼓聲舞聲歌聲。諸絃樂聲。誦仁 斯謂四德。 令之合居爲觀爲子。**9**屋含車乘 **貨給財實** 顧令親安。王亦。赤心慈愛衆生。 普天率土民無6互細慈爱於王。 猶至孝之子 顏鄰絕世。 疾。寒溫調適身意常安。 4 斯二德。容觀堂堂 即大快見王一難及之德。飲食時化。體無長 時。捐國絕欲爲沙門時,各八萬四千歲。斯 臣。王有四德。爲小兒時。爲太子時,即帝位 神馬,明月珠,天玉女妻,主實聲臣。典兵學 **衆實華香散地。稱壽無極。諸小國王。** 之。勑掌實臣。 倍。顧其直。黎氏巨細。 極貫學王。王不欲受。皆稽首求哀。《王乃受 臣等諸國皆有實殿。帝曰 爾等小殿。未足以 大殿所。帝欲與諸王俱昇正殿。 上施續橋。 云。且觀明殿。遂無敢昇者。歸王各有實車。 高十年文。皆有四輪。自下以上。悉是七寶 自然生。黄金飛輪。神力白象。 無達王法。民欲飛行念即身往。 其國常聞十二種聲。象聲馬聲牛 色明相照。 **飢者飯之 渴者飲之。駒老幼孤。** 微下帝釋。以爲不如。 6斯三德 **命車徐行。吾久不見逝心** 車駕六馬。馬皆飛行。 諸王辭曰。 呼御車 疾濟以樂。 等之於子 亦以 紺色 有八 有 臣 至 Ŧ

多時存 近臣。 諸夫人伎女。傍臣諸王。各遣令去。帝坐黃 具設美食。重賜明實。沙門逝心去。帝即深惟 織成、皆以布床上。以天上降織成爲枕。 殿中有八萬四千床。黃金床白銀床。強隅床 會成灰土。斯四實際。 益於己。愚人多貪不知其禍。吾今雖壽三十 金床。足蹈白銀机。深自思念。 婬泆之行。 何 **轟命非常。與一侍人。 俱昇明殿曰。** 殿。辭讓諸王。諸王皆不敢昇。大快見。勅令 水精樹琉璃葉。帝於殿下。自思惟。不宜上 金樹白銀葉。白銀樹黃金葉。琉璃樹水精葉。 之前。有四寶樹。樹高四十里。蔭地亦聞。 道。亦以四寶爲步欄。欄各長二十里。殿陛 粪 琉璃陸。池中自然。生四色蓮華。青紅紫白 陛。白銀汕黃金陛。琉璃汕水精陛。 塔。作四寶洛池。 周匝四十里。 黃金鴻白銀 難。宮墻四重。黃金墻,白銀墻。 琉璃塔 水精 金織成。白銀織成。琉璃織成 水精織成。赤厨 水精床。黄金帳 白銀帳。 琉璃帳 水精帳。黄 梁、水精梁。黄金酱格、白銀格、琉璃格、水精格。 白銀琉璃水精爲陸。 **瓦。琉璃瓦。水精瓦。四陸五十重。 悖以黄金** 水精製爲壁。亦以四實爲柱。 名波羅沙檀。擬廣四十里。以黃金白銀琉璃 **乘夹。八萬四千車皆在前導。** 三萬六千歲。失盛有衰合會有離。身爲朽種。 冬夏常生池中。外有香華樹。殿下有四四 一車震 請諸沙門逝心明經持戒者。先上殷。 兩聯象車。名俱羅鳩。 黄金梁。白銀梁四城瑞 孰能久保乎。 **黄金瓦。 白銀 歪明殿所。** 吾欲遣 水精池 聖帝 日 吾 何 黃 殿斯

身衆飾。 吾欲遠之。自个*以往。若曹女等。皆我女妹。 諸夫人皆舉哀云,當奈何生離棄我去。皆脫 更相嫉妬。殃惡流被。延及王身。惟斯重禍。 皆有小人之明。虔奉稱臣。 天王。快見王曰。吾世世有慈心,於世女人。 白珠夜光衆實瓔珞。奕奕光國。 願留徵心。以副其意。實象天馬。馬名桓青。 天女之容。魑魅光世。四者身天服。世所希視 之愛。學侍諸夫人。嫡后舉手。 **寶**車從者。第一嫡后就@坐帝側。帝更以女妹 安置殿下。請玉女實。諸王群母祭。進諸象馬 出。戀慕天王。靡不頓四瞬。帝曰持小机 噸會艙于地。學哀呼天。實象天馬。 呼四學淚 帝曰何聲,侍者白言,天玉女聲。諸王群臣。 大快見王。即昇高觀。遙聞衆聲。四喧叫呼天。 皆各自隨。諸王群臣。天馬實象。皆遺令去, 實思。遣諸夫人。各歸其家。著身衆珍名實。 殿。何其替久。皆欲進前。帝告侍者曰。勅掌斯。何獨於身。侍者前白。諸玉女寶。問王處 吾獨志。當求無爲。今雖爲飛行皇帝豪貴如 琉璃机。重思天下。 泰事皆惡。唯無爲快。除 惡盛。當案穢意。 有八萬四千人。各遺令去。用之爲拘。 床至琉璃床。足蹈水精机口。吾後宮玉女。 非常減分無餘。視世無常,吾爲得久。從白銀 作意。必當情深。 床為,從黃金床至白銀床,足蹈金机。四惟人 Ť 小屋里足安。 投之電子地。嫡后自電抵推心悲哭呼 從琉璃床至水精床。 貪嫉恚嫉邪婬之心。 何用四 孝順慈忠。 + 里 指諸女實曰。 四方諸王。 殿八萬四 足蹈 女聚

 虱

不死 當正心行。慈愛孝順。 榮難久保。諸王餘。告諸王曰。 命短憂長。當自•愛身。 無生 哀之行。以濟衆生"從琉璃床至水精床"思大 當自憂身,命在呼吸。無生8不死,當去貧婬 閱諸學。咨嗟斯土。以爲無喻。 稽首。至誠縣曰。四天諸國。皆"侍天王。 床。思無9為6之道。從銀床至琉璃床。思慈 動苦者。悲心傷之。欲使知佛。從金床至銀 心。向諸夫人。群*寮諸王。 庶民象馬。 十方 穢濁之行。 帝起上殿。坐黄金床。 持弘惠之 無不神學。 徳。遠女親賢。唯道是尊。修身自憂。不能憂 귝 遠非思 天王吾 身爲朽器。死在無期。 帝告諸王。人賽致短。 國土珍實。譬如天上。天王加哀。 當依 誰。帝日 自今執心。倘沙門 人命致短 帝及群*寮。 **要俗**反長。 耐要反 常 何 冱

宜

阿難 民食然曾日。 懷膏膏恨、佛在小聚。遠於東戒。阿難如教。 **從道** 汝往入城。告諸民云。今日夜半。 · 若等所疑。 急詣決之。 ,佛以何緣。處于小聚。滅度去平。 慎無後悔. 長 佛當

光照二千里。

佛謝王及其臣民勢狂爾來。王

以七持身置此地中。《今得断》求。念空無相

百八十里。廣二百八十里。皆在城中、吾前

之中定。絕生死之事原。

自今之後。

不復作身

又有四德。七寶自然。從鳩夷那竭境界。 生梵天。誰知佛身。作飛行。皇帝。修行正 行皇帝大快見者。吾身是也。

王後壽終。

昇 飛 鐅

法

長

鑿身。身爲苦器。安足可恃乎。佛告阿難。 帝日。吾昔の尚得一病。如有竹索校類。木 孝行。欲度無數劫之親。自惟五職九孔惡驚。

斯者何哀。 泥洹也。太子白言。若世尊遂不爾翔。者當云 以斯哀矣。臣還啓云。阿難勅民。 足。 阿難白言。事可遺王。佛言不可。當與相見。 白阿難日。吾與民十四萬人。欲受佛戒。 身著斯地中。謝爾父王。 抂苦太子。 太子還 昔爲飛行皇帝。最後聖帝。名大快見。吾*以 於小聚。佛告阿晨、謝爾父王。 吾往*以說。 鳩夷國王遣太子來。未敢通之。佛言呼進。 命之曰。爾詣佛所。替首佛足。敬問消息。伏 難向佛。具陳王意。世奪即曰,9苦王及民。 人定時到佛所。與民十四萬衆俱住在外。王 洗涕、勅國黎民。率土皆往。 受佛明法。 王以 宮。晻冥適至,太子見王。本末自陳。王愕然 七反以身喪 此幷今爲八。吾今道成。不復以 拯濟。今當滅度。何其四大疾。當於宮中。四而 阿晨。替首佛足。敬問悄息。朱生沒淵。 太子五體投地。馨首佛足。 却長跪諾。 願世尊。於正殿上。昇泥洹道。 阿難勑言。佛當滅度。心所凝結。令詣質之。 裂衣踰地啼哭。呼當奈何。其王聞之。愕然日 民皆頓地。 王四與國中高德賢者俱進。皆以頭面奪首佛 却叉手立。時佛前無燈火。佛放頂中光。 王曰、受教疾還、太子到佛所。阿難白言。 **令質所疑。以故哭耳。王即召太子阿晨。** 王遣近臣問外何哀。民哽咽曰。 叩 頭者搏頻者の規心刮 無於小聚般 佛當般泥 面"搣髮。 王造 唯佛 可

替首日。 佛言。吾告使者云、得佛說經。四十九歲。 佛有何類談。所當奉行 Ŧ.

思。無加卒暴。人命難得。當衰萬姓。明者可 舣 即出城。疾到佛所。向阿難曰。以吾啓聞。 夜臥覺寤。見佛光明。照一城中,家無一人 ■黄。愚者原敕,世多諸●邪。自愛自●慶。 法天閨。 聞有生無不衰喪。啼哭何爲。怒伏猛心。 國 見須"拔年老息徵。賜机使坐。佛問須"拔。爾 其心喜踊,身皆爲動。前以頭面誓首佛足。 今當棄三有欲界就無爲道佛言。將須*拔入 夜且半。 阿難問。何以不啓須拔疑事。阿難對日。 吾之所疑。唯佛而釋。餘莫能也。阿難日。 聞無數世乃有一佛耳。 今詣質疑。 而不以聞 逝。且莫煩擾。須*拔對日,不可以聞吗子。吾 有疑心於世尊。阿難曰。夜以且半。 國有耆年。字曰須魯拔。年百二十。時在城中。 及賢者。皆自退出。王去佛五里。所止屯住。 爽化 有計金獎氏。有多積願氏。 無先氏。有志行氏。有白鷺子氏。有延壽氏。 釋。脈不馨首。吾有同志八人。●有故緣氏。有 量。至拿難雙。 有何疑。對日。 有疑當問。阿難即將須*拔入。須*拔開常入。 人學習。無簽獨之明。善無事亦生絲變之樹,內 泥洹 「諸賢。 不須問矣。佛知須"拔在外欲質所疑。 三壽。外爲欲走。坐作虛論。妄書非異 不詣 將有緣乎。佛告須 遠惡自爱。動心修傷親賢。事亦重 王及臣民莫不舉哀。 皆自執行。 佛當滅度。懼其來入語言煩擾佛。 開化導引四十九年。 佛爲三界天中之天。 王且還宮。 *拔。子曹經意。 有尼旗子。 佛告王曰。 吾今夜半當 。神樂無 仙樂梵 佛當普 典佛 且 Ŧ 見

是爲二。兩舌惡爲妄言綺語。未多常陳善令 **9断求念姿。**不願世榮 改泊無爲。以斯爲樂 世 首日。吾欲捐下賤之操。 長跪而曰。誠如佛言。幾亡吾身。又隨狂愚。 教化之首。達斯八戒,皆是妖靈。當遠棄避,慎 皆懷斯。八惡。 登樂清化乎。正使來者。佛亦 世尊說經。四十九载有八人不詣東化。子曹 正。不覺流俗穢濁可耻。斯謂八惡若自陳云。 遠避真正。交隨惡人。是爲六。聞有賢智明 **晝夜懷邪。不畏法律"輕慢賢者。尊貴穢蘅** 愚去惡。是爲三。殺盜婬決。是爲四。常懷怒 處家貪養。不奉孝道、貪。愛萬邪。欲無含止 惡。何謂爲八。祠祀鬼神。下問。虛殺。是爲一。 不復生死。霸之無爲也。若曹志趣。皆有八 須*拔曰,何謂無爲之道乎,佛言。滅有歸本, 数 沙門。須*拔髮自然堕地。袈裟著體。精心思 世算又曰。若解八戒未乎。對曰已解。重發 莫有等雙、 無職受。世尊曰。吾今於三界中。獨言獨步。 正爾心。乃爲佛弟子。其有凡人。擅作師導 八戒可得溝港頻來不還應異。行斯八戒。當 不受。須*拔若心有斯八惡。愼無問佛。執斯 不敬先祖諡孝于親。《弃賢明而》反賊。殷仁 壓沙門然志。豫懷情嫉。龐僞作謗。是爲七。 穢。無善勸導。常自懦大。欲人畏敬。是爲五: 心。不孝二親,輕慢兄弟妻子九族。心邪行 [尊又曰 6 爾威不。對曰,願佛加哀。 霍然無想。 爲生死之路。求富貴之耶, 爾之所疑。便問無嫌。須*拔替首 心清 淮 執沙門清淨之行。 喻明月珠。 吾道之志 。受我爲

即時先佛。取泥洹道即時先佛。取泥洹道。董自思念。吾不能使吾姊於前泥洹也。

舊比丘。 *日後。無得以佛去故言無所復怙。當四怙經 思之。無得以佛般泥の曰去。懈怠違法。 爲之作師。授其十戒。奉戒三年,兢兢不虧。 凡諸來者。觀子志趣。親子坐起。採于語言。 爲比丘。一雖負債無以償之。欲作比丘。一聲 佛呼比丘入言。吾滅度後。 酶以和順。持佛戒。吾道可久。吾泥*曰後醫 教後嗣。猶吾在時。後進比丘。若得疾病。耆 五十戒。轉相敬奉。附孝事親。耆年比丘。 天上者。籲是經。佛之大耍趣無爲道。 之所行。弟子所思。長幼相奉。無爲不孝。有 天神地祇。靡不敬喜。佛所戒法。 作比丘。身旣作比丘。當選耆舊明於法律。 精進樂不。 三月審察。 志高行爭。 可衆乃用 察于躇步。知于施行、善惡所趣。求道用心。 捐家棄欲,不貪世榮,來作比丘,吾泥。直後, 穢 聞無數世乃有一佛。覩佛經典 欣然心 將 在役當時無用。欲作比丘。一聲高士行淨無 去穢。欲作沙門。入比丘僧中。先試三月。 者子賢者婦女。尋後思念。吾世有佛。 戒。吾泥*日後。轉相承用。 翫經奉戒。執二百 不樂得道嘉尊榮者。 二百四十戒爲禮儀。 **素質咸可四當。授與二百五十戒。** 行高下。世有四輩人。一輩貧窮不能自活。欲 經典。佛於世始般泥 當有四乃心消息占藏。明教職教、喻 垣出 若当後世。施行是法。 當讀是經。 。子曹皆有至孝母於 其有世人。 十戒爲本。 求譯欲生 諸比丘熱 吾泥 棄家 有妙 當

佛常云生無不死者。 呵 散華香。悲哭呼冤。法王诚度。吾等依誰。國 佛 比丘。字阿那律。語阿難曰。止諸比丘。無使 云。無生不死。 啼哭爲身何益明法哉。 有 有住哭者。息絕尸視者。 三界B眼滅。何其疾乎。自今之後。世爲長衰。 鄉可復得乎。諸比丘有宛轉B地。啼哭且云。 光*以冥。佛尚棄身。爾曹何望。啼哭鵩身者。 身之諦。莫復啼哭。第七天王亦奔下曰。佛 王十四萬衆。群身呼佛。衆生長衰。當奈痛 赵 中四大惡露。無一可珍。 北首枕手 *猗右脇 王。上至不想入。從不想轉還身中。自惟身 九。惟斷生死迴流之淵。思惟深觀。從四天 *原,棄是善惡。都及三界。年亦自至七十有 比丘。夜已且半一勿復有聲。佛起正坐。深思道 疑問結者。弟子自說,吾等無疑天中天。佛告 在佛後。勢首白佛。自佛教化。 諸疋丘僧無 結,後莫轉爭四曼。我在時急質所疑。 經有疑結者。@及佛在時 當決所疑。今不釋 華者世乃有佛。吾正於今當般泥洹。 樹王。名優曇鉢。有實無華。優曇鉢樹,有金 難聞。來僧難値。唯佛難見也。閻浮提內有食 七千六十萬歲。乃復有佛耳。佛世難值經法 等熟視佛顏色。佛不可復得起,却後十五億 得以吾去故不奉經戒。愼無懈慢。諸比丘。 哀 成有絕而復穌者。第二帝釋。告諸天曰。 屈膝*累脚。便般泥*曰。天地大動。諸天 慈心于經。 止王及臣民。止上諸天。莫復哀慟。 至其壽終。皆當昇天。 爾等當念非常苦容非 中有深思。佛在常 阿蘇時 。 爾曹於 爾等無 阿

燃燈。 萬衆。 獨下。 樂來。 帝釋。 間平。答曰。斯何言與。世尊疏逝有重貴令。 難意告諧天。諸天曰。 有合乎諸天及王。 具以 釋意向阿 難說。阿難答曰。 教告•釋。釋日。 家問日. 右軍 律曰。吾方上曉梵釋諸天。即上告梵釋曰。 搖。答曰。諸天欲得棺、飲故。令床不舉。阿那 搖。從得出城乎。阿難問阿那律。床何以不 從城西門入。床爲不舉。理家俱曰。床不動 慎無相非。逝心理家即曰。 家殯葬。謝諸梵釋。 欲殯葬。其宜可乎。答曰。吾當賢之。 阿那律 日。吾等以持鄰具來至此。鄭可令吾等於床 阿難謝諸天葬儀之趣。自是佛意。梵釋諸天 報阿難。阿難曰。欲棺*斂者。上遠佛教。爲孝 **尊乎。答曰。吾常灃報。** 帝釋前以手持床右面前足。 下在佛金床右面。 送者可,即報梵釋。其事見聽。諸天咸喜。皆 足 後足。阿難持床左面前足。國王持床左面後 還從城四門 逝心理家。以繼轉床前兩足。 間阿那律。 華香衆實。 皆共棺*飲。民衆皆持十二部樂。 晝夜 將十萬衆。 燈火去坡。 國王黎民于床左也。伎樂華香。 可舉佛床出西城門去,阿難曰 入於 以具衆實伎樂華香葬具。吾 **懸在空中。去地三里。** 面十二里。步步有之。第二 天人來下。持十二部天名 佛有何令。阿那律具以佛 無介棺*飲。 顧明佛意即還。 王及民衆。在床左面。 城中央至七日。 吾上帝葬具。 阿那律還以天愈具 舉佛舍利床。 **梵王持床右** 勅令逝心理 佛在時不 天人哀; 不如民 具以阿 得三 帝釋 送世 Įα 欲 + 理 囱

化 **幢幡華葢。各皆導從。** 佛遺教。以褻*錦楓身。劫波育千張。交纒其 檀殿。有大講堂。以佛著堂上。逝心理家。 滅度如之。衆生何怙。 神鬼龍。帝王黎民。 天人挽歌戲德於上。黎民紹之哀歌於下。 天 共 薪 鬼龍。踏王人民。 欲完見佛。令火不燃。理家曰諾。教待迦葉: 薪檻香薪。梓樟新梅薪。 上,理家俱舉棺下殿,於其中庭。以栴檀香 上。著假棺中。以澤香膏。灌令徹身。天蓋覆 爲大迦葉。聲首揖讓畢。 陀勒。見大迦葉與弟子二千人相隨。優爲進 異學者。名優爲。從佛所來。持天華。 與四擊弟子各五百人。 燃。答曰。佛有耆舊弟子。名大迦葉。周行數 奈何。 衆生何怙。 有見諦者。 深存佛誠。 度。靡不驚愕。辭踊*搥心。 天神華也。時諸弟子。有未見歸者。 吾識之。滅度已來。今爲七日。 日。吾從那竭國來。迦葉日。識吾大師佛不。 有一比丘。 無常。恩愛猶幻。誰獲長。存者。衆比丘: 哀慘痛至。四住止之曰。願莫哀也。世尊在: 法戒重沓 **八挽金床**。 無違無犯。 **今者來還。將弟子二千人。諸天無央數。** 火爲不燃。問阿那律曰。火何緣燃之不 諸天龍鬼 年耆闍昧。不達聖意。 此非法也。 今世尊逝。 皆以華香散薪上。理家燃 同時哀慟。*槌心呼 褲 王及黎民。 出西城門。 彼非義矣。 散華雜實名香伎樂 吾等自由不亦快乎。 俱來於道止息。 迦葉問。子從何 高廣三十丈。天神 宛轉自滅。 吾從彼 。 供具亦 趣周黎波 見衆比丘 特此行品 華名曼 得 佛 有

雙出兩足。迦葉即以頭面著佛足。陳佛功德 矣。不及吾師,不知世尊頭足所在。佛便應聲。 者。迦葉熟視佛黃金棺。意自念曰。 殿三匝頭面著地。*龄面*奄土。*吐血而絕 舉弟子。天人無數。悲哭且行。 **隶比丘皆共非之。因共告天。** 著衆外。大迦葉勅諸比丘。 天取老: 使急就道。 (典到佛所 吾來晚 比 E, 繶 四

亦彼當彼 彼彼 爲以盡 爲 爲 不 爲 不復5合 起 求 復 不 不 爲 カ 復 五. 為陰 便 有以 受 単 致欲 有 · 赤*以除 是五度 是五度 是五度 相 相 不 別

便名爲60忍 為。斷世 一當爲叉 爲自事安 爲求 方 便 間 亦亦 令 爲 致 捨 欲 致 為*以畢 世所 謙 間世 最 禮 間 明佛 安 魒 惱

佛

當 苦

且

有

本

但佛

佛

爲所

說

法 手

爲

世

間

何爲爲 U U 天 見 出出出世 下 道 阻 出 人命安 不隱 爲 爲 不 受 無 佛 明作 去 老所 雲明冥恩死礙 诃

諸天咸曰。待九十日。

將有緣乎。

阿那律日。

以副其望

避弟子。其在遠者。必當奔赴。

也

諸

天同時。

帝釋處前。

諸天翼

欲

ij

繞殿三匝。

悲哭而 頭面著地。 胃

爲

當亦佛

Ħ

亦

爲至 爲教 爲以 為世

光電影。一時炳然。於面談曰。斯何明也。 梵天。十方幽骘。陰冥之處。 生不相見。 得佛 華香。皆云當奈衆生爲窮平。佛光徹照第七 丘。)相吊唁。 沒。 9篇爲哽噎。同時悲哭。 哭畢迦葉與諸比 足。衆禮訖畢。足還入棺。天人鬼龍。見足澂 迦葉讃畢。 切天 亦今被 天神鬼龍 逝心理家。放火*蛇稚。 人 帝王黎民。 皆禮佛 天散 諸

天龍。 遠入宮。 何日當與世律宗廟乎。阿那律問阿難。 急逐吾等令去何爲。 界之日月。世爲長衰,臨喪之絕當能幾間。 步燃燈。燈滿十二里地。阿難語阿那律。謝諸 纒身劫波育爲燻盡。 洗舍利、盛以金豐、佛內外衣。 續在如故。 所 理家商。佛肌肉盡。即以香雪乳澆火令滅、熱 ·香。且宜暫還。 却後九十日。當於四交道中立利 。且各還居。天龍鬼神。各流淚云。亡三 頓止正殿。天人散葬伎樂。繞城步 以展民心。帝釋問阿那律。 答日 取舍利甖。著金床上。以 民衆擾擾。 與廟 阿難 欲上

恭 爲 敬 佛 爲 爲 依双手号号 至 天工 今 爲 過 分 至 明於 電最 明今 海 禮行 拿 于地。 比丘 三萬

度

行 世

切 刨 星

所

宿大

明水

華 東出。去城三十里。彼土有鄉。鄉名徧致。有 **詣佛所。繞殿哀慟華香供養。** 從太子。千里外者。遺其太子,率從臣民。皆 **B齊肅亦稱。四遠皆聞佛*以滅度。鳩克國四** 塔 央。與塔樹利。高懸賴幡。燒香燃燈。淨掃散 四四衢崎科立廟。 **避弟子。皆閒華香。 悲哭寒路燒殿三匝。蓉首** 諧 三尺。塔縱廣丈五尺矣。 至後退。諸比丘俱問阿難,葬法云何,答曰當 夫人婇女。皆令@奉戒畢九十日。 逝心照家 及群臣稽首于地悲哭。 如阿難教 釋梵鬼龍。王及臣民。 法佛舍利。理家敬 十二部樂。朝夕供養。逝心理家。當共成 頓即第哀慟呼當奈何。千里內王。皆 留衛含 以玉作墼。 利 **機殿三匝還宮。**物諸 又謝國王。且自 含利金豐。 正 **堅之縫** 廣其方 先至先退。 遼宮。 著中 後

勒成佛。第一說經。九十六億比丘得羅漢。 四來下作佛時。當字須達。爲彌勒興造宮殿。 皆淸信士淸信女也。大迦葉與阿難及諸應 彌勒當爲衆生說經云。 衆。幷王曾臣民,終當生兜術天上崩制所。 何以不於彌勒佛所取應異道。大迦葉曰。斯 疾藥。供比丘骨。阿難問大迦葉。鳩夷國王。 講 言。斯王壽終,當生十二水微天上。 **真共議。 鳰夷國王。 壽終當 趣何道。** 文佛。 時作塔者。 懸緒燒香燃燈。執行佛 **人迦葉及諸羅漢。與阿那律共議。** 受道堂。四條開物即精舍。孤獨聚園。衣食 斯諸神通皆是釋迦 斯三十萬 後編勒 大迦葉 戒 摵

未厭生老病死憂悲之苦故。不取應

嵩

奈此 伊焰摩須。

何

佛適處世而今更云吾從佛聞

說

植吾從佛聞。

成順面瞪云四何。

五

日善哉屯屈。普施衆生福田也。 以爲宗緒使得景丽。天神鬼龍諸王黎民。食 令諸國土。 **夫爲民主。無宜有諍。當行四等。分佛舍利。** 聽吾一言。惟佛在時。諸王奉尊教常慈言思 化爲梵志。曾自名屯府。又手前曉八國王曰。 之耳天帝見八王共部。欲得舍利還國供養 义手。索舍利分。9了不與我必當以命抵取 道乎。大迦葉曰。**爾但執戒。**不惟內外身身 養。遠苦莊願。舍利不可得。八王答曰。吾等 度。含利在鳩夷國中。皆發兵來。索含利分。 之惡轉流生死但以食故。邊境八國。 終不得道。阿難答曰。吾久。厭之。何以不得 鳩夷國王曰。佛在吾國。今者滅度。 迦 皆有宗願。開民宣冥。令知有佛。 薬語阿難 有不厭生化患者。 共請屯屈作 。聞佛滅 吾當供 佛廟。 阿含。 戯

道

外於佛獨親。 心無像不照。可受阿難法律。委曲載之竹帛 大迦葉。 · 丘僧議,阿難白衣。恐有貪心。隱臟妙語。 呵 那律。迦旃延共議。 比丘僧曰 佛所教化。施爲弘摸。 當詭取之設一 阿難隨佛最 阿難貫 高座

取炭。

曰已分唯有餘灰。可自往取即復取灰。奉九

香華供養復有邁迦蝎人。來索舍利。

曰已孙不可復得唯有焦矣。便自往取。道士 之遂入甖。e道士名曰桓違。從王索舍利。王 長跪乞劉中餘著蜜。舍利吾欲立廟。

。諸王惠

皆以香華懸繪雜綵燒香燃燈朝夕作樂屯屈 e成量合利。各與一豐。諸王得之。悲喜交集。 平八分。屯局自以天上金甖。中以石蜜塗裹

佛在世一劫之間。彌勒至尊。從得作佛聖衆 乎。世尊在時云。閻浮提之男內大樂。爾默然。 法。阿難乃坐。賢衆問之。爾有七過。寧知之 衆愈田。以佛經故質爾于彼從爾受佛之上 因問經要。可得誠實。 摩須檀者。吾從佛聞諸比丘僧。聞阿難法言。 復三下之。阿難復上言。伊焰糜須檀。 宣法。與衆所聞正法同。不如斯三上。 默然阿難無懼。梁聖僉曰。且還復學。知 正真稟奪。將不得自在耶。當須吾言乎。設 爲直事沙門呼阿難。阿難卽對日。佛爲無上 之昇坐中央高座。 真者。皆坐如舊。 復命阿難令疾進。進爲聖衆稽首作禮。得應 直事沙門即8會擊衆。逐阿難出。擊衆皆坐。 床。諸賢者衆白下問經。僉曰善哉誠合大宜 丘曰。可以前事詰貴阿難。當上阿難著于高 葉曰。阿難白衣。恐有貪意。不盡出經。衆比 曰。唯阿難知夫。四阿含。當由阿難出。大迦 衆生婬泆無度。 結律。名四阿含。阿難從佛。獨爲親密。 坐禪。王遣大臣。臣名摩南。將兵三千。宿衛 梼房禪室。 凡有三千。諸比丘處其中。 誦經 不宗受佛。思。不惟上報。作一阿含。 沙門衆 「諸肇上會。以比丘僧。以●慈詰問三上●下。 **愚冥遠正作一阿含。不孝二親。** 大迦葉與阿那律。共報比丘僧。 作一阿含。凶怒悖逆。 未得者皆起。直事沙門。今 阿難辭曰。非吾座也。 鳩夷國王。立佛宗廟。 佛經 遠賢 佛以 阿難 作 伊 聖 ·子 焰

> @時持戒者。 星時得道。以沸星時。般泥曰:草木復史華 得道八日滅度。以瀰星時。 灰塔。經日佛以四月八日生。八日寨國八日 中有持戒者。應在第四煽動佛所、煽動世事。 事。 妙之樹。四阿含佛之道樹也。因相約束。受 比丘僧言。吾等慈心寫四阿含。自然生四神 舉哀。大迦葉賢聖衆選羅漢得四十人。從阿 恳 佛般泥洹經卷下 天中天。光明以滅。一切十方。皆自歸於佛 後。作八宗廟。第九瓶塔。第十炭塔。第十一 當爲天說經法言。今之命衆。皆是釋迦文佛 諸比丘僧各行經戒。轉相 教化千歲。千歲之 比丘僧。二百五十清淨明戒。比丘尼戒五百 難得四阿含。一阿含者六十疋素。寫經未竟 葉。舉國樹木皆更茂盛。佛般泥*曰法。三界 心 佛宗廟中。自然生四名樹。一9樹字迦9栫。 樹字迦比延。一樹字阿貨。一樹字尼拘類 加於精進。行難備悉。多少持之。佛泥*日 優婆塞戒有五、優婆夷戒有十。 天神鬼能 來曾斯四上。賴勒佛言。 帝王臣民。四四號弟 **去家學道。 以沸** f **爾**曹勤 寫經竟 莫不

巴八百八十七年餘。 **累從佛般泥洹。到永典七年二月十一日。** 記也。又至慶曆六年丙戌歲。共計 丙戌歲。合爲九百一十五年。是比丘康日所 九十四年 七月十有一日。至 一千九百 凡 ዯ

三盛島 ©(時有)+道島 @※三五島 ®(三)+ 「野賞二戦® (四(塔)―島・町梅二井島)(四(●駅二龍号 ●7二子号 ●1二字号 0惠二惠号 ®成 由(内)—号 四条二座号 图度二型号 配(何)—号 依宋元明三本載 回已二以思想

No. 6 (No.1 (2), Non. ç J

般泥洹經卷上

首佛足。 自言。 足。 氣重揖讓墨長跪言。慶闖王阿闍世。發首佛 到 ęр 欲 化日昇。會言阿闍世。 賢大臣名曰兩舍。焚志種也。 不 相來會。講論政事。修備自守。對日。聞其數住後扇佛。佛言阿難。汝事不聞越祇國人數 當與從未之衰也。即又手言。 我時爲說治國七法不危之道。其能行者。日 欲往伐之。顧聞佛教。佛報大臣。 **沃野豐多出珍寶。** 相 付遊越紙G正躁神舍。見其國人,皆多謹勅。 國富民衆。地沃野豐多川珍寶。不首伏我。 《往攻伐。 施行。 丘 · 來會。 .不道口。下車步進。見佛教喜。貌色恭辞。 嚴重五百乘。騎二千步人二千。行詣鶴山。 如 佛言茈善。王與國人及汝皆安不。 敬問消息。與居輕强氣力遊步。 千二百五十。 王與越祇有域。衆臣之議。 佛言諦聽。對日受教。時賢者阿 敬問消息。 講"論政事" 衆臣議言。 顧聞衆輔。有以教之。大臣受命。 時佛遊於王含鑄山。從大衆比丘。 時夢竭王阿闍世。與越祇 不首伏我。當往攻伐。 興居輕强氣力遊步。 越祇自恃國富民衆。 與越祇有城。衆臣之議。 修備自守。 不載譯人附東晉錄 王命使行。 顧聞七法。 佛言如是。 昔吾一胡 以彼自恃 德化日 两舍 難 徳 蓋 地

彼

爲不衰。 机

汝聞越祇君臣常和。

所任忠良

Ĥ

對日

腁

其

君

常和

。所任忠良。其

四時 四時。 教癖。 教酶。 相事。 念行。 教。轉相承用。三當無取無顯於他。@唯樂山 比丘有七教。則法不衰。何等七教。 蒿 不可攻。何況有七。國事多故當還。請辭。 難可得危。雨含對日。 衣食臥床疾藥。佛言。夫有國者。 行此七法。 傳奉道德。國有沙門應其及四方來者。 供養 及四方來者。供養衣食臥床疾藥。對曰。聞其 敢有過。對日。明其泰法相率。無取無願 相 可得久住。 戒。以修梵行。七當遵道供養聖衆。 澤 會講誦經道。 比丘。聽我所言。善念行之。皆曰受教。佛言。 **會講堂。即請悉會。 馨首畢一面坐。** 時佛勅賢者阿難。請鷂山中諸倚行比丘。 ●入衆聚。五守法意。不起衆想。 蒙。來學者受給施衣食臥床疾藥。如是七法。 孝承事師長。 承用。 四當絕。望長幼先後。相事以體 可。置知是時。即從座起。禮佛而去。 對日。聞其孝於父母。遜悌師長。 對日,聞其禮化謹敬。 汝聞越祇孝於父母。 對日。開其承天則地。 汝開越祇 尊奉道德。 汝聞越祇承天則地。 汝聞越祇禮化謹敬。 三守忍辱。 守清淨。不樂有爲。 汝聞 又比丘有七守。 無有懈怠。二當和順。 受職教誨。六當奉法。 越祇奉法 無所 '使越祇人持一者。 静卧。 相率。 遜悌師長。 敬畏鬼神。 男女有別。 男女有別。 則法不衰。 敬畏鬼神。 國有沙 門應眞 二守無欲。 無取無 四守空行。 六守 佛告 五當慈 忠正相 一當數 開解童 敬畏經 小 一 不貪 敬順 受識 ず敢 當善 敬順 受職 長幼 長幼 。 令是 佛 尙 諸 不 坐 不

衆 **建**定意。 黑洋。寂分散意。二法解覺*倚淨無*洋。 者。 是七法。可得久住。又比丘有七敬。 時宜。四當自知。所入法行。多少深淺。 其 經。諦受誦論。二當知學說。求諸法慧。 則法不衰,當善念行。一當知法。 散意。如是七法。可得久住。又比丘有七知。 *淫。捨分散意。七行謹覺*倚淨無*淫。 *倚淨無*淫。 捨分散意。 六惟定覺*倚淨無 愛喜覺 *倚淨無 *淫。捨分散意。五一向 散意。三精進覺"倚淨無"淫。拾分散意。 意。則法不衰。當善念行。一志念覺的倚淨無 體觀。如是七法。可得久住。又比丘有七覺 誦無厭。六當智懸深行微妙。七當法施勿望 改過自悔。四當有愧順所言行。五當多聞諷 信見正喜樂。二當有戒慎護不犯。三當有惭 **北丘有七財。** 坐禪寂。無他倚行。如是七法。可得久住。又 行。 行。二爲敬法。志在道意。 衰。當善念行。一爲敬佛。善心禮事。無他倚 身節食。無以自病。六當知 初 志馨人。君子及士民泰勇分別知可敬可住 始 、要。 三當知時。可誦可步可禪可臥。 可默可語。 依受教令。無他倚行。 隨 六爲敬淨無欲。無他倚行。七爲敬定。事 無他倚行。 意動導。 志當四日勝。五當知節。勿貪美妙。 七守約 則法不衰。當善念行。 五爲敬聞。 **令知聖化**。 損 當知人。觀其所好。 衣食施踈。 無他倚行。三爲敬 事講授者。無他倚 四爲敬學。事持戒 如 **未**。入比丘朱。 是七法。可得久 草摩爲床。 佛十二部 刋 察其志 一當有 熱與 拾分 無失 博解 如 四

最爲其上。

養數十人。

俱 共 射性。

有前

節者。

不可不行。

之 耳。

佛爲是故敷陳經法。經不可不學。

道 知

天下多道。王道爲大。佛道如是。

亦不知死。

魂神所趣。*唯得道者。

能

當爲悲哀。彼得爲人。如不聞道。

家室帰

一切蠕動。至於賤蟲。必加慈心。人之死 轉相建立。共守道行。又復比丘。當爲愍 聖旬通清·淨用和愛敬。 施於同道。

無取無

瓣態。

住

經法,二寨愛欲,與世無謬。三終不爲殺姿。當復知道得八行。何等八。一以專心,受佛 *智雪盡受道。是觸異諦。於苦不慧不知。故走 有後中者。 諸當來佛。亦見此四諦。其有貪慕家居恩愛 道眼者。無復生死。長逾永絕。如是比丘。 眼見證。爲盡是生。後不復有。已見眞諦。得 苦。吸猶*智者從愛。苦*智都盡。受道之歸。 能斷愛*智,是謂得眼。爲極是生,後不復有 求不得苦。以要言之。五盛陰苦。已覺斯苦。 苦老苦病苦死苦。憂悲惱苦。愛別離苦。 長逾。生死不休。當以知此苦諦。苦者謂生 謂眞諦。三曰苦*智盡滅。是謂其諦。四曰苦 日知四苦苦。是謂其諦。二曰苦由歸召生。 道者。當知四諦,凡人不知。故走長途。宛轉 半道所。 頓止王園。佛告諸比丘。皆聽。其爲 弗邑。即受教行。佛攝衣鉢。歷王含城。 去行 可得久住。彼時佛。四請賢者阿難 常用時辭。四輩弟子。展轉相數。 **泰流不息皆歸于海。** Ŧī, 及樂世間榮名之壽者。終不得是度世之道。 八不貪身知當歸土。諸往古佛。皆見此四諦。 婬行。四不欺讒侫飾 惡属。 五不嫉妬貪餮不 生死。無休止時。吾是以啓汝意。何等四。 會得解脫。如佛法教。轉相承用。 道從心生。 信。六念非常苦容非身。七觀形中臭穢不淨。 戒。可得上天。其次信道。好學經法。後可 作 若都欲斷絕地獄畜生餓鬼道者。 心淨者乃得道。其夾心端。 要射不止。必復中准。 比丘如此。 如是佛經 溫冰佛語。 行道不止 。俱之巴連 又如天下 是 得 文 所

地。 之。佛爲衆人。說法正化。若干要語。無不獻 生天上福地。人不自态。有此五善。 當以三事。 餘國弗及。亦莫能壞。 所 地 鬒 其欲以遏絕越祇。佛言。善哉善哉。 起 稽首 畢一面住。佛問阿難。誰獨此巴 灭。使賢神守護此地。 到阿衛際。 喜。皆前稽首佛足。繞三匝而去。於是佛起。 攝 髙 德。一自撿攝,財產日增,二自撿攝,得近道 神鷹三悪道。人能降心。不放态者。 恣 道。三自放恣。乘人不敬。死時有悔。四自放 耗。一自放松。財產日減。二自放恣。危身失 志居士。人在世間。好貪欲恣意者。 養佛。有持席薦。有持縣禮。有持水漿。及錠 ŧ. IJ 者。行詣佛所。稽首畢一面坐。 者。近天之中。主此地神。名曰人意。人意 城郭者。對日。是摩城大臣兩舍所建。 難。前到巴連弗。止城外神樹下。諸梵志居 現正道。其欲學者 譜。其國久而益勝。必多聖賢仁智豪俊。 好名善譽。周聞天下。五自撿攝。 三自撿攝。 觀名黑聲。周聞天下。五自放态。 聞佛從諸弟子來。皆出城外。 心 其有土地爲天神所護。必安且 乃知圖此。吾見忉利諸神妙天。共持此 奉行經戒。 一者大火。二者大水。三者中人 坐一樹下。持神心道眼。 **泰人所敬。 至死無悔。** 4 賢者阿難。從四燕坐起。 此城久久。如欲壞時。 當歸思惟。 佛爲天下 ・解脱生 佛告諸梵 欲觐見供 佛與賢者 、雨含之 "見上諸 宜思念 。身死神 . 四自檢 有五消 。身死魂 有五豐 叉此 謂 死

外人謀。

乃壊此城。

雨會開佛與衆弟子俱

伊到二族自

到其含。 博施兼愛。 奉行經戒。都呪願此。 得安。佛呪願言。 施福。願佛児願。 **《**麒美崧鉢致漿。行澡水果。 辦。*唯聖知時, 作 化若干要語。雨含歡喜。乃避•坐言。欲設徽 色恭辭。 起稽首。 好食嚴室。 케 此 或乘竹簿及木桴渡。*渡者甚衆。佛坐定 願與聖衆俱屈威神。佛以默如可之。 導 飯佛比丘僧。 往昔未作佛時。 是時人民。有乘舫舟湯波者。 綫佛三風而歸。 後無。斧悔。死得上天。除惡道罪。 緣由此稿。後必解脫。若人得饭佛 到即下車。步入園門。見佛歡喜。 фp 就高座於衆前坐。 氣重揖讓畢一面坐。佛爲說法。 有慈哀心。使汝一切常獲福利。 乘王威嚴車五百乘。 內施牀座。 佛即攝衣持鉢。與衆弟子俱 佛助爾喜。爲天人供養、土 此國土民。一切天人。使長 佛度津清。又追名之。 可敬知敬。可專知 稱聚正法。受道慧語。 、早行白佛。 身所更來。 大臣歸乃通夜。 住白佛言。已所 雨舍手自斟酌。 出城欲鲵 乘此桴 。有乘小 "亦使我 食具已 叉當 事 爲 具 卽 正貌

此五者。 **非**受机 · 舡。不可復數。 今以解脫。不復乘此 名此門爲顆曇門。 佛說已從*坐起。出東城門。雨舍追侍曰。當 可侈心。不可憍心。不可虐心。不可快心。去 以知,若欲。在官及居位者。不可有貪心。不 及異賢持戒者。沙門児顧。終不徒棄。 有官事。 得見正道。大臣歡喜。佛復言。汝於今世。雖 弟子得離是、佛從定覺。自說颂曰 爲 ijj 船 觤 法 槒 渡 įή 津

> 彼時佛 "請賢者阿難 都 亦 大 用盡是生。入清淨行。務如應作。 使 爲 乘 諸 Ů 道 弟 解 之 子 脫 典 俱之拘利邑。 解 岸 切 致 得 泥 昇 天 洹 仙 人

後來下 得道。 受此,亦當何懼。 汝說彼死者。 中 得四喜。三結蟲。得溝港。 百清信士。 道斷死。皆上生不還之地。止取泥洹。又有三 **假見。五百清信士。悉如難提。等離三垢。五** 自然魂神。上生十八天上。到不還地。不復 白佛言。是國多疫也到有死者。朝所共聞。有 弟子。且入城。《乞食已染洗畢還禮佛。阿難俱。到喜豫邑。止河水邊難祇樹下 姓主 憂身。 自解。 得離於經怒癡垢。是謂正度欲疾。望此當力 當思定意。當解慧行。此三者。禪譽旣豐。又 來下受世間法。又是國死。非但此也。 身。當趣何道。佛告諸比丘。此十人者。已斷 伯宗。兼篤。德稱。淨高。十人皆死。是聲喪 清信士。玄難時仙。初動甲或震。四叔良。快賢。 行。到坐樹下。佛告諸比丘。皆聽當持 賟 心。以善其性。與世無淨。已知世事 不過七世。當得應其。於是佛謂諸比丘。 心不復。走。亦無所著。譬如國王爲萬 静居内思。意志即明。三垢已除。 **比丘自思惟能。萬端皆心爲主。** F 到喜豫邑。止河水邊建祇樹下。 生於世。不明佛法情矣。 已断三結。無嫔怒癡。昇頻來地。 當見書際。 爲撓擾佛也。然吾爲佛。 像哉妙矣。 生死有時, 復有五百清信女。皆 雌三惡道 何則 受教皆 。 生天人 淨戒。 佛與 佛天 不復 便自 宜而 如來 住諸

識名色。 中 自端汝心。 Ŧī. 子. 諸 去 俱之維耶雕國。卽受敎行。 不過七生。 以致構港。 度求解身。 雕。念此四喜。必令具足。而自了見。 不離。三曰念衆意喜不難。四曰念戒意喜不 善念行。一日念佛意喜不雕。二日念法意喜 B持復更生死之道,又欲近道,當有四喜。 者持道。不復生死。當思念此。 有爲都滅矣。故先爲若說。癡者有生死。 生滅則老死憂悲苦の憑惱。致是具足苦性智 滅。愛滅則受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。 六入滅則更樂滅。更樂滅則痛滅。痛滅則愛 有生死。假令不明無餘無欲以滅則行滅。 死之本。轉如車輪。 老死憂悲苦傷感惱。 痲 用 從 但屎尿。 次謂妙者。 情已 百女來。 弟子自越祇來。即嚴車衣服。 有欲求故爲不明。 是起令是生、是滅者乃都滅。 俱出城詣奈園。 到止 緣痛愛。緣愛受。緣受有。緣有生。 戼 綠名色六入。緣六入更樂。 綠更樂 城外故國望女奈氏園。 彼好莊衣。譬如畵瓶。雖表彩色 要可以除斷地獄畜生鬼神之道 勅諸比丘見是。 自得苦緊。 無所 當知好女。皆盡書瓶發也。 不墮惡地。 從有是令得是。 不覺。 欲跪拜侍覲。 行無休息。 **致是具足苦性智。** 緣不明行。 彼時佛*清賢者阿難 已了是生。 雖往來走天上人中。 佛樂拘利歷城中 **皆當低頭內觀** 無有是不得 **挫其心乃不** 從癡不明 從五百女弟 **奈女開佛**從 所以者何。 現 佛遙見其 說 當望正 分明 有生 繰生 是 爲 宜

 所

致。能自滅心。不邪婬者。有五增福。

人稱譽。二者不長縣官。

三者身得安隱。

문

4

五者從立清淨泥洹道。是以

者死入地獄。

五者地獄罪竟受畜生形。

好。二者王法所 •疾。三者懷 •異多疑

告奈女。

好邪婬者。

有五自妨。

e異多疑。四一者多聲不一者多聲不

恐癡醒悟。

夙夜自勍。

不敢邪心。

畐

如我發。 發生 **净之中。可自拔擢免斯杂苦。見是女來。** 《今得爲若世間作佛亦可休止。 汝意久在不 求佛與心●淨以來其幼無數。用不聽邪心故 力而爲健也。 能 行不可行。從其正能 4別行。是爲分別。 念分別斷不使意。是爲志惟。何謂分別知可 內法循法觀。惟外法循法觀。 循意觀。 思念分別斷不使意。惟內意循意觀。惟外意 惟內痛循痛觀。 身循身觀。 是爲健制。 不 者 趣 Ħ 來 健制志惟分別。 今汝諸女意何如。 寧破筋骨。 治性精進 能使增质。 治性精進。 治性精進。 亦 不 從我教。 於是奈女到 以內外觀思念分別斷不使意。 惑 以內外觀思念分別斷不使意。 何謂志惟。 能去惡就善。是謂最健。 彼 惟外痛循痛觀。 自碎身體。 自攝意端。 治性精進。 白攝意端。 自攝意端。 何謂健制。 故 乃爲有力。 當健制 對曰。受佛大恩。得聞 惟內身循身觀。 稽首是一面坐。 不隨心而爲惡。 自攝意端。 已生善法。 志惟 未生善法。 未生惡法 已 生惡 非謂壯士多 以內外觀思 分 以內外觀 法 别 。是以 佛 自吾 志立 意能 能令 是奈 能即 當 夫 帷 問

女

Ħ 佛者。 離車中。有乘青馬青車。青衣青蓋青幢青幡。 城七里。 即乘王威嚴四色車。 出欲見佛。 諸 Ę 耶離豪姓。 *坐長跪白言。欲設微食。願佛聖衆。 爲奈女。說法正化若于 當自患厭。●母人生病。 并"饕" 說頭蓋目 動。常從在所。夙夜敬仰。服重淸化。 每聞佛功德。 人字幷四號。避*坐起整衣服。 如此無異耶。 官屬皆赤。有乘白馬白車。衣蓋爐幡官屬皆 黃幡。官屬皆黃。有乘赤馬赤車。 《衣蓋癲幡 官屬皆靑。 神。佛以默然可之。即作禮而去。去未久。 不得自在。受行經戒。可得如佛清淨之道 作禮舉一 惱。佛語幷"鬓。天下叡哲。乃知敬佛。 佛見車騎數十萬衆塡路而來。卽告諸比 汝欲見忉利天上天帝苑中侍從出入者。 **育得共顧。死皆上天。不墮惡道。** 面坐。佛爲大衆。說法正化。 有乘黃馬黃車。 有諸雕車。聞佛從諸弟子來。 巍巍甚大。天上天下。 諸雕車到。 月期不淨。拘絆捶 要語。 皆下車步。入奈園 黄衣®黄蓋黃瞳 向佛自陳言。 奈女歡喜。 。不敢有 無不傾 俱屈威 上敬 有 於是 去 維 杖 避

擊 嵵 敬謁 幷*饕持衣。 唯 方 魯革爭無 最 身觀 勝 佛 奉 中五 法 號 智 一百家姓。 爲 高 Æ 無 戒 妙 厭 疑 佛 來 前白佛言 各解 明 光 得名 ιĎ. 若田露耀 M 身上衣。 盛 喜 $\vec{J}_{ij}^{\dagger}$ 正 是諮 於 無 如 若 道 Ő. 近 瑕 カ 者 以授弁 **健康明香山安** 骿 埀

獲大利。 言喜 6得。佛說已。諸離車。從*坐起整衣服叉手言。 絕欲。皆得出要。第一精進得應真道。第二、明佛道與深妙法言。解本生死緣之事。斷情 聞佛教誠。 皆得明慧,是三難有自然之法也。天下人民。 下人民。聞佛經道。望意去開解。深聞之思惟。 П 佛說經於天下。聞者皆樂。信學諷誦。 清淨究暢。 上語亦善。中語亦善。下語亦善。至要義具。 龍神帝王。以自然慧。爲世現證,開說眞道。 法。何等五 人師號佛衆站。出與於世。 正覺明行成已善逝世間解無上士道 佛受已告言。『傳士當知。 等多務。 佛。而有反復之心。以施少善者。皆得大福。 進得溝港道。是五難有自然之法也。 精進得不湿道。第三精進得頻來道。第四精 本欲請佛。而奈女以奪我先。 不唐棄也。是故幷*裝。 辨。"唯聖知時。 食。嚴飾室內。晨施牀座。行白佛言。食具足 稽首佛足。 意 若喜好布 漠水墨。取小床坐佛前。欲問法。佛言。 座於衆前坐。 共以五百上 去邪入正。是二難有自然之法也。 是四難有自然之法也。 欲還請辭。佛言。可當知時。 多以愛敬。出三惡道。 。佛出教化天下。釋梵沙門梵志。 一切敷演。是一難有自然法也。 繞三匝而去。奈女通夜。 施 者 佛與衆弟子。俱到其舍。 奈女手自斟酌。 水 後無怨畏。 奉獻 當自勗勉。 佛爲如 有五難有自然之 世 ·願須後BH。我 奪 奉鉢致 願哀受之。 得 天下人民。 生天入中 來 稱譽。 。凡人於 。時即皆 以學此 法御天 作 至 濃美 天 就 我

芜

襁 옜 疾故。忍中《正要者。阿難我所說法。 說。皆在衆所。但當精進了案經行之。向吾疾 恒在比丘衆中。所當施爲數誠。以具前後所 開 不 在。 决。 絕 戚諸*陳邑。可以無乏。受教當行。佛言。傑。乞求難得。汝等宜分部行。別到維耶及 面 精進。以受不念衆想之定。即如其像正受三 時佛身疾。舉驅皆痛。佛念痛甚。而@弟子皆 行 说法正化若干要9說。已皆數喜。佛*清賢者 煶 ΙĒ, 懼。 住。問佛消息。 難 無垢安隱。 佛爲法師。 我亦已老,年且八十。形如故事。 乞求難得。汝等宜分部行。別到維耶及越 晋•本說。 勿貪求美。但坐嗜味,愛求之故。生死不 當知自損。得善無喜。得惡勿憂。食取支 舉驅痛甚。 資者阿難。 從 **决知節身。能自損者。可得定意。佛爲說** 到諸國邑。佛獨與阿難俱。到衛沙聚。是 正化若干要語。皆歡喜禮佛去。 增 佛報阿難。佛豈與衆相違遠乎。 世尊得無欲取泥洹。願有敎令。 當須衆來。乃取泥洹。宜爲是疾自力 飢饉穀雞騰貴。佛告諸比丘。 俱至竹芳邑。止城北林樹下。 不念衆想之定。以是忍意。 人愛敬。人能無慳。仁思慧爲 生天上諸天相娛樂。佛爲奈女。 〈愛敬。人能無慳。仁•懸爲智。如 生死有時。無生不終極。 。無所遺忘。所當施行。 卽思不念衆想之定。 疾寧瘳損。 一樹下起。 聞聖體疾。實用 **詣佛稽首畢** 。中外備 無牢無 意不著 各分部 而自得 是間飢 是藏竹 , 自足可 上有 吾亦 於衆 比 佛。 畢 矣。 訯

難樂。 滅度者。須我衆比丘及比丘尼。 意無欲可般泥洹。 教誨8日周已訖。 意自思。卽受教一處坐。時魔波旬來8日。佛悟。默而不對。佛言。阿難。汝去到一樹下。靜 三。時阿難意沒在邊想。爲魔所蔽。雪曚曚不 諸郡邑皆樂。熙連雖然河。多出黃金。閻浮提 又與阿難俱。到急疾神地。佛言。阿難。 □繕衣畢。佛*請賢者阿難。俱至維耶離。受敎 等亦宜自憂其身。四以斷衆苦。彼避雨時。補 是專心在四志惟。 意所欲。如來可止一劫有餘。佛重說是至再 是阿難。佛四神足。已多智行。專念不忘。 念不忘。在意所欲。可得不死。一劫不啻。 比丘尼。知四神足。是爲拔苦。多修習行屬當 地。四五色證。人生於世,以壽爲樂。 即行。既到止猨猴館,行乞食畢。滌鉢澡洗。 委棄轉輪王位。爲天下作佛。憂度三界。 是爲一切作法教錠。當以自歸。吾爲此已重 惟觀意。四惟觀法。 法教錠令法自歸。 生死之本。 可般泥洹。佛報波旬。 雖得自在。不貪久住。非謂今也。 昔者佛遊傴留河上。解說諸老曰。 其有自歸。覺佛經道。皆佛子孫。 如欲解者。當精進行中外戒法。必使如 越四旅亦樂。今此天下。十六大國。其 我今都 彼何謂錠。 「惟觀身。二惟觀痛。 為有身作 健制思念。 吾所以至於是未 錠令9身歸 何謂自歸 令皆智慧承 断不使の想。 ,所度亦 可滅度 若比丘 吾爲 **今我** 維耶 在 如 =謂 爲

> 照無窮。 取泥洹。 此之時。 意自思。 已畢矣。 學成就。 說偈曰 **輩弟子**。 (者入。 諸天神來**母**側滿虛空。 皆得法意。 受法者 地爲大動。 魔心乃悅。 是以至今。 佛言汝默。 於三味中。不住性命。棄餘壽行。 成 空中清淨。 献喜而去。佛卽正坐。 未滅度耳。 展轉相發。 如來不久。 如是波旬。 佛從定覺。 佛之光明。 魔曰。可足 解諸童蒙。 是後三月當 吾以 待此 定 且 徹 當 四 時

成大道。 神四布。 欁 佛 大會時。法輪三轉。 於菩薩得無上道。@正眞佛時。 普地大動。 無雲曀。神光遠照。則普地動。是爲四也 爲三也。若菩薩生出母胎時。德威諸天。 震動天地。令梵釋魔沙門梵志一切見明。 哲慈意。欲望見道化。開發愚聲。乃放神光。 爲二也。若始菩薩。從第四天。下入母胎。 隆盛。欲自試力。 手四按少地,則普地動。 是爲一也。 大風。有時自起則大水擾。大水擾則普地 天下地在水上。水止於風。 縧 賢者阿難。 瓸 **發天人。** 教將畢。 住。白佛言。甚哉世尊。地動乃 "佛語阿難"凡世地動。 無 近山遠應度 量 稱揚佛名。是爲五也。及已作佛。 光明遠照。 欲棄壽行。 則善地動。 有時得道沙門。 心驚毛堅。 衆 行 天人則解。此彼菩薩。8月 時普地動。 是爲七也。 不住性命。 疾行詣佛。 有 有八 及神妙天。 風止於空。 度 爲 應 吾 因緣。何等八。 是爲六也。 乃大放光。 爾。是何因 如 稽首畢 度 台 湯佛衆前。 者 捨 空中 淨 是 明 是 動 天 至 德

天名不想入。其壽八十四千萬劫。彼亦有死

是以佛起經於天下。

咸量示泥洹大道。

霜

清信士及清信女。令得智慧承用

經戒

用經戒。勸請未入

使學者成。

亦以

須

我

作天。

勿隨心行心之行。無不爲得道者亦心也。 天上諸天。皆代人喜。當以降心柔弱自損。

心作人。心作鬼神畜生地獄:

皆心所

心

爲也。從心行得起諸法。心作識。識作意。意

入心。心。也者。取爲是、心志爲行。

作

ĩ,

得志惟觀。

四爲定力。

輝意不飢

莊

賢愚在行。辭。天在命。失志行命三

心得

經法。且在。

但當自勉動學力行。

趣得度脫。心誠情休。

則不死不復生。亦

不復走。於五道拾一身。受一身也。

五陰已

乃無飢渴寒熱憂悲苦惱之患。人知正心。

逗荐。

勿怪勿憂。且夫一切去來現佛。

皆從法 。持清淨

生死憂苦。可

佛後三月。

。當般泥

而追遠之。 者。心識所行。知 卽 臨當棄 久。天地須彌。 於此。 所欲。 弟子。 知四神足。 多 勅 **覺不過耶。吾與汝言。四神足者,** 性 對日不也。 而 而若徑默。 鞴 命耶。 賢者阿難。 復何云。●具佛所說。 佛取泥洹。一何疾哉。 地普動 世間無常。無有牢固。 亦不可久止乎。佛報阿難,今汝言之 可止不死一劫有餘。而佛道德。 悉曾講堂。稽首舉一面住。 身般泥洹 佛言已拾。阿難日。 、沒在◎暗昧。不發明想。爲魔所蔽 我無是也。阿難郵涕日。 如是阿難。 是爲八也 請維耶雕國@猗行比丘。 尚有崩壞。 但爲自歉。恩愛合會。 時 一條智行。專念不忘。 明 言一出口。寧自藏平 阿難言。 失不智者既自發言。 、無不照。 况于人物. 世間眼滅。 皆當雕散。無常在 **告閉佛說** 今佛已爲拾 天神 乃至再三。 佛告諸比 水何o映 而欲長 ,共祚得 。彼時佛 參 受教 若有 過殊 至

定。以滅衆行。具念神足。其欲不邪。不取無定。以滅衆行。具念神足。其欲不邪。不取無性精進。自攝意端。未生善法。即能發生。治性精進。自攝意端。未生善法。即能發生。治性精進。自攝意端。是生善法。即能發生。治 循身觀。 但念但 得解脫。 思惟。 得休 受殃。 內守一心。志在恬靜。 習定。皆同文如初說。 輝行。五根、五力。 七覺。 爲。是故當以正心行法。*唯行法者。 代受,子作不善。 端。三爲念根。念四志惟,四爲定根: 無憂喜想。 心安體正。 何等爲法。 世間衆苦。回道利殺寧諸天人民。比丘當知。 相須所作好惡。 行。五爲智根。見四異諦。何謂五力。一 力。喜意不壞。二爲精進力。常能健制。三爲 爲信根。 常守事清行。 今佛爲天上天下。所尊敬者。 現世得安。宜善取持歸受關請。 然則我清淨法。可得久住。可以感度 行。 惟外身循身觀。以內外觀。 令法不衰。彼何謂四志惟。 意已清淨。 分別見其 謂是四志惟。四意端。四神足,四 意向四喜。二爲精進根。 志樂無爲成一輝行。 惟精進定。惟意志定。 身自當之。父作 **父亦不受。善自獲騙** 何謂四 成三 成二轉行。惟觀無婬。 成四藏行。何謂五根。 八進縮。 禪行。已斷苦樂。 禪。薬欲惡法。 不善。 念行已滅。 如受行可 。思四輝 治四意 。能現世 分别思 惟內身 皆 惟戒 爲信 惡自 育意 志所 子 木

覺意 無緣,如迴身視門而笑,是何因緣。佛言。 跪問曰。自我得侍二十餘年。未會見佛行以 親門而笑。賢者阿難卽整衣服。右膝著地 教行。 法。彼時佛"請賢者阿難。俱至拘利邑。 正 챕 頌 也。是我最後見雜耶難故親笑耳。於是佛 是如是。 Ť, Ħ 行正命正治正 力 。以道自 精 行護覺意 佛樂維耶。過國中出城門。迴身右轉 進覺意。 阿難。 證 佛之儀法不妄迴身即眾 志正定。 何謂八 何謂 愛喜覺意。 Ł 道 党 是爲度世清淨之 恶 正見正思正言 一向覺意。 念覺意 而笑 ęp 法解 惟 長 Á 如 定

有 異比丘。亦讃頌日 吾 被 之 泥最 沮 後 不 遊 復 觀 受 維 有耶 身離

得應異。 惟定意者心不放散。已解慧者去雕四受欲。 **思惟定意。** 持邑,止城北樹下坐。告諸比丘 當守淨戒。 知身。後不復受。佛復*請賢者阿難。 加自解令盡是生入淸淨道。 患愚癡。 戒。 行無罣礙有戒定禁德大豐譽。 Ę 盡是生入清淨道。 奥阿難俱到拘利山 當護消戒。當思定意當解智慧。 有定慧者。成大德致豐譽。 佛稱 若 塗 可得應真。欲以現世望正度 欲以是身潔得正度。當勤求解。 緰 此 求解智慧,守淨戒者不隨三態 清 末 雕後 如應 城北林樹| 於身 行乃自分 何 行 已如應行乃 覩 極 又雕三垢終 永雕貪姪 下 聖 於 知滅後不 。俱之健 夫以 告 來斯 颹 ተ 嵬

皮世難。 知極此。 到佛所稽首單。叉手問曰。倉卒欲知地動幾 延邑。 化 功 **千日月萬二千天地無不臧發。** 地 倚於風。風倚於空。大風起。則水擾。水擾則 得矣。佛已樂善淨。又*請賢者阿難。俱之夫 同不入弟子心中。就正其念。念意端者道自 持心不淨不得度世。師所見說。弟子當行。師 欲得道者當淨其中心。如水渾濁。則無所見。 動身求解。令盡是生已入清淨。行如應者自 心則定心成。定心已成則智心明。 是如是。 法無不威動。 得9聞解。阿難数曰。妙哉佛爲無倫。以自然 以地動。三爲佛力。自我作佛前後已動。 事。佛語阿難。有三因緣。一爲地倚水上。水 黑所有皆見。得道之人但心清故。所觀悉見。 生意志所念。譬如溪水清。其中沙礫。青黄白 **孔道。天上人中地獄畜生鬼神。分明悉知衆** 《潔受色明好。有此三心則道易得。但當一意 此三要。日當護戒。當思定。當解戀。守此三 授手邑。華氏邑。至善淨邑。 樃 動。二爲得道沙門及神妙天。欲現感應故 、德豐譽大,消婬怒癡。是謂正度,已有戒 一切知一 慈悲 上城北樹下坐。脯時阿難從*燕坐起。 奉行諸善自致作佛。有是神妙自然法 有此三者意自開解。坐而思惟便見 不復受生。若不能具戒定慧行。 又與阿難俱。過掩滿邑。 阿難。佛德不小。乃從無數均積累 ٠Ù 切見。無不入無不化。 至德至道巍巍乃爾。佛言。 若干百 千0人. 處處爲弟子說 天下諸王君子 天人鬼神多 及出金色。 **憶**念我 如処淨 如 Ξ 欲

第十六遍淨天。第十七清明天。第十八守妙 水無量天。第十四水音天。第十五約淨天。 憍樂天。第六化應聲天。周e印m魔又上第七 有自然法也。佛亦上入第一四天王。逼上第 梵志之衆。●又居士儒林異學。 之清妙自然法也。又我阿難。得佛力逼入現 衆 然法也。上餘四天皆無形聲故佛不往。第二 輙拾歿。彼諸天裝莫知我誰。 是佛之難有自 其解法情即授以需要。誘勸導利化使得道訖 人。是諸天隨形貌與相見。樂清淨者爲說清 天。第二十四無結愛天。我皆周逼若干百千 梵天。第八梵衆天。 第九楚輔天。 第十大楚 二忉利天。 而捨歿。子曹皆受我教而莫我知。是佛之難 骨語言。授與經道一切成就。爲6錯橫法。已 化以佛儀法。入沙門衆爲之師導。已後化入 君子莫知我誰。後皆耽账敬承法化。是爲佛 理者爲說上要。《坚立其志已而拾沒。《設王 爲演說授以正道。樂義言者爲設典數 **其國俗服飾語言。** 流數化使得善意。 七不用慧入天。第二十八不想入天。如是阿 十五空慧入天。第二十六識慧入天。第二十 一面鬆淳天。第二十二回近天。第二十三快見 達道意者勸使布化。在清明人者立以即大 第十一水行天。第十二水微天。第十三 佛恩廣大無不成四慘。 第十九玄妙天。第二十福德天。 化 住 相見。 第三烙天。第四兜術天。 隨 相其人行何法知何經 如是現化。 其像貌爲安慰說解道。 然而難值 **逼於八方。** 隨其被服學 、 第五不 第二十 佛 解道 出世 耐 隨 周

四語。 爲解說之。 若經不入與法意違則當讓 **者經不入與法意淨則當練謂。正賢者且聽** 福慧衆。所宗事面從受是經法律教。 然其言 謂。賢者且聽。耆舊長老知法曉律此非法律。 其言教不近不經虧損正法。 我面從善舊長老者。口受是法是律是教。 與法意達。不如佛教當知藥是。若有比丘言。 受是法是律是效。然其言說。不近不經虧損 有比丘言。 與法意達。非法非律不如佛教當知樂是。若 則當諫曰。賢者且聽。佛不說是。吾子妄受 所言律所見。爲解說之。若經不入與法意比 然其言說不近不經而虧損法。 後若有比丘言。我見佛。口受是法是律是教。 間 而其言鑿。 於經與法意遵。不如四教佛。知藥是。又復阿 賢哲高明曉法律。此非法律。吾子妄受不願 說不近不經虧損正法。當持法句義解說之。 知棄是。若有比丘言。我得近賢才高明智聲達 吾子妄受不應於經典法意違。不如日律教當 者知法曉律此非法律。 不入與法意諍則當諫謂。賢者且聽。比丘 長老受是。 不合經法。 法。當持法句經義律語。 才高明智大驅慧。 如孤波羅華時時有耳。 若有者。我得從佛受是法語。 一聞經法當受護持。謹持云何。 我所止得。依罂衆有法戒者。 其言錯繆不合經法。若言。 不合概法。若復言。 若有言。我從依聖衆奉法者受。 面受是語。 吾子妄受不應於經 佛所說法 爲解說之。 當持法句經義 當持法句經 而 我口從香舊 而其言謬 ||其言非| 我滅 5亦難開 我從 齨 庭 不

氏子

獨留

起整衣服。

長跪

百佛。

欲

設徽

華

Ė,

法正化。

者于要語。皆歡喜去。有華

6階視人客

1奴婢

四為

奉事君天正

神沙門道士。

力得色。富足名聞。

死得上天。佛爲諸 是謂知生全身安 有四。用得歡喜。 坐。佛告諸華氏。

智者居家。恭儉節用。所奉

一爲《供養父母妻子。二爲 三爲給施親屬知友。

稊稗不去害善敷苗。弟子不善壞我道法。當 當知持是四。 承律。 護法者也。其不承經戒者。衆比丘當黜之。 法。當爲分別令棄邪娟受四正意。 所明。賢才所識。 合經法。 以為詳說佛經法教。 當舉佛 若彼阿難。 有是四暗。 語 。賢者諦受。如律敎無得諍。 以 解曉之。 聖衆所承。 趣使其 是為受持 虧損正 八人入經 長老

從諮受。 相檢校。 在所有明經比丘。長老比丘。新《人學者。當 門。奉行經戒。則天下得屬。天神皆喜。若聞 有諸華氏。 延歷城中。去到止城外禪頭園中。 賢者阿難。 相承用如是者比丘法。可得久住。 丘俱說是經。若其經是不得苟言。非佛所說。 當言聞如是。一時佛在 某國某處。 比丘所受。必善持之。若命如後。凡講論經。 行之。言說應經者用。不合者藥。是佛所說。 形 地獄三惡道者。皆不和故耳。比丘不可轉相 衣食牀臥疾藥。比丘同道。不可不和。 笑言。 我知經多汝知經少知多知少。各自 如是則清信之士。淸信之女。樂供 無得以佛去故不承用命教。 聞佛來到皆出作禮。稽首畢 俱之波甸國弟子皆行。佛以樂夫 彼時佛清 波旬豪姓 與某比 世有沙 其墮 一面

> 之。 小牀坐佛前。說頌問日 佛知之。淳念聖思、善意供養。 手自斟酌。奉鉢致漿。有惡比丘。 已《欲取器。 佛與《弟子。俱到其舍。 **晨。敷**牀座畢。行臼佛。 顧與聖 淳喜爲體而歸 衆 俱 屈 調作®濃美。 戚 就高座於衆前坐。 食具已辦。唯聖 繭 佛 以 行操水畢。 慈哀默 嚴飾 室内。 知 而 時 取 淳 可

之法。 吸般泥洹經卷上 道作穢。何謂殊勝、佛所說法。不可稱量。 佛 遠惡四除欲怒癡。 奉道。終不爲彼起恨想也。 此輩。內懷穢濁。外如清淨。若知福者。 黝夫惡者。譬如苗中生草。不去害禾。 以爲一也。彼不善者。爲賢致謗。是故佛律。 當知是中。有眞有僞。 凡人見聞。將謂在道。 不敬佛語。 意所樂。依恃種姓。專B爲穢行。 法自養。是難沙門。爲知生活。何謂作穢。 在自守。勤綜學業。一向不迴。孜孜無倦。以 道跡。是聖沙門。爲四愍能言。何謂依道。 **輩沙門爲最殊勝。何謂能言。佛所稱貴徼** 行無比。降心學能度。憂畏爲法。御導世間。 勝。二日達道能言。三日依道生活。 告淳。沙門有四。 請受貨車 慈 智 體解其情行之不疑。 御 為折疑 亦不畏罪。 故得道疾。 當識別之。一日行道 。學淨智者。如此而已。 有善有惡。 是輩沙門爲道作穢。 멑 艛 識善之人。 度 佛說已。淳歡喜 亦能爲人演說 少 到 爲衆致議。 門 彼 不可齊問 四曰爲 輩 岸 世多 修己 信心 杰 念 是 妙 能 殊

般 泥 洹 經 卷

Œ

食

樹下坐。勑賢者阿難。 **旬**歷 行 人。即世尊獨不聞乎。吾言。我定意覺。彷徉經 天暴雷雨。 **暨。佛言。曩昔一時。吾遊阿沈。** 百車聲。對曰。正使千車疾馳同響。 至于今日。佛智問驅劂。汝知雷電霹靂孰與五 染布衣。我時聞此。 五 車 Ħ 答言。不見。又曰。寧聞車擊四不。答言。不聞 過。有人後到。 行道。見力藍坐樹下、是時道上。 汝於何得法喜。對曰。由於比丘力監。 心歡喜前禮佛。 諸長寂默。得上調意8之滅淨其顏色明好。 疾。又得間時。諸華大臣。字膕尉。行遙見佛。 請取可飲。佛取鉢水。澡面洗足。 水淘未清。適可燥洗,有熱速河。去此不遠 未清。阿難行取水。還往白佛言。 向群車回過 則受教行。是時五百乘車。屬爾進上流。 彼 百車聲。尚且不聞登他聞哉。 聲的的的 時臥耶。言我不臥 時佛學請賢者阿難。 忽。其人言。 一人來稽首作禮。 城中。 世 度行华道所。 覺而不聞。 震電霹靂殺四特牛耕者兄弟二 下車問比丘。 问者霹靂。 不聞乎。 揖讓畢一面住。 甚四加其志。 **第**不載譯人附東晉 持針到拘偽遺河取水。 隨我而步。吾問。 自思道耳。共人数言。 俱之拘夷邑。 **用心何專。難有乃爾。** 吾言。 佛疾生身背痛。 殺四特牛耕者兄 見前群車四不。 不 其日晡時。 即施之以 遂得法喜。 佛問輻崩。 聞 五百乘車 於是以忍 猶不能 已樂 日 昔 是何 水濁 畤 我 波

由 敎

> 以 露

此

後

從

如

卼

弟

子

罽讃日 閳 耶 得寂定不聞者哉。 得定如佛者也。夫の名霹靂聲の聒天地 答言。 不臥。自三昧耳。 其人心悦。亦得法喜。 其 入が 魜 膏 褔 丽 希

佛答頌 顦 哉 與 靓 時 佛 會 令 何 我 人 不 法 得 利 喜

於是大臣勅其僕。 護行 人法所者 法說臥 者法安 歸取新織成黃金號 賢得 者 雨 喜 常 之 志 潤樂念 生行清 手

日始 **飲酒。不噉肉。 ●不敢有犯。國事多故。當還請** 信戒。身不殺。不妄取。不婬●妷。不妖偽。不 說法之正化。若干要語。福屬避坐言。從今 獻日。 知佛不用願哀納之。佛受其*氎。 即稽首佛足。邊三匝而去。佛勅賢者阿 取福罽黄金織成氎來。受教奉進。 、身自端佛。自歸道法。自歸聖衆。受淸 佛取 爲

佛取泥 般泥洹。 賢者阿 言。阿難。有二因緣佛色發明。何等二。謂 被身。阿難見佛。光顔從容。舒懌明好。殊紫 棄所受餘無爲之情取滅度時。 夜得佛無上正真之道妙正覺時。 有如今日佛面光潤顏色發明。顧聞其意。佛 金色。長跪白言。自我得侍。二十餘年。不識 洹。何其疾哉。 故色發明。 至熙連河。佛到河邊。四著衣入水。 自溪南浴身已。 阿難啼言。 世間眼滅。於是佛*請 乃*渡河於彼岸 吾今夜半。當 何其。映哉。 及至終夜 初 向之覺。 言。阿難已能言之。 捨分散意。六惟定之覺。 爲止不婬捨分散意。

生

整衣服告阿

難

朝從弟子淳飯。

夜當滅

坐。思惟法意。

有比丘說頌曰

心於佛。

彼

往昔過佛侍者。

爲最供養

者當精進。

如是阿難。

牀枕。佛曾倚右脇。屈膝累脚臥。思至真正智 無比聖猗無爲止不姪捨分散意。二法解之 難言唯。昔從佛聞。一志念之覺。佛用自覺成 之道。於是佛*請賢者阿難。令說七覺意。阿 彼時佛勑賢者阿難。施牀枕。我背疾。即施 令衆默屏。莫復與語。彼當醫爲慙而自改悔。 佛語阿難。我泥*曰後爲懷比丘。作梵櫝罰。 學。聖衆不可不事。阿難白佛。如烶比丘。性 弊9恢急。好爲數說。佛泥9日後當如之何。 而獲多報。 獲此五顧。 爲之情而滅度者。今淳飯佛。 以食之氣力。 且有正報。何等二。一爲若施飯食。 無欲。得大富。得極貴。 若施飯食。 令彼得以食之氣力。 案所受餘無 一難得值。 佛用自覺成無比聖猗無爲止不婬捨分 汝解淳意。 當知佛者不可不敬。經法不可不 語淳勿憂。宜用歉喜。 **若得遭**值。 成無上正真。爲至聖佛。 佛 從 ~汝飯。 面供養者。旣解疑 得官屬。終生天上。 ĝр 夜滅度。 當得長壽。 汝一飯佛 天下

> 眞 駲

思

閉

自覺成無比聖猗無爲止不婬捨分散意。 猗無爲止不婬捨分散意。 七行護之覺。 覺成無比聖猗無爲止不婬捨分散意。 散意。三精進之覺。佛用自覺成無比聖猗無 佛用自覺成無比聖猗無爲止不婬 宜必精進。對日唯。 四愛喜之覺。 **仂行者得道疾**。 佛用自覺成無比聖 佛用雪自 佛用 能言 五 起 在牀後。 比丘。阿難胡爲。對曰。在後悲泣。佛謂 已具。 П 汝莫啼也。 侍。 來。欲見佛者。望絕已矣。佛難復覩。 ΪĒ **林令北首**。 彼 行亦慈。 時佛粉賢者阿 **今** 聖師 願衆已愛如若在勝彼是一行正喜彼過聖上婚疾 來而不見。 有 學 時 行 正 喜彼 濄 聖 上 殙 疾 佛到雙樹。就繩牀側右脇而臥。 疾 當 何疾哉世間眼滅。我諸同志。 白 講 切人天 時哲 首 波 止 者爲 者 垂頭啼伉儳言。 尙 心行亦慈。恕以施安。念虛詳 何則自汝侍佛已來。 滅度 智已 明弟 我夜半當滅度。 無聞 非 閉 誦 請 爲 宜 正 **皆當悲慕。四子何心哉。 佛問** 法 道 向愛 不 聆 法 聞 定 志 我 難 喜 言 後 神 淳 榞 法 厭 備 子 法 Ŧ. 斯 念 汝於蘇連雙樹 願 共 自 是 爲 佛 起 何 來 況 一何*駛哉佛取泥 ŋЏ 學 歸 名 Ż 受敎即施。 無 他 況 問 凡 實 微 法 喜 Ľ. 此三 爲 骨 爲敎 出 慈 想心配罪異 鮽 疾 解 夫 想 法 身行常慈。 大 法 心 無 務 而 紹 欲 助 自 除 爲 削 化教道世解行 從四方 此為 雜 廢聽 替 净 邪

行明真律

河難。 復得 阿選維白 施蠅

書 寂 思 音匠

無有二意。 諸清信士。

聞者恭肅。 無所忘忽。

> 以寂 心端

諸清信女。說經法時。

丘尼。

復有四。

若諸比丘。諸比丘尼。諸清信士。諸

'是其第二四 寂然聽受。

徳

魔性四重

分别說

皆得解釋。 復有四

出後無不譽河難者。 佛。所說十二部

經

馥芬。

冬夏常生。五色光明。

其國常聞

棦

。銀秤金

穳

水精琉

-交露。

信女。有不解經及法律

義

以問阿難

第一 相見。

四德。

復有四。

賢者阿難。

爲諸比丘比

爲說經法。

無不開解樂受奉行。是其

諸

清信o士。諸淸信女。詣阿難所。即數喜與

何等四。

若諸比丘詣阿難所。即数喜與相見。

無不開解樂受奉行。諸比丘尼。

爲說經法。

叉此比丘。

賢者阿難。

亦有四美難及之德。

異學之徒。

來親詣朝艱者。聖王輙現。

說法。皆樂聽受。遵承奉行。是四德也

皆樂聽受。 遵承奉行。是三德也。 若彼儒林 之輩。來親詣朝親者。献喜引現。爲之說法。 來親詣朝觐者。 歉喜引現。爲之說法。

指朝**親**者。聖王松喜。現爲說法。皆樂聽受。 聽受"選承奉行。是二德也。 若諸理家居士 **遵承奉行。是一德也。若諸奉道梵志之戰。** 何者汝達於佛。而知宜適。 若其屬國諸刹利王來親 每衆異學及諸梵志居士 有四 難及自 背樂 佛告 可 若 盡 佛當滅度耶。 威德。憂畏已除。知佛期在夜半。所以來者。 賢者阿難。 騷擾不安。其心念言佛滅度疾 四百八十里。諸天中側塞無空缺處。 是化比丘。 如此比丘。 難白佛言。 當佛前住。佛言。比丘。避莫當吾前。賢者阿 四德。爲難可及。世間無此。是時有化比丘。 如所聞無所增減。亦未會俗。 自今已後。永不見佛故。阿難言。 又若干劫。 無所關啓。而直前者。佛言。阿難 皆諷誦念識。 我得奉侍二十五载。 佛言。從拘夷城東西南北縱廣 爲大®遊天致神妙有 傳爲四號弟子說。 。是爲阿難第四 不自識有 獨是天知 皆憂歇

然之德。 諸比丘。 之輩

何等四。

比丘尼。

及清信士。

清信女輩。每詣佛時。

通見者常得時宜。

來詣請現。可通見者常得時宜。

天下極貴。轉輪聖王。

若衆比丘。

何詣佛時。可通見者常得時宜

腧汝。

亦彼當來。

及現在佛之有侍者。

不得踰汝。

四顧成 賢者阿難。問佛言。近此左右,有聞物大國。 常出五音。 八十里。嚴好如畫。城垣七重。下悲四層。 拘那越。大王之都。城長四百八十里。 王含大國。潴羅大國。維耶大國, 屋壁狀的机。 池邊集擊。 金葉華實。 樹亦四實。 及民室屋。皆四寶成。●俠道自生長多鄰樹。 四寶瓦整。其壁。牒尉彫文。剋鏤。地集翫哉。 高八尋。上廣三零。皆作黃金白銀水精琉璃 謂此•城爲褊陋也。所以者何。古者是國。 般泥洹。何《正於此褊陋小城。佛言。阿難 靑蓮鴈鉢。 **1**न् 其學の潘悲。 水精琉璃樹。 其金樹者。 步清相承。 紫蓮拘恬。 其邊道上。 切四實。池中常有難種蓮華。 中四實臺。 銀葉華質。共銀樹者。 黄連文那。紅蓮美蘭蓉 又有七種奇華。 如五粒琴。樹間浴池 亦如是。微風動樹。 **臺陸欄楯**。 佛不於彼 一廣二百 起 無

佛尊行聲。時有轉輪聖王,名大快見。學主四 種聲。 **件請上殿。數喜安慰。爲說正法。問國所乏。** 和悅。叨見正道。以法化民不寒不熱。是其三神德也。 二神德也。端正美色。强健少疾。身中和適。 飛行。遊四天下。七寶導從。所至臣屬。 凡壽三十三萬六千歲。是其一神德也。王能 輪王。八萬四千歲。退服法衣。八萬四千歲。 鼓磬 医舞聲歌聲。 諸粒樂聲 英不數喜。 輕賜諸王。衣冠履 腰禁。車輿資物。受詔辭田。 各嚴所治。令如我殿。 諸王答。讓受天重賜。自足爲樂。王又勑使。 國。凡八萬四千。小王每朝覲。時王大快見。 性淳仁。四方太平。又是其至德也。 每出遊。勑御徐行。使國士民。久得親見。體 慈於民物如父愛子。士民慕王如子仰父。王 求食與食。衣被車馬。華香錢寶。不逆人意。 王每出遊。布施與福。 八萬四千歲。爲太子時。八萬四千歲。爲轉 家寶。七聖四導寶。正有四神德。爲童儒時。 象寶。三緒馬寶。四神珠寶。五玉女寶。 天下。以正法治。自然七寶、一金輪寶、二自 悦。明見正道。以法化民。是其四神德也。 象聲馬聲。 是時大王所治法殿。長四十里。 。 牛聲車 以正法化。勿枉天民。 态人所欲。求漿與漿。 聲 。誦仁義聲の默譜 威神殊勝。 螺蜂鐘聲明鈴聲 所部諸 心常 。是其

·柱梁榍樵。❷粉撩楝宇"其上覆及下地。牀 與四种悉施斗帳金交露杯。 **皆是四質。又法殿上。** 悉黃金白銀水精琉璃。 枰 隆亦然 有八萬四 屋壁欄 前施銀 **J**Ę 0 ± = 亡宛 12 酒 = 秋 ⊜ 13 準 = 道像

心易行。 精交露。 露間 爲第一。路見王導從。詣法殿下。侍士白言。 用 嚴尾爲第一。八萬四千馬。犀甲金 萬四千象。犀甲金飾。 銀交路。坐金御床。念合會者。皆當別雕。戀 諸象馬車。 未親侍。敬仰之心。皆欲朝見。 自嚴飾。 親侍。守情執敬。願欲朝見。答言。諸等弟還 第一玉女寶言。天后所知。我等聞者。未復 是至人。周遏諸*科。於是八萬四千玉女共白 慕無益。當棄恩愛。淨修梵行已。又起●之水 諸交斃*杯。大王出者。 織成 欲惡法。思無爲道。守惟清淨。成一禪行。如 璃交縣。坐水精床。專《精自思。當棄世間貪 死。形骸歸土。所有萬物。一切無常。王起入 露。坐銀御床。思惟天下。貪婬無奇。生者要 清淨行。 當用是五所欲實館作等。欲自《約損。 上殿飯食。 以共所有。 由延恢池生多鄰樹、八萬四千株。長一由延 中施四寶。 八萬四千車。犀革之甲。飾用四寶。聖 實珠。力馬王。 赤罽文繡綾綺雜色。 當俱朝見。即告聖導。我等婦女。久 除婬怒癡。思無爲道。已又起入琉 坐琉瑚床。自念。當與老病死競。改 即但與一侍士。俱升法殿。 華懸果。四實雜厠。所覆帳上 夫人小王。皆來欲見。 獨會座其殿。四面洛池。各縱廣 王自思念。日月流逝。而吾將老。 施福の甚れ。 八萬四千女。女載一車。玉女寶 紺 靑身朱鷺尾爲第 絡用實珠。白象王。 即以駕象。彼時快見。 日旦當請沙門梵志 四角珊瑚。 導臣即駕入 王勅侍士 入金交 飾。 交露 金銀 遺 縚 朱 修

服來。願得朝見於此。玉女對日。我等久違。不得親侍。故嚴於此。玉女對日。我等久違。不得親侍。故嚴應聽。時民數日。是難言也。王者嚴女。乃至施床殿下。 王下法殿。見八萬四千女。服飾

秤郡國小王婦女愛欲。一切遠離。不復繋意。 棄損貪欲。修德守四帶。念生日少而命逝疾。亦願。相率修之。王曰。慈心正行。不墮諸漏。 聞天王。所以戒之正心行慈。爲之奈何。我等 自 無所嫉惡。進思大道。無量德行。普悲世間。而 己。復起入銀交露*杆。坐念悲心。 惡。進思大道。無量德行。普慈世間。而自約省 入金交**降**四杆。坐念慈心。都忘怨恨。 有忘。王以慈心。答謝諸女。皆違去還。升法殿 生不終。違遠所有。不以汚意。願奉明戒。不敢 而命逝疾。潛居憂身。守修清淨。計諸人物。無 淚言。今天王約己自損。不欲墮漏。 念生日少 IE. 欲自歸憂身。觀天地間。無生不終。諸*弟各宜 人物聲非常。唯道爲真。吾是以於諸象馬輿 制愛欲。謂我爲"弟。雕B卉思情。絕群女望。願 欲。願雕斯祭。玉女實靈四泣言。天王何爲。獨 欲耳。何則女人嫉妬之態。殃及吾身。是以拾 @前白言。今是一切諸象馬車。玉女小王。自天 宿夜約己自損。正心行慈者。但欲遠離此貪 天王都爲第一。八萬四千*枰。大正*枰爲第 所有。願小王顧意留心娛志。又八萬四千國。 於是王坐。諸女皆前。稽首畢一面 一。願天留意。以養性命。王答曰*弟。吾所以● 約省己。復起入水精交露場件 心行慈。無以放态墮諸漏也。玉女實乃抆 坐念喜心。 都忘怨恨。 坐。玉女實 無所嫉

> ●食之頃。魂神逝生第七梵天。時轉輸王大快 和世間。 於東方南方西方北方。隨方數化。三月颠移 從是已後。不復造身。我亦一切皆已周竟。現 骨於此地中。幷彼爲七。今得作佛。已斷生死。 在天王城中。吾前是時。又爲利利王。已六投 常能不貪。彼時拘夷城傍。行四百八十里。皆 我宿命。作轉輸王自然七寶。行正法有四德。 見者。則故世我身也。如是阿難。誰能知此。 在。死時安隱。身無痛軍等。譬如力士美飯 **处行。却愛欲意。多修清淨,王行如是。便得自** 坐念護心。都忘怨恨。無所嫉惡。進思大道。 量德行"一切欲護。而自約省。以惟行此四大 都 忘怨恨。無所嫉惡。進思大道。 而自約省己。復起入琉璃交露*枰 無量德行。 普

歽

開解者。宜及時行。衆人皆驚。而悲歎言。何欲施作。當*曼時爲。無從後悔。欲面從佛

c共o大*陳。佛·取泥洹。何*其*大 難入啓。太子阿晨。與諸豪姓家屬。俱 有何勅誡。佛報王。自我得佛。四十九歲。所佛言。勞苦。大王與群臣來。王曰。佛當滅度。 見受酶。前路佛請入。王將國中賢善者。進稽 四萬衆。以人定時。出詣雙樹。到白阿難。請 華氏。皆作禮去。於是王與國中男女大小十聞。生天安樂。可得泥洹。佛說已。太子及諸 忠以雕垢壓。然則世世。當受富貴。 當務立信。 天下智者。常願見佛。 今我爲佛。@以得自然無欲。於@此又宜自勉 思戀五欲。 吾 坐。太子言。佛身滅度。 與群臣。 酒膏。 衆心。何等四。一當布施給護不足。二當仁愛 人物 首舉一面坐。前無燈火。佛放頂光照二千里。 视民如子。三當利人化以善 o正。 爲啼。但當念善。改往修來。 說 將家屬。俱詣雙樹。到 本已說。 歸。不遠是夜佛請入。即皆前稽首舉一 暴 哀慟之聲聞于宮中。 四 下共數。王如是者常得其福。我宿命時。行 經戒一切具悉。王國賢才。皆已採取。王 生天安樂。可得泥洹。佛說已。 恩。積無數世。 自我跳 厚待賢良。赦宥小過。務行四。恩。以殺 無生不死死而不滅。唯泥洹快。王胡 慘然皆悲。佛告王。自古已來。天神 立成布施多聞廣學智慧 惑而無利。 世間非異。 $\Box$ 故得作佛。 。樂聞經法。已有是意 但增生死。更苦無量 無可樂者。凡人貪壽。 何其太族。佛報言。 | 白阿難。欲前 王遣太子幷諸 以政治國。 初佛已見。 疾 太子及諸 四當同利 名譽遠 禮問 建此五 來受三 世 華 無加 間 氏服 ज़ि 桶 泥

願瞿曇一 揖讓畢一面住。白佛言。欲有所問。豈有閑悅豫。善心生焉。見佛歡喜。禮問恭辭。氣重 擾如來。故不欲通。佛神心徹聽。清淨過人。 世時時一有。願一見 6折所疑。 阿難以爲勞 師號佛來滿。甚難遺值。 明行成已善逝世間解無上士 粵導 法御天人 見決疑。阿難言。止止須跋。無擾佛也 到變樹。白阿難言。吾聞瞿曇。斯在夜年。請 聞佛夜牛當取滅度。自念。吾有法望之疑。常 是時城中。有老異學。 王與來者。皆起禮佛、 最後。當度異學須跋者也。須跋得入。忻然 從裏知之。即勅阿難。勿禁止聽使入。是爲 固請至再三日。 怒心。 壽氏。有計金樊氏。有多積顯氏。有尼犍子。 氏。有無失氏。有志行氏。有白鷺子氏。有延 解。須跋問曰。今世學者。 暇。一決其疑。 彼與佛異。子曹自作貪生猗想、以邪之道。 彼八子者。有所述乎,自知之也。佛告須跋。 卜占享祀求福。 日邪見。 行 督 仐 三日邪言。 殺生貪取。 福 疾 爲 覺 解。我意當及。是時即起。 得 報 天 佛 不知今世後世。 Ŀ 至 人 極 佛言。便問。 吾聞。佛爲如來至真正諦覺 二日邪思。 脫 快 導 質 虛偽諂諛。 有好*鉄意。 逩 年百二十。名 三匝 如溫曇華。 妙 從 捨 各自稱師、 **态汝所欲。聞可得** 將 願 者 婬 所作自得。 念在愛欲。 仮讒 新語 Mi 志 得 淨 五日 逝 呰 喜 無 邪命。 山須跋。 ,有古龜 百千萬 自力行 疽 成 豫 漏 須跋 四 有諍 好以

❷但五十載。自從捨家。 有戒有定有慧有解 不能行。 利衣食。 之志日。 發起善意。 然法律。 故得羅漢。於是須跋。能師子吼。我賢弟子 成四禪行。沙門梵志。 解非常苦非身非神。八為正定。 求利衣食。以道不邪。 四爲正行。不殺不邪。 苦知學習。 得度知見。說正道者。唯佛沙門。非凡異 我出家。 以志惟以斷却。如所欲下鬚髮被袈裟。以 也 受成就戒。阿難白佛。異學須跋。願受衆補自 亦妙乎。今受聖思。乃聞 利弘美。夏末曾有、蓋上弟子。得值此者。不 去淨怒心。三爲正言,言諦至誠。柔軟忠信。 正見。見今世後世。作善有幅。爲惡得妙。知 彼爲不得沙門四道。 吾本所履。有八眞道、第一沙門。亦從是得 日邪定。 已度世得應其。 成解究暢。爲行如應。 之信離家。爲道得法。意具淨行。自知作證。 一三至四。皆從是成。 即授戒爲比丘。一心受不放逸。 專意所望。不見出要。如是須跋 七日邪志。 是否品未後得證見淨者。 十有二年。 道成得佛 不以正道 拾家就戒沙門之行。佛以可其就戒 滅行得道。二爲正思。思樂出家。 我賢弟子, 七爲正志 坐自念。吾不能 六日邪治。 志貪常樂。所身謂 。謂阿難言。快哉賢者。是 所謂八眞道者。 图一為 履此八正。 乃成四道 六為正治。抑制惡行。 無有姓心。五爲正命。 若不見此八真道者 行無放逸世間意滅 已意通知。 志惟四觀身痛意法。 是法。 。惡不能 開說經 待佛般泥 一向無爲。 願得拾家 異學須 賢者須跋 以健制 净 ıŀ, 也 쑙 А 픧 家 跋

求 Ħ

先滅度。 而佛後

所當追念。爲有四事。 勉 帷 安 現 繆 敎 世間得依。利諸天人。是故曰從法者。 貧困劣。求作沙門。或習正行。求作沙門。 八生傳。九廣博。 世安得解度者。謂佛所說。十二部經。一文。 得安。現世得解。 行 者。其於衣食。趣得而已。受誦法言。如有梵 夫賢才習正。善老貧困。及離縣官。 離縣官。求作沙門。或年老者。求作沙門。 四因絲。皆有慕樂近道之意。 天代喜。又凡悕望。 爲本。二百四十戒爲禮節威儀。能行此者。諸 十 用心與不。若言行相應者。爲能拾罪。 用彼有大意故。 清化。 捨家就戒。 他術在異生輩。 一歌。三龍。四頌。五聲喻。六本。記。七事解。 經轉法輪時。 時。二日。佛始得道妙正覺時。三日。上頭 戒。三年無失。 時佛告諸比丘。我滅度後。 常用半月。望晦講戒。六齋之日。 可得解度。但當諦受。 是名爲法。若以奉持。護如法者。 可得久住。猶爲從是令多人安多人得度。 無以懈慢。 令清淨道。得以久住。 歸心於經。 令如佛在。又族姓子族姓 謂佛已去。 四 當先。誠之三月。 欲樂束髮來踐法●清。 十自然。十一道行。 當脊諦受。 乃與二百五十戒。 當聽可彼以爲沙門。 Ħ 受律就戒作沙門者。 棄所受餘無爲之情般 딛 莫可歸也。 護持飆誦。 汝諸弟子。 佛爲菩薩初下 彼爲何法令現 我滅度後。 憔有 知能自損 如此外學 。當自勗 十二兩 來爲道 。高座誦 正心思 ,即現世 其十戒 必承法 現世 先授 何則 沐浴 女 若 政 或 有

道。 佛教。以精進受。默惟道行。是爲最後佛之 **其弟子**。 滅度時。 佛耳。難常遇也。天下有漚曇鉢。不華而質。 復得覩。却後一億四千餘歲。乃當復有彌勒 遺令。必●共順之。汝諸比丘。觀佛儀容。難 得道時。 亦巳究暢。汝其勉之。 夜已年矣 衆冥。自我爲聖師。年至七十九。所應作者。 若其生華。則世有佛。佛爲世間日。 比丘有疑非意於佛法衆四諦者也。 難。在後扇佛。應曰。唯諾。 當解所問令如我在。 非意在佛及法學衆。苦*習盡道。汝諸比丘。 起意行者。皆生天上。若以受此。 泥 洹 ·無所疑者。當棄貪欲慢 · 候之 心。 遵承 其已願 樂如來 正化。 時 ·遺法如是。 神力如是。 自所問の告及從我解說之。 當論思此。 轉法輪時。 念佛生時。 次中末時。 爲以是語面所問佛亦 於佛法表苦習盡 皆已願樂。 驅徳如 度人如是。 有思念此。 而有疑望 佛語阿 。賢者阿 恒憂除 분 誕 將 佛

念想 *之思惟。 四禪思惟。至於無知棄所受餘無爲之情。乃 問阿那律。佛已滅度耶。 起空無際*之 思惟。通空無際。又 通第三禪。又起四禪*之思惟。通第四禪。又 禪*之思惟。通第二禪。又起三禪*之思惟 於是佛作一藏《之思惟。 又起想知滅*之思惟 般泥。日。 通無所用。又起不想入*之 思惟。 知滅"之思惟。阿難言。 通識無量。 時佛捨想知滅還思不想入。 通想知識。是時阿難。 又起無所用*之思惟。 通第一 答言、末也。 **昔聞佛說**。 禪。 通不想入。 起藏無量 。佛方思 叉起一

捨不

达

此以爲荒迷。安有捨

死則復生,生死往來。

無 ጉ 如 時 第 思 量 想 說頌 人思無 雨。莫不歎慕。而來供養。時第二天帝釋。 知藥所受除泥洹之情。 [第三禪。 捨於三禪 思第二禪。 |思空無際。捨空無際思第四禪。 地 **藏。從一臟思復至三臟。** 大震動。 所 用 諸天龍神。 **拾無所用思識無** 便般泥洹。當此之 *側塞空中。 便從四禪反於 拾於二禪思 量 · 拾於四 拾瀜 散華 癣

七梵天下說頌 生 陰 者 行 無 無 不 有 死 常 佛 但 滅の之 爲 興 爲 莪 樂法

第

神 哉 遺 眞 力 佛 清 已 無 淨 教 棄 授 光 Ξ 界 明 切 中世 滅 於無

實 施B惠教已 通常阿那律說項日 無 為 任 無 為 住 莫乃爲 霊 不 退 人 耀 用 变 於 出 是 ス

從因緣起。以作復作。受非常苦。 **悲念世間苦。不得是道。** 泥*日。一 是時諸比丘。 今 ·已論 玆 何疾哉。 遇 **皆騷擾**徘徊呼言。■默哉。 佛 清 虛 者 世間眼滅。 西求 中有尸視惟心猗 1 不 中有憂默。 蒙 時 生極有 復 恩 有 角 般

賢者阿那律言。止止阿難:曉乘比丘。 利自解。阿難抗淚而問「上有幾天。答曰。 家入自然 律而不 精神不滅。 臑 英致是處。 寂 斯 閒 出澤減疾 兹比猗 上大見 能 從 9#: 02: :定合* ❷耳=直⊜* = 技の前

詻*華。皆曰敬從。

即使諸

o億左面屬若干種

不 閑

悅 維

行到雙樹至視佛*母。

謂阿難言。

未 葉

緍

床左

角

天於右三

面

層諸

天耀紫床

右角

請見佛身。

阿難對日。佛身已經。

衆香乃閣維之。阿難言諾。

敬如天腐 置涵茶地。

不應行是。今彼長逝不甚四往耶。

我曹從今已得自在。

彼老常言當

爏

累積 以告

灭樂供養說。出西城門。

面

。國人隨後。共學床入東城門。 •逼住城中。

茶心地。 何 聯悲言。何其*歌乎。 爲,阿難入告城中。誘 極有死。 患念世間苦貪欲所蔽不見斯道。 般泥*日。 戚 已度世。宜各精進。 •异床。又復更進。 含利。稽首作禮。承事供養。共問阿難·葬法云 世間眼滅。 **難入吿城中**。 於是諸*華選教童男。 波*錦五百張騰。 黄 曹心。阿難答言。恣聽所欲。 言 **允滿**。 耶越 十里中。 **企豐。黃金與床。黃金棺。** 。阿難入告城中。諸•華聞之。莫不驚愕。**踊** 置黃金床上。而以伎樂。禮事供養 寧可解期七日。欲奉伎樂華香燈燭。展我 答如教說。轉輪王法。佛當復勝。諸豪姓 .那律語阿難言。所以不得*舁佛床者。是 無有空 死則復生。 欲使諸*華童子。倚床左面。諸天右 奎 如閱雜之。而諸童子不能得前近佛 亦人疾哉。 本從緣起 舉城中相會聚。 漚 皆寫伎樂華香。來詣雙樹。共學佛 佛已滅度。所欲施作。 茶廟 缺 是時四面人衆。 `至于 再三。了不得持。 及 **識隨行走。 莫知泥洹。** 夜至過半。阿那律命阿 徘徊騷擾皆言"飲 Ш 佛般泥"曰。何其疾乎。 意作復作 煕 間眼滅。 使扶持輿床。 連 河四 **奉持華香。 詣佛** 爲鐵槨。具新劫 誘*華即共作。 。受非常苦。生 百 中有憂默 或相曉言。 八 周滿四百 宜及時 4 欲至漚 哉 荲 佛 自 佛 諸 貿

雨澤香。 處住。 入東域 知我所事聖師佛乎。即答言。 我舉知之。 天曼那羅華。去至半道。迦葉見之就車間。 見大迦葉。將五百衆。從波旬來。已在半道。 阿那律語阿難言。火所以不然者。是諸天意。 鐵棉中。電廠既確 劫波*錦纒佛身體。 胹 願。 火而欲燃佛。 @積火至極滅。三進不然。賢 油澤膏、灌滿金棺。已內佛身。 嵩 釋憂。當知有身皆從緣起。心作復作。致非常 丘中。有徘徊騷擾仰天呼怨。佛般泥*曰 來。得此天華。 泥*曰已七日。 面體佛故。 頣 得矣。攝衣疾行可見佛身。 苦。爲恩愛縛。不見斯道。 何巨疾。世間眼滅。 料6之。 者。 是時有異道士。名阿夷維。見佛滅度。 生者輙死。 未得道者。 施華香伎樂。 PĄ 亦釋家子與佛同出。 是時婆賢大臣 紹天樂俱送舍利。 餘無數天 使火不燃耳。 遍 死則有生。 天人普會供養其身。 當永法利。 於是迦葉悵然不樂。 域中。 五百張號。 出西城門。 中有憂歎悲傷。 積衆香墨。溫蘇大臣。執 於 虚 。與抗夷大臣議 阿難言諾。 敬如 夲 五道無安。 迦葉曉言。 四 卽 捨有爲無所會則 单 共衆中有名 [衢道里 止諸比丘言。 如所識。 。次繼千過。 到 舉黃金棺 散 温茶 雜 。諸賢者 念世 五 吾從 。唯泥洹 地 巷 徐行 欲以 華 Ħ _ _ **₩** 置麻持 渚 麂 丽 般子得 間 比 彼 天 欲 何

> 出兩足。 以爲佛身難復得見。於是佛尸從重棺 闍 **運展**其 見佛足■上。 是何故異。 維 油 固旦難見。 藏在金棺 Ļ 一切見者莫不欣喜。 故異色耳。 阿難答言。 而有異色。仰問阿難,佛身金色。 迦葉請至三。 外 、 程衆香。 有厭老母。 大迦葉。又不悅。 匝 迦葉稽首作禮 阿難 濉 澤青 稍首佛足。 答 裹 如 難 初 嬖 未

激頭 亦 彼 本 繑 巳 爲 拾 不滅 復 會生 不無不 有 别 相受 逢老

爲 爲 求 方 便 令 得 是

當的仂求 ᆫ 不 五 爲 陰 方 畢 爲 輧 盡 有 有 变 得 是 不 如 亦 巳 五 復 除陰 有

亦

爲 又

悉 斷 世 能 間便 忍 蹙 得 欲 雕 諸 切 是 患 解安

佛

면

亦

爲

當爲

稽自

首安

是 隱

天

爲

說

E

諸 月 値 翭 118 於 於 佛 畫 夜 者 現

爲 永亦 誰 令 審 都 E 除 不 得 轜 批 得致 使 贬 間 明 湚 天 陰 無 弘 最 厚 下 老 所 Ξ 冥 恩死疑 明 聞

下 憎死 界安 雛 ●車=車● ○数二変争 Ō -何巨= 9之十〔報〕自 0 坡≕地⊜

亦 已 佛

逼 废 肵

湉 现

天 Œ 經

Ŧ 道 戒

諸比丘比丘尼。清信士清信女。天龍鬼神王 天樂神。質諒神。金翅鳥神。愛欲神。蛇驅神。 迦葉說已。 令 亦所佛 佛 天 以 說 爲 所 切 纫 人鬼神 法流布 IJ. 稽首佛足。 世 星 名 間導 度 宿 大 世 坤 水 遼*積三匝。却 龍 弟 在福天 月亦 敬 子 在 施 上 爲 爲 承 悉 樂 已 天 第 無 行 受 み 周 下 濄 住. 禮行明而拿 明 面面

佛 各前稽首佛足。遵"積三匝。一面住畢。於是 "積不燒自燃。賢者阿難,時說頭曰 IJ 乘 中外净 精神 千過 下 而 今*措於 是 爲 一姓世之身

纒

氍

不用衣著

離建。 有衡國。諸滿難。神州國。諸梵志。維耶國。諸 供養。時波旬國。諸華氏。可樂國。諸拘鄰。 入城中著大殿上。共作伎樂。散華燒香禮事 姓、樹 至終其夜。佛*積燒盡 共檢佛骨。盛滿黃金裝。 迦維屠樹。 亦 聞佛止雙樹般泥*曰。各嚴四種兵。象 不 以浣 阿世鞮樹。 准 自然生四樹。 如《一淨鮮 尼拘類樹。 置于輿床。 "國諸豪 蘇羅尼 明軀

於 此。我當供養。謝汝大王。含利分不可得也。 與汝所有重寶。顯終共之。 所天。敬慕之心。來請骨分。汝其與我。則我 取無諍。今佛教祐止此滅度。是三界尊實我 消息。致慇懃言。吾本*宿夜、 世。又嚴四兵。 连自 是毛際。聚衆人作頌告言 塔廟。 我 親 王答如初。 實我諸父。 度河津來。使梵志毛蹶入問 敬慕之心。 不肯與分。 王答曰。佛自來 信心友汝。 來請骨分。 摩蝎王阿 無 闍 遺

今各。撰躬 來 拜

遜求分 止動 用衆 奼 相在不

佛 遠 勞諸 庿

如 欲 來 **遺** 泉道諸君 吾 敢 亦

意。乞地 聽與。又有梵志。名温建。 **甖舍利**。歸 分已白衆言。吾既敬佛。 於是毛蹶持一甖受石許。 皆詣舍利。諬首畢一面住。乃共使毛蹶分之。 爲毀本惠意。舍利現在但當分耳。衆威稱善。 且佛大慈故。燒形遺骨。欲廣祐天下。何宜當 日誦法言。心服仁化。一切衆生。尙念欲安。 梵志毛獗: 俱 燋炭。 歸起塔廟。 皆言與之。 命相 底 起塔爾。皆言智哉。是爲知時。即共 。曉衆人言。諸君皆宿夜承佛嚴教。 亦嘉衆意。 蜜途其裏。分爲八 白衆人言。 則6未爲 願得著 後有衡 、竊慕善

到 利

椺

聞佛教站

<u>դ</u>.

此滅度。

是釋聖雄 亦嚴四兵。

出 來

異道士。

木

得地灰。

於時八國得佛八分舍

比

F,

會共議。佛十二

一部經。

有四阿

含。獨阿

那律。 而生死

行未休故也。至九十日。大迦葉。阿

·不行身觀。坐猗生死。 •飯食想。

分不可得。

赤澤國諸釋氏。

夷王言。佛自來此。我當供養。遠苦諸君。

含 拘

聞佛衆補止此減度。彼亦我師。敬慕之心。竝 來從君。請佛骨分。欲還本土。立起塔廟。

兵馬兵車兵步兵。到拘夷止城外。遣使者言。

神。莫不自歸佛 繁盛。佛已般泥洹。 炭塔。第十一灰塔。 利 人大温達。還俾賁邑。

必四如遠 我 底此奥首

夷國人。亦答碩曰 言不 不辱 相拜 恐有許手

拘

獨関。 佛求應與道。 不得離世間。奚不得道。 厭生苦者不得應眞。阿難言。我已患厭身苦。 彌勒作佛時。當下爲佛造立精舍。勝今給孤 解脫。拘夷國王。 意行編。終皆當生第四天上。與彌勒會而得 三十萬衆。及諸國豪姓群臣。 蘠 쁐 那燈華香伎樂。禮事供養。譽國人民。得共與 大迦葉。阿那律。衆比丘。會共議。一日 舍利於其中置。立長表法輪。四杆蓋懸網。 阿難問大迦葉。拘夷王何以不於解 答言。是王未厭 生死苦故 當生第十二水音天上。 迦葉答言。 得值佛時。 汝但 持 未 至 敬

各還起塔。 皆甚嚴好。梵志毛 佛從四月八日生。四月 天下光明滅。 衡國道士得地 此時百草華英。樹木 。四月八日 獗 十方諸天 種色道 般 歸

中作塔廟。拘夷豪姓。共作觀瓳石墼。縱廣三 弟子衆。普會拘夷。共問阿難。於何起塔。 難答言。當出去城四十里。於獨致鄉四獨道 留九十日。乃起塔廟。諸來國王。 旣分舍利。又爲遠方諸四輩弟子。未悉聞 家屬僕從。皆齋戒九十日。在所遠方。四 泥洹。皆以•佛星出時。 八日拾家出。四月八日得佛道。 皆起塔廟。含利八分有八塔。第九號塔。第十 集用作塔。高及縱廣。皆丈五尺。藏黃金 豪姓人民。 故 呵 봛

t

· 般泥洹經卷下

難侍 "成。設自留者如廟勘何。僧又嘿然。 阿難心言。佛說彌勒。當下作佛。始入法者。 應從彼 會生彌勒佛所。 戒律法具。其在干歲中。 言。用寫。四文。當與行於天下。故佛閣維處。 孝。不師作。四阿、含文。各六十疋素。衆比丘 **貪姓作。二爲喜怒作。三爲愚癡作。四爲不** 三附一阿 阿難受得四阿多含。 **介何以疾。大迦葉。** . **.** 時 怖。衆北丘言。 大過。 Ħ Ħ 。禪足者。可止:劫有餘。汝何以熙。 不得自在。當須我言耶、 不對。直事比丘。勅阿難下。即下對言。 爲之起。 出 受。恐其未得道。 丘。又令阿難上。衆復問曰。佛爲汝說。得四 高座。欲有所問。阿難就座。 言。此非阿難座。衆比丘言。 上四樹。●逐相檢斂。分別書佛十二部經 唯然。如是三上。阿難最後上言。聞如是 須臾又滿。阿難入禮衆僧。未得道者。皆 皆言大善。衆會坐定。 直事比丘 佛久。 。寧自知不。昔者佛言。閻浮提樂。 座中未得道者。皆垂泣言。佛適說經。 與設高座。三上三下。如是者。可得誠 直事比丘。處著中央高座。 *含。四雜阿*含。 此四文者。 佛之所 賢者當如法意具說佛經。 常從彼解度生死e履 尙有貧心。 說 一中阿*含。二長阿*含。 即選衆中四十應真。 Su) **深信默然。**直事比 持佛經戒者。 難o志諷。 用佛經故。 衆僧問日。 欲持舊事詰責 。於是讓 逐阿難 阿難上 當從 佛爲 處汝 汝奚 汝有 ß 從 對 書 然 終 尊 能 <u>"</u> mî

> Ż [No.1 (2)Nos.5,6]

般涅槃經卷上 東晉四平陽沙門釋法顯譯

不開悟。即便默然 迷惑故。 利益世間諸天人民。所以者何。其爲魔王所 神力。豊當不能住壽一劫若滅一劫。爾時世 提。此等支提。甚可愛樂。阿難。四神足人。尚 羅支提。多子支提。娑羅支提。 難言。此毘耶離。優陀延支提。瞿曇支提。菴 別處。端坐入定。世尊須臾。從定而覺。告阿 跏趺坐。寂然思惟。阿難爾時去佛不遠。亦於 既至彼處。阿難即便數尼師壇。於是世傳結 入定思惟。作此言已。卽與阿難。俱往彼處 **型還歸所止。食竟洗漱。收攝衣鉢** 汝可取我尼師贖來。吾今當往遮波羅支提。 典阿難。 是我聞。 住壽滿於一助若減一劫。 猶不解悟。不請如來住壽一劫者滅一 與大比丘衆千二百五十人俱 而不覺知。 旣開如是可請之門。以語阿難。 爾時世貨。 於晨朝時。著衣持鉢。入城乞食。 世質乃至慇懃三說。 時佛在毘耶離大林中重閣講 三說此四語。猶見阿難心 如來今者有大 。告阿難言。 遮波 爾時世尊 阿難茫 阿難默 (羅支 劫

於往昔在尼連禪河 宜般涅槃。善逝今者宜般涅槃。所以 爾時應王。 優婆寒優婆夷。 世尊爾時而見答言。 來至佛所。 **獨未具足。又未降伏諸餘外** 側 我四部衆。比丘比丘尼 耐 勸請世尊入般涅槃。 白佛言。 世尊今者 (者何。我

彼水旣動。

是時大地十八相動。天鼓自鳴。以佛力故空 聞此聲。心大悲歐懷遍體血現。是時世尊。 中唱言。如來不久當般涅槃。諸天人衆。 時魔王。聞佛此語。 於 爾時世尊。卽便捨壽。而以神力住命三月。 以至今。今已具足。 禪河側。已自許汝。 悉已畢。今者宜應入般涅槃。于時魔王如是 無不具足。 一請。如來卽便答言善哉。我於往昔。 彼處。而說假言 灰 Çİ 未 又巳降伏諸餘外道。所 應入般涅槃 歌喜踊躍。 還婦天宮 却後三月當般涅槃。 以四部衆未具足故。 此 一尊今者四部之我。 爲之事皆 在尼連 忽 ĖØ 是 肵

有是相。 動。有八因緣。一者大地依於水住。 懼。不知此相。是何因緣。佛言。阿難。 大地十八相動。又聞答中天鼓之聲。 禮足白言。世拿我向於彼。 世尊。作此念已。即從座起。 見大地動。 爾時世尊。說此偈已。 -- 我 切造作行 切諸衆 默然而住。 我而 4 不 欲 隨 棄 於

塞優婆夷。有修神通。 猛風大起。吹彼風輪。風輪旣動。 水依風輪住。又此風輪依虚空住。空中有時 大地動。三者菩薩在兜率天。將欲來下。降 如此之事非爲小緣。我今當往諮問 大地 大地乃動。 心大驚怖。而自念言。今者何故忽 動 生 四 始成就者。 二者比丘比丘尼優婆 者菩薩初生。 摔 別處思惟。 膧 到於佛前。 有 . 是時阿 彼水亦動。 欲自試驗。 4: 又此大 。大地震 。心大怖 從右脅 捨有 死 忽見 虰 難 面

の志二系章 の神二神章 の成十(女)章 の合二鈴田宛* 等章 む(平陽)一像 の選二遠像 野語二言章 野情: ●塗二変像 ●酸二湯⊜ ●数二胂散方 ●**不十**(永楽)逸廟 腦**⊜*** ◎(此)+四⊜

神母胎。

以故。所應度者皆悉解脫。 奪 等法者。即於諸法。 脫。四者空處解脫。五者識處解脫。六者無所 道 未究竟。諸外道衆。又未降伏。如是三答。魔 所以者何。我四部衆未具足故。所應度者皆 胁 連禪河側。 於往昔。初成道時。 盡定解脫。 有處解脫。七者非想非非想處解脫。八者滅 復次阿難。有八解脫。一者內有色想外觀色。 色赤。八者觀一切色白。此是行者上勝之法。 觀一切色靑。六者觀一切色黃。七者觀一切 境界。四者**內無色**想外**觀色無量境界。五者** 外觀色無量境界。三者內無色想外觀色少 者內有色想外觀色少境界。二者內有色想 說法。彼亦不知是我所說。阿難。有八勝處。一 部衆。我觀其根應得度者。 隨所現形。 王。六者忉利天。七者魔王。八者梵王。此八 婆羅門。三者長者居士。四者沙門。五者四天 有此八事。阿難。 來般涅槃時。故大地動。阿難。當知地動因緣。 始爲人天轉妙法輪。 Щ 二者內無色想外觀色不淨思惟。 聞已。心懷愁*憹。卽還天宮。向者又來。而 "如是三請。我即答言。今者未是般涅槃時。 **今者宜般涅槃** 成 枚 大地 神通力住命而住。 一切種智。故大地動、六者如來成道、 此亦復是行者勝法。若能究竟此 爾時魔王來至我所 動 五者菩薩捨於王宮。 有八部衆。一者刹利。二者 **蒂逝。今者宜般涅槃。** 自在無礙。阿難。知不。我 度優樓頻螺迦葉。 故大地動。七者如來捨 故大地動。 。今者正是般涅槃 。而請我言。世 三者淨解 八者如 H 而爲 家趣

滅一 二言也。 滅一 刦 三月。唯願世尊。哀愍我等。住壽一劫。若滅 更不能住壽一劫。若減一劫。而便拾壽。住命 說法言。四神足人。即能住壽。滿足一劫。 說二言不。阿難白佛。實不會聞天人之節有 今云何而請住耶。阿難。汝侍我來。 頗會聞我以者何。我已許魔。 却後三月。當般涅槃。 汝 時世尊。告阿難言。汝今非是請如來時。 聞佛此語。心大悲*懷徧體血現。涕泣流淚。 住命三月、以是因緣。大地震動。 雖還歸天宮。我旣於此受魔請已。即便捨壽。 三月。當般涅槃。魔王聞我作此語已。歡喜踊 **伏諾餘外道。所爲之事皆悉已畢。今者宜應** 具足。又未降伏諸餘外道。是以未應入般涅 請我言。 而白佛言。唯顯世尊。哀愍我等。住壽一劫。若 部衆未具足故。所以至今。 我於往昔。在尼連禪河側。 入般涅槃。魔王乃至如是三請。我即答言。 槃。世傳。今者四部之衆。 四部衆。 涅槃。所以者何。我於往昔。在尼連禪河側 動請世尊而般涅槃。世尊爾時即答我言。我 爾時世尊答阿難言。我今所以便拾壽者。 劫。況復如來。 劫。利益世間諸天人民。如是三請。 。世尊。今者宜般涅槃。善逝。今者宜 比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。 我於往音會聞。世鴛爲四部衆。 無量神力自在之王。 無不具足。又已降 今已具足。 已自許汝。 爾時阿難 却後 以四 猶未 所 今 湔 爾 若

> 慰之言。 偈言 悉如是。一切合會無不®別雕。世拿即便而說 爾時世尊既見阿難生大苦*機。 生苦痛。悶絕懊*懱。 聞佛此語。決定知佛入般涅槃不可勸請。心 **今住命三月**。 然 劫 骨不請我。 ガ至 阿難。 如是慇懃三說。開勸請門 汝今云何方請我住。爾時阿難 住壽一劫。 若減一劫 汝今勿生憂悲。 泣涕流•速。不能自勝。 有爲之法皆 而以梵音安 是故我 丽 汝

講堂 壇來。於是世尊。 生苦也。我今欲還重關講堂。汝可取我尼師 亦當滅。有爲之法。 今不應生於憂*憹。 生不久。 便拍頭高聲唱言。嗚呼苦哉。 **外應當入般涅槃。我今云何而不憂** 於是阿難流淚而言。 行 愛 屻 失於慈父。爾時世尊又告阿難 法和 有 如 合 爲 是 者 即與阿難俱。 法 性相如是。 設住一切。 若減 天人之師無上大尊 不 必 皆 臕 歸 悉 世間眼滅 生憂* 於 歸 汝勿於我獨 共還歸重閣 別 無 憹 雕 常 劫 汝衆 會 ₽D 不

旦集。 修 **皆爲汝所說諸法。常思惟之。** 閣講堂。往大集堂。 大集堂。比丘集已。阿難白佛。諸比丘衆悉皆 阿難奉勑。 重閣辦堂。 爾時世尊告阿難言。 梵行。 。唯願如來,自知其時。 護持然戒。福利世間諸天人民。諸比 即便普語諸比丘衆。世代皆今往 諸比丘衆。 敷座而坐告諸比丘。 汝今可語。 皆悉合往大集講 **爾時如來**。 誦智勿廢 此 大林中。 從重 淨 我

神足人。尙能住壽。滿足一劫。若滅一劫。

正由汝故。所以者何。我前於此向汝說言。

來今者有大神力。豈當不能住壽一劫。

若減

如四

來不久當般涅槃。一

何

歽

歸

依

薢

時 如 切衆生皆悉漂沒生死大海。

唯

來。爲

丰

拍

搥胸大卟。 切衆生。

鸭呼

占哉。 如 切衆生墮於黑暗。

唯願如來。

爲作明照 願

唯願住壽。 唯願住壽。

勿般涅槃。 勿般涅槃。 爾時諸比丘聞佛

此

語

遍體血現。

迷悶懊

而白佛言。世

拿

利益衆生。增長人天 開諸衆生智慧之眼。

電 怠 久。 比丘。一切諸法皆悉無常。身命危脫猶如鶩 應修營精勤思惟。此法能令到解脫處。 如意足。五根。五力。七覺。支。八聖道分。 Ŀ 三十七道品法。所謂四念處。四正勤。 却後三 我告為汝說 汝等不應生於放逸。汝等當知。 月。 此何等法。 當般涅槃。 汝思惟之。 爾時世算即說偈 如來不 勿生 復次 汝 四解

常 定 Æ 生汝頂我是 到能 意 未 死 筝 欲 念 端 解 如 淸 於 甚 勤 加 說 我 化 脫此思淨 解危精守 處者惟觀 脫脆進謹 法 久 者 玭 心大苦痛。 皆 住 朽 利 是攝善 身 如修 勿 我 智 益 則 情 滥 命 是 命 故 於持放悉在勿? 汝 般 諸 면 囮 之 頀 畢 天 正 等 Ξ 老 人法境戒行常異忘師 爽 竟 月

爲雨也。

爾時阿難及諸比丘。

関佛此

語。

合會。 離城。 心 明旦著衣持鉢。而與阿難入城乞食。 與阿難俱共還歸重閣講堂。 知之不。虛空諸天。聞我說言最後見於毘沒有氣翳。忽然而降如此密雨。佛告阿難。 今所以向城笑者。正爲最後見此城故。 笑。阿難即便頭頂禮足。 往乾茶村。路經毘耶雕城。世尊迴顧。 已。即便遠歸重閣講堂。食訖澡漱與諸比丘。 要。當善奉持如我無異。 世 難復白佛言。世尊。甚爲奇特。 如來說此言時。虛空之中。無雲而雨。於是阿 拿告諸比丘。 非無因緣而妄笑也。 **今者非是勸請我** 無不別離 大懊*懱。悲威涕泣。 汝等不應請我住世。 切 諸法。 嵵 佛即答言。 而問佛言。 日旣晚暮。 向爲汝等略說法 皆悉無 爾時世尊旣至 此是天淚。 虚空清淨。 常 阿難。我 既得食 無上大 。向城而 世 拿即 何以 當於 恩 心非節汝 愛

今者。 於憂苦。諸比丘言。世尊今者最後見於毘耶時如來。即以梵音。而安慰之。汝等不應生極大苦痛。世尊云何而欲委捨般涅槃耶。爾 眼滅。 等。時諸離車。聞此語已。 復悲*憹。悶絕躃地。而白佛言。 駕 **血現。舉手拍頭。趙智大叫。嗚呼苦哉。 苫。如是展轉。人人相告。** 雕城。不久便當入般涅槃。我等云何而不憂 劫 荻 往 若 應往佛所勸請世尊。 **衆生於今無所歸依。** 佛 所 既出 劫。利益世間諸天人民。即 城門遙覩 心懷悲*憹。 乃至聲徹諸離車 互相語言。 如 來 毘 **今者天人。** 耶雕。 叉見 遍體 我等 世間 便嚴 ļμj 難

> 即答言。 願世尊。 方當在於黑暗之中。 世尊今者。 及諸 減 增悲**働**。前詣佛 比丘 劫。 住辭 亦歸無常。 有爲之法。 涕泣 `欲般涅 劫 流*連 肵 槃 皆悉無常。設住一劫 若 爾時如來。即說傷言 云 頭面體足。 減一劫。如是三請。 悶絕懊 何 切象 能見所應行處。 (* [長 生 而自佛 失智慧眼 。諸雌車等 青 陮 佛 岩

倍

諃 亦 過 恩 劫 大日 勿 大 須 地 佛 爲 J~~.~~ 굺 月 旗 変 合 业 業 於法 無諸 雖 雕 我如常如 會 火 堅 明 髙 淵 是遷來者 廣 然 固朗 曠 上 今 金 心 亦 能不 丽 汝 歸 歸 復 久 亦 更 等 我剛 負 於 則 邆 生 不 於 鱪 荷 进 不 捎 獨壞 無 西 枯 應 别 憂 切沒竭 惱 請 異 身 雛 常

帰泣之情。 各坐一 爾時 內支提。修理供養。七者奉持佛法。 餘貸長。五者親戚和睦。 有七種法。 結跏趺坐。 善哉世尊。 三者護持禁戒。及持禮儀。四者恭敬父母 **丘及比丘尼。愛護優婆塞及優婆夷** 法 同。無相違逆。二者共相曉悟。 **若受行者** 世 瓸 尊說 此碣已。 偏 日就增進 諸比丘衆。 願樂欲聞。 諦聽如來最後所說。 爾時世尊告離車言。 令人威德日 及以離車。 於是如來。 而不減損。 告諸離車。 各相承順。 就增 **諸雕車** 進 |敷尼師 汝等當知。 講論善業。 强自抑忍。 一者數 汝等可 親敬比 。如是七 六者國 阚 青 壇 悅

●厳=疑®

精勤。 之。 闡。 ink 者不作戲論調謔之言。 七法。功德智慧。 精進。守護佛 者勸化檀越。 於師及以上座。五者料理愛敬阿練比丘。六 經法。三者護持禁戒。不生犯想。 者數悅和諧猾如水乳。 告諸比丘。 ·便得福利。當盡形壽奉持不忘。 況復具足修行七法。善哉世尊。 我等今者 於此七法中。修行一事。尚能令我威德增進 就增長。復次比丘。更有七覺意法。 樂修智慧。汝等若能修此七法。功德智慧日 有七法汝等當行。一者於佛法僧。 行此七法。功德智慧日就增長。復次比丘。更 **岩於佛法有所得者。** 功德智慧日就增長。 者定。六者猗。七者拾。汝等若能行此七法。 信。二者有慚。三者有愧。 行。一者擇法。二者精進。三者喜。四 法。汝等當修。一者不如白衣營資生業。二 者觀於無常。二者觀於無我。三者觀於不 無得懈怠。時諸離車。 人民豐樂。 近於善友。 五者心不輕躁。 者勤 者不論世間無益之事。五者遠惡知 汝等從今亦當修習七法之行。 修饭波 修營三寶所止住處。 法 汝等從今至盡形壽。 六百者正念。不生邪想。七者 日就增進。 汝等當知。 者不樂世間。 汝等若能 復次比丘。 **六者樂聞經義**。 更求勝進。 三者不樂睡眠廢於 二者常共集會講論 èp 四者心常樂於多 i 白佛言。 復次比丘。更有 若有比丘行此 行此 六者不著五 爾時世 更有七法。 四者恭敬 汝等若能 七者勤加 四者念。五 七法。 我等若 生學固 當奉 汝等當 七者 持 功 世

增長。 埘長。復次比丘。 更有七法。 常行慈。四者若有權越種種布施。平等 別愚智。汝等若能行此七法。 得儀中,五者爲人說法。◎並自量 者行道誦習。皆得其時。 者於九部法。善能及別。二者善解其義。 生愴嫉。汝等若能修此七法。 不以世間典籍而敎於人。 無使有偏。五者於深妙法 當行。一者身常行慈。二者口常行慈。三 德智慧日就增長。 士。來欲聽法。當善籌量。 長。而以敎人。六者若婆羅門。敎利。 則能守護我之正法 復次比丘 四者行住坐臥。 隨根爲說。 七者見非同學不 樂說不厭。 更 功德智慧日 功德智慧日就 汝等當行。 有七 নি 。七者善 。長者居 。以其所 法 六者 分與 一者意 汝等 善 Ξ 就

我等官 不能自己 時離車 佛告比丘。 出入之儀。 種種莊嚴。車牛白者、懸素幡蓋、如是玄黃、 今者最後見**毘耶雕。心大懊*憹。**悲泣流*連。 爾時國中諸離車妻。 愽 前後導從。 遙見彼來。告諸比丘。 各隨牛色。次第出城。 各與五百眷屬。各辦五百乘車。 有限礙。 麻。住 妻。 瞑 R) 壽教化衆生 甚爲光飾。 此毘耶雕。 極嚴麗不。 以諸供具。 旣到佛所 不得自 無開 俉 在 頭面禮足。 聞佛不久當般涅槃。 比丘答言。唯然見之。 與忉利天。等無異也 離車長者。 受生薄福。 世尊今若般涅槃者。 汝等見此諸雕車妻。 往至佛所 而供養佛白言。 **一縁而數親近世尊** 載供養具。 悲泣流*連 爲此 及以其妻。 爾時世貨 女身。 世尊

> 悲絕。 持戒。 卽 時 是。常得見我。 如來而答之言。 如 不能自勝 人護眼。 。諸離車 意念端直。 却坐一面 汝等從今至儘形 妻 。勿生路 開佛此語。 毒 颂 餢 此 精 勤 便

時。 世無雙。 Ė۵ 食之。又爲虎狼瑪梟鵬鴛之所 綵。熏以名香。 諸比丘。卷婆羅女。今來詣我。形貌殊絕 第出城。往詣佛所。爾時世尊。遙見彼來。 往來之處。皆悉能令不淨流溢。雖復飾以。雖 叉復此身。 變毛爪齒。满皮獨肉。 屎尿腹血。 丘當觀此身。有諸不淨 **涕泣交流。**即與五百答屬。 **外當般涅槃。最後見於毘耶離城** 爾時菴婆羅女。顏容端正世界第 而生貪欲。 癡。不能正親。戀著恩愛。保之至死、橫於其中 說偈言 膖脹廣爛。 汝等皆當端心正念。 。根本始 何有智者 充滿其中。八萬戶里 節節"支解" 譬如資瓶中藏臭穢。 獲 九孔常流。 而樂此耶。爾時世會。 由於不費 **「肝膽腸胃心肺脾** 身中有 嚴五百乘車。 勿生著意。 存職 居在其內。 100 。心懷悲懊。 此身所可 ij, 聞 化共死 佛 人愚 順選 ψ. 肾 比 學 告 火

爾時 供 世 角 甘 延婆羅 屎 雖 住壽住! 丽 復 尿 者 如 生 供養佛 灰 保 及 借 睡 當 佩 女 遠 爂 到於佛前。 之 洟 珞 雠 火 街淚嗚咽。 不般涅槃 勿愚 迷 不 香 人蹈 璵 生 憨 淨 華 而自佛言。 įħį 利益批問語 不藏费 染 Ĥ 禮 e K 歨 嚴 萕 足 上悟內飾 Ġ. 帷 以

天 願 謝

箰

便欲般混

槃者

我等善根日

1就滅

楓

翸

|離車及以其妻。

卷婆羅女

旣

此法。

已究竟者。

亦當精動

爲他解說。

我等隨從不捨。而故作此。

絕行道耳。 不得

胩

此四法。速雕生死。到解脫處。汝等比丘。

若

獨無威德。 歽 護持禁戒。 人民 共情厭。 世傳即便普爲來衆而說法言。汝等從今 一切諸行。性相如是。 猶如嬰兒失於慈母。 世 算若定般涅槃者。 諸善鬼神。 惡聲流布。 勿得虧犯。 不復守護。 破戏之人。 天龍鬼神 人不意見。若在衆中。 爾時世年。 汝今不願生於悲 切隶 臨命終時 生 一無復 耐 告之 脧

之處。 守護。 世間。 與其妻。幷菴婆羅女。我今欲進乾茶村中。 **邀意解。成阿羅漢。爾時世尊。告諸離車,及天人八部。遠塵離垢。得法眼淨。六十比丘。漏** 畜生之身。 之人。天龍鬼神。所共恭敬。美聲流布。開徽 **受地獄苦**。 心識怖懼。 。當於如來說此法時。六萬八千那由他 臨命終時。 處大衆中。威德明盛。 設有微善。 經歷劫數。 如是9轉轉無解脫期。 正念分明。 然後得出。 悉不慎念。 諸善鬼神。常隨 死即生於清淨 比丘持戏 復受餓鬼 死即隨業

倍踊躍。 乾茶村北林中住。告諸比丘。 昔。 四種法。一戒。二定。三慧 知此四法者。 一藐三菩提。於是世尊。 若不聞知此四法者。不能疾得阿耨多羅 定 使仰哽 斯人長夜在生死海。 咽 絕望乃還 即說仏日 我 四解脱。 若 汝等當知。 不 爾時如 久 我 於 往 來 有至

即於諸法。漏盡意解。 四法義。當於如來說此法時。 爾時世尊說此偈已。爲諸比丘。 汝 不 能疾得 等宜 生宜精 器 脱 成阿羅漢 無上 天 修 智此 千二百比丘。 上 Æ 分別廣說此 四 其 褔 田法道聞

思惟。四正業。五正精進。六正語。 五所求不得苦。六怨惟會苦。 所謂八苦。一生苦。二老苦。三病苦。四死苦。 者集諦。三者滅諦。四者道諦。比丘。苦諦者。 告諸比丘。有四聖諦。當動觀察。一者苦諦。1 與諸比丘。前後圍遶。 婆羅村。閻浮村乃至到於善伽城。 爾時世尊。與諸比丘。即從座起。歷於象村。茲 八正定。此八法者。 滅。道誦者。八正道。一正見。二正念。 諦者。 無明愛滅絕於苦因。當知此滅。諦實是 能爲八苦而作因本。當知此集。諦是苦因。滅 法。以過迫故。誦實是苦。集諦者。無明及愛 八五受陰苦。汝等當知。 諦是聖道。若人精動。 在一處坐。於是世尊。 此八種苦。 七愛別離苦 到彼城已 七正 。及有漏 三正 命 觀

所可

流迅疾。時諸雕車及以眷屬。卷婆羅女。

旣

佛不肯旋。返。世傳旣見懋慕情深。非是言辭 羅女。聞佛此言。趙胸拍頭。戴曉大畔。綠路隨 **母**即便從座而起。時諸雌屯及與其妻。 菴婆

安慰。即以神力,化作河水,涯岸深絕,波

當修行我所說法。

勿如嬰兒涕泣悲*懱。

世但

汝等可各還歸所止。當知。諸行皆悉無常

見

如來與比丘衆

在彼河岸。《倍增悲慟》

此大河。 ||絶職地。

ÌĐÔ

《復乃爾波湍騖急。當是如來見

而以微聲。

共相謂言。

是處那忽

若滅後。 眠 諸天。其數四萬。 法 Ħţ 净 五百比丘 汝等亦應勤思修 於諸法中。遠塵離垢。 漏藏意解。成 Ń 當於 阿羅 如 漢 來 得 得 虚 說

我所說。 讃善哉。 中 技 羅及以 H ĦÎ 藍某阿練若住處。 此 以毘尼法相之中。有此法者。宜應受持。 是毘尼。爲是法相。 之令說。隨所聞法善自思惟。 解共義。受持讀誦。 如是言。我於某處。比丘僧衆。聞如是法。法。非我所說。二者若有比丘。樂欲說法。 多羅及以毘尼法相之中。有此法者。 多羅。爲是毘尼。 等宜應請之令說。 如是法善解其義。受持讀誦。 有比丘。樂欲說法。作 爾時世尊告諸比丘。 之中。有此法者。宜應受持。稱讚善哉。若修多 誦 丘樂欲說法。作如是言。 中有此法耶。 法者。不應受持。 亦勿稱讚。 無此法者。不應受持。亦勿稱讚。 善思惟之。爲修多羅。爲是毘尼。爲是法 聰明智慧。聞如是法。善解其義。 極自通利。 稱讚善哉。 人里尼法 若修多羅及以毘尼法相之中。 亦復非彼比丘衆說。 相之中。無此 汝等宜應請之令說。 若修多職及以毘尼法相之 法相之中。有此法者。 若修 若修多羅。 應隨所聞善自思惟。爲修 有此法耶。若修多羅 極自通利。 衆多上座比丘。 如是言。 有四 決定說。 我親從彼某僧伽 法者。不 極自通 及以毘尼法相 爲修多羅。 我親從佛 當知此 汝等宜應請 三者若有比 應受持。 應隨所 受持讀 宜應受 悉皆多 利 者 法 痴 聞 善 汝 非 稱 及 爲 作 此 無

相之中。 够多羅。 別佛說魔說 在世。及般涅槃。嚴偽真實。以此知之。時諸 應受持。稱讚善哉。 比丘而白佛言。善哉世尊。我等從今當能分 決定說。又亦以此分別說法。傳授餘人。 設我 知此法。非我所說。 等宜應請之令說。應隨所聞。 修多羅及以毘尼法相之中。 **聞如是法。善解其義。受持讀誦。極自通利** 藍某阿練若住處。 此 丘。樂欲說法。作如是言。我親已從某僧伽 無此法者。不應受持。亦勿稱讃。 爲是毘尼。 當知此法。 '有一上座比丘。智慧多聞 汝等宜應善分別。 爲法相中有此法耶 若修多羅及以毘尼法 非我所說。 有此法者。 善思惟之。 四 【者若有 此四 堂 若 爲 宜 汝

呼苦哉。世間眼滅。我等不久。失所歸導。垂絕僻地。舉手拍頭。趙胸大叫。唱如是言。鳴到此。爾時諸人。聞佛此語。悲泣愧*懷。悶當般涅槃。 從毘耶離城。 遍歷村邑。 次第 皆悉馳競。來詣佛所。 時彼村中。諸婆羅門。 爾時世掌與諸比丘。 有餘趣。於是如來。 而白佛言。世尊。今者與諸比丘。故來此村。 到彼村已。與比丘衆。前後圍繞。 即答之言。我却後三月。 從座而起。越鳩。娑村。 頭面體足。却坐 長者居士。開佛至巳。 坐一樹下。 呵 别

而

説偈言

4, 樂於多聞。此法名爲上勝之樂。 名爲中樂。身口意業不造於惡。聰明智慧。 **債及以慳貪。此法名爲最下之樂。好行布施。** 知。在家之人。雖復有此四種之樂。而不負他 業。並不爲惡。聰明智慧。樂欲多聞。汝等當 皆悉給與。奉事沙門及婆羅門。四者身口意 冼 身著 ●麗服。 口态上味。 給與。又不供養沙門婆羅門。三者極大巨富。 巨富。自惜不用。父母妻子。親戚眷屬。皆不 在善處。復次弗波育帝。 此四法。現世爲人之所愛敬。將來所生。 無。四者近善知識。 法。宜應修習,一者恭敬父母。盡心孝養。二者 恒以善法,訓導要子,三者愍念僮僕。 弗 即告之言。汝等當知。在家之人。 波 者不負他財。 育帝。 聰明 **遠離惡人。汝等若恒行** 智 無慚愧色。 供養父母親戚眷屬 在家之人。 强記 爾時如來 二者極大 有四樂 。知其有 。有四種 酮時 常 如

大般涅槃經卷上 不負 長 汝此 身 有 幼の瓦相 等 П 財 刋 爲上 行債 從今日 意 上業 及 布 敎 旌 愀 乃 慧 智 此 斯 至 者 慧 名 名 行 ż 樂 盡 爲 中 爲 所 形 多 上 中 下 壽 行 閉 樂 樂 法

大般涅槃經卷中

以者何。 時世年。

有爲之法。

性相如是。

汝等可拾憂

梯白言。唯願世尊。

而答之言。

汝等不願生此悲*憹。 住海一劫。若減一劫。

所爾

自抑忍。

低頭默

稳

時彼座中。

有

一婆羅門。

靜心聽我最後所說。

於是諸人。

爾時弗 波育帝等。 東晉。平陽沙門 而白佛言。世尊。我等從今 釋法顯譯

Ř

利者。是故汝勿於法海中而生礙心。 # 佛。時諸比丘。 有得四果问者。乃至亦有凡夫之人未得。法 亦有得阿那含者。斯陀含者。須陀洹者。 足三明及以六通。有大啟德福天人者。 如來法海。亦役如是。其中或有得阿羅漢。 長千踰關那。或復身長一寸半寸。乃至極微。 **衆生。身體極大。長萬六千踰鬧那。或復身長** 來正法。深曠如海。不可測量。又復大海。有諸 爾時世尊。知衆人心。而音告言。汝等當知。如 者。諸婆羅門長者居士。既見之已。心不歡喜。 八千篇開那。或復身長四千踰閣那。或復身 士。有五百人。各賣美饌。亦在其舍。共供養 水。手自斟酌。 坐。弗波育帝。見佛及僧悉安坐已。 來與比丘僧。 到。遺信白言。 含。通夕辦好香美飲食。 已。即從座起。 供。于時如來。默然許之。弗波育帝等。知佛許 等。重白佛言。 人。即於佛前。 以 护上 而說偈言 进 Ħ, 前後圍繞。 相開導。 唯顯世尊。自知其時。 與其來衆。 受三歸依幷及五戒。弗 當於食上。 ,唯願世尊。及比丘僧。明受我 諸美飲食。 於是弗波育帝 既至明日。 往詣其舍。 禮佛而退 餘婆羅門長者居 有不善攝身威儀 。於是世 便起行 次第而 於是如 食時 遭到其 筝 波 其中 育帝 Ĺ 將

于時弗波育帝等五百人。於諸法中。 爾時如來。說此偈已。 得法眼伊。 一切衆川 飯佛 及 爾時世算與比丘僧。 僧流 又爲衆人。 褔 旮 歸 悉 己 歸 。說種種 亦 大 遠應離 從难 然海 法 ΝÖ

商

五百乘車。

經此水過。

意謂猶涸

不

衆生。 白佛言。 如是。 陀言。 者何。 大)。 世奪。 別離。是故汝今勿生憂*憹。爾時*淳陀。 時*淳陀及其同類。聞佛此語。心大悲。愦悶久應當入般涅槃。 是以故來。最後相見。 是 與其同類。俱詣佛所。頭面禮足。却住 閉佛及僧來其園中。歡喜踊躍。不能自勝。 名曰《淳陀。其人有閩。 絕於地良久。微聲而白佛言。世尊今者捨諸 而白佛言。不審世尊。何緣來此。有他趣耶。 與諸比丘。前後圍繞。往住彼園。是時*淳陀。 世 辦 吃 衆生。不慈念耶。 爾時世傳。即答之言。我今所以來至此者。不 起 受我薄供。 儀。偏袒右肩。頂禮佛足白言。世奪唯願。明日 *淳陀聞已。 不悲*憹。爾時世尊。即爲*淳陀。說種稱法。 悉別雕。然無上尊。當般涅槃。我今云何。而 R時世拿。 更復 於多美飲食。 知佛許 稀述。 悉爲無常之所遷變。 無上導師般涅槃故。 從今以後。沒生死海。未有出期。 作如是言。嗚呼苦哉。世間眼滅 住壽一劫。 汝今不應生苦*懷也。 崩 我今亦知諸行無常。 知 旣至彼城。彼城之中。 奉送如來。 Ę 行 共 世 爱悲小歇。 趣 時 禮足而退"淳陀還舍。通 奪即便默然許之。 至明食時。 波 **岩減一劫。即叉拍** 云何便欲入般涅槃。 波 於是如來。 ·徘徊願慕。絕望乃•返。 城 。極爲閑靜。如來即便 。弗波育帝等五百人。 便從座起。整身威 爾時世傳。告*淳 合會恩愛。必 遺信白佛。 一切諸行法皆 合會恩愛。皆 與 有工巧子。 諸比 爾時 * 頭 追胸 画 Ę, 唯願 "所以 唯 多夕 ēр 有 切 願 淳

> 汝今宜 功德 最後

臕

宜日自增

長

永無 深

得供

飯

佛

尊及僧。 見佛坐已。即便行水。手自斟酌。下諸精饌 復受他餘供飯。爾時世尊卽說偈言 切衆生。所種諸稱。 後供飯佛比丘僧。如此果報。無有窮盡。 時世尊。告*淳陀言。汝今已作希有之福。 後國繞 應自生欣慶之心。我今最後受汝請訖。更不 汝 今已 食竟洗鉢。還歸本坐。*淳陀亦坐 往指其舍。次第就 建 立 無有能得等於汝者。 坐 "是時*淳 IE 最 宜 爾 世

即便受水飲

必遇。 患渴。 受勅。 梨衣。 瓦克 **国繞**。 爾時世紀 然後持鉢而去。旣到河上。 今者、極患腹痛。即將阿難。 去樹不遠 如來。世貮中路止一樹下。語阿難言。 能自勝。 於是世幹即從座起。 與諸比丘前後 及*淳陀。閉佛此語。生大苦痛,號泣流@達。不 欲疾往彼鳩尸那城。 四量敷地。 恐不堪飲。如是再三。勅於阿難 向有商人。五百乘車。 世傳即便坐息樹下。又告阿難。 汝可往至遡風●嗟河。取淨水來。阿難 旣還樹下。 身毛皆堅。而自念言。 趣向彼城。 刼 **算說此偈巳。** 所 造 醧 我欲坐息。 而勅阿難: 爾時*淳陀亦與眷屬隨從 èp 爾時阿難與諸比丘科 阿姆 無 見水澄清。 難 我於向者。 從河面過 不堪復前。 汝可取我僧伽 我今身 心大 我阿维 丽 我於 阿難 其 見 捅 水 便

> 燃清。 乘車。從河而度的妨於前後。 供 便 清 奉。作如是言。 世奪神力。 致命合四层逆如來之前: 甚奇世年。 俄爾之頃。 而便澄潔. 世 十四日之中 猶未 向見商人。 '即持水 歸 亚 丽 奪 百 以

十乘車。 關仙人弟子。從鳩尸那。 所說、非爲奇特。所以者何。若復有人,非是熟 **如解**時。深生奇特。 其聲不。 見之不。師答我言。都無所見。又復問言。 白師言。 不動搖。如是良久。方從禪起。 十乘車。從前而遇。 即便坐禪思惟。當爾之時。有諸商人。乘五 道路。 旣思疲乏。 近於路側。 止息樹下。 以者何。憶念往昔隨從我師迦蘭仙人。行於 調伏情根。使心不亂。專精寂靜。莫能繁恐。所 路。而見如來坐息樹下。合葉問訊却坐一面 爾時有一滿羅仙人之子,名弗迦娑。 攝情根無能亂者。爾時世尊答弗迦娑。 而自佛言。夫出家法和坐禪之業最爲第 名爲奇特。復次弗迦娑。斯亦未足爲大奇特 車從其前過。此人于時不覺不聞。如是乃可 眠。亦復不入於滅盡定。端心坐禪。 有此廛土汙考。是彼車過故致 四爾耳。 有耕者。兄弟二人。聞此驚怖。四應聲而死。 若復有人。正念坐禪。遇天霹靂雷電震雕。時 又有四牛。 亦答不聞。即復白言。奪今衣上所以 經前而過。 尊向在此坐離之時。 亦皆願絕。 知坐禪法極可敬重。 避如雷震。 我師爾時猶故寂默。 而坐禪者。 詣波波城。 有諸商人。 不審奪向爲 我即便往而 忽於中 是彼 、汝向 我師 我於 駲 五

不覺不 五百乘 閉

等向者。五百乘車從此而過 震雕動地。而不開覺。 從前而過。 斯可得名爲奇特不。 麠 便答言。我不見也。 見我身上塵坌汚衣。即便拂之。而問我言。我 過 下端坐思惟。 哭 魁。 村側田間獨坐。 **垢得法限淨。復次弗迦娑。我於往日。** 爲其說種種法。時彼商衆。悉於諸法。 曾有。而作是言。坐臟之力。乃能如此。 無聞見。彼諸商人聞我此言。極生奇特數未 又答言。我向不眠。 人又問。世傳爲眠。爲是入於滅盡定耶。 目不視。爲聞聲不。我又答言。亦不聞聲。 我村之中。兄弟二人在此而耕。同時爲於釋 泣 邸 。我方出定。時彼商人遙見我起。皆悉競來。 定 。彼人答言。 妻子知識。 而我顧思不覺不聞。 時彼村人。 忽聞此聲。 有一人來。 方從離覺。見地泥水。又有衆人。集聚號 雷電風雨震動天地。 耶 即答之言。我向不眠 及以四牛亦特俱死。 如來向者爲是得眠。 "我於往昔。 不覺不聞。 時有商人。 合村相隨。 一世尊向者不覺當地霹靂聲耶 **即有耕者二入怖死。** 同共怖死。又有四牛。亦復頓 我即問言。 寂默禪思。不久忽然天大霹 亦非入定。但在禪思。 彼復問言。 弗迦娑言. 在阿軍摩村。 **已爲奇特。** 極爲希有。 五百乘車。 諸商人等。 游泣來看。 時有耕者。 何故人衆聚此悲 世尊見不。 云何世算。 亦不入定。端 世尊自可閉 爲是 入於滅 爾時世傳 五 況復釋實 百 或是父 兄弟二 。遠處雕 經過良 經我前 於一樹 我於爾 乘車 我即 在彼 故 我商 gp

寂坐 施算者。 佛此語。 可思議。即便從佛受三歸依。 說此二事。百千萬倍不可爲比。如來禪力不 五十車過。而不聞知。 言。生希有心,而白佛言。本見我師坐職之時。 法中。這麼雕垢得法眼淨。 生奇特數未曾有。 今能信] 持一 持來。我欲上佛。侍人奉勅。即取將來。時弗 種妙法。其聞法已。 叉手。 此奉上世尊。唯願哀愍。 迦娑手執劫貝。長跪佛前而作是言。我今以 法眼净。卽語侍人。汝可取我金色劫貝二張 赤白。 羅漢。 及看病者。斯則名爲滿足大施。時非迦娑聞 且又今日。看我疾病。 施於阿難。所以者何。阿難日夜。 親侍我側, 尊答弗迦娑。我今爲汝受取一張。可以一張 此瑞 來比丘。鬚髮自落。袈裟著身。即成沙門 白佛言。我今欲於佛法出家。 汝受。於是弗迦娑還至佛所。 法。其 鬞 張。至阿難所。 我即爲其種種說法。 爾時如來從其面門。 佛即答言。阿難。 而白佛言。不審世尊。有何因緣 頗梨紅色。 天人師言。令汝長夜永得安樂。我爲 枚 "唯願納受。 闢 數喜踊雕。 不聞耳。 得阿那含果。 心自念言。 於是阿難頂禮佛足。 心開意悟。遠塵雕垢得 阿難答言。善哉善哉。汝 是 長跪白言。 即以一張證佛足下。又 若有施主。 時彼人聞 謂爲奇特。个者如來 當知我有二時 即賜納受。爾時世 時弗迦娑聞佛此 既聞法已。 放種種光。 坐 佛即喚 如來即復爲說 如來 爲說種 我今以此奉 龍乃有如此 佛此 時弗迦娑復 施於病人 語 膏 於諸 青黄 得阿 猰 粪

> 光明。 比丘僧。 時世尊知淳陀心。 屈蹉河。世世即便入河洗浴。 號啼泣不能自勝。 般涅槃。說此語已。 尸那城力士生地熙運河側娑羅雙樹間。 如是。汝今當知。我於今者。後夜分盡。在: 多羅三藐三菩提。盡於夜分般涅槃時。亦復 者欲般涅槃放大光明,阿難,知不,我成阿耨 時時乃有。 可稱計。如此二施。 種人。獲福最上,一者欲成阿耨多羅三藐三 身患而般涅槃。所以者何。 衆生。勿自資言。 **奪因受我之供飯。 叉難。雖得供養。在此二施。亦又甚難。** 難聞。雖得聞名。見佛又難,雖得見佛。供養 之實。宜應自生慶幸之情。 有此念。不應自生如此悔責。已獲無上難得 最後供飯。此二人福正等無異。所獲果報不 菩提時。而來奉施。二者如來隨欲般涅槃時 言 陀 已果。不久當獲辯才智慧色力壽命。爾時淳 問佛此 而說偈 快哉世尊 坐於河側。 者在菩提樹欲成佛時放大光明。二 語。 爾時世奪即告淳陀。汝今心意正 我今已得如此大利。 如來因受我之供飯。 告阿難言。汝今當知 而患腹痛。 爾時世傳與比丘衆。到 諸比丘衆虛空請天。 一數离不能自勝。 爾時淳陀心自答實。 難可值遇。 如來出世。 百千萬劫。 洗浴訖已。 欲般涅槃。 如優愚鉢花 爾時世 而白佛 致使 佛名 有二 汝今 悲 爾世 共 塢 切 迦

若行如此行 不久般涅槃為善者。消惡 離欲者無惱 慈心者無怨

爾時如來告阿難言。

若比丘比丘尼

芸何。

也

雨

諸比丘。 四方來。 比丘。 闇那。 復問訊。 在含衞國幷及餘處。 世尊昔日或在毘耶雕城。 無有受生不歸滅者。又彼諸天。共相謂 **今者**入般涅槃。何其速哉。如來出世難可值 難知不。今此八部。或有悲泣不能自勝。 此比丘。當佛前立。以是因緣故令之。却。阿 部生不喜心。作如是念。如來今者在雙樹間。 我却退。今者何故語優波樂那使避前耶。 當入般涅槃。而復不聽在前悲泣。於是阿難 **每**个者旣般涅槃。 有牽絕嚴身具者。悉皆同聲唱如是言。如來 有愧*憹迷悶欲絕。或有以手自拔頭髮。 不久便當入般涅槃。我等最後瞻視之時。 虚空中。 累至于地 羅雙樹右胸而臥。 言。阿難, 侍佛至今。數數在於世尊前立。而未會聞令 即禮佛足。長跪叉手白言。 念 雕欲諸天皆悉數言。嗚呼世間極爲無常 嗚呼苦哉。世間眼滅。我等從今誰爲歸 如優曇鉢花時時乃現。而今不久入般涅 今日何故。 、我侍佛 禮拜供養。聽受經法。從今永@失如此 此優波摩那比丘。 遊行處所。我等不復得於路側見諸 禮拜供養。 問訊世尊。 諸天龍神八部之衆。 來。經歷年載 不聽前立。 皆悉競來瞻視於·我。從 諸比丘僧。 聽受經法。 我等因此。 四面充满。 安居訖已。諸比丘衆從 當我前立。天龍八 或在王舍城。 世會 如來今者不久便 。未曾見佛作 安居竟已。 長獲福利 得於路側見 各三十二職 聞我在於娑 我從昔來 B 如 或或 無 或 # 耐 佛 此

爾時阿難而白佛言。世尊。入於般涅槃後 爾時阿難而白佛言。我等從今如是奉行 云何。佛言。應爲說法。但當善攝汝身口 難言。若不共語。其脫諮請。欲聞經法。 會與之相逢。當復云何。佛言。勿與共語。 耶。佛言。汝等從今勿與相見。阿難言。若脫遇 戒行。樂聽經法。欲見比丘。我等從今當云何 時阿難復白佛言。若有善心諸優婆夷。善持 諸四部衆知此四處。若往禮拜。功德如是。 聞佛此語 白 言。世尊。我從今者當·普宣告 到彼禮拜。所獲功德。悉如上說。爾時阿難 婆塞優婆夷。幷及餘人外道徒衆。發心欲 之間般涅槃處。是爲四處。若比丘比丘尼! 羅檢國鹿野苑中 仙人所住轉法輪處。 鳩尸那國力士生地熙連河側娑羅林中雙 生之處。二者於摩竭提國。我初坐於菩提樹 婆塞優婆夷。 **來爲菩薩時**。 受樂果報。 所獲功德不可無計。 得成阿耨多羅三藐三菩提處。 於 、無有窮盡 在迦比羅斾兜國藍毘尼園所 我 滅後 所生之處 能 何等爲四 故發 Ċ 三者波 常在人 一者如 往 當復 四者 爾 [m] 往 優 樹

然我不知應依何法。佛言。 自當供養我身。阿難言。雖復天人自與供養。 我身。又婆羅門及以諸王。長者居士、 轉輪聚王。阿難又問。 樂爲人說。 但自思惟。 當云何耶。 於我滅後護持正法 所以者何。 供養轉輪聖工之法。 佛言。 供養轉輪聖王。 阿難。供養我身。 諸天自當供養 汝今不應逆憂 此等 1 用

所聞。 此事。

供養之法。

有衆生。 思惟 爲世間作上福田。應起兜婆。二者謂辟支佛。 知 拜 上士調御丈夫天人師佛世尊、慈愍衆生。堪 不久他人亦復起大兜婆。供養其身。阿難當 起兜婆。有異於王。表利莊嚴。 王之法。其事如是。 燒香散華種種供養。阿難當知。 表刹莊嚴。 收取含利。 以澆灑之。 周迴七匝。 以好栴檀及諸名香。聚爲大濻。 散 至闍維處。 敷舒網雕。 上。又於城中作閣雜處。掃灑四面極令清淨 輿。極合高廣。軒蓋欄楯。衆妙莊嚴。 灌以衆妙香油。又復棺內。以諸香華而用錢 足 Ë 能 (兜婆。三者謂阿羅漢。隨所聞 者謂如來應正遍知明行足善逝世間解無 讃歎我兜婆者。此人長夜獲大福利。 椐 重 淨綿及以細氈。合纒其身。 一切衆生皆無兜婆。唯有四人得立兜婆。 。作衆伎樂。歌唄讃頌。然後下蓋。 「諸法自覺悟道。 亦能福利世間人民。 應 內金棺中。又作銀棺。 盛於銀棺。又作鐵棺。盛於銅棺。 利世間人民。應起兜婆。四者謂轉輪 懸輪幡蓋。 殖深福。 然火之法。 燒香散華。 施大實帳。以覆其上。然後回昇學 + 懸繪幡蓋。 內金瓶中。 然後以棺置香癀上。 有大威德。 又復勸於四天下人。 燒香散華。及然燈燭。禮 閣維我身。 從下而起。閣維旣竟。 伎樂供養。 卽於彼處。 諸人民等。 王四天下。 盛於金棺。 如是乃至積 應騷九繖。 亦與王等。 法思惟漏盡。 供養轉輪聖 、繞彼香糖。 叉於積上。 而起兜婆 而用香油。 恒應日日 。以棺置 。造大寶 將來 叉作 外 凗

降 供 Ħ 善 而以供養此兜婆者。 臒 起兜婆 河 難 當 其所得福 知若有衆 漸 生 次差 以 誻

見諸比丘。 我從昔來。 皆有侍者。如今阿難。 何 已爲汝說。 復次比丘。 比丘當知。今此阿難。 尊告諸比丘。 通賓客皆得宜節。又復見汝身口及意。皆悉 從往昔。侍我至今。 歸別離。汝今何故婚生悲*懷。 阿難旣聞。 天人之師。今欲見汝。比丘便往。說如來旨。 惱 隱於佛後。 來見我。阿 清淨無有瑕穢。汝獲福利不可稱計。 爾時世 倚立一面。 啼泣懊*憹。又告比丘。汝可往彼語阿難言。 比丘答言。阿難今者在如來後。 路 **今猶是學地之人。於諸法中未得深味。而**天 優婆塞。或應某時見優婆夷。或應某時見婆 爾時阿難聞佛此語。 人師一旦捨我入般涅槃。 羅門。 不久當得到解脫處。比丘當知。過去諸佛 爾時世奪問餘比丘。阿難即時爲在何處。 即便舉手攀一樹枝。 或應某時見於刹利。或應某時見長者 。相去不遠。而以微聲。作如是言。我 阿難善知進止時節。若有人客。欲 或應某時見比丘尼。或應某時見 難即先思量其時。世尊或應某時 所說法嚴 即便來還。至於佛所。頭面體足。 一切諸行皆悉無常。合會恩愛必 世尊於是問阿難言。 阿難不應作此悲*機。 左右執事進止去來。及 心生懊*憹。悲號啼泣。 阿難皆悉憶持不忘。 智慧深妙聰明利根。 未來諸佛亦復如是。 趙胸拍 我當何時踐解脫 復次阿難。汝 於一樹下。 崩 我於近日 所以者 悶絕懊

是諸 所請。 小除。 解脱。 言。此鳩尸那 滅後。思惟奉持。 踰闍城。瞻波城。俱睒彌城。德叉尸羅城! 含城。毘耶 又復不能熾盛 之期。所以者何。凡我所說。 作是言。天人之師將般涅槃。我今無復解脫 已。二者比丘尼。三者優婆塞。四者優婆夷。 然。亦復欣悅。髀別而退。戀德情深。不能有 特之事。一者若諸比丘。 轉輪聖王四奇特事。當知阿難。亦有此四奇 步步悵快。如飢渴人不得飽滿。二者諸小刹 又懷踊躍。及與王辭。 顏容端正。 見 爾時世尊告阿難言。汝今不應自生苦*慘 亦復如是。汝等當知。阿難有此四奇特事 我。次見阿難。 利。三者毘含。四者首陀羅。亦復如是。此 音辭清徹。 復水比丘。 者若婆羅門來至轉輸墾玉之所。旣到見王。 居 信 我及聞說法,皆悉多獲功德福利。所以者 ‡; 悉是阿難通進見我。得其善機成熟時故。 Ċ 城 唯願哀愍。 而白佛言。我今心意。 爾時阿難旣得如來梵音安慰。 或應某時見諸外道 所處正中。 智 慧聰明。 離城。 亦生歡喜。 轉輸墾王。有四奇特希有之法。 威德高顯。 城 皆生數喜。 、唯願 佛即答言。 比餘大國。 含 勤行精進。 人民熾盛。國士豐樂 衛國城。 世 乃至見王。默然無言。 選歸所止。 頋 心生歡喜。次聞王語 世會。 奪 從遠方來。欲問訊 聞其說法及見默 欲請何事。阿 如 極爲邊狹 如小醒悟。欲 往餘 大 國。 不久自常得於 婆羅榛城。 一切法臟。於我 是等 往彼諸 迎戀顧蹇 歌 曼*懷 人民 若來 皆 如阿 難 王 有 而 爲 丽

說法語論之聲。大善見王。有諸威德。端正第 磬設大會聲。九者讃喚持戒人聲。十者互共

王即語言。

· 衆人見者無不愛敬。長壽歡樂身無小疾,

。愍念一切。猶如慈父憐愛其子。一

乃

至如是。

樫

行止。初無晝夜。此城恒有十種音聲。一者象 五欲具如忉利天。道路之中懸諸明珠。 城中人民皆悉盈滿。安隱豊樂極爲熾盛。諸

人民

六者琴瑟等聲,七者歌聲。八者扣鍾擊 |者馬聲。三者車聲。四者鼓聲。五者螺

是夜。

那

Ł

日暮。

造七寶池。 其間相去皆一百弓。 又令殺植羅列蔭映。而無池水。即勅一臣。夾諸路側。 眷屬及以四兵。 時主兵臣入白王言。四兵已辦。 諸婆羅門長者居士。 萬四千乘車。 王 切 種種名華。又復勅令一一池間給諸侍人。有 爾時彼王見諸衢巷。無不平坦。又七寶樹。 令徐徐行。路邊人民。恣意瞻仰。如子見父。 願勅御者。不須迅速。王聞此語。即勅御者。 **衆充塞路側。皆悉瞻仰欲見大王。以是事故。** 人民無緣見王。今者旣往園林遊觀。諸人民 居士。共諫王言。大王久在深宮之中。外諸 **暶疾。 稻如風馳。 爾時諸臣及婆羅門。** 王即便昇白象與。 兵。各八萬四千。又復後宮夫人婇女。 人民親敬於王。 別於 **其間相去皆一百弓。又令栽植** 時欲出園林。遊觀嬉戲 欲隨遊看。時王又復動於國中 前後圍繞。出往園中。象行 亦 與婆羅門長者居士大臣 復 **令隨出遊。** 如 父 阿 難 大善見

去。八踰鬧那。其城四面。周匝七重。

其內 其間

共間相去。十二踰閒那。

具足。王有千子。

能伏怨敵。

皆以正法化諸

人民。爾時此城。

'名鳩尸婆帝城。東西●二門。

南北二門。

相

遠

此鳩尸那城有轉輪聖王。名大善見。七寶

邊狭也。汝當諦聽。

' 今爲汝說。 阿難。

、過去人

城為

言。汝今不應作是請我言。此鳩尸那

般涅

. 利其中諸衆生等

爾時世

拿答阿

王即

便

心自思

惟

諸人等。

所以持實來

如此之事。

由

置

自今已去。有來求索、隨意給與、 門長者居士及與大臣。持衆名寶。共來獻王。 民。嬉戲訖已。還歸宮城。別於他日。時婆羅 婆羅門長者居士并餘大臣。遊觀嬉戲。乃至 遠人民。有來求乞。隨須給與。旣到園林。 是供給。不捨晝夜。又勅彼臣。自今已後。 來浴者。供以香華。又與飲食。恣意取足。 珠光明雕。如畫無異。不見日影乃 時王與諸婆羅門衆長者居士拜餘臣 卿等云何。可以衆寶而來獻 我於近日。園林遊戲。 願王知時。時 。嚴駕辦已。 我之亦施。 動於某臣。 。亦嚴八 嚴四種 長者 争知 我 四 興 如 下縱廣。 四衢道。 宮城。 開寶藏。以用布施。若有所須隨意來取。王 獻我者。 **皆有七資床帳臥具。又復爲王起說法殿。** 麗如帝釋宮。其殿凡有八萬四千間隔住 爲王起殿。高下縱廣。各八踰閣 答言。大王當知。我天帝釋之大臣也。 便來下。猶如壯士屈•仲臂頃。 使其居處嚴麗雕飾如我無異。 見。共今欲更開拓宮城。汝便可下爲作監匠 呼一天子。名毗首建磨。極爲妙巧。無事不 我今宜應開關住處。時天帝釋。知王心 開拓令廣。王聞此語。默然許之。心自念言。 來問訊王時。諸侍從者不相容受。唯願大王。 如是廣行布施。利益衆生不拾晝夜 民貧來。即勅藏臣。出諸珍寶及。資生具。 造實池。其水清潔。 其 此言。心懷歡喜。時彼天子。即便經始。開節 天帝釋遣我來下。爲作監匠以助於王。王聞 **首建劑。極閑工巧。大王心欲開廣宮殿故** 非凡。而問之言。汝是何神而忽來下。 王前立。時王旣見彼天子形。風姿端正 能。而語之言。今閻浮提。轉輪聖王。名大善 王言。大王。常可所居宮殿。極爲褊狹 爾時國中諸婆羅門長者居士及以大臣 、殿四面。有七寶樹。及以名華。列植蔭映 城之四門。其間相去。二十四踰閣 皆緣國中●共貴之故。 亦八踰闍那。七寶莊。嚴無異於 趙6鍾擊鼓。唱令四遠。大善見王。 。具八功德。其數中央。施師

牟頭華。鬱波羅華。分陀利華。青黃赤白雜

色蓮華。又其岸上。有七行寶樹行各異寶。

微風徐起吹彼樹枝。

條葉相觸。音如天樂

德。皆以七寶而爲階陞。諸雜類爲。爛鳳孔雀 悅目。七重城外各有壍水。其水澄潔具八功

鳧鴈鴛鴦。鹹羯飛舞。鳴集其中。其水復有鳩

道。

其城四門。門各九重。莊校嚴飾。

光魔

雕飾。懸衆寶鈴網羅上。其間相去。盡一箭

以衆寶。其城樓櫓皆悉七層。應帰欄楯七寶 淳以車栗。其第六重*淳以馬瑙。其第七重雜 重*淳以琉璃 其第四重淳以頗梨。其第五重 重@淳以黄金。其第二重*淳以白銀。其第三

必

磨 燗 Ĥ 寶 修習四無量心。 不久之間即得初禪。 由 世 自念言。我過去世。有何行業。修何善模。 生天。不宜三塗。 亦皆坐於四寶之座。爾時彼王。先爲諸人說 時王即便上說法殿。 大臣人民。聞此唱令。至於其日。皆悉來集。 王。却後七日。當爲一切說種種法。 宮城皆悉修立。即勅擊鼓唱令國界。大善見 別 子-以婇女。令修四禪 得 千歲。 其國衆生。 十善法。然後又爲開餘法門。乃至經於萬二 切衆生。阿難。 銀琉璃頗梨。其數凡有八萬四千。毗首建 如此報耳。我今宜應更修進勝。而便思惟 尊贵。有大威德。色力壽命。人無等者。正當 於過去世中。廣修布施忍辱惑悲故。今獲 皆可來集說法殿上。時婆羅門長者居士 既爲彼王造作宮城。皆悉寬已。 忽然不現。還歸天上。時大善見王旣見 义爲四遠來聽法者。 七寶莊嚴。極爲高廣。 阿難。 阿難。彼王 若有骨閒彼王法者。命終 時大善見王於靜室中。 乃至得於第四禪。復更 登師子座。一切來衆。 大善見王又教夫人及 設四資座。 **獲以實帳** 恒作如此利益 若欲樂 與王辭 黄金 垂 4 七

大般涅槃經卷下

大般涅槃經卷中

王殿前。時王心念。此諸白象恒來我所經由爾時雪山。有八萬四千白象。日日來到。列東晉雪不陽沙門釋法顯譯

道王

一路。 踐

踐。時來生。

便勅語主兵臣言。自今

答之言。

汝於前後每以善事而諫勸我

以十善。 相謂言。 已後。 婆羅門。皆悉來此。欲見大王。 其數凡有八萬四千。此諸城等。國王臣民及 閻浮提。西瞿耶尼。 見王久。故來問訊。欲有所說。唯願聽許。王 **善賢等**至。王即喚前。 即便往於說法殿上。昇師子座。 今與八萬四千女人。來問訊王. 相 萬四千人。於靜室中坐禪思惟。經四萬歲。共 王玉女寶。名曰善賢。與餘夫人及以●婇女八 來。但令四萬二千便足。不必其滿八萬四千。 如此事。種種諫王。大善見王聞此語已。 之遊觀。大王昔日, 恆爲一切說種稱法。 白象車馬。其數各有八萬四千。大王宜應乘 外。一切人民莫不宗仰。登得如我女人所行。 無益。所以坐禪適意久遠。 慈父。又四天下。 不見大王遊歷甚久。 多年歲。來朝謁者皆不相見。譬如孝子不見 大王傳化力也。此閻浮提。如鳩尸婆帝城者。 方人民極爲熾盛。當樂安隱。皆行十善。 並是 即答言。善哉隨意。 我等共在靜室之中。坐禪思惟經四萬歲。不 到於王所。頭面禮足。次第而坐。即作是言。 大王。今者宜應禮拜問訊。 大王。善將時宜。撫接民人。我等女錫。 隨。到於王所。其餘宮人。入白王言。善賢 不須此象日來我所 我等在此坐禪思惟歷四萬歲。不見 **頃來坐禪斯事頓廢。** 北欝單越。東弗婆提。 善賢即便而白王言。 時善賢等相隨而進。 、大王處貴統攝內 作此言已。 쬺 俄爾之頃。 于時善賢以 而王坐禪經 **時王聞**已。 千歲可令 於國 唯願 卽便 四此 丽

所見。 懊惱。 萬四千歲爲灌頂太子。八萬四千歲爲灌頂 四千歲而爲嬰兒。八萬四千歲而爲童子。八 皆悉無常。恩愛合會亦復別離。此四天下雖 汝言。 萬四千駿馬。而王所騎。 千白象之實。而王所乘。 而其所處。唯鳩尸婆帝。雪山之中有八萬四 丽 命 居 <u>Ý</u>. 還所住。如是不久王得篤疾。 善賢等聞王此言。心大數喜。 植諸善造來生因。是故坐禪經費年歲。爾時 此傳騰。皆e由往昔穢諸善業。 不應於此獨生愛著。長放逸心。我今所以獲 鳩尸婆帝城。及餘八萬四千大城會亦磨滅。 尊貴快樂。如我不異。 會歸於盡。我今已老。 來。五十八萬八千歲。 民講說諸法。八萬四千歲坐禪思惟。從爾已 八萬四千歲統理民務。 王。然後得成轉輪塞王。領四天下七寶具足 爾熾盛。我亦不久當拾棄之。我於往昔八萬 我懺悔。爾時大善見王答善賢言。一切諸行 正 座 理 起頂禮王足。 其所居。唯閻浮提大城。 終。上生梵天。阿難。大善見王。王四天下 士。以四海水灌太子頂。 太子而以爲王。 謂爲得中。 垂涕念言。 殊乖昔意 乃以此事而用上諫。 而白王宫。 不圖乃復更生罪咎。 我向所以 爾時善賢聞 集餘大臣及婆羅門長者 雖復如此壽命延長, 亦復遷謝歸於無常。 死時將至。古昔諸王 八萬四千歲爲諸人 不過一 不過一象。 雖有八萬四千。 事既畢竟。 **諫大王者**。 **今我想魔** 唯願大王。 自知命盡 頂禮王足。 王此 **今者宜應廣** 屁 誨 雖有八 即 不識 即從 正 ÷Ù ĖП 迟 髙 짒

佛言。 於我。卽散名華。幷作天樂。歌唄讃獻。供養善法利益我等。 今又於此以般涅槃樂安立 諸法中遠塵雕垢得法眼淨。 **尸那城。過去乃有斯奇特事。我今不復生小** 如來。爾時阿難。 常於如來說此事時。諸天及人億那由他。於 城爲邊狹耶。我今決定住於此城而殼涅槃。 **槃果。阿難。** 皆是我告爲王之時。以諸善法教化所成。其 所須。 飽足而已。 而王役慮四方。 纒心物務。 實殿。八萬四千。 萬四千七 於今日復在此城。見般涅槃。當令其獲般涅 數。成就利益無量聚生。今者諸天充滿臟空。 國城即在於此。我於此城作轉輪王。不可稱 人乎。我身是也。 徒勞精神。於身無益。阿難。大善見王。 豈異 八萬四千夫人。王之所愛。唯在 世尊 實之車。 往昔無量無邊阿僧祇劫。 以是事故。汝云何言此鳩尸那 而白佛言。奇哉世尊。此鳩 我於往昔獲此尊貴。 王之所處不過一室。 ďij 王常駕。不過 即共同聲而白 一人。e雕飾 乘 以諸 所居 身之 難有 欲

心也 等。 **令來與我相見。若有所疑。** 諸力士道。我今日於後夜分入般涅槃。皆悉 貫 儀 於我般涅槃時不及相見後生悔恨。 爾時世尊告阿難言。 難聞佛言已。 爽 男女大小。 各各皆欲往詣佛所。 我聞世尊在雙樹間將般涅槃。 一比丘俱共入城。時鳰尸那城。諸力士 **垂泣懊惱**。 始共集聚。 汝今可入鳩尸那城語 頂禮佛足。 會見阿難。 論叙如來當般涅 恣意請問。 正 攝身威 即便問 爾時阿 工共言論 莫令

> 諸天人民。今諸衆生無有慧眼。唯願世尊。爲 佛不卒得竟。今可家家一時禮也。力士奉旨 當令家家一時禮。諸力士衆至佛所已。阿難 等從今何所歸依。猶如嬰兒失於慈母。從今 心懷愁悴。悲泣懊惱。默然而住 異我在世也。諸力士等聞佛此言。不果所請。 當滅。我所說法但當憶持誦念勿忘。此則不 請我。所以者何。一切諸行皆悉無常。 作開導。爾時如來告力士言。汝今不應作此 住壽一劫。若滅一劫。不般涅槃。利益一切 即便騰佛。退。住一面。而白佛言。唯願世尊。 即便普語之言。汝等來衆爲不少。若人人體 自念言、著此人衆一一禮佛無有意時。我今 綠路而進。是時阿難見諸力士人數甚多。心 諸力士等。男女大小。一切相隨。流淚嗚咽。 衆莫不驚絕孫泣歔欷。皆悉當來瞻奉世尊。 阿難還白佛言。以世傳語入城宣示。諸力士 難言。我等眷屬。 已去。人天轉減。 互共徽聲而相謂言。嗚呼苦哉。世間眼滅。我 **告諸力士。** 合會必歸別離。設我住世。 若滿一劫。 會亦 至 佛 所 力士聞已。 於是阿難其以如來所勅之辭 今欲相隨往至佛所。 三惡道趣日就增盛。 悲號懊惱。悶絕聯地 恩愛 是時

膏油 **娑羅林雙樹之間將般涅槃。心自思惟。我諸** 無不通達。爲一切人之所宗敬。其聞如來在 爾時鳩尸那城。有一外道。年百二十。 跋陀羅。聰明多智。 Ę 說佛出世極爲難遇。 其 今在於娑羅林中。 誦四毘陀經。 如優曇鉢花時 我有所疑。 一切書論 名須 試 往

欽婆羅。

其此語。 來也。 在世敎化。 請問。 羅。 所。 互相問訊坐於一 以淨天耳。聞須跋陀羅請阿難聲。又觀其根 羅如是三請。阿難亦復如是三答,爾時世 對來久。已自增惡。 世尊言。道我今者欲希相見。爾時阿難。 當般涅槃。我有所疑。欲往請問。汝可爲我白 億千萬劫時時乃出。 間沙門婆羅門外道六師 有所問。唯願聽許。佛言。 言。沙門瞿曇。 羅聞佛許前。 語須跋陀羅。 非爲故來論勝負也。於是阿難即承佛教 之。此人質直聰慧易悟。所以來進欲決疑難 後弟子獨作留礙。聽須跋陀羅前來。我欲見 是可度時。即以梵音告阿難言。汝莫於我最 不和。 寢臥。林中極苦身痛。 有言論。容致損劇。卽答之言。世傳今者四大 難。卽語之言。我書論中說佛與世極難值遇 '作此念已。往到佛所。在於林外。逢見阿 恣汝所問。 英臨世尊般涅槃時而作障礙。須跋陀 瞿 **曇若能**: 心自思惟。世尊今者四大不和。 我初不見。 **| 数喜踊躍。 不能自勝。** 世尊今已勅聽汝前。 決定是得一切種智。 須跋陀羅郎問佛言。 決我疑者。 若復與此外道相見。 匰 如優曇鉢準不可數觀 **今開在此娑羅林中** 善哉善哉。須跋陀 富蘭那迦葉。 末伽 而白佛言。瞿曇。欲 便是實得 汝今不須見如 。今者世 即前佛 而心念 須跋陀 切 必接 聞

利拘賒梨子。刪閣夜毘羅。既子。阿耆多超舍 。迦羅鳩駄迦旃延。尼犍陀若提子 切智。以餘學者。名爲邪見 說他 行者。是生死因 の唯二筆句 ②住二生鲁 ②井二朴鲁 ○眡二版鲁

言其所行。 各各自說

是解脫道。

是一

門之稱。何師定是解脫之因 陀羅。 之日。善哉善哉。 非是解脫及一切種智。 那迦葉等。其說法中。 4, 沙門名。則有解脫。旣有解脫。是一切種智。 法中。有八聖道法。 當知必有四沙門名。 脫,解脫旣無。非一切種智。須跋陀羅。 之中若不見有八聖道法。 之義。쯂聽諦聽。吾爲汝說。 Έ 法能得解脱。如來實是 稱 多羅三藐三菩提。得一切種智。即往波羅捺 六。於菩堤樹下。思八聖道究竟源底。成阿 跋陀羅。我年二十有九。 爲六師之所迷酔。 須跋陀羅。我在王宮未出家時。一切世間皆 信受思惟。 **虛誑之說**。 須跋陀羅。唯我法中。 名。二及三四。亦復不有。旣無沙門。亦無解 國鹿野苑中●仙人住處。 為阿若橋陳如等五 分 拿 相 。轉四諦法輪。其得道跡。爾時始有沙門之 是解脫道。 出於世間福利衆生。 別農 是 爲我分別 渴仰欲聞 旣聞如來說八聖道。 朗 非。云何而得知其虛實。 說 須跋陀羅。一切衆生。聞我所說。 豁 當知其人必不空間要得解脫 i 然大悟。 須跋陀羅旣聞佛說八聖道義 是一切種智。彼諸外道。富蘭 八尘道義。 八聖道義。 須跋陀羅。 初未見有沙門之實。 無八聖道。無沙門名。 於諸法中遠 有八聖道。 若言有者。當知必是 出家學道。三十有 須跋陀羅。當知我 切種智。爾時須跋 當知無有一沙門 於是世尊即便爲 而白佛言。 須跋陀羅。 心生數喜。 。乃能問我如此。爾時如來卽答 何 師應得: 有四沙門 康 雕 若諸 唯願 諸法 垢得 須 有 更

著身。即成沙門。 是世尊即便喚之。善來比丘。鬚髮自落。袈裟 法 漏盡。成阿羅漢 眼 薄 即白佛言。 世尊又爲廣說四諦。 我 今欲 於佛法出 永 即獲 於

佛言。 跋陀羅而白佛言。我於向者。欲求出家。世奪 分別衆生之根。是故令汝先觀之耳。爾時須 其行質直柔軟於我法中實 有深樂。然後方 令四月誦習經典。觀其意性爲虛爲實。若見 欲於我法求出家者。汝等不應便聽許之。先 有如來。能分別知。 跋陀羅。雖是外道。 槃。最後說法。度須跋陀羅。諸天及人。無復 憍陳如等五人。今日在於娑羅林中。臨般涅 成阿耨多羅三藐三菩提。最初說法。度阿若 於我法中慇懃渴仰。今作此言。 即告之言。如是如是。須跋陀羅。我觀汝意。 我而出家者。我亦能爾。豈況四月。爾時世尊 若令先於佛法四十年中•讃誦經典。 可聽其出家。阿難。所以然者。汝等小智。不能 脫。當來皆是我之弟子。展轉相教。阿難。須 爾時世尊告阿難言。汝今當知。 入般涅槃。 爾時須陀羅前白佛言。 砞 應開我說法而得度者。 而般涅槃 善哉。 我於个日。 時須跋陀羅。 我般涅槃後。若有外道。 而其善根。應成熟時。唯 欲先世尊入般涅槃。 我不今忍見天人尊 即於佛前。 **岩有善根應得解** 非爲虛設。 我於道場。 。然後聽 、入火界

戒波羅提木叉。及餘所說種種妙 爾時如來告阿難言。 謂正法於此永絕。何以故。我昔爲諸比丘 汝勿見我入般涅槃便 法 此 ėп 制 便

> 數也 堪爲汝等解釋疑惑。 槃後。未來世中。 難。 今此衆中。 五百比丘。 誨 者 乃至如是三告。 特正法利益天人。今宜速來決所疑也。世尊 致令今日情有所滯。 如來近在娑羅林中。 若有疑難。 如激奉行。 與重罰者。一切比丘勿與共語。 應與重罰 有犯大戒。不應。關求覓他細過、車麼比丘。 不得呼姓 是汝等大師。 涅槃後。 而此衆中無有疑者。 爾時阿難即白佛言。 阿難問佛 。恣意請問。 爾時世色。 、皆喚名字。互相伺察。無令衆中 。諸比丘等。各依次第。 如我在世。 諸比丘等默然無有求決疑 常得盡漏。 。與何重罰。佛言。阿難。 我今雖復身體有疾。猶 我於爾時。 若欲於我般涅槃後奏 莫我滅後生悔恨言。 **告諸比丘。汝等今者** 佛言。 無有異 奇哉世尊。 未得道者。我般涅 汝亦當在此 如是如是。 於是阿難 也 不往路次。 大小相敬。 ßinf 如是三 難 我 M

懊惱而自佛言。 相犯觸。汝當語我。時諸比丘聞佛此語。 爾時世尊告諸比丘。 耶 於是如來即便說偈 如來豈當有身口意微細過 汝等若見我身口意脫 流灰

諸 行 無常 寂 是 生 滅

我最 復不発無常所遷。 切諸 爾時 宜應動行精進。 1後教也。 行。皆悉無常。 如 生 來、說此偈已。告諸 滅滅 我般涅槃。其時已至 E 速求離此生死火坑 生死之中極爲可 我の个雖是金剛之體。 比丘。汝等當知。 滅 爲 峠 樂法 。此則是 畏。汝等 滿比丘。 亦

城

唱

此言已。悶絕懊惱不能自禁。時

諸力士衆。

皆悉勇健。

猾如香象。

旣見如 以場戶那

入水地

大 心 波

入股

如病新

出於三韓。 所有處。 復出初闢。入第二禪。出於二禪。入第三禪。還入於非想非非想處。乃至次第入於初禪。 有舉手拍頭搥胸大叫。 歇作此言已。悲號嗚咽。 地入般涅槃。 爾時阿遙樓歇語阿難言。 正是入於滅盡定耳。 正是入於滅盡定耳。爾時世尊出滅盡定。更言。如來卽時。未般涅槃。所以湛然身不動者, 世尊今已入般涅槃。 言。身體肢節不復動搖。即便洗淚而作是言。 想處。入滅盡定。爾時阿難。旣見如來湛然不 人天方•減。惡道日增。時虛空中天龍八部。一何速哉。一切衆生。從今已去。雖爲導者。 (初禪。 性相 來即 徐天 ٨ 便普告之言。 · 入於非想非非想處。 出於非想非 入第四禪。 聞 於是阿難及四部衆。聞阿冕樓 佛此 出第四禪。入於空處。 海 於是如 爾時阿嵬樓駄語阿難 汝等不應生此悲惱 悲號 即於此地入般涅槃。 共相謂言。世間眼滅 悶絕蘇地。 世拿已於第四禪 來 涕泣。 郎入初 入第三禪。 悶絕 共 H Щ 八中或 地 出 諸 於出

索枯悴。 須 時 (彌山 大 地 震動 Ŧ. 自然倾搖 (異於常。 天鼓 自鳴 、狂風奮發。林木摧 爾時大梵天王。 四 |大海 水 波浪 卽 折り解 翻 說 倒 偈

來有 去 人 未 鱼 以 身 無 仐

會如 薫 一 猶 如 無 過 永 斷 亦 來 餘 切不 不 諸 拧 金 以 諸 死 色身 得 煩 棄 無 香浆 発 惱 捨 4 生常 况成應相不愛而金不及 一入好 知惜 況 切般 以 當 保 於 種涅莊毀其 餘 累 者智槃嚴滅身人固者在

爾時天帝 揈 傠 釋即 餘 耛

無三兩一 有毒 足切 大熾最 諸 悲然 勝 行 說 雲 火 尊 性 偈言 悲 然 脖 誰恒亦實 能燒復是 雨諸歸生 滅生盡法

爾時阿嵬樓駄。

即說

時 大 阿 如恬心如 難 意 來 然 燈 絕 會 於 卽 盡 光 思. 諸 仐 慮 法 日 如亦而 諸 來 復 棄 根 無 於不 滅 亦諸此搖

然受身動

爲歸依。猶若嬰兒失於慈母。三惡道運日就

涕泣滂沱猶如驟雨。互相謂言。我等從今誰

人天方o減。惡道日增。

苦海。亦如病人遠於良醫。又似盲者失所牽

爾

我等旣去無上法王。

煩惱之賊日見侵

開闊。解脫之門方互重關。

一切衆生

恐悲翻 震 動 怖痛倒 如泣須狂 被淚彌風 非獨實 人如山 執雨搖 起

mi

今窮罄無以自表。

作

曲 佛 如來。前已爲汝等說諸行性 有未得道 骮 浬 褩 悲號啼泣不能自勝 比丘 故 有 如 汝等不 旣見]得道 此 相 如 事 法皆 應生 便 普 時

阿難言。 聞衆人言。 此般涅槃。願必哀愍。 難可值遇。如優曇鉢華時時乃現。 前親見如來。最後瞬仰禮拜供養。 那。皆悉充滿。 聞阿難言。悲號啼泣悶絕懊惱。 語四遠來衆。如來今已入般涅槃。 如是。云何猶故而悲泣耶。爾時阿 阿夠樓駄語諸比丘及以天人。 數世間無常之苦。 般涅槃。心生懊惱。 爾 偛 婆夷。皆聽前於如來身所。諸比丘尼及與無 宜在先。作此念已。即便普唱諸比丘尼及優 昔 得在前來供養佛身。所以然者。斯等女弱 供養佛者。今者。宜使諸比丘尼及優婆 香華種種供養。 利利長者居 貧窮優婆夷。年 帝泣懊惱。 圍繞禮拜。 量優婆夷等。 時衆中。 來之時。不必得到如來之所。以是因緣故 惟 最後供養亦復甚難。我今當令誰在 如 今此人衆極爲闖塞。 三十二 來出 心自思惟。 -1; 俱到佛所。旣見如來已般是 唯願尊者。 世 一百歲。 極爲難值。 自傷貧乏獨絕此 力士妻女長幼大小。 **令我得見**。 種種供養。爾時 如來出世。 見諸婆羅門。 各令我等次第得 最後供 而以微聲語 如來出 難即 **今者親在** 爾時衆入 顯 制時阿維 極爲難 喩闇 以妙 弁及 心 [] 復為 於先 有 夷 世

涕泣流 上此念已 連汙 偣 增 如

臨佛足上心大懊惱。

諸力士。 中。又以鐵棺置實輿上。作諸伎樂歌咀讚歌。 諸天於空。散曼陀羅花。摩訶曼陀羅花。曼殊 棺中。又以銀棺內銅棺中。又以銅棺內鐵棺 以牛頭栴檀香屑及諸妙華。即以金棺內銀 力士、聞阿難言。心大悲慶。即於林中種種供 纒如來身。然後內以金棺之中。 其金棺內散 阿翁樓歇答阿難言。善哉隨意。阿難爾時告 長夜獲安。阿難即便以力士言問阿氮樓歇。 留如來之身。七日七夜恣意供養。令諸天人 今者旣般涅槃。最後供養極爲難遇。 常無我不淨之法。時諸力士白阿難言。如來 輿雕鏤莊麗。以如來身置實與上。燒香散華。 作衆伎樂。歌頌讃歎。於音樂中。而說苦空無 土等聞阿難言。皆共嚴辦闍維之具。 無有異。阿難即便具說佛向所勅之事。諸力 士言。如來遺勅闍維之法。令與轉輪聖王等 涅槃時。當有遺旨。唯願見告。爾時阿維語力 欲共閣維如來之身。其法云何。世會臨己可般 時。應有遺動。即便共往。問阿難言。我等今者 時諸力士衆。皆悉集聚。共相謂言。 號泣宛轉心大悲惱。以諸供具而用供養。爾 阿難。 衆以次而來。到佛身所。既見如來已般涅槃。 夷。 滿七日已。時諸力士以新淨綿及以細氈 尼及優婆夷。供養畢已。 供養已畢。汝等可前來第供養。 云何闍維如來之身。世尊臨 欲 般 涅槃 又復普告諸餘人言。諸比丘尼及優婆 顧我將來所生之處。 聯留佛身七日七夜恣意供養。 即還本處。 常得見佛。 。我等請 。 先造資 我等今 ' 時諸人 時諸 爾時 諸 北 沙

以。即以此事問阿炎樓歇。三燒香糟。何故不 肯然 乃至再三。亦復不然。時諸人衆不知所 嘉慎。儂不能自勝。即便以火從下燒之。火不 妙香油周澆邐之。 時四部衆幷 燒香散花。作衆伎樂。而以實棺置香藏 以獲其上。异學實相。繞彼香騰周週七匝。 植及諸雜香。又於養上。敷舒繒氈。施大寶帳 八部。咸結悲哽不能自勝。而便聚積牛頭栫 旣到彼處。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。天龍 已。即便從城東門而出。往於實冠支提之所。 **慶訶曼殊沙花。幷作天樂。種種供養。供養訖** 於空。雨曼陀羅花。摩訶曼陀羅華。曼殊沙花。 意供養。作妙伎樂。燒香散華。歌唄讃歎。諸天 **城一匝。從北門入。** 相謂言。諸天意爾。宜應順從。即*見佛棺。繞 提之所。而闍維。之。彼諸力士聞此語曰。 棺周匝繞城。從北門入住於城中。聽諸天人 樓歇語衆人言。所以然者。虛空諸天欲令佛 種種供養。然後應從東門而出。往於實冠支 此是何等事相。唯願尊者爲我說之。時阿覍 越南門供養閣維。盡蝎身力而不能舉。不知 缓樓歇。我等諸人欲*舁佛棺。周匝繞城。澄 維。作此言已。即便共异如來之棺。盡其身力 之期今者已滿。我等宜應。舁如來棺。 後次第下諸相蓋。時力士等共相謂 而不能起。各共驚怪不知何故。而以問於阿 繞城。令諸人民恣意供養。然後往於城南閣 阿嵬樓駄言。所以然者。拿者摩訶迦葉在 花 摩訶曼殊沙花。幷作天樂。種種供 住城之中。聽諸天人恣 諸天人。 戀 上。取 周匝 七日 養 共 솼 足上何 足上而有點汗。

有之事。莫不嗟數。深生苦戀,爾時迦葉見佛 迦葉見此。倍增悲驚。時諸。天人旣覩奇特希 咽 壐 所。見如來棺。 葉與諸比丘。進鳩尸那城。到於實冠支提之 我等。不得縱意。旣般涅槃。何其快哉。是時週 出家愚癡無智。共相謂言。佛在世時、 之所禮拜瞻仰。爾時衆中有餘比丘。 應精進求離世苦。 來天尊猾尙不免。 汝等不應作此苦*憹。諸行性相皆悉如是。如 言。嗚呼苦哉。世間眼滅。於是迦葉而安慰之。 哽咽。 諸比丘衆悶絕聯地。 而以徼聲共相謂 我於彼得此天華。爾時迦葉閉此言已。悲號 冠支提。將欲闍維。 樹之間。已般涅槃。 即答言。識。汝大師在鳩尸那城娑羅林中 城來。迦葉又問。 華 與諸比丘坐於樹下。見一外道。手執曼陀羅 在鳩尸那城。欲般涅槃。心大悲戀。與五百比 丘緣路而來。去城不遠。身惠疲極在於路邊。 爾時摩訶迦葉在鐸叉那書利國。 然。爾時大衆聞此語已。深默奇特 比 鐸叉那耆利國。 。頭面作體。爾時如來於實棺內。而出雙足。 而登香積。 丘從彼國來。欲見世尊。是以如來不令火 `迦葉問言。汝從何來。答言。我從鳩尸 至實棺所。 在香薇上。 閉於如來欲般涅槃。 汝知我師應正遍知不。 况復餘人而得 股耶。 今可遠起前於**實**冠支握 得今七日。 天人充滿。互競供養故。 悲泣流淚圍繞七 在於足處號咣鳴 即時正在實 遙聞如 與五百 熱啊 宜 雙 其 那

解有此。

阿難答言。 即便迴願

如來初可般涅槃

問阿難言。

自然還入。迦葉即便還下於地。以佛力故香 華。供養佛棺。禮拜讚歎。皆悉畢已。於是雙足 **惆悵。怪賽阿難曾不啊止致此點汙,即以香** 流*連。汗如來足。爾時迦葉旣聞此語。心懷 念已。倍增悲懒。臨佛足上。心大懊*憔。 妙香華種種供養。自傷貧乏無以表心。 以刹利長者居士。力士妻女。長幼大小。 貧窮優婆夷。年一百歲。見諸婆羅門。 及優婆夷到。如來。所 我時思 不必得前 惟 禮拜供養。 即便先聽諸比丘 若令大衆同 爾時有 涕泣 作此 時進 以 攤。諸難車等。 好。不見許者。 國起妙兜婆。 護 不分餘人。 汝便可以

尼

時

四

未充满。

分與我。

我

欲於

女人羸弱。

門。長者居士。亦各遺信。白力士言。 足相擬。時彼諸使。 平。答諸使言。佛來我國而般涅槃。 使到力士所。具宣王意。 是我等之師。願能哀愍。 各歸本國。 力士聞已。 賜含利分。

諸來衆及以力士。皆悉各設種種供養。諸力 寶棺融盪。於 **虚容諸天**雨 時 如 以 智 往攻伐。時諸力士。亦嚴戰具。以擬來敵。 如此事。諸王聞已。 ,那城中。有一婆羅門。 深信三實。 心自思惟。 盆懷瞋忿。 名徒盧那。

等雖復勇銳果敢。彼八國王。 若交戰者必無兩全。而即便語諸力士言。 **衆雲集。軍陣猛盛。岩戰鬪者。理無兩全。** 車 。身力壯健。軍衆精銳。又且力士勇猛難當。 彼八國王及諸難 齊力同心。 入 汝

士衆。即以金饗收取舍利。

置寶輿上。

衆妙華。幷作伎樂。歌唄讃歎。供養舍利。

本不然。猶篡含利。 千張o氎纏佛身者。 時諸天。雨火令滅。

當爾之時。

及比丘尼。

得入禮拜。

種種供養。

其餘國

利置於樓上。即嚴四兵。防衞守護。唯聽比丘 散華。作衆伎樂。還歸入城。起大高樓而以舍

王及婆羅門。長者居士。一切人民。

。皆不聽

己 見 櫾 利 爾時韋提希子阿闍世王。 我之族姓。 世尊在世。亦是我師。 又復忿怒。 獨收含利。 置髙樓上。而嚴四兵防衛守護。 諸力士輩。 及與世傳 置高樓上。 即便遺信。 皆是利利 般涅槃時。 聞彼力士 而嚴四兵 汝今云 語力上 心大悲 恨不障 ~收佛舍 防 衛守

所說。 於今日。忽相殺戮。汝等不應恪借舍利。 爲法何故興兵。諸王答言。 於世尊往昔之訓。又使汝等普獲福利。諸力 七衆皆悉解甲。 士衆。聞此語已。心意解悟。即答之言。汝之 **分諮國及離車等。** 及旣交。必有傷害。如來在世、敎人行慈。 養禮拜。若欲與兵。而見向者。此國軍衆。亦 此不可得。若兜婆成。恋汝等意。快共來此供 然應屬我等。欲於國界興造兜婆莊嚴供養。 刺 '實得於理。聽如汝言。彼婆羅門。見力 而見拒逆 興諸供養。 **遺使之法。皆亦如是。** 興兵伐汝。 即便出城。語諸王言。 不肯分與。 各於其界。造立兜婆。稱 若能見許。 餘七國王及毗耶 我爲法故。 是以今者與兵 各嚴四兵而 人人向王說 。時婆羅 聰明多 舍利自 深懷不 時諸國 。世尊亦 永通國 遠求 汝今 宜 而鋒 鳩

> 諸兜婆。其事如是。其後迦葉共於阿難及諸 來從始欲般涅槃。及般涅槃後至於關雜。 合餘灰炭而起兜婆。如是凡起十處兜婆。 自起兜婆。諸力士等取其一分。於關維處。 之。八王數喜。奉授金瓶。彼婆羅門。受諸金 比丘。於王含城。 各起兜婆。彼婆羅門從諸力士。乞分舍利叛 王。于時八王。旣得舍利。踴驅頂戴。還於本國 力士皆悉與汝舍利之分。可取實施 共 來 持以還歸。 時婆羅門。 於高樓上而分舍利。 復語王言。 結集三 。我已相 爲和。 。以與八 。爲汝分 起 如 諸

大般涅槃經卷下

穫自然。四面火起。經歷七日。

諸力士衆收取舍利。 最裏一張及外一重。

No. 8. 7 7 (3) (3)

而共集會。有所宜說。我親所聞 十三天。見帝釋天主。大梵天王。幷善法天衆。 退住一面。 彼鷲峯山都一光聚。到佛所已。 分。至明旦 與大衆俱。是時有五髻乾闥婆王子。過於夜 如是我聞。一時世尊。 ·西天譯 經三歲朝奉大夫武光祿: 傳法大師。賜紫臣施護等奉 一時。來詣佛所。彼有身光廣大照耀 '前白佛言。 世尊我於一時。 在王含城鷲峯山中 頭面禮足。 我親所受 認譯 在 知

佛說大堅固 婆羅門緣起經卷上

是義|

云何。

唯願世奪。

告示於我

令我了.

了知會處。有所聽受。我今如應告語於汝。令汝天。帝釋天主。大梵天王。幷善法天衆。共集佛告五髻乾闥婆王子言。 所有汝於三十三

天人。 脩羅衆。 應供正等正 作如是言。止諸天子。非三佛如來應供正等 覺。田現世間。宣說諸法。利益天人。損滅何 增益天衆。 世間。宣說諸法。利益天人。損滅阿脩羅衆。 散路天子。有四佛如來應供正等正覺。出現 極愛樂事。彼時又有一類天子。作如是言。快 中。修梵行已。身壞命終。威善趣報。而來生 名稱吉祥眷屬等。彼時又有一類天子。作如 稱吉祥眷屬等。世尊。 生者。乃趙五種極愛樂事。所謂壽命色相名 緣故。初生彼天。同時有餘先生天子。 善法天衆。共集會處。是時或有天子。 時五譽乾闥婆王子。復白佛言。世尊。 止諸天子。非四佛如來應供正等正覺。出現 此三十三天。同時有諸先生天子。乃起五種 是言。諸天子。此初生者是佛世尊。 是言。諸天子。汝等且觀。此初生天子有餘先 生天子。起於五種極愛樂事。所謂壽命色相 甖 厠 時在三十三天。帝釋天主。大梵天王。 快哉諸天子。有三佛如來應供正等正 損滅阿修羅梁。 出現世間。 增益天衆。 彼時又有一類天子。作如是言。 出現世間。 快哉諸天子。 彼時又有一類天子 增益天衆。如是等事 彼有一類天子。 宣說諸法。 有 一佛如來 。聲聞法 利益 作如 見初 IJ 我 因 幷 於

聞佛語已。咸生數喜。心意快然出現世間。宣說諸法。時帝釋天主幷諸天衆。出現世間。宣說諸法。時帝釋天主幷諸天衆。是事。 告帝釋天主幷天衆言。汝等當知。同是時帝釋天主。 大梵天王。 在佛會中。 佛以

斷依止法。離貪愛法。寂滅法。涅槃法。如是豁天子隨有如來應供正等正覺。出現世間。沒次諸天子隨有如來應供正等正覺。出現世間。我不見於沒次諸天子。如來人師出現世間。我不見於為安樂。如是利樂。是爲希有益,是故如來應供正等正覺。出現世間。我不見於為安樂。如是利樂。是爲希有益,是故如來應供正等正覺。出現世間。我不見於為安樂。如是利樂。是爲希有

及離誼繁。隨自依止。隨自色相。隨自忻樂。處修無淨行,若行若住若坐者臥。遠離憒閙。應修諾無瞋法。以此緣故。如來應供正等正等正覺。出現世間。爲諸聲聞教示學法。謂所等正例。出現世間。爲諸聲聞教示學法。謂所

宣說諸法。是爲希有

願佛為說

看有 復次諸天子。如來大師出現世間。我不見於 等正覺。出現世間。具足神通。爲諸聲聞說神 常欲出離。復以此法数示一切。是爲希有」 來常得食中上味。及得正味。 於過去及今現在而有別異。 復次諸天子。 通法。教示開導使令修行。 過去及今現在而有別異。 食。遠離橋慢無住無著。常離過失起正智慧。 不離散味。 正等正覺。出現世間。雖復隨順受諸飯食。如 又復如來應供正等正覺所受飲 如來大師出現世間。 是故如來應供正 如是数示。是爲 是故如來應供 得第一味。 我不見 得

是教示。是為希有 是教示。是為希有 是教示。是為希有 是教示。是為希有 是教示。是為希有 是教示。是為希有 是教示。是為希有 是教示。是為希有 是教示。是為希有 是教示。是為希有 是教示。是為希有 是教示。是為希有 是教示。是為希有 是教示。是為希有 是教示。是為希有

亦復如是。教示涅槃及涅槃道。善巧宣說諸、然流注大海增長無盡。如來應供正等正覺、民充滿無有窮盡。譬如院伽河水閻牟那河等正覺。出現世間。教示涅槃及涅槃道。增等正覺。出現世間。教示涅槃及涅槃道。增復來諸天子。如來大師出現世間。我不見於

温泉法。及善安立。 使令修行增長無盡。 如温泉法。及善安立。 使令修行增長無盡。 如

是教示者。是為希有

有別異 希有之法。是故我不見於過去及今現在而 諸天子。如來大師出現世間。具足如是八種

有法時帝釋天主爲彼天衆。第二宣說如來八希

來應供正等正覺。出現世間。教示涅槃及涅及今現在前有別異。如是如前廣說。乃至如子。是故如來大師出現世間。我不見於過去多人利益安樂。如是利樂。是爲希有。諸天現世間。決定損滅阿脩羅衆。增益天衆。能令復次諸天子。 隨有如來應供正等正覺。 出

子衆又復勝前。咸生歡喜。心意快然生歌道。增長充滿無有窮盡。 如是言已。彼天生說話涅槃法。 及善安立。使令修行增長無盡。如是教示。 是為希有。諸天子。如來應供正學形質小流注大海增長無盡。 如來應供正學就語涅槃法。 及善安立。 使令修行增長無數道。增長充滿無有窮盡。 譬如殑伽河水濶樂道。 增長充滿無有窮盡。 譬如殑伽河水濶樂道。 增長充滿無有窮盡。 譬如殑伽河水濶來應供正等正學 出到世間 差元沖與方法

應供正等正覺八希有法告帝釋天主言。憍尸迦。汝今重復宣說如來一時帝釋天主言。憍尸迦。汝今重復宣說如來一個時世傳知天子來又復勝前生數喜已。 復

是時帝釋天主承佛教勅。第三復說八希有

夜中利樂等事。

時大梵天王即爲廣說如來

仗

汝父喪逝。

雖復愁惱。

我今令汝繼其父

復次諸天子。一法 **躲**道。 世間。決定損減阿脩羅衆。 正等正覺亦復如是。教示涅槃及涅槃道。善 閻牟那河水洗注大海增長無盡。如來應供 來應供正等正覺。出現世間。教示涅槃及涅 及今現在而有別異。如是如前廣說。乃至如 多人利益安樂。如是利樂。 巧宜說諸涅槃法。及善安立。使令修行增長 子。是故如來大師出現世間。我不見於過去 增 長光滿無有窮盡。 劈如殑伽 河水 隨有如來應供正等正覺 是爲希有。 增益天衆。 諸天 能令 出

心意快然。即說伽陀曰時大梵天王。知彼天衆又復勝前。咸生歡喜見於過去及今現在而有別異。如是言已

師出現世間。具足如是八希有法。是故我不無盡。如是教示。是爲希有。諸天子。如來大

數書。心意快然

願廣說。如來應供正等正覺具大智慧。於長彼天衆俱白大梵天王言。善哉大梵天王。唯是事者。應當勝前發歡喜心。起忻樂意。時等正覺。具大智慧。於長夜中多所利樂。如等正覺。具大智慧。於長夜中多所利樂。如時大梵天王。 知彼天衆又復勝前生數喜

世中。有 闁 <u>Ţ</u>, 事 智 傳如是言。王今召汝。宜速來此。使人受命。 聞已。即命使人乃謂之曰。汝往護明童子所 所解。此子悉知。今有此人。王何憂惱。 涕泣。何故自損癡悶如絕。 往詣王所。到已白言。父王勿須憂愁。 門已趣命終。愁憂懊惱悲軫淚流。太子卽時 苦惱。 時彼太子聞其父王爲輔相堅固婆羅 是言。我此輔相。頗有才智。學治國政。 趣命終。王聞輔相堅固婆羅門已趣命終。愁 而彼輔相魯治政事。頗經時歲。其後一時忽 努。王所愛念。聰明大智。復有大才。 郎時來詣王所。到已伸敬。 **今召於汝**。 即時往詣護明童子所。旣到彼已。具宣王勅。 密召。隨事教·昭。以父所任當授其子。 時王 知。堅固婆羅門有一長子、名曰護明。 良佐。復常與我共所娛樂。 憂懊惱悲軫淚流。撫膝驚惶。癡悶如絕。乃作 念。才智聰利。凡所歷事。無不洞明。 堅固婆羅門。亦有一子。 大智•往昔因緣。 歡喜重復慰諭。 才智。又復聰利。 世貧。 、具大才略。善治國事。王有太子。名曰黎 而爲伴友。常所共會。聚砂爲戲。 名曰堅固。居輔相位。爲王之師。 國王 彼黎努太子。 宜速往彼。時護明童子開使人言。 作如是言。 若繼父位。能曉政事。其父 時梵王言。 其名域主。 別有六人刹帝利童 名曰護明。 我今如實教示於 何以故。父王當 而忽命終。 世算 。彼時有 面坐 乃 。彼輔相 善了衆 深所愛 聰明大 世拿。 往 干應 具有 勿須 深爲 時王 過去

固。子今繼位。克廣前業。 咸作是言。快哉護明童子。汝父昔時名爲堅 位。 子處于座上。以妙香水灌注其頂。 正是時。 謂臣佐言。汝等若能立我嗣位。其或堪任。今 授汝灌頂。 佐箭太子所。到已自言。太子當知。我等諸臣 受。後城主王。 汝等。所有國土與汝分治。設有樂事與汝共 有臣佐。立我嗣位與授權頂。我於爾時不忘 上說。時太子言。諸童子。若我更生之日。或 已。卽時往詣黎努太子所。旣到彼已。 是時六人童子聞輔相大堅固婆羅門如是言 受王灌頂。汝若紹位。當以國土與我分治。 有諸臣佐。共相評議。王去世後。必當與汝。 者所謂壽命。一旦去世我等何歸。汝今當知。 歸。今汝父王年登壽考。進止羸劣。 受。若有快樂汝我同慶。汝有歸趣。 太子所。告於彼言,太子。若有苦惱。汝我同 子所。到已謂言。汝諸童子。宜應往彼黎努 婆羅門爲相未久。 從今已後稱大堅固。世尊。爾時輔相大堅固 固。其本名字爲護明者。以火中田因緣立號。 爾時國中婆羅門長者士庶人民。知是事已。 如父所作。諸所應事。 子受王教命。即繼父位乃爲輔相。 天子。 而爲輔相。 王灌頂已。善治國政。世尊。時黎努王受 汝今時至堪嗣王位。我等諸臣奉王灌 時諸臣佐即爲敷置妙師子座。 汝今時至宜紹王位。時黎努太子 復經久時忽趣命終。 汝善爲我共治國政。 即時往詣六人刹帝利童 悉如其父。而無違失。 我等稱汝名大堅 。作如是言。 共治國政 我亦有 時諸臣 世難知 護明童 具如

背言。 똈 羅門所。作如是言。王今召汝。汝今宜應速 六人。各各分治。如是言已。 婆羅門言已。即共往詣黎努王所。具如上說。 至王所。使人受命。卽詣輔相大堅固婆羅門 王乃命使人即謂之言。 境。彼人聰利智慧明了。 輔相大堅固婆羅門。令彼如王教勅。申晝疆 王言。若王記共言者、斯爲甚善。願王速召 記是言。我今當以此之國土等爲七分與汝 世尊。時黎努王告六童子言。 王今時。能不忘不。時六童子聞輔相大堅固 努王所。作如是言。王告許我。畫壤分治。汝 有言。與汝分治國土。 王位。未久之間。 輔相大堅固婆羅門。 **灌頂已未久之間** 說大堅固婆羅門緣起經卷上 到已如應宣示王言。汝今宜應速至王所 汝等當知。 五欲娛樂遊戲自在。 黎努太子已受灌頂。 ΤĹ 往詣六人童子所。 欲自娛遊戲自在。 汝等今時宜應往彼黎 汝往輔相大堅固婆 堪爲準的。 時六童子俱白 如先所約。我 時黎努 上出 處於 到已 於是

佛 說大堅固婆羅門 緣起經卷下 佛

分理。 我度此國境分爲七分。我與六人童子各各 輔相亦復肅恭對答。王言。 所。到已伸敬退坐一面。時王數喜顧囑慰安。 爾時輔相大堅固婆 羅門即時來 詣 黎 努王 e 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 是時輔相受王命已。卽時度量分此地 傳法大師賜紫臣施護等奉 大堅固。 韶譯 汝今爲

> 國 略 界。 諸所有事悉共攀議 受王灌頂。各各爲王。統理一處。從是已後。 是七國。各分界已。 尾囉國。勞噜迦城。 居。所有迦陵誐國。 羅門所。到已謂言。大堅固。如汝所有。智謀 各分統已。後時六王又復集會。共詣輔相婆 乃有七王。所謂黎努王。破寃王。梵授王。勝 伽陀國。瞻波大城。波羅奈國。迦尸大城。如 亦相贊助。輔相婆羅門聞是言已。同佐七王。 才略。助佐黎努大王。我等六王顯汝同彼。 尊王。 叨愛王。 持國王。 大持國王。 如是七王 褒《鼠那城。晚帝那國。 猶如車形。中央境土。 正北北隅。 其界廣闊。 **彌體羅國。尾提剛城。摩** 時六人童子於彼彼處。 **檢多布職城。** 多人聚處。 正有南隅。 摩呬沙摩城。 摩濕摩迦 黎努工 其界 蘇

門。誦彼經典。數授七千婆羅門。讀彼經典。 識誦園的典章 爲與實大婆羅門。 婆羅門如是才智。®互相議言。此大堅固。是 時諸長者婆羅門士庶人民。咸知咸見輔相 爾時輔相婆羅門其後又復教 授 七 復能與諸婆羅門衆。敦授 一千婆羅

婆羅門長者士庶人民。處處相聚參議。 我身色相而不久住。我昔曾聞。 圍陀典章。 大婆羅門。 假以稱揚。 是時輔相婆羅門聞衆議已。作是念言。此諸 婆羅門智者所說。婆羅門法中。 大婆羅門。 正使廣知。 此非我宜。 謂我才智。 我今不復與諸婆羅門教授讀誦 誠非我善。 我且自觀。 又復目我。 **光德耆舊大** 於夏四月。 況復世間 質非異實 而爲眞實 於我

●舞號如上後 ●惺〓惺⊜ ●互〓五團署

郎時間 尊注。 門法。以新瞿廉夷。先飨其地。然作四方火 心數喜。仰觀虛空,乃見大梵天王處千空中 其光熾盛。昔所未見。爾時大梵天王現光未 生希有心。身毛喜緊。轉復肅恭。諦心而住。 祥草。 徧獲壞地。 面北而坐、 執宰瞻購。 施作 其身。著新淨衣。從北而上。至懷南界。獅吉 當茲錫布薩白月十五日。即於彼處。依婆羅 夏四月中寂止一處修悲耀觀。願王聽許。時 忽於北方有大光相。輔相婆羅門見是光已。 火事。以配梵天。爾時輔相婆羅門作法未久。 壇。其壞中心復作火爐。時輔相婆羅門沐浴 爾時輔相婆羅門。得王許已。詣寂靜處。歸心 黎努王言。 ép 羅門將欲於夏四月中寂止一處修悲禪觀 我應如說修此禪觀。 當 寂 來現身。 詣黎努王所。 止 從9北所來虛坐中住。其輔相婆羅門 於夏四月中修悲禪觀。 合掌頂禮說伽陀曰 處 大堅固。隨汝所欲。今正是時」 施所求願 心悲禪觀。 。到巳白言。大王。我今樂欲 `如是言念巳。 岩如是事。是我所樂, 彼 觀 若成 過夏四月已 大梵天 時輔相婆 Ŧ

爾時大梵天王卽說伽陀。 和婆羅門復說伽陀 又復諸天知我名 彼諸淨行者悉知 威神色相光明具 **个雖見不能知** 是何聖者現空中 我於梵界而常住 惟 汝婆羅門應自審 答輔相婆羅門日 願如質爲我說

最初奉獻我專心 須淨水及座位 ●蘇蜜乳粥味中勝 惟 願梵王哀納受

雕諸過失。如是名爲。

修無我者

Ξ

大梵天王復 所須淨水及座位 汝婆羅門 最初獻 說伽陀 我今如應爲汝受 蘇蜜乳粥味中

勝

輔相婆羅門說伽陀: 五欲諸境名此界 得生梵世名他界

大梵天王說伽陀日 我忻是義發問端

惟願梵王聯許我

若欲求生寂靜梵天界者。當修何行。而能得 大梵天王。我今問汝。顯解疑惑。大梵人中。 王作是念已。即問大梵天王言。勇猛清淨者。 起。此不應問。我今當以生他界義問。 相婆羅門又復審思此界義者。 何發起9邪。爲問他界義由何得生*邪 疑惑。先以何義。問彼梵王。 爾時輔相婆羅門卽作是念。我於今時。 我今聽許悉無疑 此界他界二義中 **预以所樂态汝問** 爲問此界義由 謂由五欲發 彼梵 欲 輔

能隨轉。 若高族中若下族中。 其心平等雕諸 除鬚髮。被袈裟衣。拾諸富樂。若少若多。智 能解了。謂一類人起正信心。 時輔相婆羅門白大梵天王言。 教授學法。身語意業。具足清淨。淨命自資 取著。但持三衣一鉢。餘無所有。於點學中。 伽陀中言。修無我者是即淨行。我於此義已 爾時大梵天王卽證伽陀。答輔相婆羅門日 雕諸欲染煩惱除 修無我者即淨行 此等得生於梵界 心住一境悲解脫 修出家法。 如大梵所說

> 所行。平等無二。亦無限量。無寃無惱。 之心。先於東方。遍運悲心。其心廣大。具足 是義。謂有一類修悲6行者。 性。無為無何。定生喜樂。 是義。謂有一類修定行者。內心清淨。 又如大梵所說。悲解脫者。 行。此即名爲心住一境 證二禪定。具足所 我聞其言。 以悲俱時所 住 如 亦 境 是 生

是中。云何令修行者得生。寂静彼梵天界 中能令煩惱而得清淨。諸煩惱海充滿流注 其言。不解是義。大梵何等爲煩惱。 又如大梵說言。離諸欲染。煩惱除者。 悲解脱者 爾時大梵天王即說伽陀。答輔相婆羅門曰 起此染法及謗他 貪瞋癡慢疑忿獲

不覺知。 意。大梵天王言。如汝所欲。今正是時 諸煩惱法。我聞其言。了解是義。我若在家。 時 大梵我今捨家。而求出家。 宜善修作。行正梵行。不復世間造諸惡業 爾時筌中所現大梵天王作是言已。 向纏縛。 白梵行。 輔相婆羅門白大梵天王言。如大梵所說: 遠離如是諸煩惱 諸煩惱海塞其源 死墮惡趣。 我若出家。 何以故。有生皆滅。人命短促。若 是故 我今自知自覺 一向離過。 得生*寂静梵天界 即於人中得清淨 懸而 不

如大梵所說。 心住 墳 我聞其言。 亦 解

廣運悲心。具足所行。 亦復如是。 東方行已。南西北方。四維上下。一切世界。 惱害誑妄幷慳嫉 是等名爲諸煩惱 惟願大梵知我心 當修清淨 此即名爲 云何人 我 ○邪≕耶⊜*

現

佛言。五警丧今次第。爲汝宣說。五髻。彼時 Ŋį 輔相大堅固婆羅門作火事已。 汝會聞不。五髻答言。不也世尊。我昔未聞。 我念往昔。 如是。彼時輔相大堅固婆羅門者。即我身是 忽思念。彼時輔相大壓固婆羅門者。豈非即 我於今日。開此梵王於世尊前說因緣事。我復來會中。五營乾闥婆王子前白佛言。世尊 復夾會中。五髻乾闥婆王子前白佛言。 是佛世尊*邪。佛告五髻乾闥婆王子言。如是 到已跪拜。恭向王前。說伽陀 彼輔相大堅固婆羅門出家等事 往詣黎努王 日 有歸 時輔相婆羅門復說伽陀。前白王

爾時黎努大王卽說 我捨相位求出家 我有意願今啓白 **伽陀。答輔相曰** 願王自理國政事 黎努大王國界主

相婆羅門說伽陀 若人娆汝今速言 汝如我父我如子 汝若闕少所須用 汝雖爲相亦我師 何故于今發是語 汝我相助豈相離 我以王法爲治罰 切欲者我當與

惟顧諸王。各各別求助國政者。

但爲我聞異實言 我諸所用無關乏 發出家心無改轉 亦非他人相嬈惱

黎努大王說伽陀日 非人所說何眞實 何故信聽如是言

輔相婆羅門說伽陀曰 勿將斯語以爲真 棄輔相位 求出家

天子我先作火事 梵天王大仙歌 [布壇火祀天 應我所求即現身 是故堅發出家意 以吉祥草而作用 勇發淸淨專注

讇

輔相婆羅門言。

我等六王以富貴事

(j)

遠

清淨。樂修善行。隨汝所欲。汝有歸越。我亦 時黎努正說伽陀已。又作是言。大堅固。汝心 **努大王** 如汝輔相並 如汝所修我亦隨 汝心猶如虛空淨 汝旣得聞先雖言 餆 伽陀 善所說 我因汝故得開悟 復如淨妙瑠璃寶 此 我 八个悉能 出家心何能轉 生; 信 解

輔相婆羅門乃自往詣彼六王所。到已跪拜。 輔相位樂求出家。卽集六王。共在一處。時 白諸王言。諸王當知。我今欲拾彼輔相位。 五髻。彼分理諸國者六王。聞輔相婆羅門拾 此所宣說正法門 此所悟者清淨乘 應發緊固離著心 汝王當捨諸欲境 由此得生梵天界 此清淨道真常住 三摩呬多忍力具 若執著者即愚夫

相婆羅門何故棄捨富貴。而求出家。婆羅門 復世間造諸惡業。時彼六王咸共議言。此輔 是故我今自知自覺。宜善修作行正梵行。不 有生皆滅。人命短促。若不覺知。死墮惡趣。 出家一向雕過。當修清淨正白梵行。何以故。 捨離。從是已後。不樂在家一向纏縛。 於大梵天王所。聞眞實言。謂煩惱法。 別依師範。我今樂欲出家修道。 請彼人令勿出家。爾時六王共參議已。咸 亦有愛樂於富貴者。我等應當以富貴事。 何以故。我 我若 應當

設有授學。 惱法。應當捨離。如是乃至如前廣說。六王又 等亦當隨汝出家。汝大堅固。 乃至如前廣說。五髻。時彼六王成謂輔相婆 我今決定志求出家。何以故。我於大梵天王 依法而得。言己即出廣多財寶。 所欲。勸請於汝。然今我等 原素 何以故。我於大梵天王所。聞眞實言。謂煩 者·俟七年。極爲久遠。 等諸王亦有所歸。 七年後。我等諸王子孫及弟。 羅門言。汝今堅欲求出家者。 所聞真實言。謂煩 惱法。應當 拾雕。 雕復自有。尙悉棄捨。況復于今受諸王賜。 色相殊麗。肌體充實。容止可觀。端正齊等 婆羅門白六王言。大王。我家自有四十妻室。 觀。復多能解。汝宜納受。勿復出家。時輔相 言。我此妓女。色相殊麗。肌體充實。容止可 蛛妙妓女。我等應答與彼令受。爾時六王共 警。時彼六王復相**議**言。婆羅門中亦有愛樂 **戀議已。卽以姝妙妓女。 與輔相婆羅門。 王** 煩惱法。應當捨離。如是乃至如前廣說。 家。何以故。我於大梵天王所。聞興實言。 棄捨。況復于今受諸王賜。我今決定志求出 豐足。然我所有。亦依法得。我自所有。尚悉 大王。今此財實諸富樂具。 授與輔相婆羅門。時輔相婆羅門白六王言: 然今我等。所有富貴。 時輔相婆羅門白六王言。 我今堅志願速出家 我悉自有。 各成立已。 且復更俟。 岩有歸趣: 諸富樂具。 占是 五 切

年。乃至一年。輔相答言。若"佚一年。極為久 言。汝大堅固。若不爾者。更俟六年。或復五

"我今堅志願速出家。六王久言。 若不爾者

在家 婆羅門有所知解。一切皆從師授爲緣。是故 莫作是語。莫作是語。汝等當知。夫出家者。 者。有大義利。有大威德。有大稱譽。時輔相 **其義利。少其威德。少有稱譽。若彼婆羅門** 我師智者。勿宜出家。何以故。夫出家者。少 彼一萬四千溪羅門衆。俱白輔相婆羅門言。 若不覺知。死墮惡趣。是故我今自知自覺。 從今已後。各別求師而相教習。 諸婆羅門衆。汝等所有圍陀典章。若讀若誦 七日。斯爲可爾。我所出家。拾苦從樂。今正 夫出家者。 俱自輔相婆羅門言。 汝等。勿生異見。 者 有大義利。有大威德。有大稱譽。 婆羅門告彼一萬四千婆羅門言。汝婆羅門。 官善修作行正梵行。不復世間造諸惡業。時 淨正白梵行。何以故。有生皆滅。入命短促。 實言。謂煩惱法。應當捨離。從是已後。不樂 無能敎汝。何以故。 巳善告一萬四千諸婆羅門言。 經典婆羅門。及七千教讀經典婆羅門所。到 是時。五髻。爾時輔相婆羅門往詣七千教誦 若不爾者。 更俟七日。 輔相答言。 大王若*俟 極爲久遠。我今堅志願速出家。六王又言。 或復六月。乃至半月。輔相答言。若"俟半月" 我今堅志願速出家。六王又言。 更俟七月。 少其義利。少其威德。少有稱譽。如汝諸 一向纏縛。我若出家一向雕過。當修清 有大義利 輔相答言。若*俟七月。極爲久遠 時彼一萬四千婆羅門衆。 我於大姓天王所。 如師所說 有大威德。 善來善來。 我今出家。 若不爾者。 如是如是 有大稱譽 而婆羅門 聞眞

> 大堅固。 諸惡業。 今正是時。五髻。爾時輔相婆羅門。所應告語。 羅門。復謂四十妻言。我所出家。 時汝即是夫主。應爲善友時汝即是善友。今 自知自覺。宜善修作行正梵行。不復世問造 過。當修清淨正白梵行。何以故。有生皆滅。 四十妻所。謂諸妻言。善來善來。汝等各各 師今時若有歸趣。我亦有歸。時輔相婆羅門 隨汝所欲。汝有歸趣。 人命短促。若不覺知。死墮惡趣。是故我今 已後。不樂在家一向纏縛。我若出家一向離 王所。閉眞實言。謂煩惱法。應當捨離。從是 我个给汝。志求出家。何以故。我於大梵天 當詣彼彼親族中去。或復樂住別婆羅門族。 從樂。今正是時。 復告一萬四千諸婆羅門言。我所出家。拾著 乃 至我等有所知解。 。應爲師尊時汝即是師尊。應爲夫主 時四十妻俱白輔相婆羅門言。 時輔相婆羅門。 我亦有歸。 切皆從師授爲緣。 拾苦從樂。 時輔相婆 遠詣自含 汝 汝

果已。復爲同梵行者。 彼四十妻亦隨出家。是時復有無數百千諸 亦隨出家。所有七千教誦婆羅門,亦隨出家。 因聲閉。復爲諸同修梵行者。說諸聲聞種類 彼聞法已。解了其義。 大堅固婆羅門遠離諸欲。證阿羅漢果。 人民衆。各各隨喜。悉樂出家。五髻。時輔相 輔相婆羅門。旣出家已。時彼七王悉捨國境 鬚髮自落。袈裟著身,成茲獨相。 威儀具足。 遍告語已。於七日中。正信堅固。歸佛出家, 彼 聞 法已 解了其義。 當生梵界。是時大堅 說諸聲聞種類法門。 得生欲界四 證聖

> 離垢。得法眼淨 因緣事已。五髻乾闥婆王子心生歡喜。遠塵 相快哉。今日得大善利。 聲聞。周行城邑聚落境界,普爲一切若王若 若女。及同梵行者。於大堅固聲聞起淨信心 心者。身壤命終。 羅門。修梵行者。 利益。令捨邪道。是時國中王臣長者。 臣。 若長者。 若婆羅門。 乃至士庶人民。 教化 者"身壤命終。得生天界。五髻。彼時大堅固 **考女。及同梵行者。或於大堅固聲聞起過失** 人民。咸作是言。 **下天。又有** 三天。或有一類同梵行者。 頮 `生兜率天。或有一類。 生他化自在天。五髻。 類同梵行 墮地獄中。 彼時會中若男 歸命聖者大堅固。七王輔 及在家者。 者。聞法悟解。 如是世尊宣說往昔 生化樂天。或有 生夜摩天。 乃至一切士庶 彼時會中若男 生三十

佛說大堅固婆羅門綠起經卷下聞佛所說。皆大數喜。信受奉行佛說此經已。五髻乾闥婆王子等。一切大衆

No. 9. (No. 1 (4))

佛說人仙經

卿明教大師•臣法賢奉 詔譯•西天譯經三藏朝•奉大夫試光祿

城隍。所謂益誐國。摩迦陀國。迦尸國。憍薩如是念。我佛世尊。先說所有諸方諸國。及諸中。與大衆俱。爾時尊者阿難獨止一處。起如是我聞,一時佛。在那提迦城崐左迦精舍

世尊。 羅國。 住立佛前。 偏袒右肩。 作是念已。 塞皆已命終。彼摩迦陀園。 某果報。唯彼摩迦陀國。所有上首。 諸國。所有聲聞。 戍曬西那國。夜驧那國。甘謨惹國等。 何說迦國。 财帝國。俱聯國。 华 婆塞。亦已命終。彼優婆寨善斷三障。證須陀 亦悉了知。 我從佛聞。 阿那含果。不遠人問。不復輪轉。終。彼 優 婆塞能斷五種煩惱及 貪瞋癡。一來人間。了苦邊際。證斯陀含果。 洹果。逆生死流。七來人問。七生天上。了苦 處。佛亦說已。又彼那提迦城。 拿塞 又彼那提迦城。有二百五十優婆塞。復次命 優婆塞。亦次命終。 邊際。決體菩提。又彼那提迦城,復有三百 所修行業。 爲我宜說 亦悉了知。 咸讃王德。 · 藏於壽命。常念不忘。命終之後 《婆娑羅王一心向佛 命終之後。摩伽陀國。 獨不說彼諸優婆塞所生之處。唯願世尊 彼 優 婆塞能斷五種煩惱及隨煩惱。 證 未爲宣說生於何處。 蜜哪沙國。 皆已了知。乃至從佛聞所說法 白世尊言。如先所說。諸方諸國。 右膝著地。 即出自含。往詣佛所。到佛所已。 乃至那提迦城諸優婆塞所生之 作如是言。 得何果報。 摩伽陀國諸優婆塞。 唯獨摩伽陀國所有諸上首優婆 大力士國。 已入滅者。 彼 優 婆塞亦斷三障及 即以頭面。禮世傳足。 此是法王。 世尊。又彼摩伽陀國。 知於正法及奉價伽 **室廓無人。 云何世** 是時 **空廓無人。** 奔拏國 佛皆說彼生於 左國 ` 次有五百優 · **今生何處**。 如是等事。 願此法王。 國中人民 尊者阿難 **、糖送國**。 諸優婆 蘇 摩國 而彼 世會。 阿 陀國王。及諸優婆塞。死此生彼。行願果報。 如是之次以我神通。於虛空中。

爲主。唯願世尊。爲說生處 我佛成正費地。最勝無比。 生之處。及心所願乃至果位。 生於善世。 宣說。又復白言。世傳彼廉伽陀國。 獲最勝樂。世尊。云何未說彼 而《此勝地" 是王 唯願世尊。 乃是 $\mathbf{\Xi}$ 所

難見佛默然。即知受請。便以頭面體世尊足。 還於本處 爾時世律受阿難請已。默然而住。時傳者阿

而暫經行。復還本座。 前 者來詣佛所。偏袒右肩。禮世尊足。住立佛起。往聲聞處。彼聲聞衆。園遼而坐。阿難尊 逝。我是人仙。爾時世尊聞空聲已。 於虛空中。有聲稱名。世尊。我是人仙。 以何行願。得何果報。作是觀時。以佛神通。 陀國王。及諸優婆塞此處滅已。當生何處。 遠於本處。收衣洗足。敷座而食。飯食訖已。 持應器。入那提迦城。 爾時世傳過夜分巳。至於來晨食時。著衣執 時。入城乞食。迴還本處。食訖經行。復還本 至 處。以何行願。 頻婆娑羅王。及諸優婆塞。此處滅已。當生何 爾時世尊告阿難言。如汝所請。爲摩伽陀國 示同世間。 而白佛言。世尊。何因何緣倍常適悅 汝所問說時已至。 得何果報。 憶念而住過是夜分。 觀察阿難所問。 億念觀察。 我以此義。 即從座 。彼摩伽 至於食 說時未 摩伽 善

事

命。 今向佛。二三稱說名字族氏。 世傳。往昔人 是頻婆娑羅王。善逝。 世 **仙。命終之後。生於人間。得爲人王。 證須陀** 尊者阿難。 說是語次又聞 空中聲日。 世尊我 乃證初果。又復白言。世尊。我受持國天 王 甚善。汝能如是行無放逸。先於何處。以何因 陀含果。佛卽讃言。善哉善哉。而汝人仙甚善 佛所說法。徽妙寂靜安樂之句。當來證得斯 人仙。世尊。我爲毘沙門天王之子。善能了知 洹果。今第七生。生毘沙門宮。爲天王子。亦名 穹 尊。我從父王毘沙門所。親聞是事。 何行願。得何果報。如是等事。我佛欲說。 國王。及諸優婆塞。從此處滅生於何處。 尊。在崑左迦精®含。獨處堂中。觀察廉伽陀 亦別無緣。唯知佛法微妙最勝。 緣。而能獲得須陀洹果。入仙答言。我別無因。 4 往彼南方增長天王處。由是見知我佛世 是故我今正以此緣。 未聞有是名者。 我聞此 我是頻婆娑羅王。 來詣佛所。欲說斯 名 深信奉行。 身毛喜堅 ' 憶持不 我 以

佛言。 北而坐。 於東方。 往昔在三十三天。說法勝會。 承佛聖旨。而白佛言。世尊。一時我聞。 護世天。亦在彼會。 各處本方。 持闕天王處 沙門天告於衆言。汝等聖者當一心聽。 諸 處北方面南而坐。諸聽法衆坐護世前。 天及護世等。 人仙。 廣目天王處於西方。 面西而坐。 今正是時, 皆爲聽法。 增長天王處於南方。 汝當廣說。是時人仙 來赴勝會。 諸天皆集。 面東而坐。 我於 父毘 是時 旣聞 及 我 面

0此≃比例 ●食==含●

難

汝於往昔。

' 睛有如是名否。 阿難白言:

我是人仙。善逝。我是人仙

有聲稱言。 。佛復告言。

王到勝會時。會中天衆。

不起本座。

亦不作

神足

Đ

及聲聞法。

先所化度者。

即摩伽陀

復

王當以如是神足之力。種種變現。作化事已

义復告彼諸天及護世等。

我佛世拿以此四

形。現一大身,帝釋懷中跏趺而坐。

大梵天

法。已欲還本宮。 光明映蔽不理 忽有大光。 普照勝會。 諸天

子形。於彼勝會。忽然出現。頭有五髻。色相 本座。乃至了知所現光明。 諸天衆及護世天白帝釋言。 諸天等。勿起本座。知彼何緣現此光明。 意云何。大梵天王。凡所行處。先現群瑞。 是故汝等當知非久。大梵天王來此會中。於 光普照勝會。使我諸天光明色相映藏不現。 爾時帝釋天主告諸天言。汝等當知。 時大梵王。以童 我等承命未起 今此 汝 肼 大

具足。於彼會中即便說偈。 汝歸佛 記微 妙 世 法 令 間爲眼 告諸天日 得寂靜

因•持佛 梵 5等諸天 · 衆聞是 依佛 有淨 行 偈 世 雷時質語子者行衆 具 信 心非 力火色 色壽名 五 法 生 久 是生天界 · 種妙 古 大 数 喜 表 表 稱 相

膏 等 身。所現大身。有二種。德。具大色相。 身。於意云何。 火梵天王說偈之時。 天王於天衆中。二種顯現亦復如是。又復梵 又彼梵王於勝會中。 迦陵頻伽晋。大鼓音。大雷音。及愛樂音 譬如黄金有二種德。謂色及名。大梵 如 大梵天王隨衆心樂。 具五種妙音。所謂大梵 攝童子形。復現大 聞 者 樂眞 而現其 食 普開

現大身。是時梵王。知天衆心。於大身中。倍婆世界主。大梵天王於此會前以所現身。復禮。時彼天衆。合掌而住。各起所念。嗚呼娑 大力士於地而坐。大梵天王亦復如是 復現大。於彼勝會。上慮空中。跏趺而坐。

是彼天衆。所有心念。皆悉滿足。獲大安樂。 通作大利益,四神足者。謂欲勸心慧。 現。是故汝等,亦當誠心修彼神足。 足力。唯佛世尊悉知悉見。能說能修亦復能 爾時大梵天王復告天衆。所現大身。是四神 滿足。獲大安樂。彼諸天衆亦復如是 譬如刹帝利王。受父灌頂。而紹王位。 攝諸天身。化梵王身。各於懷中。坐一天王。 天泰。一一皆如楚天王身。一一楚天懷中。坐 天衆。又復心念。嗚呼大梵天王。 天王。爾時大梵天王知天衆心。即以神力。 願化我等 乃至現 是時 心念

嗚呼大梵天王。願攝我等天衆本形。變一大 等當發誠心。應勤修習。 若彼默時諸天亦默。又帝釋天主。起如是念。 有一大梵王。我坐懷中。云何言時諸天皆言 益。是時梵王懷中所坐天王。各生疑念。 爾時大梵復告天衆。汝等諸天及護世等。當 一心聽。諸聖者唯佛如來正等正覺。於四 坐我懷中。時大梵王知帝釋念。 能廣宜說。能久修習。能大變現。是故汝 自在變現。 。作大利 、攝天衆 唯 痲

説

善業。斷意不善。行意善行。是人樂中生 善友。 告言。有三種法。如來悉知。何名三種。所謂 **來應供正等正覺。宣說一乘正法。令諸衆生** 彼衆言。汝諸天衆。及護世等。 諸天等。卽生鶩怖。心懷愁惱。 復作念。大梵天王。云何一一實知我心。 漏之體。壽命增長。久住世間。時彼諸天。又 四佛八佛同出世耶。汝等但顧。 當知。我從佛聞。無有二佛同出於世。何有 於世。乃至八佛出現於世。是義不然。 復告言。汝等天衆莫作是念。思欲四佛出現 出現於世。大梵天王知彼天衆心之所念。而 佛出現於世。復有思念。嗚呼云何能得八佛 又復諸天衆等。有思念者。鳴 呼云何能得四 有生上首大婆羅門家。有生上首大長者家 有生四王天者。有生人問大剎帝利王宮者。 在天者。有生化樂天者。有生三十三天者。 浜 國 遠離憂悲苦惱。皆得清淨。 復次有人。先受五慾作不善業。後親善友職 生喜。彼人悅樂亦復如是。 悅意中復生悅意。譬如有人於喜生喜。 有人。先作身不善業。意不善行。後因親近 果。於天上人間。 八萬優婆塞。 聽聞妙法。繫念思惟。斷身不善。造身 善断三陣 七返往來。 。盡苦邊際,超須陀 此謂第一種 證眞實理。又復 一心鄙聽。 有生他化自 時大梵王告 我佛世母無 汝等 如 彼

聞妙法。緊念思惟、寒於慾樂、亦復不造諸 譬如有人喜中生喜。喜復生喜。悅樂法者亦 不善業。是人樂中生樂。悅意中復生悅意 如是 此 間第二種法。 復次有人。 於不善

證妙法理 乘正法。令諸衆生咸得清淨。 又告諸天及護世等。諸雲者當一心聽。有四 意 寅了知。智慧現行。 受心法。如來以慧觀是四法。若內若外。 者亦復如是。此謂第三種法。復次大梵天王 復精曉。是人樂中生樂。 法 種法。彼佛世尊悉知悉見。 法及諸善法。乃至苦集滅道。於是諸法、 **滅道。亦如質知。後復親近善友。** 譬如有人喜中生喜。喜復生喜。 如實了知。 亦於善法。 修習圓滿。 如實了知。 於 悅意中 ' 何者爲四。 雕菱悲苦惱。 善說菩提一 悦樂法 復生悦 於不善 。乃至苦 謂身 倍 如

惟 教語 正道。 等正覺。悉知悉見。何等爲八。謂正見正思 理法 惟正語正業正命正精進正念正定。 者當一心聽。有八正道法。彼佛如來應供正 復次大梵天王又告諸天及護世等言。 令諸衆生成得清淨。 "得如實旨。宜說正語。開甘露門。示一 **行於梵行。修習圓滿。** 正一切言。满一切相。 即是三摩地受用法。若有如是得正思 離憂悲苦。 正說焚行。分別顯 獲梵天樂。 證妙法 。又復正 如是八 諸聖 乘

佛 知頻婆娑羅王所生所滅行願果報。 £ 皆是大梵天王於帝釋宮。 **継世諸天衆等**。 爾時人仙白佛言。世尊。如我所說種種法要 如實宜說 迴遠本宮。 **今承如來大威力故。** 佛郎讃言。 爲我宣說。 如是宜說。 善哉善哉。汝能善 為三十三天及四 我悉記憶。 爲奪者阿難。欲 我父毘沙門天 我今對 無所

習

乃至所有事火法教。彼亦皆知。彼有

類

及 颊

機誇 邪。

是等記論。

佛說 得聞是法。歡喜信受。禮佛而退 爾時人仙說是法已。 說 人仙經 阿難奪者。 及諸會衆

ŗ 10 (No. 1 Ē No. 8 (1**54**))

卷上 佛說白衣金幢二 婆羅門緣起 經

G西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳 法大師 唱紫沙門 臣施護等奉 認譯

幢婆羅門言。汝云何知。 是不堅牢。是不究竟。 竟無其實。若身若心。 世間嬉戲。諸所樂法悉是悉戲論。我雖所作 堂旋復經行已。即謂金幢婆羅門言。 旋復經行。時白衣婆羅門。見佛世尊詣鹿母 **鯏時世傳。日後分時。自房而出。 詣鹿母堂。** 母堂中。是時彼處。有白衣金囒二婆羅門。 者瞿曇所開。 如是修作戲樂法者。謂卽施設事火之法。金 有懈倦故。即起失念。此失念因。 去佛近住。樂求出家。成苾獨相 如是我聞。一時世傳。在含衞國故廢園林鹿 彼所說言。 而彼瞿曇。 事火之法。 是散壞法。 旋生懈倦。 白衣答言 有大辯才。 謂從古仙之所傳 即是無常。 以其身心 汝今不應 善知是 我從算 金幢。

> **姚**伺短。 隨從經行。彼佛世尊。必爲我等。隨宜說法。 是不堅牢。是不究竟。是散壞法。是故諸婆 互相伺短。由彼互起過失因故。是即無常。 ep 自房而出。詣鹿母堂。 火法。金幢。汝可知不此佛世尊。日後分時。 羅門。不應如是修作。 能記念。彼宿住事。 善作意。如其色心。入三摩地。隨等引心。即 事。 時金鐘婆羅門言。善哉我往 同。我往詣佛世尊所。頭面禮足。佛經行時 互起過失因故。而諸有情。 堅牢。是即究竟。是不散壞法。若復有情。 Ļ 其過失者。謂互相愴嫉。 ·拾家出家。●若行增修。 異質相應。 正於別界中。壽命盡已。而來生此。若能 於沙門婆羅門所。 。由不起彼過失因故。 是等有情。 旋復經行。 勿起過失意。施設事 起 壽命滅沒。 何求其短 過失意。 是卽常住。 不樂互相憎 汝今可能 故 又復 由 作火 是 此

罪無謗。是等皆因種姓淨故。又謂洞達明了 生善種。乃至七世。父母尊高。種族殊勝 姓清淨。從事火天勝族中生。 爾時世尊。告白衣金幢二婆羅門言。 所。到已俱時頭面禮足。隨佛經行 爾時白衣金幢二婆羅門。互言議已。 名。三該吒婆那。四文字章句。五戲笑妙言。 五種記論。一本母法等究竟三明。二諸物定 知。 踏婆羅門。 自謂了達三明。 名稱上族。 白衣諸婆羅門。於三明中。豈無輕毀凌辱 諸圍陀典。 白衣金幢二婆羅門 本師婆羅門。 父淨母淨。 俱白佛言。 、汝等當 间

o

是言。諸婆羅門。如是清淨。是與婆羅門。 羅門。世尊。而我白衣金幢。亦以眷屬所概。 王所授。是放諸婆羅門。如是精淨。 梵王子。清淨口生。梵王種類。梵王所化。 梵 《原及諸禮謗。 諸婆羅門。 而婆羅門。 於三明中。 三明典中 云何得無輕 。是真婆 作 是 如 毀 瞋

是興婆羅門。白衣。彼諸婆羅門。 所化。梵王所授。是故諸婆羅門。如是清淨。 佛告白衣金幢二婆羅門言。汝等當知。諸婆 羅門是梵王子。清淨口生。梵王種類。 羅門有如是言。諸婆羅門。如是清淨。是其婆 羅門。於三明中。所招輕毀及讒謗者。爲以婆 雖作是說。 处王

而生訶厭。由是卽起互相諍論。何以故。白所破壞者,爲以不實起諸執著。返於正法 返爲破壞。劣弱自身而復損失。 亦異。執彼所見。生時異故。乃爲清淨。而諸婆 衣。或有婆羅門。謂所生時,時分別異。胎中 彼婆羅門。

毘舍族。首陀族。白衣。於是四族中。造黑業 者。威黑紫報。非勝所作。智者訶厭。死墮惡 Щ 淨。是與婆羅門。白衣。當知有四種類。即爲 婆羅門。是梵王子。清淨口生。梵王種類。楚 羅門。亦同如是清淨所生。是故作如是言。諸 王所化。梵王所授。是故諸婆羅門。如是清 ,族。何等爲四。所謂剎帝利族。婆羅門族。 作。智者稱讃。死生天趣。白衣。云何黑業。 、又四族中。有造白業者。咸白業報。是勝 偷盗邪染妄言綺 語 兩舌 惡 貪

> 偷盗不邪染不妄言不綺語不兩舌不惡口不 貪不瞋正見。 是此白業 **新見**。 此是黑業。 云何白 業 謂不殺生不

門。獨無是事。白衣金爐二婆羅門白佛言。世 利毘含首陀。諸族類中。皆有是事。 業。威黑業報。非勝所作。 復次白衣。汝勿起是意。謂殺生等。 事。而婆羅門。何獨無邪 黑業報。諸利帝利婆羅門毘含首陀。皆有是 尊。云何作此說。是專不然。若造黑業者。 咸 智者訶厭 此諸黒 而婆羅 被刹帝

爲

不得解脫。減失善法。增長惡法。世尊此亦是

我婆羅門三 明典中輕毀凌 辱譏謗等事。

婆羅門 門無。餘三族有。此說卽爲三明典中相應之 類 佛言。白衣。汝又勿起是意。謂諸黑業。婆羅 語。以婆羅門是梵王子。清淨口生。梵王種 **梵王所化。梵王所授。本生清淨。故是真**

ľΕ 報。 羅門。何獨有*邪 作此說。是事不然。若造白業者。咸白業報。 此說即爲三明典中不相應語。復次白衣。汝 白衣。汝又勿起是意。若四族中皆有黑業。 睹刺帝利婆羅門毘含首陀。皆有是事。而婆 勿起是意。謂不敷生等。此諸白業。 是勝所作。智渚稱讃。 白衣金幢二婆羅門白佛言。世傳。 諸族類中。皆無是事。而婆羅門。獨有是 彼刹帝利昆含首 威白業 云何

門有。餘三族無。此說即爲三明典中相應之 佛言。白衣。汝又勿起是意。 梵王所化。 以婆羅門是梵王子。清淨口生。梵王種 **梵**王所授。本生清淨。 謂諸白業。 故是真 婆羅 故是真婆羅門

類 蒜。

> 墮地獄。而婆羅門。何獨無*邪 佛言。世尊。云何作此說。是事不然。諸利帝 此說卽爲三明典中不相應語。復次白衣 利婆羅門毘含首陀。造黑業者。 **造殺生等諸黑葉故。身壤命終。** 勿起是意。謂剎帝利毘含首陀。 Ĥ 而婆羅門。獨無是事。白衣金幢二婆羅門白 衣 汝又勿起是意。 者四族中。 身壞命終皆 墮於地獄 諸族類中 皆有白業。 汝

佛言。白衣、汝又勿起是意。謂造黑業。 淨。 故是真婆羅門 生。梵王種類。梵王所化。梵王所授。本生清 典中相應之語。以婆羅門是梵王子。清淨口 地獄。婆羅門無。 餘三族有。 "此說卽爲三明 堕於

復次白衣。汝勿起是意。 中相應之話。以婆羅門是梵王子。清淨日生。 天趣。婆羅門有。餘三族無。此說即爲三明典 佛言。白衣。汝又勿起是意。謂造白業生於 身壞命終。皆生天趣。 然。諸刹帝利婆羅門毘含首陀。 陀。皆無是事。而婆羅門。獨有是事。白衣金幢 鹽地獄。此說即爲三明典中不相應語 白衣。汝又勿起是意。若四族中。有黑業故。皆 梵王種類。梵王所化。梵王所授。本生清淨 二婆羅門白佛言。世尊。云何作此說。是事不 **紫故。身壞命終。生於天趣** '而婆羅門。何獨有*邪 謂造不殺生等諸白 。彼利帝利毘舍首 造白業者。

皆生天趣。此說即爲三明典中不相應語。 Ĥ 衣。汝又勿起是意。若四族中。有白業故。 我向所說。 是等法中。若善若 不善 復

起承迎。 復次白衣。彼憍薩羅主勝軍大王。見釋種子 此爲其得出離正了知者沙門婆羅門 不計著族氏言論。又不計著自敘言論 有沙門。或婆羅門。 非異出離沙門。非異出離婆羅門。 族氏言論。或復計著自教言論者。我說此爲 復夾白衣。或有沙門。或婆羅門。計著種姓 如是事。起是意者。我說是人不見正法 起是意 以自識心。而爲知解。白衣、又諸婆羅門 **起種姓言論。或族氏言論。或自教言論。** 諸婆羅門。一向堅執。我說是人與質癡者、 岩黑 合掌問訊。我即不應。於其他人。 他人所應。爲我設座。汲水獻供。前 若寬若狹。如是諸法。隨應轉時 若有罪若無罪。 不計著彼種姓言論。 若淨分若染分。 白衣。 我說 或 亦 作 叉 或

> 榜。返作是言。我等皆是。沙門釋子。白衣當 膏 勝。如是正見。諸法本母。是卽增上。 知。法爾如是。是法本來。最上最大。最極高 法 汝等一切。各各父母。種姓族氏。 種 從 法所化。 是其法子。 白衣 。畢竟歸 何故棄 或 有問

佛說白衣金幢一 一婆羅門緣起經卷上

卷中 佛說 自 衣金幢二 一婆羅門 縁起 經

現故。亦不分別畫夜殊異。以其不分畫夜異 界爾時。日月光明悉不出現。以其日月光不 桐 故。年月日時。 現故。星亦不現。星不現故。宿亦不現。宿不 悦快樂。如意自在。 以彼有情身有光故。 世 各有身光。清淨皎潔騰空而行。隨欲能往。適 別界有情。光晉天歿。而來生此。是諸有情 遠復往生光音天中。過極久遠。 復次白衣。過極久遠。此界壞時。當界有情 ●西天譯經三藏朝奉大夫賦光祿卿 爾時有情。法爾自然。身光互照 傳法大師 8 賜紫沙門臣施護等奉詔譯 亦無差別。 亦復不分男女形 此界成時

沙門糧馬。從釋族中。捨家出家。彼勝軍王

合掌問訊。白衣。彼憍薩羅主勝軍大王。 於其釋子。數喜慰安。恭敬禮拜前起承迎

隨生愛樂。 見已亦然。 極生愛樂。 資益諸根。 味如甘蔗。又或如蜜。香美細妙。爲人所食。 復夾白衣。 舉以指繼。 起希欲想。 其名地味。時一有情。於是地味。 爾時有情。 彼時大地大水湧現。色如酥乳。 用甞其味。餘諸有情。 既於地味。極生愛樂。 亦以指端。舉律其味。

堅固增長。根本出生。不壞淨信。何以故。謂

復次白衣。若人於我。安住正信。是人即得 如是正見。諸法本母。是卽增上。畢竟歸趣 是。白衣。是法本來。最上最大。最極高勝。 稱。王亦不起名稱之意。

由此應知。法爾如

王亦不起相好之意。不以沙門瞿曇有大名 亦不起。商勝族意。不以沙門瞿曇相好端嚴。 掌問訊者。其王不以沙門瞿曇是高勝族。王 佛如來。數喜慰安。恭敬禮拜。前起承迎。

若沙門。若婆羅門。若天魔梵。三界一切。悉

是我子。皆同

法

而無差別。

正法口

同

皆悉冥暗。 日時差別 星宿亦現。 隨欲而往。 漸覺堅實。 爲所食 始分畫夜。 世間乃有日月出現。 身光隱沒、 旋復麤重。 資養支體。 身光沒故。爾時大地。 以麤重故。不能騰空。 旣分晝夜。 由多食已 日月現故。 諸有情身。 即有年月

苦哉苦哉。今此地味。何故隱沒 爾時有情。見彼地珠旣隱沒已。 由此乃起憍慢。之想。以是緣故。地味隱沒。 知其故。乃作是言。汝是瘦弱者。我是充實者。 食少者。色相充實。 爲世資養。以彼有情貪食多者。色相瘦弱。若 復次白衣。 彼時有情。 時充實者。見瘦弱者。不 初食地味。其味久時。 咸唱是言。

汝是瘦弱者。我是充實者。由此乃起憍慢之 時充實者。見瘦弱者。不知其故。乃作是言。 餅。何故隱沒 餅旣隱沒已。咸唱是言。 苦哉苦哉。今此地 想。以是緣故。地餅隱沒。爾時有情。見彼地 貪食多者。色相瘦弱。若食少者。色相充實。 彼時有情。次食地餅。 味如甘蔗。又或如蜜。 復次白衣。地味既沒。地餅復生。色如食那迦 香美細妙。爲人所食。 **外爲資養。以彼有情**

此乃起憍慢之想。 故。乃作是言。汝是瘦弱者。 者。色相充實。時充實者。見瘦弱者。不知其 **資養。以彼有情貧食多者。色相瘦弱。若食少** 細妙。爲人所食。彼時有情。後食林藤。久爲 迦枝有四種色。 味如甘蔗。 又或如蜜。 香美 復次白衣。地餅旣沒。 以是緣故。 林藤復生。 我是充實者。 林藤隱沒。 如迦龍蘭 ●書台(西天世紀)宗(宋西天)鳥 憍慢想。 食少者。

以是緣故。地味隱沒。地餅復生。 色相充實。時充實者。見瘦弱者。

甘起若

Ę

細妙。

色香具足。

我等所食。

久爲資養。

無 作 等所食。外爲資養。貪食多者,色相瘦弱。

哉苦哉。 哉 人 畤 有情 '或有苦法。當觸惱時。 **今此林藤。何故隱沒。** 見彼林藤旣隱沒已。 亦唱是言。苦哉苦 咸唱是言。 白衣。如今時 書

念 懈堕。 著 無之 中無問絕。 調言 幕時還復往取。我今若能一日一往。 由起非法行故。漸生逼迫。 女 生非法及不正行。白衣。 奺 **悄愛。以情愛故。互相毀謗。又復漸起互相染** 轉麤重。乃有男女二相差別。由此有情互起 幕時還生 復次白衣。 取旦暮二時香稻。豈非善邪。作是念已。 法 不知本因 無糠無粃 者乃作是念。日 往併取二時香稻。復次白衣。時別一人來相 往 我今何故受斯苦惱。旦時旦時去取香稻。 性懶惰故。不能依時。 不營家業。遊行曠野。覆藏過非。 過去律儀為非律儀。如是漸生諸非法行。 彼時有情。 設此非法以爲正法。 飾以衆華。 乃以杖木瓦石。互相打擊。於是世間乃 此築著因。爲過失本。又諸有情。由毀謗 我已収來且暮二時所食香稻。時來與 汝今同我往取香稻。懶惰者言。汝怛 或於一日二日三日乃至一月。不住家 彼時有情。而競貪食。以是緣故。身 旦暮二時。取其香稻。 暮時刈已。 林藤旣沒。 妙香可愛。 嚴諧妙服。 亦復如是。 取二時所食香稻。旣爲善者 依時成 旦時還生。 香 稻 然於其義。 如今世人。以其童 往取香稻。 過去正法个為非 求其異姓而用妻 減失厭離。 復 熱 生 取已旋活。 Ħ 但爲資養 丽 詩刈已。 都不能 此 。乃作是 時有 香稻 旋增 éр 併

> 香稻。作是念已。即往併取 爲善者。 乃作是念。一往併取二日三日所食香稻。 往。我已取來二日三日所食香稻。其人爾時 謂言。汝今同我往取香稻。前人答言。汝但自 是念巳卽往併取。復次白衣。時又一人來相我今何不一往併取二日三日所食香稻。 作 我今何不一往併取四日五日所食 旣

分晝夜。年月日時。亦有恙別。是時地 悉冥暗。爾時乃有日月星宿。光明出現。 貪食旣多。我等身支。漸覺麤重。以是綵故。 我等爾時。用爲所食。費養支體。於是地味。 餘諸有情。見已亦然。皆甞其味。咸生愛樂。 時也一有情。見極生愛。擧以指端。用甞其味 香美細妙。爲人所食。資益諸根。其名地味。 大水湧現。色如酥乳。 自在。以身光故。日月星宿。光明不現 議言。我等初時。 還活。不知其因。彼諸有情。即共集會。 時刈已暮時不生。暮時刈已旦時不生。不復 爲貯積。充已受用。爾時香稻漸生糠秕。 懶惰者,而爲因故。其後漸次,展轉多取,乃 復次白衣。初取香稻。無糠無粃香美妙好,一 不能騰空隨欲而往。身光隱沒。由是世界皆 分男女形相。 分別藝夜殊異。年月日時亦無差別。亦復不 法爾有情身光瓦照。是時大地 各有身光騰空而行。 。味如甘蔗。又或如蜜。 味 互相 亦不 快樂 始 我 且

者。我今一往。我们懒惰者言。 時還生。 時香稻。 稍取爲善者。我今一往。當取四日五日香稻 我。往取香稻 取。時別一人。來相謂言。汝今同我。 取香稻。暮時暮時還復往取。 乃作是念。我今何故受斯苦惱。 時有一人。性懶惰故。 減失厭職。 但爲資養。不知本因。貪食旣多。滓穢旋礙。 憍慢想。 等所食。久爲資養。 餅隱沒。 **充實者。** 食多者。 來三日香稻。其人爾時。 我等爾時。互毀謗故。杖木瓦石。互相打擊 爾時乃有男女相異。後起情愛。 食少者。色相充質。時充實者。見瘦弱者。 不住家中。不替家業。遊行曠野。 於是世間。乃生非法。起非法故。漸生逼迫 又復漸生互相染著。此染著因。爲過失本。 :是念已卽往併取。汝等當知。 往併取旦暮二時香稻。作是念已。即往併 糠無粃、後漸多取。以爲貯積。 卽往併取。 見瘦弱者。 無糠無粃。 以是緣故。林藤隱沒。香稻復生。 林藤復生。 暮時刈 已且 時還 生。我等 所 色相瘦弱 旋增解惰。 前人答言。汝但自往 時又一人。來相謂言。 當取二日三日香稻。 汝但自往。 乃作是念。二時香稻取 甘美細妙。色香具足。 若食少 貪食多者。色相瘦弱 起憍慢想。 妙香可愛。 不能依時往取香稻 一日二日乃至一月。 乃作是念。 我已取來二時香 者 我今宜應一日 以是緣故 色相充實 初取香 旦時旦時去 旦時以已暮 互相毀謗。 覆藏過非 我已取 作是念 往取香 食 起 若 我地時

9年二本会 9−二本会

分地界。 地界。此是我地界。 普以一切地界。均布分擘。各爲齊限。此是汝 生糠 不生。不復還活。不知其因。我等今時 粃 立爲齊限 B 時刈已暮時不生。暮時刈已且 彼諸人衆。互相議已。即 "宜應

我不如是。不會取汝界中香稻 **咄汝盜人。何故來此。編我香稻。** 即往他界。竊取香稻。其主見已。告盗人言。 其少分。作是念已。以己香稻。《密固護之。 稻 能得所食。云何令我養活其命。我今自分香 佛言。白衣。爾時人衆。分地界已。時有一人 往取香稻。艱難所得。 將盡他界。雖有然彼不許。 即作是念。 我今須往盜 **盗**人答言 我今云何

@主復見。於第二時。還來盜已。 又復告言。 不如是。不會取汝界中香稻 汝盜人。何故復來。竊我香稻。 己香稻*密固護之。即往他界。竊取香稻。其 彼不許。我今須往盜其少分。作是念已。 脴 又生前念。我今云何能得所食。云何令我養 復次前人。於第二時。 其命。我今自分香稻。 往取香稻。亦復難得。 將盡他界。雖有然 盗人答言。 ηĤ 以 我

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷中

佛說白· 卷下 衣金幢 一婆羅門緣起 經

復次自 法大師賜紫沙門厄施護等奉詔譯天譯經三巖朝奉大夫賦光祿卿 核 前人又於第三 一時中。 往取香稻

爲盜竊。

盗人答言。

我不如是。

不會稱汝界

乃起思念。 爲飲食故 至日暮時 言杖捶 由此乃有三不善法。首初建立。所謂偸盗妄 興。杖锤之名。是初建立。因彼偸盗。乃生瞋 患苦惱等事。是爲非法。非法生故。不正行興。 泣。世間爾時。乃生非法。諸不正行。由此而 稱。卽捉雙手。舉杖以打。 恚。復作是言。咄汝盗人。 已。以己香稻。*密固護之。即於他界。 盗竊。其主見彼于三來此與盗竊已。心生順 雖有然彼不許。我今于三盎其少分。作是念 何令我養活其命。我今自分香稻。將盡他界。 亦復難得。乃作是念。我令云何能得所 盗人被打。叫呼帰 何故于三來此盗 食 而興 $\dot{x}$

時。即以香稻。均分地界。分地界已。時有一人。 刈已旦時不生。不復還活。不知其因。 取以食之。久爲資養。 其名地味。我等食之。久爲資養。乃至最後。 主見已。告盜人言。 往取香稻。艱難而得。乃於他界。而輿盜竊。其 **外爲資養。乃至最後。我等自起不善法故。彼** 林糜隱沒。香稻復生。 **外爲資養。乃至最後。** 不善法故。地餅隱沒。林藤復生。取以食之。 我等自起不善法故。地味隱沒。 年月日時。亦無差別。 以身光故。日月星宿。悉不出現。不分晝夜 共相議言。我等初時。 復次白衣。爾時人衆。 稻中乃生糠粃。旦時刈巳暮時不生。暮時 **咄汝盜人**。 無糠無粃。取以食之。 身有光明。 見是事已。又復集會。 我等自起不善法故。 乃至最後。 爾時大地大水湧現。 何故來此。 地餅復生。 隨欲自在 我等自起 『我等爾 丽

> 逼迫減失。 時世間。初始建立。利帝利境界。自衣當知。 名爲王。此王之名。第三墮於文字數中。 復次白衣。彼時衆中。後有一人。見不實法。 大。見如是法。如是法生。增上歸趣 法。雖有差別。法爾自然。最上最勝。最極高 若此若彼。諸有情類。 善出和合慰安語故。名慰安者。此慰安者即 此刹帝利名。第二暨於文字數中。又能於衆 **衆許田主。此田主名。** 又於地界。善作守護。爲主宰故。名刹帝利。 佛言。白衣。爾時田主。衆許立故。由是名爲 護人衆。我等應當各各水稟。 時諸人衆 泰議 調制之。應攝受者。 我等今時。 舉杖以打。 者。立爲田主。而作主宰。衆皆承禀 成已。即共選擇色相具足有大威德大智慧 各當分。一分與彼。是人平正。應調制者。即 智慧者。立爲田主。 三不善法。 乃生非法。 **咄汝盗人。何故于三來此盗竊。** 亦 1/1 復如是。其主見已。乃生瞋恚。 香 稻 復 最初建立。 諸不正行。 **盗入被打。**叫呼啼泣。 宜共選擇色相具足有大威德大 氼 前 人 即攝受之。善護地方及 我等諸人。自界香稻。 第二 若同若異。若法若非 最初墮於文字數中。 所謂偸盗妄言杖捶。 杖埵之名。 第 丟 。復作 即捉雙手。 由此而興 世間爾時。 觸取 是言。 香 此 各

今此人者。見不實法。 還入聚落。 爲飲食故。 構立草菴。 旋生厭離。 餘諸人衆。 入聚落中。又至旦時 繫心一處。 棄在家法 。逼迫減失 **見是人已**。 修耀寂止。 乃於曠野

寂靜之處。

若法若非法。

雖有差別。

法爾自然。

最上最

邪見者。

身壞命終。墮於惡趣。地獄中

生

【衣當知。

者此若彼。諸有情類。若同若異。

門亦然。有造身不善業及彼語意不善業已。 邪見者。身壤命終。墮於惡趣。地獄中生。 亦然。有造身不善業及彼語意不善業已。起

營雜惡事。

'名爲首陀。

此首陀名。

最初堕於

乃有首陀一類境界。

文字數中。由是世間。

復夾白衣。彼時衆中。又一類人。巧僞漸生。

惡趣。

彼語意不善業已。起邪見者。身壞命終墮於

勝者

地獄中生。而婆羅門毗含首陀。諸族

構立草菴。 旋生厭離。 **禪慣閙者**。 修禪行者。後又立名慣鬧之者。 繫心一處。 後又立名作教授者。後又立名造 **棄在家法**。 修耀寂止。 乃於曠野寂靜之 後又立名修 此乃名爲

不善業者

復次白衣。 羅門名。 是時立名爲教授者。又名多說婆羅門。此婆 聚以學徒。 後復還起作意思惟。 互相謂言。此一類人。初於曠野。修禪寂止。 聚以學徒。 後復還起作意思惟。 如是法生。 法爾自然。最上最勝。 有情類。若同若異。若法若非法。雖有差別。 有婆羅門一類境界。白衣當知。若此若彼。諸 最初墮於文字數中。由是世間。 "增上歸趣 教授典章。餘諸人衆。見是人已。 彼時衆中。 教授典章。此乃不名爲修禪者。 止聚落中。 止聚落中。 最極高大。見如是法。 又一類人。初修禪已。 設其場界。 設其場界 乃

增上歸趣

山是世間。 復夾白衣。 名爲毗舍。 施作農事。養活其命。 大 法 **若此若彼**。 見如是法。如是法生。增上歸趣 雖有差別。 。彼時衆中。又一類人。廣布田種 此毗舍名。 乃有毗含一類境界。 諸有情類。 法爾自然。最上最勝。最極高 最初墮於文字數中。 以彼營作田種事故。 **若同若異。 若法若非** 白衣當知。

> 趣 勝 最 極高大。見如是法。 如是法生。 增上

歸

苦惱。 擬 迫 復次白衣。彼刹帝利族中。有出離者。厭惡逼 同若異。若法若非法。雖有差別。法爾自然, 亦復如是。若能厭惡逼迫。生老病死。 帝利族中。如是修作已。彼婆羅門毗舍首陀 家出家。卽我沙門。最初得名此沙門者。 最上最勝。最極高大。見如是法。如是法生。 初建立。白衣當知。若此若彼。諸有情類。若 無差別。由此世間、乃有沙門一類境界。 生老病死。憂悲苦惱。 危災惠故。捨家出家。悉爲沙門。而 艱危災患 故 憂悲 最 刹 捨

毗含境界。首陀境界。沙門境界。於此五中。 此世間建立。所謂利帝利境界。婆羅門境界。 復次白衣。彼刹帝利族中。有造身不善業及 諸世間。最上最大。最極高顯。無復有上。 境界。亦復如是。而沙門境界。法爾自然。於 **峯頂。法爾自然。最上最大。最極高顯。** 彼峯。一切能往。欲奔其頂。竟不能到。 白衣。譬如高峯。極爲高峻。或有群牛。周行 佛言。白衣。由是次第。 而沙門者。最傳最上。廣大名稱。無復過上。 有五類境界。首初於 。 被 五 彼

> 復次白衣。 見者。身壤命終。 人中。而婆羅門毗舍首陀。 亦然。有造身雜業及彼語意諸雜業已。 語意諸難業已。起難見者。 彼刹帝利族中。 。生於人中 有造身雞業及彼 及彼沙門。 身壞命終。 諸類 起難 生於

復次白衣。彼刹帝利族中。有造身善業 天界 身善業及彼語意諸善業已。身壞命終。生於 羅門毗含首陀。及彼沙門。 語意諸善業已。身壞命終。 諸類亦然。 生於天界。 有造 而婆 (及彼

復夾白衣。彼刹帝利。 復次白衣。彼最初時。 業已。而起正見。 首陀。及彼沙門。 覺支已。自能證悟彼涅槃界。 而起正見。於四念處。安住正心。如理修習七 修習七覺支已。自能證悟彼涅槃界 於四念處。 諸類亦然。 大梵天王。 說伽陀日 修身語意諸善業已 安住正心。如理 修身語意諸善 而婆羅門毘舍

宜說。剎帝利族。爲人中尊。種姓異實。 善歌詠。此語誠實。非妄說者。何以故。 白衣。彼大梵天王所說伽陀。 清淨。三明諸行。皆悉圓滿。 於人天中。 是奪 刹帝利族人中尊 三明諸行悉周圍 爲人天中勝尊者 種姓具實復清淨 深爲善說。 。我亦 。父復

能通達。 如偃者。 言。世尊。我等昔時愚癡。所覆不自開曉。譬 顯說。豁然醒悟。如偏者得伸。癡者開導冥暗 爾時白衣金幢二婆羅門。合掌恭敬。前白 復如癡者。又如冥暗。一切所向。不 我等今日。 蒙佛世尊教示義分別

沙

念想。我今隨佛出家,受具足戒身命。常具慚愧。悲愍有情。下至螻蟻。起疀骨伽。近事世尊。乃至盡壽。奉持佛法。如護得炬。今日已往。誓歸依佛。歸依正法。歸依

間。成苾卻相。戒行具足彼等受具足戒。白衣金幢二婆羅門。於刹那。彼等受具足戒。白衣金幢二婆羅門。於刹那。 即為金幢二婆羅門。歸佛出家。汝諸苾芻。 當為爾時世尊。告茲芻桊言。諸苾芻。 今此白衣

得大利益漏盡三明。具三明已。是『正知者』聞所說法。承盡三明。具三明已。是『正知者』聞所說法。散亂。清淨身心。趣求正理。即得天眼宿住是時尊者白衣金幢二茲芻。專注一境。離諸

佛說白衣金幢二婆羅門緣起經卷下

No. 11 (No. I (8), No. 26 (104))

佛說尼拘陀梵志經卷上

我今當往尼拘陀梵志聚集之所。時彼梵志。 梅法大師。賜紫沙門臣施護等奉韶譯有法,作是思惟。今日已過清旦。佛及茲獨特含佛世尊所。瞻禮親近。是時長者。其出時,他為其所。明世尊所。瞻禮親近。是時長者。其出時,他為其所。明天譯經三歲,朝奉大夫試光祿鄉

在烏曇末梨園中。與諸梵志圍繞而住。高學來者。是沙門觀曇聲聞弟子。為大長者。 處來。即告衆言。止止汝等。宜各低小其聲。此所來者。是沙門觀曇聲聞弟子。為大長者。 處來者。是沙門觀曇聲聞弟子。為大長者。 處來者。是沙門觀曇聲聞弟子。為大長者。 處來者。是沙門觀曇聲聞弟子。為大長者。 處來者。是沙門觀曇聲聞弟子。為是於於其聲。此所來者。是沙門觀曇聲聞弟子。為是於於其聲。此所來者。是沙門觀去,與諸梵志團繞而住。高學之,亦復寂靜。是故汝等。 小聲言論。彼既知是。 亦復寂靜。是故汝等。 小聲言論。彼既知是。 亦復寂靜。 是故汝等。 小聲言論。 彼既知是。 亦復寂靜。 是故汝等。 小聲言論。 彼既知是。 亦有寂靜,是故汝等。 明是語已。 成各默是。 乃可斯來。 時梵志衆。 聞是語已。 成各默

以事發其問端。彼種種慧而不能轉。以沙門 瞿曇處於空舍。 隨自所樂。坐臥居止。遠離9憤鬧。絕於入跡 爾時和合長者。來詣尼拘陀梵志所。到彼會 境。隨應所行。長者。譬如一目之牛周行邊 者。彼沙門瞿譽。我今云何相與議論。 若我 隨應所行。時尼拘陀梵志。告和合長者言。長 寂守是相。身住一處。心不散亂。專注一境。 **拿如來應供正等正覺。佛世傳者。於曠野中** 此等言論。皆悉緊著世間之心。有異於我世 髂宫論。所謂王論戰論。如是乃至海等相論 汝此來會。有所別異。向聞汝等。高舉其聲。發 已。各坐一面。時和合長者。白足拘陀梵志言。 "寂守是相。 身住一處。心不散亂。 專注 當知彼牛其何能行。沙門瞿曇亦復如是 乃於曠野坐臥居止。遠離*憒鬧絕於人 時尼拘陀。 相與承迎。數容言論。彼言論 禁何能轉。既於空含慧不能

耳。遙聞和合長者與尼拘陀梵志所共集會是時世尊。處於自房。寂默宴坐。以淸淨天如擊空餅。易爲破壞類一問端。而爲叩擊。我應得勝。彼必墮負。來此會中。我時必當相與議論。建立勝義。

自知 **傷知。是汝所座。汝應就座。** 修聲聞行者到安隱地。止息內心。清淨梵行. 志言。汝但就座所應。 **梵志。合掌向佛。頂雘白言。善來瞿曇。** 踴躍歡喜。各從"座起。前向承迎。時尼拘陀 爾時世傳。到彼會已。諸梵志衆。自然咸生 發問。而汝瞿曇。法律之中。以何法行。 而來。即告衆言。沙門瞿爨來此會時。 尼拘陀梵志之所。時彼梵志。遙見世尊自外 爾時世傳。於善無毒池岸。經行事已。 我自當坐 爲我施設之座。 佛告尼拘陀梵 而我 能命 水脂 汝具

知其座。時尼拘陀焚志。與佛世奪,數喜言論,門瞿曇。今此會中。無人說示。以神通力。自是時諸焚志衆。高聲唱言。希有難有。 此沙

處於空舍。

慧何能轉

若或沙門程曇

而汝瞿曇。 彼言論已。 閉行者到安隱地。止息內心。 清淨梵行。 瞿 時報告衆言。沙門瞿曇來此會時。我當發問 陀梵志白佛言。我向見汝自遠而來。見已我 如來今到此會。 曇汝旣到此。 退坐 法律之中。以何法行。能令修整 我以是事。 汝等有何言論分別 順 佛告尼拘陀梵志言。 便爲問端。 . 是卽典 0尼拘

汝言論分別

所持四戒。謂不自殺生。不敎他殺。 行出雕。不滅諸欲。尼拘陀。云何是汝修行。 戒具足。謂能修行。 拘陀法中所修行者。我今略說。汝謂能得四 能得出雕清淨。得最上潔白。及得異質。 者。我今於其自法教中請問。於汝云何修行。 發間端。隨間當道。 時尼拘陀梵志白佛言。 乗 事 教他邪染。不隨喜邪染。 清淨其實中住。佛告尼拘陀梵志言。如汝尼 **考我異法異見異師異行。於汝法律。我難知** 事。不以自教而爲見答。返能於他教中。 但 爾時世傳。告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝於是 應於汝自法教中隨應發問。 謂我能得四戒具足。 不教他妄語。不隨喜妄語。不自邪染。不 不自偸盗。不教他盗。不隨喜盗。不自妄 高聲唱言。希有難有。沙門瞿曇。此所問 而實難知。 汝所修行。 而爲法行。 。何以故。 以爲法行。 能得最上增勝。於前修 或寂止空地。 謂高處遊止。 異法異見異師異行。 尼拘陀。 汝尼拘陀。 或常 受苦难 是時謝梵志 云何是汝 不隨喜 施設座 以如是 而爲法 得 令

或但著一衣。或著草衣。

或

爲衣或以底哩吒鳥翅爲衣。 以棄屍林中飢髮爲衣。 著樹皮衣。或柴木爲衣。

或以羊毛鹿毛鹿皮 或果樹皮爲衣。 或著吉祥草衣。

或以鵂鶹翅爲

如是等事。是汝尼拘陀修行者。

計爲出

授。或受一家食。或受二家三家乃至七家食。 住止。不出違順語。 不出多種語 亦無所說 苗樂根。或食乾生米穀。或食諸餘麤惡草菜。 又常食菜。或食稀稗。或食瞿靡夷。 不飲醋漿。但飲糠粃清潔之水。 肉牛乳酥酪油及蜜等。不飲酒。 於食中。不食其變。不食其飯。 二日三日乃至七日。或復半月一月不食。或 或但受一家。不受餘家食。或一日不食。或 默不語。不說所從來。不說所向詣。不說所 巷中食。不於刀杖兵器中住。周行城邑。 受顰蹙面人及瞋恚面人所施飲食。 雕。尼拘陀。 修行之法。云何是汝尼拘陀修行者。計爲出 療於身。而爲法行。 日三時。沐浴其身。 臥編椽。而爲法行。 行 而爲法行。或繫著 計得出離。又於飲食事訖。祇手取淨。不 或不去鬚髮。而 如汝所修出雕行者。謂裸露身 爲法行。 一處。而爲法行。 如是等事。 如是多種逼切苦惱。 或居止常處凌雲高顯 或偃臥 不食豆及魚 是汝尼拘陀 不飲甘漿。 而爲活命。 棘刺 或食樂 不於街 乃至 杜 或

復如是。尼拘陀。汝作是意。 前修行出離。不減諸欲。 得四戒具足。謂能修行。 佛告尼拘陀梵志言。復次汝所修行。謂我能 是等事。非爲出雕。非得出雕清淨。 **真實中住 出離清淨,得最上潔白。及得異實**。得清淨 佛言。如是如是。沙門瞿曇。我此修行。 維上下。一切世界。與慈心俱。具足所行。 普。無二無量。無冤無害。然後南西北方。 **俱。先於東方起慈心。觀具足所行。** 沙門瞿曇。如汝所說。雖爲甚善。然我此修 於修行法中。而得少分。尼狗陀梵志白佛言。 *邪。得清淨其實中住*邪。時尼拘陀梵志白 行。得出離清淨*邪。得最上潔白*邪。得異賞 行。是得最上出離。是得真實。是得無上 一潔白。非得真實。 告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝所修行。 最上潔白。 及得興實。得精淨興實中住 非得清淨眞實中住。 持四戒時。 謂得最上增勝。 謂我能如是修 廣大周 但 於

謂我能得四戒具足。我能修行。 **淨**。是得**其實**。是得無上 汝所說。雖爲甚善。然我修行。 佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀、此如是等汝所 佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。復次如汝修行。 亦非真。尼拘陀梵志白佛言。沙門瞿 **興實。非得清淨眞實中住。汝謂有所得。** 修行。非得出離清淨。非得最上潔白。 於前修行出雕。不滅諸欲。 謂以宿住通。 我得最上增 是得出唯清 非得 此 如

能知過去一二三生乃至百生之事。 尼拘陀。

清淨®邪。得最上潔白*邪。得眞實*邪。得淸離之行。尼拘陀,與等月~ 〕……

是如是。沙門瞿曇。我此修行。是得出離

清淨

≣

住*邪 得異實*邪。得清淨異實中得最上潔白*邪。得異實*邪。得清淨異實中沒作是意。謂我能如是修行。得出離濟淨*邪。

得真實,得清淨真實中住我此修行。 寅得出離清淨。 得最上潔白 及我此修行。 寅得出離清淨。 得最上潔白 及時尼拘陀梵志白佛言。如是如是。沙門瞿曇。

淨。是得異實。是得無上 原實。尼拘陀梵志白佛言。沙門瞿曇。如汝 真實。尼拘陀梵志白佛言。沙門瞿曇。如汝 真實。 非得濟淨真實中住。雖有所得,而非 真實。 非得濟淨真實中住。雖有所得,而非

得真實*邪 應 是修行。得出雌清淨*邪。 醜 眼。觀見世間一切衆生。若生若滅。 勝。於前修行出離。 謂我能得四戒具足。我能修行。我得最上墳 佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。復次如汝修行。 。或生善趣。 悉能觀見。尼拘陀。汝作是意。謂我能如 。得清淨眞實中住*邪 或生惡趣。若貴若賤。 不滅諸欲。能以清淨天 得最上潔白*邪 。隨業報 若好若

得眞實。得清淨其實中住我此修行。實得出離淸淨。得最上潔白。及一時足拘陀梵志白佛言。如是如是。沙門瞿曇。

未離種種煩惱隨增瞿曇。云何我所修行。雖爲濟淨。汝瞿曇說離種種煩惱隨增。尼拘陀梵志白佛言。沙門汝所修。雖爲清淨。然我所說。如汝修行。未佛告尼拘陀梵志言。 尼拘陀。 如是等事。以

佛告尼拘陀梵志言。尼拘陀。汝等修行。爲欲

伏破壞。 修行煩惱隨 種子。虛種子。最上種子。種子中種子。如是 活命。普食世間五種種子。所謂根種子。 陀。汝等修行。於餘沙門婆羅門輕毀凌辱。作 慢。此即是爲汝所修行煩惱隨增。復次尼拘 凌●篾於他。此即是爲汝所修行煩惱隨增, 辱言。伺求諍論。迅疾快利。 五種。以資其命。汝尼拘陀。如是周行。出輕 如是言,汝諸沙門婆羅門。以多種食。 復次。尼枸陀。 汝等修行。 復次尼拘陀。汝雖修行。恃己所修。起貢高相 大臣。利帝利婆羅門等。必當尊重恭敬供養 彰其修行功業。 於我尼拘陀。此即是爲汝所修行煩惱隨增, 又如霜雹。 以我修成如是行故。彼國王 尼拘陀。此即是爲汝所 起我慢心及增上 其猶e電轉。 而爲 身

為汝所修行煩惱隨增 為汝所修行煩惱隨增 為他衆、不作恭敬供養於我尼拘陀。此即是 為他,而為活命。返為他衆之所尊重恭敬 為他。而為活命。返為他衆之所尊重恭敬 為他同類等衆之所尊重恭敬供養。乃生種 為此同類等衆之所尊重恭敬供養。乃生種 為此同類等衆之所尊重恭敬供養。乃生種

佛說尼拘陀梵志經卷上

佛說尼拘陀梵志經卷下

傳法大師賜紫沙門臣施蓬等奉詔譯●西 天譯 經三藏 朝奉大夫武光祿卿

ኚ

復於何法。

mi

不解了。

而汝等輩。

於處了

此即是爲汝所修行煩惱隨增 興。障礙斯作。以障礙故。起諸過失。尼拘陀。來弟子之所。 方伸請問。 嫌恚旋生。 瞋惱旣

所修行煩惱隨增 "这謂所問不正分別。尼拘陀"此即是爲汝理"返謂所問不正分別。尼拘陀"此即是爲汝心。善爲開說。決定如應。除遺所疑。而汝等心。善爲開說。決定如應。除遺所疑。而汝等亦弟子之所,詢問正法。時佛如來。 正以一次於尼拘陀。汝等修行。若於如來。 或於如

汝所修行煩惱隨增 若於損害事。不生厭離者。尼拘陀。此即是為離。或損害事。不起厭離。汝等以是二事中。 な、尼拘陀。有修行者。於饒益事。或生厭敬仰。尼拘陀。此即是爲汝所修行煩惱隨增, 敬外。 實有最上增勝功德。 所應敬仰。而不 就。或損害事。 不起厭離。 汝等以是二事中。 以次尼拘陀。 汝等修行。 知佛如來。或如來

復次尼拘陀。 復次尼拘陀。 拘陀。此卽是爲汝所修行煩惱隨增 耽染故。隱覆過失。是故勝慧。 所樂者。我即可受。由是取著。隨生耽樂。 著其味。而生簡別。我此所樂。我此不樂。 餘飲食。若不樂者。猶故貪惜。 。寂然而坐。有來問言。汝於何法。而能解 汝等修行。 汝等修行。"或得珍妙飲 於溧隱處。 **使**仰而 不得出雕。 以如善 捨 食 以若 尼 所 耽

●第二使②● ●電二音● ●再装用兵如上签

為汝所修行煩惱隨境

煁 汝所修行煩惱隨增 言我不 **枠網正知** 解 起諸妄語。 於 不丁處。 尼拘陀。 而言我知 解 此卽是爲 如是多

尼拘陀。 尼拘陀。此即是爲汝所修行煩惱隨! 復次尼拘陀。汝等修行。 復次尼拘陀。汝等修行。 復次尼拘陀。 尼拘院。此即是為汝所修行煩惱隨增 | 此即是爲汝所修行煩惱隨| 汝等修行。常時發起忿恚尤蛆 常起懈怠及劣精進。 於一切處 無慚無 堉

拘陀。此即是爲汝所修行煩惱隨增 不求出離。一向自見。於此等法。實生取著。尼 復次尼拘陀。汝等修行。起於損害。堅固前心。 劣。尼拘陀。此即是爲汝所修行煩惱隨增 復次尼拘陀。汝等修行。其心散亂。 知。尼拘陀。此即是爲汝所修行煩惱隨增 。諸根滅

法。 邊 復次尼拘陀。 起見亦然。 尼拘陀。 汝等修行。 此 卽是爲汝所修行煩惱隨 尼拘陀。 此即是爲汝所修行 於無邊際。 計爲有

說。如是等事。如是修行。謂得出離清淨*邪。

復水尼拘陀。汝等修行。邪見深厚。行顚倒

煩惱隨增

復次尼拘陀。 復次尼拘陀。 鈍 尼拘陀。此即是爲汝所修行煩惱隨增 者 **火尼拘陀** 無所說示。又類墮羊。 此卽是爲汝所修行煩惱隨增 汝等修行。 汝等修行。 汝等修行。常起貪愛及瞋恚心。 於諸所行。 尼拘陀。●比卽是 . 愚**癡**暗 旣如聾

住

瞿曇。如我等輩。如是修行。是得出離清淨。 住*邪。尼拘陀梵志自佛言。如是如是。沙門 得最上潔白*邪。得真實*邪。得清淨眞實中

是得最上潔白。是得真實。是得清淨真實中

近作罪業者。爲他惡友之所繫屬。及爲攝伏 復次尼拘陀。 尼拘陀。此即是爲汝所修行煩惱隨增 汝等修行。 樂作罪業。 又 (樂親

供養於我。尼拘陀。汝等若或如是爲欲彰其彼國王大臣。刹帝利婆羅門等。尊重恭敬。 佛告尼拘陀梵志言、如我上說。 諸煩惱法。彼有一類修行之者。具是事《邪。 復次尼拘陀。汝等修行。 等。皆不清淨。一切悉爲煩惱隨增。 作。未知謂知。未得謂得。未證謂證。 至起增上慢。計有得想。未見謂見。 修行功業。令彼國王大臣等。恭敬供養。乃 爲欲彰其修行功業。以我修成如是行故。令 行之者。具是煩惱。如我意者。其《數甚多 尼拘陀梵志白佛言。沙門瞿曇、豈獨一類修 煩惱隨增。尼拘陀、於汝意云何。如上所說。 是染分所欇。尼拘陀。 於汝意云何。 知。未證謂證。 未見謂見。未作謂作。未得謂得。未知謂 尼拘陀。 此即是爲汝所修行 起增上慢。 汝等修行。 。計有得 未作謂 當知皆 。此如是 如我上

内心。 佛告尼拘陀梵志言。我今爲汝。 以何法行。能令修聲聞行者到安隱地。 如汝向者問於我言。 清淨梵行。如是所問。乃爲眞實。 沙門瞿曇 如實而說。 法律之中。 當知 止息

如

弘居止。

聖者止息之所 爾時諸梵志衆。 嫯 朗 止息處者。 上中最· 成共讃言 Ŀ 櫌 爲高勝。 是諸

瞿曇。法律之中。 所作清涼

言論。 身住一處。心不散亂。 坐臥居止。遠離憤鬧。 佛如來應供正等正覺。如我今時。於曠野中。 等相論邪。尼拘陀。 婦女之論。酒論邪論繁雜之論。如是乃至海 覺 **耆年宿舊智者所說。** 拘陀梵志言。尼拘陀。 賣 何 不發問*邪。 彼必墮負。如擊空瓶。易爲破壞。汝今何故。 建立勝義。發一間端。 宮。尼拘陀。汝向所言。與佛世尊。 互相議論。 爾時和合長者。聞是言已。知彼在 於佛世尊。少生向慕。 亦如汝等。今時集會。高舉其聲。 沙門瞿曇。 汝實會發斯語言*郑。尼拘陀梵志自佛 所謂王論戰論盗賊之論。 佛告尼拘陀梵志言。於汝意云 我實會說如是語言。佛告尼 或復會聞古師所說。 諸佛如來應供正等正 絕於人跡。寂守是 而爲印擊。我應得勝。 汝豈不 聞占師 先德 即告尼拘陀梵志 衣論食論 台諸 發諸

是乃至海等相論。我復會開古師所說。諸佛 應供正等正覺。非如我等。今時集會。 聞古師先德耆年宿舊智者所說。 *邪。尼狗陀梵志白佛言。如是瞿曇。我亦曾 衣論食論婦女之論。酒論邪論繁雜之論。 其聲。發諸言論。所謂王論戰論盗賊之論 來應供正等正覺。如汝今時。 遠離慣鬧 絕於人跡。 專注一境。如應所行 於曠野中。 寂守是相

業。 尼拘陀師法之中。軃不善法。有所合集。又所分別。又復說言。沙門瞿曇。作如是說。彼 我正說及正教示。於七年中。 乃至彼諸因緣事等。皆悉有異。尼拘陀。 門瞿曇。作如是說。爲欲宣示彼因緣事。 四三二一年之中。一向不亂。 即爲彼說法教示。如應開導。 有正士。不諂不曲。及不虛誑。正修行者。 故我不說彼師法事業。 故不應如是見邪。謂以彼諸師法。彼諸所行 如是等多種言說。不應如是見。尼拘陀。 法之中。多種善法。有所雕散。又復說言。沙 **復說言。沙門瞿曇。作如是說。彼尼拘陀師** 不欲說彼囚緣事。尼拘陀。我常作是說。 亦不說彼師法之中多種善法有所離散。 言。沙門瞿曇。作如是說。於寂靜住。善事業有 作如是說。於師法事業。有所分別。 法 說安隱之法。自得涅槃已。復爲他說涅槃之 已,復爲他說解脫之法。自安隱已。 說時、 身住 法。自覺稱已。復爲他說覺悟之法。 亦不說彼師法之中罪不善法有所合集。 告尼狗陀梵志言。尼拘陀。 '尼拘陀。汝等爾時而返謂言。沙門瞿曇 處。 **豈不作是思惟。彼諸佛世尊。能隨宜說** 心不散亂。專注 亦不說彼寂靜住事 境。 汝等昔閒古師 或復六年。 令彼正士。 雕諸熱惱。 如應所 ' 又復說 復爲他 自解脱 我或 行 超清五如 是 此 亦 何 不曲。及不虛誑。正修行者。我即爲彼。

半月。一向不亂。 復次尼狗陀。我常作是說。或有正士。 第三有餘依位阿那含果 趣求。我說是人。是法知法。 教示。於七月中。 敎 汞 如應開導。 雌諸熱惱。 令彼正 或復六月。 丰 。超初二果。直進。清淨身心。專注 。五四三二一月 不諂

安隱地。止息內心。清淨梵行 事。彼等不能於佛如來發是問言。而汝沙門。 說 者。今此等輩。誠爲癡者。旣味見聞。復絕言 爾時世傳。知是事已。顧謂和合長者言。長 彼諸辯才。不能施設。 俛首寂然。 憂思而 障累深重。無所晓悟。身心惑銳。沈迷昏懼。 爾時世尊。作是說時。會中所有。諸梵志衆。 超初二果。直進第三有餘依位阿那含果 清淨身心。專注趣求。我說是人。見法知法。 半日。乃至食前食後。一向不亂。離諸熱惱。 教示。於七日中。 或復六日。 教示。如應開導。 令彼正士。 如我正說及正 法律之中。以何法行。 能令修聲聞行者。 到 如人以物自杜其口。罪垢斯深。是大魔 五四三二一日 住

佛說尼拘陀梵志經卷下 會中。踴身虛空。還迦蘭陀竹林精含 喜已。身放光明。廣大熾盛。普徧照耀。 爾時世尊。乃爲和合長者。隨應說法示敎利 即於

不明

及不虛誑。正修行者。我即爲彼。說法

利優*婆塞所造新舍。到彼舍已。佛先9沈足。 爾時世拿與大茲獨泰等。恭敬園繞。往彼

末

復水尼拘陀。我常作是說。或有正士。 初二果。直進第三有餘依位阿那含果

不諂

淨身心。專注趣求。我說是人。見法知法

No. 12. (No.1 (6))

佛 說大集法門經**。卷**上

傳法大師賜紫臣施護奉 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 譯

。說法

白佛言。 佛世尊。悲愍我故。受我所謂 所。到已頭面禮世尊足。禮已合掌。退住一面。 羅門等。安止共中。時末利優*婆塞。聞佛世 與茲芻衆。 如是我聞。一時世尊。必遊行至彼宋利城中。 止其中。我今請佛及苾劉衆* 於我含住。 淨寬廣。是舍先未曾有。沙門*婆羅門等。安 於世尊。心生淨信。我此城中。新造一舍。清 拿與茲錫衆*遊行至此。心生歡喜。 種嚴飾。清淨寬廣。是舍先未曾有。沙門*婆 優•婆塞。亦名末利。於其城內。新造一含。種 世尊。我是優*婆塞。名曰末利。 而共集會。時彼 城中。 有一淨信 卽詣佛 找 頗

尊。先所造含。悉以香水。散灑其地。 詣佛所。到已重 復 禮世尊足。前白佛言。豫。時末利優*婆塞。如是戰淨所造舍已。 字。悉以香水。散灑其地。內外一切。普令清 **逝。出難佛會。還彼舍中。重復嚴飾。徧諸舍** 默然受所請已。即時頭面禮世尊足。右繞三 爾時世尊。默然而受。時末利優*婆蹇。 願佛世傳及茲獨衆。往彼舍住。 內外清 今正 世 是 邍

樂天人世間

佛三匝,出離佛會世尊足。合掌恭敬。普遍頂臘諸茲獨衆。繞是時末利優*婆塞。聞佛言已。即從坐起,禮

奪者舍利子。受教而s住 當隨應而自宜說。隨所利益。不應止息。時皆是離應清淨大衆。若諸茲獨樂說法者。即告尊者舍利子言。我此聲聞茲獨。已離隱眠。 告爾音會利子言。我此聲聞茲獨。已離隱眠。

行是汝。 非法語。種種毀呰。作如是言。我所知法。彼 聞茲獨。而生輕誘。欲作破壞。欲與關諍。出 時尼乾陀惹提子等。欲興廣大閱譯因緣。 是。前言還非。而不能作大師子吼說法利益 聲聞人。不能了知。彼所有法。我如實知。邪 爾時異處。 床右脇著地吉祥安隱。累足而臥。佛臥未久。 爾時世尊。即以僧伽梨衣等爲四藝。處師子 如是等毀些語時。 汝所說法。前言縱是。後言卽非。後言或 正行是我。有利益是我。無利益是 有外道尼乾陀惹提子等。*於聲 各各相視。 面目慘惡 復 發

言。諸聲明苾獨。色相威儀。而不寂靜。不能雕起等發呰語時。各各相視。面目慘惡。復作是此。而不能作大師子吼說法利益。諸茲獨。彼非。而不能作大師子吼說法利益。諸茲獨。彼非。而不能作大師子吼說法利益。諸茲獨。彼

已得所證塵果。我等聲聞。所修習法。 說而令衆生。 謂契經祇夜記別伽陀本事本生緣起方廣希 皆是如來大師應供正等正覺。 淨心者。現證諸法。善能了知諸出雕道。 淫。汝今當知。我等諸鄭聞大衆。皆是雕塵清 覺所說。發如是等毀呰語言。 興聞靜事。諸茲 不能 證彼所向聖果。彼所習法。 非正 等正 貪。未得解脫。不能見法。不能善知彼出雕道。 眞實。而無虛妄。諸茲獨。當知佛所宜說。 如是等法。佛悲愍心。廣爲衆生。如理宣 如說修習。 行諸梵行。 親所宜說 利益安 各各

習。行諸梵行。利益安樂天人世間心。廣爲衆生。如理宣說。而令衆生。如說修生。皆依食住。此爲一法。如是等法。佛悲愍復夫諸苾芻。當知一法。是佛所說謂一切衆

行。意業不善行 衛悲愍心。廣爲衆生如理宜說。而令衆生如 佛悲愍心。廣爲衆生如理宜說。而令衆生如 說修習。行諸梵行。利益安樂天人世間 武修習。行諸梵行。利益安樂天人世間 武修習。行諸梵行。利益安樂天人世間 武修習。行諸梵行。利益安樂天人世間 武修習。行諸梵行。利益安樂天人世間 武修習。行諸梵行。利益安樂天人世間 武修習。行諸梵行。利益安樂天人世間

思惟。害思惟。是佛所說。謂欲思惟。瞋

思惟。不害思惟。是佛所說。謂離欲思惟。無瞋

夜次三不善根。是佛所說。 謂貪不善根。 睺

愛 次三 愛。是佛 所說。謂欲愛 色愛無色復次三求。是佛所說。謂欲求有求梵行求復次三滿。是佛所說。謂欲求有求梵行求根。無癡善根

復次三善界。是佛所說。謂無欲界。無礖界。復次三不善界。是佛所說。 謂染欲界。 瞋恚復次三不善界。是佛所說。 謂染欲界。 瞋恚

不害界

後次三聚。是佛所說。謂邪定聚正定聚不定後次三有。是佛所說。謂欲有色有無色 有

受 一受。是佛所說。謂樂 受苦 受非苦樂

化樂欲欲生。他化自在欲欲生。復次三種欲生。是佛所說。謂現處欲欲生。復次三苦。是佛所說。謂賴處 苦苦苦壞苦

受快樂足。如遍淨天。是名第三樂生晉天。是名第二樂生。復有衆生。乃至盡壽爲生。長受喜樂。此樂廣大。適悅慶快。如光已受樂。如人中一類。是名第一樂生。復有也次三種樂生。是佛所說。謂有衆生生。生

嚴成就禁行。持戒莊嚴成就禁行。禪定莊莊嚴成就禁行。持戒莊嚴成就禁行。禮定莊

復有三三摩地。是佛所說。謂客解脫三摩地地。無尋•唯伺三摩地。無勢無何三廉地 復次三三摩地。是佛所說。謂有尋有伺三摩

復次三住。是弗所說。謂天主統主專主 無願解脫三廉地。無相解脫三廉地

根。具知根復次三根。是佛所說。謂未知當知根。已知復次三柱。是佛所說。謂未知當知根。已知復次三住。是佛所說。謂天住梵住擊住

後計上 復次三增上。是佛所說。謂世增上。法增上。

佛。現在諸佛 復次三佛。是佛所說。謂過去諸佛。 未來諸

來言說事。現在言說事。

謂過去言說事。未

復次四禪定。是佛所說。

謂若茲夠。

滅智明。滿盡智明 復次三明。是佛所說。謂宿命智明。 衆生生復次三眼。是佛所說。謂肉眼天眼慧眼

誠通 復次三通。是佛所說。謂神境通。說法通。敎

心不淨。是佛所說。謂身不淨。語不母。

益安樂天人世間 益安樂天人世間 益安樂天人世間 益安樂天人世間 益安樂天人世間 益安樂天人世間 益安樂天人世間

爲四無量

心生滅。善觀諸法。亦復如是生起想。調伏無明。離煩惱受。觀受是苦。觀生起想。調伏無明。離煩惱受。觀受是苦。觀復天四念處觀。是佛所說。謂觀身不淨。無

長圓滿。此名四正斯 長圓滿。此名四正斯 後次四正斯。是佛所說。謂已生諸不善法。發動精進。攝心志念。防令不起。未生諸 法。發動精進。攝心志念。而令生起。已生 法。發動精進。攝心志念。皆悉斷除。未生諸不善 為來四正斯。是佛所說。謂已生諸不善法。發

神足三廉地。斷行具足神足。慧三廉地。斷行具足具足神足。精進三廉地。斷行具足神足。心具足神足。精進三廉地。斷行具足神足。心復夾四神足。是佛所說。謂欲三廉地。斷行

此名慈無量。悲喜拾三。亦復如是。此等名 然行慈。而彼慈心。*於一切處。 心。先*於東方行慈。南西北方。四維上下。亦 復次四無量。是佛所說。 第四拾念清淨定。如是等名爲四禪定 亦無苦想。無悅意。無惱意。無苦無樂。此名 此名第三離喜妙樂定。若復茲獨。斷除樂想。 **苾獨。不貪於喜。住*於捨行。身得輕安妙樂。** 定。 誻 切種類廣大無量。而無邊際。 欲不善法。 無容無伺。 若復苾劉。 有譯有伺。此名第一 此名第二定生喜樂定。若復 止息尋何。內心清淨。 謂若茲綴。發起茲 亦無分限。 一切世界。 安住 生喜樂

已能離 復次四種布施清淨。是佛所說。 復次四安住。是佛所說。 諦。苦滅聖諦。 復次四聖諦。是佛所說。 施 施者清淨。非受者。或有布施。受者清淨。非 行安住。寂靜行安住。慧行安住 者。或有布施。 苦滅往向聖諦 亦非施者亦非受者。 調苦聖 謂一切行安住。 **調有布施** 諦 苦集歌 謂所 捨

O唯二性

有一

預流。

心生喜樂。見在家者及彼出家

清淨或有布施。 施者受者二俱 凊

母胎事。 胎事。有能了知入母胎事住母胎事。不能了 胎事出母胎事此名第四母胎事。 名第三母胎事。有不能了知入母胎事。住母 母胎事。不能了知住母胎事。 復次四種母胎事。是佛所說。 知出母胎事。 復次四生。 "任母胎事" '是佛所說。謂胎生 此名第二母胎事有能了知入 出拇胎事。 調有能了 卵生濕生化 出母胎事。 此名第一 如是等名 知人 此 毋 生

為四種母胎 行廣大增長。是識所住。受生受緣受住。喜行 復次四識住。是佛所說。謂色生色綠色住。喜 大增長。是識所住。行生行緣行住。喜行廣大 廣大增長。是識所住想生想緣想住。喜行廣

摩那**模法** 此為樂報。 復次四娑摩那囊法。是佛所說。謂若現在樂 復次四法句。是佛所說。謂神通法句。 法句。 平等法句。 平等三摩地法句 一若現在苦。此爲苦報。若現在苦。 雕志

者現在樂。

此爲樂報。

此名四黎

應

如是等名爲四補特伽羅

增長

。是識所住。

如是等名爲四識住

*於佛如來信心不壞。不毀沙門 證得佛法。 人魔梵。了知世法。有 復次四預流身。是佛所說。 苦速疾神通。樂遲緩神通。 復次四胂通道。 復次四向, 正見正行。 是佛所說。 是佛所說。 各各了知自所修法 謂無 忍忍 調伏寂静 一類預流。 樂速疾神通 謂有一類預流。 謂苦遲緩神通 *婆羅門天 心得清淨。

> 名爲四預流 戒。具足不壞。智慧明 持淨戒者。 心生 奪敬。 剩 有 善相寂靜 類 預流。 如是等 自 修 净

陀含果。阿那含果。阿羅漢果 復次四沙門果。是佛所說。 調須 陀洹果。 斯

我語取 復次四取。是佛所說。謂欲取。 見取。戒禁取

地想。有慧分別轉。此爲三康地想。有身得漏 復次四三摩地 盡轉。此爲三摩地想 行轉。此爲三摩地想。 想 是佛所說。謂有見法得樂 有知見轉。 此爲三摩

カ 復次四力。是佛所說。謂慧力、精進力。無礙 攝力

謂我能修行。我持戒。我如法相應。非他能修 復次四補特伽羅。是佛所說。 謂我不能修行。他亦不能修行。我不持戒。 我如法相應。他亦如法相應。有補特伽羅。 謂我能修行。他亦能修行。我持戒他亦持戒 行。非我持戒。非我如法相應。 謂他能修行。他持戒。他如法相應。非我能修 行。非他持成。非他如法相應。有補特伽羅。 有補特伽羅 有補特伽羅。

正式 與衆同一飲食。與衆同一懺悔。與衆同一受用 復次四隨衆事。是佛所說。謂與衆同一 復次四大輪。是佛所說。謂 願心平等。修先慧行 善說妙法。 住 依 處 止

復次四攝法。 同 Æ 是佛所說。 謂亦施。 愛話。 利 Ϊŗ

> 見煩惱。 復次四煩惱。是佛所說。 無礙解。樂說無礙解。辯才無礙解 复 次四無礙解。是佛所說。 無明煩惱 謂欲煩惱。 謂 養無礙 有煩惱。 解 法

無明行 復次四行。是佛所說。 。謂欲行。 有行 見行

聚。 戒禁取身聚。 一切著身聚 復次四身聚、是佛所說。 謂無明身聚。 膜身

起放。卽生取著。此名四愛生 生取著。有茲獨。因諸受用。而生愛心。愛心 有磁錫。因坐臥具。而生愛心。愛心起故。即 因彼飲食。而生愛心、愛心起故。即生取 服而生愛心。愛心起故。即生取著。 復次四愛生。是佛所說。 謂有苾芻。 。有茲舞。 因彼 者

復次四食。是佛所說。謂段食。觸食。思食。

謶

食

他亦不持戒。我不如法相應。他亦不如法相 名爲四顛倒 生起想心見倒。無我謂我。是故住起想心見 生起想顛倒心顛倒見顯倒。以苦謂樂。是故 復次四顛倒。是佛所說。 身雕諸過。如來不護語業。語雕諸過。如來不 復次四不謹。是佛所說。 倒。不淨謂淨。 護意業。意雕諸過。如來不護壽命。命無損滅 是故生起想心見倒。如是等 謂無常謂常。是故 謂如來不護身業。 一入北藏誤作人非)九字夾註國

舌。惡口 復次四惡語言。 是佛所說 謂妄言。 綺語所

瓣 復次四善語言。是佛所說。 不雨舌語。 。依法語 謂 如實語。

質直

復次四非阿曳囃行。是佛所說。謂不見言見。

聞言聞。不失念言記念。實知言知 復次四阿曳 曬行。 復次四記。是佛所說。謂一向記。分別記。 1ï 問記。默然記。如是等法。佛悲愍心。 不聞言聞。失念言記念。不知言 生。 如理宣說。 利益安樂天人世間 而令衆生如說修習。 是佛所說。謂實見言見 行諸梵 廣爲衆 返 賞

佛 說大集法門經 卷下

說大集法門經卷上

卿傳法大師賜紫臣施護奉 西天譯 @經三癱朝奉大夫試光祿 部譯 謂色

復次五欲。是佛所說。謂眼見。於色。心喜樂 復次諸茲獨。當知五取蘊。是佛所說。 眠障。 惡作障。 疑惑障 復次五障。是佛所說。謂樂欲障。瞋恚障。睡 欲。以樂欲心取著色塵。耳聞*於聲。鼻齅*於 香。舌了*於味。身覺*於觸。亦復如是 ,蘊。受取蘊。想取蘊。行取蘊。識取蘊

復夾五種煩惱分結。是佛所說。謂樂欲煩惱 復次五慳。是佛所說。謂飲食慳。善事慳。 禁取煩惱分結。疑惑煩惱分結 分結。瞋恚煩惱分結。有身見煩惱分結。 利 戒

喜受根。憂受根。捨受根 復次五受根。是佛所說。 養慳。色相慳。法熞 謂樂受根。 、苦受機。

根。定根。 復次五勝根。是佛所說。 慧根 謂信根。 精進根。 念

> 定力。禁力 復次五力。 佛 防說。 謂 富 カ 精進力。 念力

復次五學力。是佛所說。

謂

信

學力。

精進學

復次五出離界。是佛所說。謂 踆 緣。後復能觀所有欲境。 境。起所欲心。不退不沒。未能解脫。 者。不能見苦。其心容受。未能雕欲。隨諸欲 力。念學力。定學力。慧學力 由臟爲緣。引生無漏。有茲芻具多聞者。不 乃能遠離不相應法。住無瞋心。以是義故。 後復能觀諸遠礙境。起離順心。 瞋心退沒。 起瞋恚心。不退不沒。未能解脫。即以此緣。 不能見苦。其心容受。未能離膜。*於進礦境。 故。由欲爲緣。 起。乃能遠離不相應法。 丽起害心。不退不沒。未能解脫。即以此緣。 能見苦。其心容受。未能離害。 *於不可意境。 愛樂解脫。善作正行。 得心解脫。解脫心起。 愛樂解脫。善作正行。 得心解脫。解脫心起。 後復能觀諸不可意境。起不害心。害心退沒 愛樂解脫。 引生無漏。有茲獨具多聞者。 **善作正行。得心解脱。** 起離欲心。 住無欲心。 有磁器具多聞 解脫心 以是義 欲心退 。卽以此

緣。引生無漏。如是等名爲五出離界 遠離不相應法。住身滅想。以是義故。有身爲 能觀有身當滅。起身滅想。 執心退沒,愛樂 **實有想不退不沒。未能解脫。即以此緣** 能見苦。執著有身。 無止息。隨其親近承事即得利益。者時聞節 法師所親近承事。尊重恭敬。 復次五解脫處。是佛所說。 解脫。善作正行,得心解脫。解脫心起,乃能 宣說正法。心生喜樂。起重法想。隨生彼 隨知一法。即解一 未能廣大聽受記念。但於其中。 行已立。所作已辦。不受後有。有茲獨、*於說 貪。得解脫智。解脫智起。即得我生已盡,焚 能如實知。復如實觀。 應 以心喜故。身得輕安。由身輕安。 法師所。親近承事。尊重恭敬。修習梵行。 其中。廣大聽受。廣大記念。隨知諸法。 聞。心生喜樂。起重法想。隨生彼心。 無止息。隨其親近承事。即得聞法。 諸義。若不解諸義。即不能*於法而生喜心。 於法而生喜心。是故解了其義。心生敵喜。 智起。即得我生已盡。梵行已立。所作已 觀。如實觀故。即離廛離貪。得解脫智。解脫 住三廳啊多。住彼心故。 能如實知。 輕安。由身輕安。即樂受相應。由樂受故。心 是故解了諸義。心生歡喜。以喜心故。 不受後有。 由樂受故。心住三摩呬多。 有茲獨。 一義。若不解其義。即不能 未雕身相。 如實觀故。 調有茲芻*於說 修習姓行。 而*於有 住彼心故。 能知一法。 即樂受相 即職鏖難 龍 復如實 後復 身起 ŵ

於說法師所。 親近承 身得 ●推二報金 ●於二干(第)

能見苦。其心容受。未雕色相。 *於諸色境。

由害爲緣。引生無漏。有茲獨具多聞者。不

起著色心。不退不沒。未能解脫。即以此緣。

後復能觀彼色境界。起離色心。

色心退沒。

乃能遠離不相應法。住雕色心。

以是義故。

由色爲緣

引生無漏。

有茲獨具多聞者。

不

愛樂解脫,

`善作正行。得心解脫。解脫心起

乃能遠離不相應法。住不害心。以是義故。

一摩地門。

善住攝心。隨所住心。轉復增勝

所聞。心生喜樂。起重法想。隨生彼心。而能

哲無止息。隨其親近承事。

即得聞法。隨其

復次六觸。是佛所說。

謂眼觸。

耳觸。

鼻觸。

质大聽受記念。心住一境。不退不沒。*於所

法。隨轉隨何。發生正慧。已復館*於彼別

說法師所。親近承事。尊重恭敬。修習梵行。

焚行已立。所作已辦。不受後有。有苾獨"於離貪。得解脫智。解脫智起。即得我生已盡。故。 能如實知,復如實觀,如實觀故。即雕塵

撒喜。以心喜故。身得輕安。由身輕安。即樂 即不能於法而生喜心。是故解了諸義。心生 解諸義。廣爲他人分別演說。 沒。"於所聞法。隨葬隨何。 而能廣大聽受記念。復能心住一境。不退不 我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。有 事 葬伺。即*於諸法。一一了知。隨知諸法。 隨其所聞。心生喜樂。 習梵行。暫無止息。隨其親近承事。即得聞法。 **苾芻*於說法師所。親近承事。奪重恭敬。修** 概故。即離塵離貪。得解脫智。解脫智起。即得 麼啊多。住彼心故。能如實知。復如實觀。如實 由身輕安。即樂受相應。 解了諸義。心生數喜。以心喜故。身得輕安。 若不解諸義。即不能"於法而生喜心。是故 能一一如實解了諧義。廣爲他人分別演說。 近承事。即得開法。 重法想。隨生彼心。 尊重恭敬修習梵行。 隨其所聞。心生喜樂。 而能廣大聽受記念。 起重法想。 以樂受故。心住三 暫無止息。 發生正慧。 若不解諸義 隨生彼心。 喜樂。 起 随起 復 卽

解脫處 得解脫智。解脫智起。 以心喜故。身得輕安。 已立。所作已辦。 如質知。復如實觀。如質觀故。即離廛雕貪。 應。以樂受故。心住三摩呬多。住彼心故。能 於法而生喜心。是故解了諸義。 廣爲他人分別演說。 即"於諸法。一一了 不受後有。 Ąį 若不解諸義。 即得我生已盡。梵行 由身輕安。 隨知諸法。 如是等名為五 心生歡喜。 即樂受相 即解諸義 即不能

天復次五趣。是佛所說。謂地獄。餓鬼。吾生。人

有行人。無行人。上充人。此名丘上夫人去。復次五士夫人法。是佛所說。謂中人。生入。善現。色究竟善現。色究竟

人世間不分、生人、是例及說、謂中人、生人、何人、無行人、上流人。此名五士夫人法。有行人、無行人、上流人。此名五士夫人法。有行人、無行人、上流入。此名五士夫人法。

舌處。身處。意處復次內六處。是佛所說。謂眼處。耳處。鼻處。

受相應。以樂受故。心住三摩呬多。 住彼心

舌融。身識。意識 復次六融。是佛所說。謂眼識。耳識。鼻識。 味處。惻處。法處 復次外六處。是佛所說。謂色處。聲處。香處

觸爲緣所生諸受。身觸爲緣所生諸受。意觸耳觸爲緣所生諸受。鼻觸爲緣所生諸受。占復次六受。是佛所說。謂眼觸爲緣所生諸受。舌觸。身觸。意觸

味想。觸想。法想 復次六想。是佛所說。謂色想。聲想。 為緣所生諸受

香想

悅意處。分別善法。是悅意處。覺可愛觸。是悅意處。聞可愛歟。是悅意處。觀可愛嬌。是悅意處。觀可愛香。是復次六悅意處。是佛所說。謂見可愛色。是

念戒。念施。念天。是佛所設。謂念佛。念法。念僧。

復次六行。是佛所說

。謂見行。聞行。利益行

遠離非法。從初修習所有焚行。堅固不壞、聲固不壞、從初修習所有焚行。堅固不壞、有茲錫。如法受利、學問不壞、有茲錫。現住語業行慈、從初修習所有焚行。堅固不壞、有茲錫。現住語業行慈、從初修習所有焚行。堅固不壞、 與業行慈。從初修習所有焚行。 堅固不壞、 與業行慈。從初修習所有焚行。 堅固不壞、 與業行為。 從初修習所有焚行。 以別行。 公別行。 公別行。 公別行。 公司

0任≔住像

塵法 雕想。 修習所有梵行。堅固不壞。如是等名爲六雕 有梵行。堅固不壞。有茲芻。不著身見。作出 益善力。 隨諸所行。 有芯绸。 。求斷苦盡。隨諸所行。不住諸見。從初 修淨戒行。不毀不缺。 戒行具足。 離諸過失。 從初修習所 增

翻諍。 伽羅"具身見等。 起顛倒心。 不拿敬佛。不尊敬法。不能觀法。有一類補特 随煩惱。及身見。邪見邊見見取不能遠離。有 諍。有一類補特伽羅。具有諂誑慘嫉獲等諸 作罪。 特伽羅。 罪人。常欲他人愛敬*於己。又復樂欲與僧鬪 *於己。又復不尊敬佛。不尊敬法。不能觀法。 欲他人愛敬*於己。有一類補特伽羅。 復次六種鬬諍根本。是佛所說。 類補特伽羅。具身見等起顛倒心。●又復 一類補特伽羅。自樂作罪。又樂親近彼作 如是等名爲六種關諍根中本 又樂親近彼作罪人。 自樂作罪。《又樂親近彼作罪人。常 又復常樂與僧 常欲他人愛敬 謂有一 自樂 類補

因故。有茲獨。作如是言。我修悲心解脫觀: 我*於害心。而悉能盡。爲6由如是悲心解脫 隨所作事。 *於是處有所生起。 無處容受。而但觀彼慈心現前。是故瞋心不 悉能盡。爲由如是慈心解脫觀故。所有順心。 如實知。發起精進慈心對治。 作如是言。我修慈心解脫觀。隨所作事。 復次六種對治出離界。是佛所說。謂有茲獨。 皆如實知。 何以故。 發起精進悲心對治。 由彼慈心出雕 我*於瞋心。而 皆

觀故。所有害心。

無處容受。

而但觀彼悲心

復次七覺支。是佛所說。謂念覺支。擇法覺

精進覺支。喜覺支。輕安覺支。

定覺支。

是爲勝處。

有疑惑之心。無處容受。而但觀彼決定心現 慈之心。而悉能蟲。 是言。我修决定行。以决定法對治。我*於疑 以故。由彼無相心出雕因故。 前。是故取相之心。不*於是處有所生起。 有取相之心。無處容受。而但觀彼無相心現 心。而悉能盡。爲由如是無相心解脫觀故。所 實知。發起精進無相心對治。我*於取相之 如是言。我修無相心解脫觀。隨所作事。皆如起。何以故。由彼捨心出離因故。 有苾芻。作 心現前。是故欲貧之心。不*於是處有所生 故。所有欲貪之心。無處容受。而但觀彼捨 欲貪之心。而悉能盡。爲由如是拾心解脫觀 現前。 作事。皆如實知。發起精進捨心對治。我*於 有茲獨。作如是言。我修捨心解脫觀。 由如是喜心解脫觀故。所有不喜心。無處容 精進喜心對治。我*於不喜心。而悉能盡。 我修喜心解脫觀。隨所作事。皆如實知。發起 故。由彼悲心出雕因故。有苾獨。作如是言。 是處有所生起。何以故。由彼喜心出離因故。 而但觀彼喜心現前。是故不喜心不*於 是故害心不*於是處有所生起。 爲由如是決定行故。所 有苾芻。作如 隨所 何以 何 爲

梵行。利益安樂天人世間 **衆生。如理宣說。** 種對治出雕界。 如是等法。 以故。由彼決定心出離因故。如是等名爲六 前。是故疑惑之心。不*於是處有所生起。 而令衆生如說修習。 佛悲愍心。 廣爲 行諸 何

> 拾覺支 復次七三 想。無常苦想。苦無邊想 想。飲食不貪想。 復次七解脫行想。是佛所說。 量。正言說。正施作。正活命。正勇猛。正念住, 一摩地綠。 一切世間不可樂想。 是佛所說。謂 謂不淨想。 正觀 祭 正籌 死

行 復次七種補特伽羅。是佛所說。 無所有處天。是識所住。 邊處天。是識所住。誠無邊處天。是識所: 所住。一身一想。謂三禪天。是識所住。空無 天。是識所住。一身種種想。謂二禪天。是議 欲界人天。是識所住。 復次七識住。是佛所說。謂種種身種種想。即 **倶解脫。戀解脫。身證。信解脫。** 精進力。忍力。定力。 慧力 復次七力。是佛所說。謂信力。念力。無畏力 種種身一 想。 謂心解脫。 法行。 信

復次八勝處。是佛所說。謂內有色想觀外色 脫。非想非非想處解脫。想受滅解脫 解脫。內無色想觀外色解脫。淨解脫具足住。 復次八解脫。是佛所說。謂內有色想觀外色 **垐無邊處解脫。 識無邊處解脫。 無所有處解**

少。作是觀時。起勝知見。是爲勝處。內有色想 內無色想觀外色少。作是觀時。起勝知見。 觀外色多。作是觀時、起勝知見、是爲勝處. 衆生如說修習。行諸梵行。利益安樂天人世 等法。佛悲愍心。廣爲衆生。如理宣說。 內無色想觀外色多。 此名七識住。 作是觀時。 謂初轉 如是 而令

間

⁶又二叉图② 〇本十(第一又北藏族人非)八字夾註⑩ **●邪==家●** Ødi: ○行十(開股北蔵連下)六字夾註⑩ ◎又二入(8) 生**用**

色赤。)。作是觀時。 *於二分白中。 皆是白顯白現白光。 廣多清 想觀外色白。 爭。作是觀時。起勝知見。是爲勝處。內無色 *於二分赤中。皆是赤顯赤現赤光。 是觀時。起勝知見。是爲勝處。內無色想觀外 二分黃中。皆是黃顯黃現黃光。廣多清淨。作 所謂觀如訖哩瑟拏阿迦羅華。及黃色衣。*於 起勝知見。是爲勝處。內無色想觀外色黃 皆是青顯靑現靑光。廣多清淨。作是觀時 所謂觀如鳥靡華。及青色衣。*於二分青中 起 勝 知見。 所謂觀如滿度闡觸迦華。及赤色衣。 是爲勝處。 所謂觀如白色華。 起勝知見。是爲勝處。如是等 內無色想觀外色 及白色衣 廣多清 靑

復次八種世法。是佛所說。謂利衰毀譽稱證

名爲八勝處

宜說。而令衆生如說修習。行諸梵行。利益安 靐 復次八正道。是佛所說。謂正見。正思惟 正道。如是等法。佛悲愍心。廣爲衆生。 正業。正命。正精進。正念。正定。此名八 如理 诓

復次九衆生居。是佛所說。謂種種身種種想 樂天人世間 **空無邊處天。是衆生居。 衆生居。一身一想。謂三禪天。是衆生居。** 禪天。是衆生居。一身種種想。 即欲界人天。是衆生居。 九衆生居。 處天。是衆生居。及無想天。是衆生居。此名 生居。無所有處天。是衆生居。 如是等法。佛悲愍心。廣爲衆生。 **職無邊處天**。 種種身一想。 謂二禪天。是 非想非非想 是我 謂初

> 利益安樂天人世間 理宣 說 而 令衆生如 說修習 行諸梵行。

脫 男子。*於佛教法。深生愛樂。廣大開曉。心 作大利益。*於後末世。我諸茲獨修梵行者, 此法名爲大集法門。後末世中。能與衆生 說修習。 佛悲愍心。廣爲衆生。如理宣說。而令衆生如 壞正精進。不壞正忍。不壞正定。 復次十具足行。是佛所說。謂不壞正見。 佛說大集法門經の卷下 已。數喜信受。禮佛而退 大歡喜。 爾時諸茲獨聞佛稱讚此大集法門 受持者。是人*於未來賭佛法中。爲淨信善 又舍利子。後@末世中。 若人得此大集法門 應當*於此大集法門。受持讀誦。宣通流布。 言。善哉善哉。含利子。如汝所說。是佛所說。 已。佛即從其宴臥安詳而起。告尊者舍利子 爾時世傳知尊者舍利子為諸茲獨如應說法 正思惟。不壞正語。不壞正業。不壞正命。不 不壞正智。此名十具足行。 行諸梵行。利益安樂天人世間 如是等法 不墩正解 不堫

Ņ.

ដូ

(No. 1 (10))

長阿含十報法經卷上

賢者舍利曰。 亦好。竟亦好。有慧有巧最具淨除至竟說行 佛在含衡國祇樹給孤獨園。 後漢@安息國三藏安世高譯 請諸比丘聽說法。 上亦好中 是時

聽。從一增至十法。聽向意著意。聽說如言。

第

亦開法

經

聞如是。

諸 說從一增起至十法。皆聚成無爲 比 丘從賢者含利曰。 請願欲聞 從苦得要 。舍利曰。便

第四 法。可棄憍慢 法。可藏世間麁縕

第五 第六一法。多作本觀 一法。可著意本觀

第七一法。難受不中止

第八一法。可成令意止

第九一法。當知一切人在

是行者十法。是不非是不異。 第十一法。當證令意莫疑 不倒。是如有持慧意觀

第二兩法。可增行止亦觀 第一兩法。行者。竟無爲當有意亦當念

第三兩法。 當知名字

第五兩法。 第四兩法。可捨廢亦世間 當除不愧不惭

第七兩法。當知當不爾爾 第六兩法。難定兩法不當爾爾

當知何因緣得度世 第九兩法。可識人本何因緣在世間得苦。 第八兩法。可求盡點。不復生點 第十兩法。當自證慧亦解脫。是爲行者二 亦

知有持慧意觀 一三法。行者竟無爲事慧者。

是不非是不異。

有證如有不惠不倒。

是

切惱滅

第二一法。可思惟意不雕身 一法。行者竟無爲但守行

定 有諦如有不惑

亦當觀本

第二三法。 欲亦不念 當思惟。 欲念。定不欲但念。 亦不

第五三法。可捨。本三惡。貪欲惡。瞋恚惡。愚 第四三法。可拾。 第三三法。可 識 欲有。 欲愛。色愛。不色愛 色有。 。不色有

第六三法。可增。 無有貪欲本。 無有瞋恚本。

智知

無有愚癡本

第九三法。可識。三痛。樂痛。亦不樂@亦不苦 第八三法。可作。三活向。空、不願。不想 第七三法。難受。相定相。 定止相。定起相

有 無所應除。是爲行者三十法,是不非是不異。 第十三法。自證慧不復學。從本來。亦往生。爾 語如有不惑不倒。是如是有持慧意觀

痛

쏿 悲人。自直願。宿命有本 一四法。 行者竟無爲天人輪。好郡居。依

第三四法。可識。四飯。搏飯、樂飯。念飯。 識飯 第四四法。可捨。四。城。欲"娥。意生是*娥。 戒

莫雌意知著意。雕世間癡惱。痛@痒意法亦如 第二四法。增行。四意止。自觀身觀內外身觀

願"娥"受身"娥

第五四法。可可减。四失。戒失。意是失。行失。

業失

業成 第七四法。難知。四諦。苦諦。瞀諦。 第六四法。 可增。四成。成成。意是成。 盡多諦。 行成。 变

亦有道弟子。是身已定喜樂。

澆漬身行。

可

滅苦諦

道*無 第八四法。令有四9点。苦*赎。 習*辯。 繊維.

無所有不用識知多知無有量知無所有不用 第九四法。可識。四相識。少融。多●識。 。無有量

三法眼當知。四法整當知。是爲行者四十法。 是不非是不異。 第十四法。自證。 有諦如有不惑不倒。 一法身常知。二法意當知。 是如

●是有持慧意觀

熱 直滅苦。是五種斷意 當得所行。行慧從起滅慧得道者。要不厭行 方便。寧肌筋骨血幹。 精進行。有四階精進方便。堅得好法。意不捨 身亦少病安善、如應持腹行。身不大寒不大 道弟子有道信有根著本。無有能壞者。忍辱 第一五法。行者竟無爲。五種斷意。何等五。 有匿無有態。異直如有身行。意著道慧同行。 亦仙人。若天若魔若梵。亦餘世間耶。 無有患時和令消飲食噉。 盡精進不得中止。 **令身安調。發** 亦無 要

道弟子。是五種定。是上頭行 相近相著。身一切無有不著。從自守喜樂。 濱和使澡豆著賦。內外著賦不復散。 從濱賦 浴弟子。弟子持器。若杆若釜。澡豆水漬。已 是身自守得喜樂。澆濱身行。可身一切無有 故。道行者亦如是。是身自守愛生樂。 濱和 第二五法。可增行德者。五種定。行道弟子。 處不到喜樂。從自守樂。聲慧浴者。亦慧

促相。可屬一切身到不喜樂。譬如蓮華水中 是身定喜樂。澆漬身行。可逼身一切無有不 澆濱。無有一處不到水冷水。道弟子行如是。 可一切身遍從無有愛樂。道弟子,是五種定。 演遍行。道弟子身亦如是。從無有愛樂澆濱 生水中長。至根至莖至葉。一切從冷水遏繞 亦有道弟子。是身不著愛著樂。相運至到相 到。從定喜樂。道弟子是五種定。是爲第三行。 亦不從上來。亦不從東。 身一處無有不到從定喜樂。譬阪頭泉水池。 `亦不從北。但從泉多水潤生逼泉水。爲泉 亦不從南。 亦不從

是爲第三行 道弟子是五種定。是爲第二行 是。受行相思惟熱受。以熱受熟念熟事熟受。 譬如住人觀坐人。坐人觀臥人。道弟子行如 亦有道弟子。受身觀諦。已熟念熟居熟受。 除意。道弟子。是五種定。是爲第四行 意除意已有行。一切身無有 不到已獲淨意 無有不到從白氎淨氎。如是道弟子。是身淨 四姓子。白氎若八丈九丈。人頭足遍蹇身遍。 中無有一處不到從淨意除意。譬如四姓亦 亦有道弟子。是身淨意。已除受行成行。

第五五法。可當四咸。五心意釘。若學者不信 蓋。三爲睡眠蓋。四爲戲樂蓋。 五爲悔疑蓋 第四五法。當拾五蓋。一爲愛欲蓋。二爲瞋恚 種。三爲想受種。四爲行受種。五爲識受種 第三五法。當知五種。一爲色受種。二爲痛受 不受道法教的誠故。亦如有學者在道散名問 道。疑不下不可不受。如是心意一釘爲未拾。

◎洋二漢⊜* ◎成二減⊜

♥(論)~●

⁶(戦)-② ⁰(是)-

○滅二滅母 ●名二集の例*

●勘≕勘⊜*

Ξ

道名聞者慧者同學者。 **慧者同學者。持惡口向錄動意雕嬈使。** 如是是爲五心意釘未捨 持惡口向喙勒意雕 若有

道 第七五法。難受。五行得要出。 若道弟子熟受 進根。三爲意根。四爲定根。五爲慧根 第六五法。當增道。五根。一爲信根。二爲精 不念愛欲。意不著欲意。不可欲。意不止

便不用愛欲。便不可愛欲。意不墮愛欲。 却意穢不用惡。譬如雞毛。亦筋。入火便縮數 欲 譬道弟子。如雞毛筋。入火便縮便數不得* 生意堅意不意。出意解意不編意不惡意起 便縮。意便縮意不起。便出念道。欲行已出。意 不得。申。如是見道弟子。行堅意不念愛欲。 欲身不可身不住身。意不墮愛欲便惡意起。 道弟子。堅意不復念身。已堅意不念身。便不 從欲得度。瞋恚不瞋恚。侵不侵。色不色。若 若復生從愛欲因緣結惱憂。念爲已從是解止 意無所礙無所用。意安隱爲意行故熱行故 不著得雕。不復從是因緣痛*痒行。如是行者 意不度欲。意縮意惡意不起。意不用意。 意

*申念無所礙無所用。意隱止從行熟行故 是解止不著度。不復從是因緣更痛。道弟子 若從身囚緣。生罪惱憂。 如 是。從身得要出 絲生罪惱憂已。 從

爲。意勸意可。意止意度。意不縮意不惡。意

便

守生止惡。可惡念無爲。欲度身念度。身爲無

身。意不著身。意不度意。 縮意惡意不起。 自

。道弟子亦如是。已見堅不復念身。意不可

蚺

夡 八五法。〇个生起道。五慧定。道德者無所

著無所供從。 是一 慧内自生

是定恒人不能致。慧者可。如是二慧內起生 生 是定從一向致得猗得道行。 如是三慧內起

受便喜。已喜身樂。已樂便意定。定意如有知聞知法義行。已解法便解義。已解義便受。已 闢 第九五法。當知五解脫。若學者道說經從道 是定見致樂行受亦好。如是四慧內起生。是 未解結。得解結未得無爲,便致無爲。或時佛 已行者得住未正意。得正意未定意。得定意 已不著如便得解脫。是行者一解脫 如有見。已如知見便却不用。已不用便不著。 定從是定自在坐自在起。如是五慧內起生」 受竟便自諷讀。是行者二解脫 亦不說經。慧者同學者亦不說經。但如聞如 亦慧人說從慧人聞。亦同學者聞。已如說

解。是行者四解脫 計念。若如聞如受法。具諷讀便如應解如 或時佛不說經。學者但如聞如受法。獨一處 或時佛亦不說經。慧者同學者亦不說經。 如聞法如受法。具說學者。是行者三解脫 法 偑

止便止。 見便悔。已悔便不欲。已不欲便得解脫。 行 或時不如聞不如受。亦不計念。但從行取 便身樂。便身知樂。已樂意便止。便如有知有 解。已如法解。便可生已可生便哀生。已哀生 行熟。隨便如法。便如應解。便如法解。已如應 定相熱受熱念熟。 者五解脱。若道行者。得是止得是行。意未得 意未定便定。 行已受定相熱受熱念熱 結末盡便鑑。 未得度

> 世 無爲便得度世無爲

第十五法自證知。一不學陰, 倒 者五十法。是不非是不異。有諦如有不惑不 不學定。四不學慧。 '是如有持鬻意觀 五不學度世解脫。 二不學 溅 是學 Ξ

佛慧同學者。是法不共取重。 第一六法者。竟無爲。不共取重。等身行止 得在隨器中。如是利當爲同學。共無有獨匿。 是雖我亦如是雖。應比共慧者同學者。是法 者同學者。所求道要厭者。 行。如是雖行戒者。我亦戒者。當應比共慧 訟。一向行定致忍。等口言等心行所有戒行。 是得敬。可意已得愛。已得敬行。 不訊。一心の行定。從是致忍 愛已得敬已得可意。已得行得合得案。不辭 是法不共取重。爲從是愛得敬得可意。已得 不共取重。亦若所有利法致從法得。一切所 不犯不穿不緩不藏不失。 爲有道者可具足 但行直滅苦。 從是得愛。從 聚合不證 如

亦不瞋但觀止意不忘 惡。但觀行意正知。耳鼻口身意法觀亦不喜 第二六法。護行六共居。眼見色亦不喜亦不

意內入 第四六法。可拾。 第三六法。可識。六內入。眼內入。耳鼻口身 **六爱。眼更愛。耳鼻口身意**

更愛 二爲不恭敬法。三爲不恭敬同學者。 第五六法。可減。六不恭敬。 恭敬戒。五爲惡口。六爲惡知識 一爲不恭敬佛。 。四爲不

9(是)+行⊜ 0行=符⊜ 9申: =仲鲁* 6円=正⊜ **○**令=-今⊜

第六六法。可增。六恭敬。一爲恭敬佛。

爲好口。六爲善知識 恭敬法。三爲恭敬同學者。 四爲恭敬戒。 五.

以故。有等心定意。爲除瞋恚故 已行已作已有。 報言。莫說是。何以故。無有是。已等心定意 定心。已行已有。復言。我意中瞋恚未解。便可 第七六法。賴受。六行度世。若有言。我有等意 **寧當有瞋恚耶**。 無有是。 何

無有是。何以故。已有慈意定心。爲無有殺 慈心定意已行已作已有。寧當有殺意耶 有。但有殺意不除。可報。不如言。何以故。已 一爲若行者言。我有慈意定心。已作已行已

意

有是。已有等意定心。已行已增已有。 有。但意不止不可報言。莫說是。何以故。無 不可不定故 定不可耶。無有是。何以故。等意定心。爲除 三爲若學者。我有喜心等定意。已行已作已 寧不

已有觀定意。便無有愛欲瞋恚 但愛欲瞋恚未除。可報言。莫說是。何以故。 四爲若學者言。我有觀定意。已行已作已有。 五爲若行者言。我無有疑。但意不能。 可 報

所念已足。復意行念融無有是。何以故。 可報。不如言。無有是。亦不應是念。得定意無 已得度者。不應復念 六爲若行者言。已得定意已足。但意往念識。 言。莫說是。何以故。解要無有疑故 意

爲念天 第八六法。當令有六念。 法。三爲念同學者。四爲念戒。五爲念與"六 一爲念佛。二爲念

是爲二識止處

盡。是行者六十法。 知人意。四知本從來。五知往生何所。六知結 第十六法。體自知。六知。一神足。二徹聽。三 量。五爲事無有量。六爲念無有量 第九六法。當知。六無有量。一爲見無有量。 一爲聞無有量。三爲利無有量。四爲戒無有 是不非是不異。 有締如

爲施實。七爲慧實 爲戒寶、三爲愧實。四爲慙實。五爲聞寶。六 第一七法。行者竟無爲。七實。一爲信實。二

有不惑不倒。是如有持慧意觀

爲行有。七爲中有 生有。三爲餓鬼有。四爲人有。五爲天有。六 第三七法。當知。七有。一爲不可有。二爲畜 五爲猗覺意。六爲定覺意。七爲謹覺意 第二七法。可行。七覺意。一爲意覺意。二爲 分別法覺意。三爲精進覺意。四爲可覺意。

第五七法。可減惡人七法。一爲不信。 結。 六爲癡結。 七爲疑結 可結。三爲樂有結。四爲自憍慢結。 第四七法。可捨。七結。一爲愛欲結。二爲不 忘意。六爲不定意。七爲無有慧 無有愧。三爲無有慙。四爲無有精進。 五爲邪 二爲 五爲

相 有色若干身一想。譬如天上天。名爲梵。上頭 第七七法。難受知。七識止處。有色身異身異 三爲慚。四爲發精進。五爲守意。六爲定。七 第六七法。增慧。七慧者法。一爲信。二爲愧。 譬如或人中或天上。是爲一識止處

三融止處 有 仼 色處。 Ļ 想 。譬如天名爲自明。 是爲

量行止。譬如天名爲空。是爲四誠止 有無有色處行者。一 爲無有想。是爲七識止處 有不在色行者。無有想亦不離想。譬如天名 量止。譬如天名爲@識。是爲五識止處 有無有色處行者。一切從室 得 度行識 切從色度減の患念無有 無有

第八七法。行令有定意。一爲直見。 方·便。七爲直意 念。三爲直語。四爲直法。五爲直業。六爲直 二爲直

得中止。 不捨道法方便。六爲意計。寧身肌筋骨血幹 共牽行牽身牽意。五爲持精進行。堅精進行。 好知識。有好同居。有好自歸。四爲獨居不二 守律攝戒。出入成畏死罪。持戒學戒。三爲有 門若天若魔若梵亦餘世間行者。二爲持戒 佛信入道根生住無有能壞。 若沙門若婆羅 第九七法。當知。七現恩。一爲若道行者。意在 時。四知足。五知身。六知衆。七知人前後。是 第十七法。當合有證。一有法。二有解。三知 者。不捨方便者。道法行應得。已未得精進不 墩。但當所應行者發精進。七爲有。瞻者堅行 不倒。是知有持慧意觀 行者七十法。是不非是不異 忘。七爲念慧行知生滅得慧意。是爲七現恩」 守意行最意持行自久行久說意不 有諦如有不惑

長阿含十報法經卷上

長阿含十 報法經卷下

後漢•安息國三藏安世高譯

囚縁 何等八。一爲若行者依受数。誠行。 第一八法。 者同學者。是本行。未得慧便得慧。是爲一法 行者爲增本行未得慧法八因緣。 亦依慧

便得慧。是爲三法因緣 緣,已聞法。却身却意。從是本行因緣。不得慧 是增本行。不得本慧便得本慧。是爲二法因 已依佛亦餘慧者同學者。得時時聞徽法經。

慧 已聞法。精進行。從是增本行。◎不得慧便得 是爲四法因緣

受語亦如受法行。是增行。不得慈便得慧。是 守意行盡力自久作人說欲念得念。是增行。 不得慧便得慧。是爲五法因緣

爲六法因緣,樂法樂行數說經。是增行。不得 知五陰增減見行。若是色若是色習。若從是 慧便得慧。是爲七法因緣

二爲直念。三爲直語。四爲直法。五爲直業。 第二八法。可行得道者。八種道。一爲直見。

得度。是增本行。未得慧便得慧。是爲八法因 色得滅。是痛。痒思想生死識。是識是從是識

第三尺法。置知八世間法。一爲利。二爲不利。 譽。七爲樂。八爲不樂 三爲名聞。四爲不名聞。 五爲論議。 六爲稱

六爲直方便。七爲直意。八爲直定

第四八法可拾。 一爲不直見。二 一爲不直念

器。入郡縣求食。意計當得多可意噉食。已行 郡在縣在來亦餘處。依行淸朝起。著衣持應 第五八法。可滅。八曹曹不精進道。行者。若在 爲不直方便。七爲不直意。 是爲一瞢費種不精進道 不得多可噉食。 便念今日自不得多可意噉 三爲不直語。 方便。未得當得。未解當解。當自知不自知。 食。身臟不能坐。當傾臥便傾臥。不復求度世 四爲不宜 法 八爲不直定 五為不直業 六

職食。自得多可噉食。自意念我爲朝得多可 行者。若在郡在縣在聚亦餘處。依行清朝起。 行不能坐。介我傾臥。便臥。無有度世方便。 噉食。便自念朝得多可噉食。爲我身重。不能 著衣持應器。入郡縣求食。意計。當多可意 知。是爲二當書種 所應得不得。 所應解無解。 所應自知不自

或時行者。畫日行道。意計朝行道來。念身 或有時行者。或時應出行道。便意生我爲應 未解。當自知未自知。是爲三書書種 我傾臥。不復求度世方便。當得未得。 出行道。我不能出行道。不能受教*誠行。令 便。當得不得,當解不解。當自知證不自知 證。是爲四膏膏種 藏不能坐行。令我傾臥。便傾臥。無有度世方 當解

臥。不求度世方便。 行 或時行者。應好行。便計我應好行。我不能 、時行者計。我朝以行道。 巴身鶥不能坐。 應自知證不自知證。是爲五瞢瞢種 不能率受教*誠。令我須臾間傾臥。便傾 應及者不及。應解者不

魯種 令我傾臥。 得。應解不解。應自知證不自知證。是爲六書 已傾臥。 不求度世方便。 應得不

或時行者。已得病苦。 腻不能行不能坐。令我傾臥。便傾臥。 無有度 自知證。是爲七書書種 世方便。當得不得。當解不解。 便念我巳苦得病 當自知證不

或時行者。適從病起。不久便念。

我爲適從

病起。身鳳不能行坐。令我傾臥。便傾臥。不

第六八法。行增道。八精進方便道。行者。若在 **术度世方便。當得不得。當解不解。** 多可噉食。自意計。我朝不得多可噉食。 器。入郡縣求食。意計。當得多可噉食。 郡在縣在聚亦餘處。依行淸朝起。著衣持應 證不自知證,是爲八書書種 輕能行坐。令我作力便。未得令得。 當自知 未解令 不得 身 0痒; 0朔=朔鲁

二精進方便 可噉食。身有力能前坐行。令我求方便。 朝起。著衣持應器。入郡縣永食。意計。當得 或時行者。若在郡在縣在聚亦餘處。依行清 解 得當得。 多可噉食。便得多可噉食。便念已。朝得多 未自知令自知。是爲一精進方便 未解當解。 未自知當自知。 是爲 未

自知致自知。是爲三精進方便 自作道方便。未得者致得。未解者致解。 行。亦不能受教"誠行。令我教刺求方便。 或時行者。當出行意生。 我爲應出。 身不 爲 能 未 0安息國三數二三數法商會

或時行者。已行道生。我已行道來。 行道。不能奉事教*誠。令我#開所犯。 不能自 令有方

爲四精進方便便。未得當得。未自知當自知。是

便未解當解。未自知當。 自知。 是爲五精進方令我居前求方便。便前行方便。 末得當得。或時行者。 應行便念。 我不能作行成教。或或時行者。 應行便念。 我不能作行成教。或

為六精進方便別。未得當得、未解當解。未自知當自知。是成教*誡。令我能得閉所犯。便求方便。所犯成教*誡。令我能得閉所犯。便求方便。所犯或時行者。盡行便念。我已盡行,不能復行。

便得。未解當解。未自知當自知。是爲七精進方時從是病死。念我須臾間求方便行。未得當或時行者。身有病苦極。便念我有病苦極。有或時行者。身有病苦極。便念我有病苦極。有

八糟進方便方便不將解。未自の知自知。是爲方便行。未得得未解解。未自の知自知。是爲可是恐病復來。今我居前求方便行。便居前求或時行者。適從病起不久便念。身適從病起

想亦如有。是爲一解脫外觀色。若少好醜所色。 自在知自在見。意第七八法難受八解脫。 或時行者。 《內想色

行。是爲四解脫一切度色滅患若干念不 念 無 有 要空受空或時行著。淨解脫身知受行。 是爲三解脫或時行道者。內思色外見色。是爲二解脫或時行道者。內思色外見色。是爲二解脫

不用受行。是爲五解脫一切度融無所證有

一行。是爲六解脫 一切度無所有不用無有想亦 非 無 有 想受

內色想外見色。赤赤色赤明亦見。譬如絳色

意念計。是爲一自在 第九八法。當知八法。知爲何等。內想色外 二爲道法。足者不足者。無有道法 見色少端正不端正得攝色知自在亦自在見 樂。共居無有遺法。是爲八大人念 八爲道法。無有家樂無有家不樂。共居有家 六爲道法,定意者不定意者,無有道法 五爲道法。守意者不守意者。無有道法 四爲道法。精進者不精進者。無有道法 三爲道法。受行者不受行者。無有道法 七爲道法、智慧者不智慧者。無有道法 第八八法。《合有八大人念。何等爲八 減想思身知受行。是爲八解脫 爲念道法。少欲者非多欲者 切度無有想亦不無有想行。 是爲七解脫

內不念 色外 見色。不管 端正不 端正所色行自在知自在見。如是@想。是爲三自在内無有色想外見色少端正不端正所色在所在見。如是想。是爲二自在

華,亦最色棒衣。赤赤色亦明赤見。如是行者,內色想外見色。赤赤色亦明赤見。如是色在所行自在知自在見。有如是想。是為八自在。內色想外見色。白白色白明白見。如是行者。內色想外見色。白白色白明白見。如是行者。所行自在知自在見。有如是想。是為八自在。所行自在知自在見。有如是想。是為八自在。所行自在知自在見。有如是想。是為八自在。所行自在知自在見。有如是想。是為一力

八斤斤已足。是為八力。是為斤者八七覺意行。已足。是為二力五根行已足。是為六力五根行已足。是為六力五根行已足。是為三力四離足行已足と。是為三力四意脈行已足。是為三力四意止行已足無所著者。是為二力四意止行已足無所著者。

第三九法。當知九神止處。何等爲九。有色七爲見慧愛斷度致爭。八爲斷種。九爲度世。爲疑度致淨。五爲道道致淨。六爲慧見如淨。度致淨,二爲意度致淨。三爲見度致淨,四

餘惡已施若行者向念。是從是生惱。 是爲一

若行者有親厚有欲施行者親厚惡欲施惡欲 復生惱。是爲四惱 若行者。 施不安欲施侵欲餘惡。若行者向念。是從是 施餘惡。若行者向念。是從是生惱。是爲三惱。 後復欲施惡欲 施令不安欲施侵欲

爲五惱 **侵已施餘惡。若行者向念。是從是生惱。** 若行者。有親厚有者。 已施惡已施不安已施 是

若行者。有親厚。後復欲施行者。親厚惡欲施 不安欲施侵欲施餘惡。若行者向念。是從是 生惱。是爲六惱

若行者有恐不相便有者欲助行者。 欲施安欲解侵不欲令有餘惡。 若行者。有恐不相便有者助行者。 恐不相便。 已施安已解侵。不欲令有餘惡。若行者向念 不可。是從是生惱。是爲七惱 若行者向念 不相便

不可。是生從是生惱。是爲八惱

或時行者。是爲 我令我亡令我有他。 **令我不安隱。已施我惡。** 行者。是爲我令亡。令我他有。令我無有樂。 是令不相便者令安。從是生惱。是爲九惱」 行者向念是。是爲一 第六九法。當思惟除九意惱。 已助已安已解侵亦餘惡。若行者向念不可。 **若行者有恐不相便有者爲行者。** 持是惡惱意向。若 何等九。 恐不相便 。令我無 或時

> 或時行者。 樂。令我不安隱。 是爲我令亡令我有他 會作我惡。 持是惡惱意向。 我無有

或時行者。 **令有他。 令無有樂。 令不安隱。 爲見作** 或時行者。有時是意生所。我有親厚。 意向。若行者向念是。是爲四 有他令無有樂。令不安隱。已施惡持是惡惱 有時是意生所我有親厚令亡令 惡 枔

利令安令樂令安隱。已作持是惱意向。 念惡念。令不安隱。念令不吉。爲介我怨有 或有時行者。有是意生所。我不相便所。 惡惱意向。若行者向念是。是爲六 有他。令無有樂。令不安隱。爲貪作惡。 或時行者。有時是意生所我有親厚。 。持是 若行 我

或有時行者。有是意生所。我不相便所。 令安令樂令安隱。 念惡念。令不安隱。念令不吉爲令我怨有利 見作持。見惱意向。 若行 我

第七九法。難受九依住。 念惡念。令不安隱。 或有時行者。有是意生所。我不相便所。 者向念是。是爲九 利令安令樂令安隱。 念令不吉。 何等九。

者行者向念是。是爲三

進捨不起精進。是爲三依住。 若行者閑處自 意著行捨不欲行。是爲二依住。若行者起精 信依住。能捨惡受好。是爲一依住。 者向念是。是爲八 是惡惱意向。若行者向念是。是爲五 者向念是。是爲七 欲作持是惱意向。若行 為令我怨有 若行者得 若行者 。令亡令

捨不守。是爲四依住。 若行者能堪依住。 ●見二進會 ●接二從●

若行者向念是。是爲二

有樂。今我不安隱。見作我惡持是惡惱意向

者拾一 住。已受一法便行一法。是《爲九依住 是爲七依住。已曉一法便受一法。是爲八依 如 是依得住已得正校計。是爲五依住。 法。 是爲六依住。已拾一法便曉一法。 若行

爲一定。從一次二禪意爲二定。從二次三禪 不令應得道 行不滿。何等爲九。一或時人在地獄。罪未竟 定。第九九法,當知九不應時人不得行第九 有思想爲八定。從無有思想次 竟度滅爲九 次竟度無有欲爲七定。從無有欲次竟度無 竟空定爲五定。從空水竟度藏爲六定。從誠 竟爲三定。從三次四臟竟爲四定。從四次禪 第八九法。起《包九次定。何等九。意止初禪

三或時在餓鬼。罪未竟不令應得道 二或時在畜生。罪未竟不令廳得道

不介應得道 五或時在不知法義處。無有說者。不能得受。 四或時在長壽天。福未竟不令應得道

九或時未得明者。無有開意說經。不令應得 八或時在聞不能受。不令應得道 六或時在雙不能聞不能受。不令應得道 七或時在瘴不能受。不能觀說。不令應得道

行者九十法。是不非是不異 六受滅。七有求滅。八生滅。九老死滅。是爲 字苦。二滅六入。三更受滅。四痛滅。五愛滅。 第十九法。自體知無滅。 ·倒。是如有特慧意觀 何等爲九。一滅名 有諦如有不惑

第一十法。多增道能守法者。 有救法者。 何

好法致從行具行

弊惡行生能得消。

亦從直言因緣非一。

若干

岩魔若梵。亦餘世間 生立。無有能壞者。若沙門。若婆羅門。 等爲十。一者若有道弟子從如來受。隨 著天 信本

如教e誠學 一等淨戒行 攝守律。 能曉行處隨畏見罪見

淨法 五爲受精進行。有"瞻有力。盡行不捨方便 四爲獨坐思惟。行牽兩制。制身制意 三爲有慧知識。有慧相隨。 有慧相致

能得意。 六為意守居最意微妙隨為遠所作所說能念

疑。但作令壞苦滅 七爲慧行。從生滅慧。 随得道者。 要却無有

九爲喜聞法。喜聞法行。但樂數說法 八爲受好語。如好法言隨行

好法致從行具行

是名爲教 精進意慧。受好言欲說經。身事如等不止。 **十救法。從後轉束信戒慧獨坐思惟** 十爲所有同學者。 共事能作精進身助。 是爲 行者

若干弊惡行生能得消。 見。行者便邪見行得消。亦從邪見因緣非一。 第二十法。可作十種直。 若干好法致從行具行 亦從直見因緣非一。 何等爲直。 一爲直

非一。若干好法致從行具行 若干弊惡行生能得消。 二為直思惟計。 消邪計 三爲直言消邪言。亦從邪言因緣非一。若干 "亦從邪計因緣非一" 亦從直思惟計因緣

弊惡行生能得消。 五爲直業消邪業。 四 弊惡行生能得消。 好法致從行具行 爲直行消邪行。 `亦從邪業因緣非一。若干 亦從直行因緣非 亦從邪行因緣非 亦從直業因緣非一。若于

若干

六爲直方便消邪方便。 好法致從行具行 非一。若干好法致從行其行 一。若干弊惡行生能得消。亦從直方便因緣 亦從邪方便因緣非

干好法致從行具行 七爲直念消邪念。亦從邪念因緣非 弊惡行生能得消。亦從直定因緣非一。若干 干弊惡行生能得消。亦從直念因緣非 八爲直定消邪定。亦從邪定因緣非一。若干 若

弊惡行生能得消。 好法致從行具行 九爲直度消邪度。亦從邪度因緣非一。若干 亦從直度因緣非一。若干

好法得足具行 弊惡行生能得消。 十爲直慧消邪慧。 亦從邪慧因緣非 亦從直慧因緣非一。若干

第三十法。當了知十內外色人。何等爲十 入。九爲身入。十爲麤細入 入。五爲鼻入。六爲香入。七爲舌入。八爲味 爲眼入。二爲色入。三爲耳入。四爲點

有解。亦不致無爲度世 欲蓋。二爲外欲蓋。具足從是無有慧。 第四十法。可捨十內外蓋。何等爲十。一爲內 一爲患。 四爲恚。 相設患是亦益。 亦無

設患相是 ❷(爲)—每 ❷(□=位每 ⊌減=減● ❷第二克● ❸等二系例

亦蓋。 無爲度世 、具足從是不致慧 亦不致解。 亦 不致

語。六爲聲語。七爲綺語。八爲寢。 爲殺,二爲盗。三爲犯色。四爲兩舌。五爲妄 第五十法。可令滅十事。惡行何等爲十。一 足從是不致慧。亦不致解。亦不致無爲度世 設淨法中疑是亦葢。設惡法中疑是亦葢。具 爲度世。九爲或淨法中疑。十爲或惡法中疑。 蓋。具足從是不致慧。亦不致解。亦不致無 世。七爲惱。八爲疑。設惱是亦葢。設疑是亦 具足從是不致慧。亦不致解。亦不致無爲度 五爲睡。六爲暝。設睡是亦葢。設瞑是亦葢 九爲驥

量

從綺語止。八爲離癡從癡止。九爲離贓從與 妄語止。八爲雌魔語從魔語止。七爲離綺語 色止。四爲離兩舌從兩舌止。五爲離妄語從 第六十法。行令多十淨行。何等爲十。一爲 止。十爲雕邪意從邪意止 離殺從殺止。二爲雕盜從盜止。三爲雕色從

已行止。十爲意行已止。意最度慧最度行具 七爲所求已清淨。八爲身行已止。九爲日語 爲依四。五爲自解不復待解。 爲已拾五種。二爲六正道德。 第七十法。難受了十德道居。 六爲已捨求。 三爲守一。 何等爲十。 四

カ

第八十法。今竟十普定。 三為在行者比丘爲火普上下遏不二無有量 比丘爲地脊上下遏不二無有量 一爲在行者此丘爲水普上下遍不二無有量。 何等爲十。 一爲在

足。名爲最人

四爲在行者比丘爲風脊上下遍不二無有 九爲在行者比丘爲空普上下遍不二無有量 八爲在行者比丘爲白普上下遍不二無有量 七爲在行者比丘爲赤普上下遍不二無有量 六為在行者比丘為黃普上下逼不二無有量 五為在行者比丘為青普上下還不二無有量 為 在 行 者比丘為識普上下遍不二無有 量

是爲一力 佛十力。 知當爾不爾處不處如有知從慧行得自知 何謂爲十十十一九。 一者佛爲處處如有

三者佛爲一切在處受行如有 6知自更慧行 知。是爲二力 **一者佛爲過去未來現在行罪處本種殃如有**

四者佛爲棄解定行亦定知從是轉亦知從是 解亦知從是起如有8有知。是爲四力 得知是。《是爲三力

力 五者佛爲如心願他家他人如有知。 是爲五

七者佛爲他家他根具不具如有知。 是爲六力 六者佛為雜種無有量種天下行如是有知! 是爲七

如有知。是爲九力 九者佛爲天眼已淨過度人間見人往來死生 知。是爲八力 八者佛爲無有量分別本上頭至更自念如有

從慧爲行脫見法自慧證。 **十者佛爲已縛結盡無有使縛結。** 更知受止盡生竟 意已解脱

> 七者直念已足不復學直念 四者直行已足不復學直 三者直言已足不復學直言 **六者直方便已足不復學直方便** 五者直業已足不復學直業 第●九十法。 是爲十力 十。一爲直見。已足不復學直見 二者直思惟計已足不復學直思惟 自體知十足學不復 計

所上說學者聽說法。上說亦淨。 法。法百說是不非是不異。有諦如有不威不 **九者直得度世已足不復學直** 倒。是如有持慧意觀 十者直慧已足不復學直慧。 八者直定已足不復學直定 凸得度世

是名爲十報法。如應是上說爲是故說。舍利 已竟要說亦帶。有利有好足具淨竟行已見 日已說竟。諸受著心蒙恩 中說亦淨。

No. 14 (No. 1 (13) et. No. 26, (97), No.52)

長阿含十報法經卷下

佛說人本欲生經

是時賢者阿難。獨閑處傾猗念。如是意生。 聞如是。一時佛在拘顏國。行拘頻國法治處 到 妙。但爲分明易現。便賢者阿難。 未曾有。 佛。已到爲佛足下禮已訖。 是意是微妙本。生死亦微妙。中微 處止已止 夜已竟起

·復往來世間已度世如有知

行所行已

尼

何等為 ◎三蒙二國沙門會

是爲學行者百

後漢安息6三藏安世高譯 0(知)—⊜ ●基二見書 ®有知是爲二如爲是鲁 の九二十分

有生。爲有老死不。阿難白佛言不。佛便 如有如有無有。亦無應有令有生。一切阿難無 種 有蚊虻蚊虻種。為無有龍龍種。為無有神 有生。爲無有魚魚種。無有飛鳥飛鳥種。爲無 當從是阿難 分明。爲生因緣老死。若阿難無 囚緣阿難爲老死。是故說。是爲從是致有是。 可意惱生。如是爲具足最苦陰。從是有智。生 緣有。從有因緣生。從生因緣老死憂悲苦不 因緣·受。如是阿難。從愛求因緣受。從受因 因緣受。報有因緣受。何因緣受。報爲愛求 囚緣有。何因緣有。報受因緣有。若有問。o有 因緣生。有故爲生。若有問。有因緣有。便報有 被 問是。便報有因緣。 從有本生死明亦微妙。若有問。有老死囚緣。 從是世後世。從後世是世。 緣當知為合從是有有因緣生。若阿難有因 不得雕世間。如是因緣。阿難。可知爲深微妙 4 不見不解不受。令是世間如織機躡。撰往來。 本生死。是阿難、從本因緣◎生死。如有不知 死亦微妙。中微妙。 •但爲分明易現。 慮 。爲無有鬼鬼種。爲無有人人種各各種。若 **難爲老死**。 。若有問。有生因緣。問是。便報有因緣。 '勿說是分明易知易見。深微妙。阿難。從有 生。何因緣生。爲有因緣故。 老死爲生故。生因緣阿難爲老死。生因緣 從是因緣當知。為從是本從是智從是因 如是意生。 賢者阿難白佛。 未付有。 何因緣阿難老死。便報生 有因緣生。可報 如是我爲獨閑處傾猗 是意是微妙本。生 更苦世間居。 從是阿 佛告阿 瘖阿 有 何 令 团 囚 神

多非 難便有刀""校。從有刀杖。 因緣便有家。以有家因緣便守。從守行本。阿 緣發求。以往愛因緣便不欲捨慳。以不捨慳 緣阿難爲生。 是本從是習從是因緣。生爲有有故。從有因 應有無有。亦無有者爲有無有。一 龍龍種。神神種。鬼鬼種 無有。寧有魚魚種 從守故阿難便有刀 *杖鬬 諍語言上下數侵 語言上下欺侵若干兩舌多非。 守。爲有刀 *杖鬬鄙語言上下數侵若干兩舌 下縣侵若干兩舌多非。一 求囚緣利。利因緣計。計因緣樂欲。樂欲因 受。愛因緣阿難爲受。如是阿難爲愛因緣求。 不。亦有受名不。阿難言不。 如是阿難。 難當知。爲愛因緣受。若阿難無有愛。亦無有 有因緣阿難受。有因緣阿難受。如是問對。爲 是習從里是因緣令有受。受因緣阿難爲有。 阿難報不。 亦無有受有。 因緣阿難有。可報爲受因緣。有為因緣有。 有。爲有生不。阿難言不。是故阿難從是發從 從是發。是爲本是爲習是爲因緣。刀*杖鬪諍 本無有亦無所守。 是發。從是 本從 是習從是因緣。為愛因緣 受。亦無有當受。一切阿難 無 有愛。爲有受 有何因緣有受。可報 愛因緣。從是因緣阿 是分明爲受因緣有。■設阿難受因緣無有。 致緊惡法不。阿難言不。如是阿難。是 如是阿難。 若有問。有因緣有。便言有。 一切阿難無有受。爲有現不。 亦無有守。 飛鳥飛鳥種 為從 是起 從是本從 人人種各各種。如應 致弊恶法。若阿難。 便有關部言語上 一切阿難無有 一致弊惡法。 蚁虻蚁虻 阿阿 爲從 難無 種 如 何

阿難。 有。已無有因緣。亦何因緣當有欲食。一切阿 阿難知。爲從欲貧因緣令發。若欲貧阿難無 貪因緣阿難令有發。是故說是。當從是因緣 受。故亦爲發有因緣。故阿難受有慳難捨。欲 從是本從 是習從是因緣。令慳難 捨爲發往 慘難捨不。 阿難白佛言不。如是阿難。從是起 亦何因緣往受。一切阿難無有發受。 受。從是受慳離捨。者阿難發受無有。寧有受。 緣有是。如是當從是因緣阿難可解。爲從發 難囚緣令有慳難捨。是故有是言。亦從是因 因緣受家。慳難拾故阿難 令有家。從往受阿 無有。如是阿難。從是起從是本從是習從是 難慳難捨已無有。寧當有家不。阿難白佛言。 無有受。已無有受。寧當有慳難捨不。一切 難拾慳因緣令有家。若難抬慳阿難無有。 有家。從是因緣有是。當從是因緣知。阿難。爲 守 干雨舌多非一致弊惡法不。阿難言不。 有家不。寧有刀"杖亞歸部語 言上下 欺侵者 無有受。當何因緣有家。一切家因緣無有。寧 從是知。阿難。爲家因緣守。若家因緣無有。已 從五陰習致。家因緣合有守。 君 發往令有欲貪。若無有發往8阿難亦無有令 往令有欲貪。是故爲說。當從是因緣知。 .難o從是發從是本從是習從是因緣。 有欲食。故爲從欲食阿難令發。自己發從發 、欲食無有。 寧當有發往不。阿難言不。如是 。爲明守故從家阿難令有守。難捨慳因緣令 于兩舌多非。一致弊惡法。如是但爲多苦爲 從是有從是本從是習從是因緣合有 是故為說是當 。寧當有 如是 令發 饷 亦

令從被後起阿無線欲在起月光。彼因阿起马。阿亦為小月走日事日而為 □(但為)—鲁 □(生死)—鲁 □(集三接鲁 □(有三何鲁 □(受)—鲁 □(可)—鲁 □(生)—鲁 □(生)—鲁 □(日發)—鲁 □(因緣有)—鲁 □武二夏曾 □(是)—鲁 □(愛三安帝 □)秋二(佐) □(不)十月鲁 □(中二条鲁 □)秋二(中鲁 □(日發)—鲁 □(阿維)—自 如

痛。眼更因緣阿難令眼知痛。耳亦如是。鼻亦 難。從是有從是本從是習從是因緣。令眼更 樂爲苦爲亦不樂亦不苦。阿難應不。如是阿 已不更。寧有限更不。亦有眼當因緣生不。爲 更。亦無有應當更。眼亦不得更。一切阿難眼 問是。便言有。何因緣有。便言更因緣有。從是 有愛。是二皆痛相會。 有愛故令有求。求故令有愛。彼阿難欲愛亦 如是阿難。從是有從是本從是習從是因緣。 令有求。是故說當從是知。 令從愛求。若阿難 有利為有求故。求故阿難令有利。從愛故 是阿難。從是有從是本從是習從是因緣。 難 無有。亦何囚緣有 求。亦從何因緣求。一 是因緣當知。今從求因緣有利。若求因緣阿 利散亦發求。從求因緣故令有利。故說是從 從是有從是本從是習從《是因緣。發往利故 無有利。與當有發往不。阿難言不。如是阿難。 利亦無。有水。亦何因緣有求。一切阿難。已 因緣知。爲從利因緣令發往。若阿難以無有 o是利故阿難令發往。爲從是說·是當從是 無有愛。亦無有求。亦無有因緣求亦無有愛。 有當更。 (是。舌亦如是。身亦如是。心不更阿難亦無 [綠阿難亦當知。今更因緣痛。若阿難眼不 阿難以無有求。若有見利不。阿難言不。如 切阿難愛無有。寧當有求不。阿難言不。 緣。貪欲爲有。 如是阿難。爲從是有從是本從是習從 亦亞無更因緣 令心更。 切阿雅 雖發 發往因緣令有事欲貪。從 往若有貪欲不。 有痛因緣阿難若有。 切阿難 ₿ij. 爲 Ċ

(J)

因

爲因緣。 難應不。 有樂不。 無有更. ■阿難有名字因緣。設有問。便對爲有。何因 巴宁。 緣名字。謂識因緣爲有。四當從是因緣阿難 不。阿難言不。如是阿難爲從是是發。爲從 阿難。名字亦色身無有。爲有更不。爲從有更 有無有。 阿難從所處的有。亦從所應受無有。四今名身 應受無有。爲有更有名字不。 阿難言不。若 令名身聚有。 若阿難。從所處有。亦從所處 名字因緣更。若從所處有 亦 從 所■處應受。 若有問。有因緣更不。劉爲有。何等更會有因 存。 阿難言不。 難 母腹已下不 得駐去。爲有名字得致不。 當爲是名色的精得駐不。阿難言不。若識阿 解知。爲識因緣名字。若識阿難不下母腹中。 是更令從是名字。名字因緣阿 難 分享有更。 是是本。爲從是是習。爲從是是因緣。 識不得名字駐。已識不得駐得增上。爲有生 因緣阿難分別解。爲名字因緣識。若阿難。 爲有名字。 足不。阿難言不。如是阿難。從是起有從是本 從是習從是因緣。爲名字從識。識因緣阿難 老死苦智能致有不。阿難言不。如是阿難 對爲名字因緣。當從是阿難可知。今從 從何因滅有識。名字因緣有識。 令無有爲。得名字今四增長 令所應 如是阿難。是爲有是爲本是爲智是 痛令有更。 **令有苦不。** 鄉當有心更入囚緣令有痛 寧當有對更不。 阿難言不, 識阿難爲本。若男兒若女兒已壞 有因緣阿難識。若問是。 心更因緣阿難冷有痛。 令有不苦不樂不。 、當從是 不 從是 便對 一切 β¤∫ 令 從

囚緣識。 爲痛法。見痛法計是不爲身。但爲見是身爲 法見是爲身。或一身 爲是痛。 見不爲身亦不 是痛爲身。或有見。是痛計非身。但爲身更痛 難應唯然。從佛聞 聽阿難。善哉善哉。 佛願令佛說。令從佛說。是說學受解利。佛言。 阿難言。是法本從佛。是法學正本。佛自歸本 當從有慧莫受。幾凶緣阿難爲計痛是爲身。 名字因緣有識。是如是爲識因四緣名字。名字 是致從是本從是智從是四緣。 見身。 是痛賢者爲三輩。有樂痛。有苦痛。 身彼阿難或爲在是痛計爲身。當爲對說學是。 自軍有是計。 是時但爲更苦痛。苦阿難痛非常。苦盡法。苦 難苦痛●便時。是時爲兩痛已滅。●爲樂亦苦。 阿難是時二痛已爲滅。爲苦亦不樂亦不苦。 不苦痛。是賢者。三痛見何痛應作身。樂痛時 痛。便可報 非常苦盡。不苦不樂阿難痛已盡。應無有身。 是時不苦不樂更是痛。 亦不樂不更是痛。是時兩痛滅。痛亦苦。但爲 阿難痛已盡。身不復更知。是時阿難亦不苦 阿難痛已滅。離身不在身計。是如是是時阿 是時但爲樂更。樂痛阿難非常。 苦要滅。 當應有是不。 自見計身。如是阿難。因緣不應可爲痛作身 爲計見身。或有阿難爲行道。放散樂苦痛。爲 彼阿難。或不痛計見是身。但爲身法更 止是說名止是處。對止是靜本現。 。若賢者無有痛更。亦不見所更。寧 或阿難爲行道。爲是非常法。痛 是時阿難比丘不痛爲見計非 **諦受念。佛便說。** 。佛便說是。或阿難有見。 不苦不樂阿難痛法 。賢者阿 。有不樂

● (党)一号 ●唯二唯号 ●教育二党教员 ●(注)一号 ●是常二章是号 ●(ガ)一号 ●(已)一号 ●(●骨二章号 ● 無二有号 ● 有二以号 ●(連)一号 ●(有木粧所)一号 ●今二令员 ■(有)一思 ●(復生) ● 使二黄色 ● 有是平長者号 ● 同二列号 ●(阿祥)一号 ● ★十(囚棒)号 ● 正二政会 ● 受二受号 ●(提)・ 「集集其号 ● 使二更伤害 ●(送)一号 ●(有)一号* (是)—● ●(打)——)十阿多爾 (基)(二)——]——● * | ● * 學來新阿萊二

是身。 見不計是身。但爲計我爲不覺是身。是身。便 如是阿雉。是因緣亦不應亦不可令或一無有 痛見見是。身。幾因緣阿難 或為行 道。不爲 應不覺身爲身。如是阿難。一切痛 爲作身已 有痛爲身。亦不身爲更。亦不應法爲身。亦不 應身不。阿難言不。如是因緣阿難不 應令無 不爲身。有身但《爲不覺身耳。如是觀身。事 是時比丘不痛爲身。身亦不更痛 可報。一切賢者自計身。不更痛。寧應有身不。 痛計是身。但爲身更痛。 彼阿難 所不計痛為 是身已如是見。不復致世間。令不復受世間 身見爲身。亦不從或有是身。亦不從是見。見 爲身。亦不爲身更。亦不痛法計爲身。亦不見 便說是。有阿難比丘不爲痛作身。亦不見痛 重受念。是當爲說。如是賢者阿難從佛聞。佛 令是說當爲解利。佛告阿難。聽是受。是諦受。 教。令亦從佛。 顯佛爲說。佛說已。弟子當受。 痛作●身爲見不見身。阿難報。是法本從佛 或為行道。不計痛爲身。自方便作。亦不見見 已足。所應作已作。不復還在世間。齊是阿難。 爲度世。便自知爲已。盡生老病死憂。已畢行 已不復受致世間。便不復憂已不復憂。 便無 阿難從佛聞。佛便說是。有阿難或爲行道。 是受。是諦受。重受念。是當爲說。如是賢者也 弟子當受。令是說當爲解®利。佛告阿難。 爲身。幾因緣阿難或爲行道。爲色作身。阿難 "亦不見是痛非身。亦不身更痛。 法本從佛教。令亦從佛。顧佛爲說。佛說已 。寧應是法更痛 亦見是身不。阿難言不。 。痛法**0**亦 亦痛法不 爲 聴

❷如是不爲是對行對如是致亦如是。齊是阿 進。 **虽爲計作身哪身已壞死令復輕現身相像如是** 阿難或爲行道。色哪少行爲身哪目方計作。齊 難或爲行道。少色行爲身。現在阿難或爲行 9有量色亦不色少行爲身,或有阿難爲行道。 或。有阿難爲行道。 身。亦色無有量行爲身。但爲少不色行爲身。 少色行爲9身。阿難或爲行道。爲不少色行爲 爲致身。齊是阿難或爲行道。不色少令身便 致亦如是。齊是阿難或爲行道。 不色少自計 死令復見身相像。如是不爲是對行對如是 身。現在阿難或爲行道。不色少爲計身。身壞 行道。不少色亦無有量色。計但爲念少色爲 道。今色無有量爲身中令使結。彼阿難或爲 爲行道。爲計身色無有量。齊是阿難或爲行 不。爲是對行對如是致亦如是。齊是阿難或 量計作為是身。現 是阿難或為行道。 色無有 難或爲行道。不少色爲作行身。但爲色無有 是阿難或爲行道。色少行爲身。令結使。彼阿 難或爲行道。色少行爲身。自方便計作。齊是 少色行爲身。但爲不色無有量行爲身。 彼阿 爲是對行對如 是致亦如是。齊是阿難 無有量。亦不無有色少亦不無有色無有量。 行身。現在 阿難 或爲行道。亦不色少亦不色 結婚彼阿難或爲行道。亦不色少亦不色無有 爲計應身。己身壞死令復見身相像, 不图爲少色。亦不*爲無有量色,亦不無有 、少色行爲身。己身墩死四个復見身相像。 亦不無有色少亦不無有色無有量。爲墮 亦不爲少色。亦不爲無 如是不 或爲

*爲行道。 令不色爲使結。 齊是阿難或爲行 **四少色爲作身。亦不爲計是身。現是阿難爲行** 或阿難爲行道。或不爲色作身。亦不 爲 色 是當爲說。如是賢者阿難從佛聞。佛便說是。 爲解利。佛告阿難。聰是受。是諦受。重受念。 佛。願佛爲說。佛說已弟子當受。*令是說當 道。自計爲致身。*身幾因緣阿難爲行道。 行道。不色無有量自計爲致身。齊是阿難或 計爲身。 亦不爲色無*有量。亦不爲色少。亦 不行作身。阿難報。是法本從佛教。*令亦從 爲身不使結。彼阿難 或爲行道。不爲不色少 見身相像。不爲是對如是如是是爲無有是。 使精。使阿難或爲行道。不爲色無有量爲身。 爲見身。齊是阿難爲行道。爲不少色爲身不 有。齊是阿難。爲行道。爲不少色爲身。亦不計 道。不爲少色作身。亦不爲瞭是身。己墩死令 不爲 色無有 量計爲身。 身。 爲身。亦不陰爲計,現是阿難爲行道。不色 身計。如是阿難齊是或爲行道。不色無有量 齊是阿難爲行道。不色無有最爲身。亦不墮 有量爲身。亦不計學是身。已身身壞死令不復 亦不作色爲身。現在是阿難爲行道。不色無 不復見是身相像。不爲是對行對如是四是無 使 計 是阿難爲行道。不爲不色少爲身。亦不墮身 身相像。不爲是對如是如是*是爲無有是"齊 少爲身。亦不墮身計。己四身壞死*令不復見 結。彼阿難或爲行道。不行不色無有量爲 亦不墮計是身。母現是阿難爲行道。不爲 如是阿難齊是爲行道。不爲不色少令不 彼阿難爲行道。不 色

图亦二而自 ◎爲不二不爲會 ●身十(身)⊜ ●身爲見二見爲身命 ●利二股® ◎[阿雜]一⊜ ●身十(有)⊜ ◎(有)一등 ◎有十(有)⊜* □令二今⊜* □《四月二号□《四月二号□《四月二号□《四月二号□《四月二号》 □《四月二号 □《四月二号□《四月二号》 □《四月二号》 □《四月二日》 □《四月二号》 □《

5

得駐·亦有二受行從得解 本色阿難爲身·亦不墮計爲成身。可是與 與有量爲身·亦不墮計是身。亦有是阿難爲行 進。不行不色無有量亦令●不使精·齊是 阿 與有量爲身·亦不墮計是身。齊是阿難爲行 進。不行不色無有量亦令●不使精·齊是 阿 與身。亦不墮計是身。齊是阿難爲行 與身。亦不墮計是身。亦有是也處阿難爲行 是 爲無有是。齊是阿難爲行 與身。亦不墮計是身。亦有是也處阿難爲行 與身。亦不墮計是身。亦有是也處阿難免。 不色阿難爲身。亦不墮計爲成身。己身壞死。

人或天·是爲第一識止處有色爲令從是·百。若干身若干思想。o辟或

有色爲令從是。一身若干思想。*辟是天名爲天。長壽本在處。是爲第二識止處

逼爭。是爲第四誠止處有色爲令從是,一身一像思亦一。將天名爲一時聲。是爲第三誠止處

是名第五識止處 無有量空空慧o受意止。*辟天名爲空慧行。 有不色爲令從是。 一切從色想度多想滅爲

止處 減從慧受意止**辟天為識慧;是名為第六識有不色爲令從是。一切從 空行竟 過無有量

慧。是爲第七職止處不用從是慧意受止。"辟天名 爲不用從 ◎受有◎不色爲今從是。一切從誠慧過度無有量

即從不用得度爲受不思想亦有思想受行止。爲一受行從得■解。有從■不色因緣行道。一緣行道。令不更思想。*脖天名爲不思想。是何爭爲阿難亦有二受行從得解。 有從色因

第四識止處。爲從色行 因緣 行道。一像一身 應求可應望電可應住處。阿難對言不。彼阿難 得出如有知是時阿難爲行道。所識止處。可 是沒。亦知是所樂。亦知是更苦。亦知是從要 所識止處。可應求可應望可應住處。阿難對 是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦 ■若阿難行道。是識止處以知。亦是諏止處從 干身一想。*辟天名爲楚身。長壽本第一在處。 識止處。可應求可應望可應往處。阿難言不。 道。1.身若干想*。辟天名爲明。若阿難爲行道。 知是從得出要如有。知是時阿難爲行道。所 習亦知從是沒。亦知。是所樂。亦知是更苦。亦 阿難行道。是識止處已知。亦知是識亦從是 道若干身若干思想。*辟四名爲人亦一四處。若 得解。彼阿難所第識止處。 是職止處已知,亦是職止處從是習,亦知從 言不。彼阿難第三識止處。爲爲從色行因緣行 亦知是從得出要如有知。是時阿難爲行道。 彼阿難第二識止處。爲從色行因緣行道。若 辟天名爲不思想亦有思想。是爲二 爲從色行因緣行 一受行從

融止處從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦 / 應在為空慧。若阿難為行道,是誠止處已知。亦是 / 知是如有知是時阿難行為道。所誠止處。可應求 如有知是時阿難行為道。所誠止處。可應求 想,如有知是時阿難行為道。所誠止處。可應求 想,如想是獨沒無有 量空空 慧行变止,*辟天名 / 知是如想是所樂。亦知是更苦。亦知從是要得出 色思如想是獨沒無有 量空空 慧行变止,*辟天名為遍母。若阿難為 行道。是識 是*

應住處。 **雉爲行道。是受行從得解。可應求可應望可** 知是更苦。亦知從是要得出如有知。是時 爲是解從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦 思想解。若阿難爲行道。是受行從得解已知。 想亦未雕思想*爲受行@止。*胖天名爲無有 色因緣行道。一切不用從 慧得度過無有思 是*受行從得解。可應求可應望可應住處阿 亦。知從是要得出如有知。是時阿難爲行道。 習圖亦知從是沒。亦知是所樂。亦知是更苦 若阿難爲行道。已知四是從四受。四亦知從*受 色因緣 行道。無有想亦不受。*辟天名不思。 阿難對言不會被阿難第一受行從得解。有從 爲行道。所識止處。可應求可應望可應住處。 是更苦、亦知從是要得出如有知、是時阿難 止處從是習。亦知從是沒。亦知是所樂。亦知 **慧行。若阿難爲行道。是識止處已知。亦是識** 無有量不用已拾受慧行。*辟天名爲不用受 止處。爲從不色行因緣行道。一切從識慧度 可應望可應住處。阿難對言不。彼阿難第七識 如有知。是時阿難爲行道。所識止處。可應求 亦知是所樂。亦知是更苦。亦知從是要得出 北 行止。"辟天名"為識慧。若阿難爲行道。是識 色行因緣行道一切從空慧度職無有量受點 慮 難爲行道,所識止處。可應求可應望可應住 匆 處已知。亦是識止處從是習。亦知從是沒。 。阿難對言不。彼阿難第六誠止處。爲從不 是更苦亦知 。對言不。彼阿難第二受行從得解。有從不 **50**) 難對言不。 從是要 若阿難爲行道。 得 Н 如有 夘 是時阿 如 是 βυj

應說爲常。是時應說非常,是時廳說世間有 爲不用無所用慧行。是爲第六解脫處。 識慧●得度無所有不用受慧竟行。*辟天名 慧已受竟。*辟天名爲空慧是名爲第四解脫 色想已度。滅地想。若干想不念無@有量空 物。伊身受觀行止,是爲第三解脫處一切,從 色不想外觀色。是爲第二解脫處。觀三十六 等爲八色。觀色。 是爲 第一解脫處。內觀 識止處二受行從得解。如是如有從 諦慧見 死復生。是時臟說得道不。得死。爲有無。有。 本,是時應說世間無有。本。是時應說得道以 知 得解脫。如是本福已身更竟止。是名阿難行 是如有是慧已。更見從是電意我却不用。已 七融止處三 竟受止。是國為第八解脫處。若已阿難行道。 切從無有思想竟得度減思想亦覺盡身已更 止。 *辟天名爲思想。是名爲第七解脫 從不用慧得度無有思想亦不無有思想竟受 天 名爲識慧。 是名爲第五 解脫處。 一切從 處。一切從空慧已度無有量職慧受竟。*辟 無所著從慧得解脫。亦有阿難八解脫處。何 從是意已 解已 得解脫。是名爲阿難爲行道 世死從是6結使。是時阿難爲行道。是七 。如是見。說爲不知不見。若有是結使。是時 一受行。從得解脫。亦是八解脫處。 一切

四佛說人本欲生的歷

常止此。

又復告言。是故我等難逢難遇。

(先所說親近供養。今正是時。

汝五馨乾麗

毋

囉。 其王有女名爲日光。

道無所著從兩行得 解脫。

"佛說如是 阿難受

No. 15 (No. 1 (14), No. 26 (134)]

佛說帝釋所問經

殿中。 可知不。 有如是殊妙色不。 毘提們山側。是時彼山忽有大光普編照耀。 天沒。 樂欲隨從往 四間佛所親近供養。 山帝釋巖中、 爾時帝釋天主。 帝釋天主告五髻乾闥婆王子言。 山何故有大火燃。映蔽本相猶如寶山。爾時 其山四面。所有人民見彼光已,互相謂言。此 王子。發心往詣佛所親近供養。 帝釋。時彼天衆。閉帝釋天主與五鬓乾闥婆 善天主。作是言已,即持瑠璃實裝箜篌。隨 五醫乾闥婆王子聞是語已。 天主與五 鬓乾 闥婆王 子及 彼天衆。 居者。盡諸煩惱悉證聖果。乃至大力諸天亦 又復此山所有堂殿悉皆實成。 臂如力士屈伸臂頃。 我欲與汝共諧佛所親近供養、 我開佛在摩伽陀國毘提門山 即告五餐乾闥婆王子言。 閗 爲佛世尊安止其中四事 佛 在 雕伽陀國 白帝釋言。 即到摩伽陀國 汝見此山 亦各簽心 爾時帝釋 甩提 人所 從彼 帝釋 苍

與我爲眷屬 是知如賢良如日光賢女 當請求父王而出伽陀。於伽陀中說所樂事,彼伽陀日此念已。即動所持瑠璃寶裝箜篌、於其聲佛如來具天耳述 無過無過過過過

帝我 所 我 不 貪 今 又 如 如 思 我 獲 諸 Ħ 44 作 光 果 鸝 主女報業 如如 受此其 樂 丽 如 種 求 冽 與 戠 飢 無 不 甚 人 熱 我 寂 者 汝 \$nJ 頹 有 亦 能 思 滅 惱 所 堅 非 羅 봚 復 前 念 其 詣 食 水 者 願固之漢惱實然 法

伽陀說三種音。 妙音如妙歌聲。 哉,乾闥婆王子。汝善於樂鼓動趁 即以神力遙告五髻乾闥婆王子言。 爾時世尊於帝釋嚴中。 即白佛言。世母。我念一時有乾闥婆王名凍 爾時五髻乾闥婆王子承佛神力。 作歌聲時復如絃 調愛樂音龍音阿羅漢音」 以天耳通遙聞其聲。 遙聞佛語 育 善战善 出微 以何 復於

7佛所已

禮佛雙足住立一

Ħ

是時天主郎

子 諸天善讃佛德。 天人師佛世 不見不聞。 有諸天衆。 說三種音。 正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫 :動如是樂。於樂絃中而出伽陀。 。我等所有讚佛功德與汝共之。五髻乾闥 我 聞諸天言忽有省覺。 世尊。我當動此樂時。 互相謂曰。此五醫乾闥婆王 我佛世尊十號具足。 誸 種種力 我以此事故。向於佛動如是 諸天答言。 於是我謂諸天衆 便 亦 不果願 五髻乾婆闥王 報言。仁者。 **彼善法會** 喜 如來應供 於伽陀中 遂於 汝等 女

世: 子聞此語已。自帝釋言。甚善天主。 佛親近供養。當聽佛旨。是時五髻乾闥婆王 佛所。頭面禮足 爾時帝釋天主作如是念。 已。往詣佛所。頭面禮足住立一面而自佛言。 不。進止無惱不。我今與彼忉利天衆。欲來詣 念已。告五髻乾闥婆王子言。汝持我語 王子根緣成熟。 還告語帝釋及彼天衆。 。進止無惱不。我等今日欲詣佛所親近供 放遣我來聽於佛旨。佛即答言 問訊世尊。少病少慘起居輕利氣力安 帝釋天主與忉利天衆。遣我來此禮佛 爾時帝釋及忉利天衆便詣佛所 少病少惱起居輕利氣力安 如我詞曰 未至佛前。 還帝釋處傳世尊言。 今正是時。五點乾闥 今此五醫乾闥婆 。天主帝! 。已伸供養。 作是語 汝可迴 往詣 作是

世會。 非久。即出三昧 佛又告言。 此 誠。勿使忘失。世尊。是事實不。佛言帝釋。 問訊於佛。 告妙臂言。 中有一夫人。名曰妙臂。見佛入是火界三 入火界三昧。 白言。世尊。我於長夜樂欲見佛樂聞正 各禮佛次第而坐 諸天衆各不相礙 進止無惱不。又復告言。待佛出定。 **合掌恭敬專心念佛。** 起 坐耶 是念。 事質爾。 我念一時佛在含衞國祇樹給孤獨園 佛知其意。即以神力令嚴寬廣。 此帝 天主。 而彼夫人曾代於汝致敬問訊。 少病少惱起居輕利氣力安不。 待佛世傳出於三昧 是時我在毘沙門宮。 釋展 衆坐已定。帝釋天主合掌 我在三昧亦聞汝語。其 帝釋天主及彼天衆。 共相 我見世尊未出三昧。 迫窄。天衆無 傳我至 **傳我至** 見 彼 法 數 如

修聲開 引導。 行相 1ī 顯。世尊。所有聲聞。從佛出家修持梵行。 命色相及與名稱。 終之後生忉利天。 世間作大利益。以善方便隨類引導 等正覺。出現於世作大利益。以大方便 爾時帝釋白言。世尊。我昔會問。有佛 天子作! **玉於天界。** 命終之後生忉利天。 具大威力是大丈夫。 從佛出家持於梵行。 或隱人相。或現天身。我今自 承事者 作尾那乾闥婆子。 而未能斷實慾之心 而彼天人樂三種事。謂詩 世尊。 84 被密行天向尾那乾 世尊。 · 吉有釋女。 爲我作子。名曰密 常厭女身求男子 常 復有三苾獨 命終之後 來為彼密 。名曰密 或 如 佛 隱或 膧 出 類

乾汝

团 筡 ϕ_L' 持 於 佛 乾

汝修

我 聞 汝

> 伽 男 女 曰 具. 供 智 名

見

女

生

予.

說

佛 爲 汝 求 卽 下 正 禁 戒 時 法 匆 族 子 帷 四 今 我 丽 可 事 爲 智 我 修 者 惾 鏧 咸 汝 能 鬿 說 承 疉 聞 法 銮 丁 Αŭ 足 Ħ 事 價 行

汝 汝

不

依 昔 等

心

婆子 質 惱 生 精 子 受 界 貪 聞 Ŀ 婆 佛 焚 宮 威 ΪĒ 闻 言 子 쇍 過 進 生 行 中 法 殿 力 行 戒 行 故其 鰤 唯 嶞 坐 天 非 受 未 却 從 轉 而 自 得 及 近 力 見 2 所 彼 找 繑 佛 供 於 乾 生 女 爲 佛 知 養 **聖** 佛 說 闥 於 事 承 成 帝 生 貪 ii. 密 掅 名 聞 佛 魔 Œ 誠 行 45 焚 男 ጉ 夺 窰 釋 正 賃 子 化 族 見 者 行 相 行 子 衆 法

具

我 起

行

JŁ

殊 天 囚 信 我 了

告

持 汝

●子+(而乃)⊜

ήï

13 贪

煩 絘 旭 因 婆 所 I揝 天 最 選 勝 大

是 見期 彼 現 $\mathbf{E}$ 時 佛之子 今 潪 天 行 不 F 膨 知天正 而忘此 我 Ħ 失 $\equiv$ 14 佛 夋 不 於 乾 諸 帝 天 闥 正 魔 天 念 婆軍拿 言 果 界者

乾 見 諸 佛 不 **閩** 菩 正 婆 聲 尊欲聞提知趣 無 而 餘 有 行 於 能 於 彼 歸 及正正 三 r**‡**ı 法 道

有 佛 Ţ. 世 所 彼不能 復 於 生 正 餘 煩 知想惱者

世食。 垂感。爲我宣說 此事有所未決。 我於爾時閉密 得 故來佛所。欲伸。請問。 行天子 生 說是偈已。 梵 顧佛 我於

解無廢無塵無垢 爾時世尊而作是念。 彼有所問當爲宣說。 告帝釋日 如有所問是眞不知非作 帝釋天主於長夜中無 作是念已卽說

生

得無。佛告帝釋。所欲爲因。從所欲集。由所欲

依所欲緣。因其所欲故有怨親。若無所欲

爾時帝 釋天主即說伽陀。 釋今當 有 所問 義 知 當汝 白世奪日 問 4D 我 中 爲所 說 樂

帝 釋天主說伽陀已白佛言。 **个**當 蒙佛 許 願如 佛爲宜 世 尊。 所有天人 說

佛所

所欲因疑惑有。

又復白言。

世集。

如是如是。

如

疑惑何因何

集何生何緣

此疑惑

樂心 從佛了知此義。 帝釋白言。世傳。如是如是。如佛所說。 主。如是之事由憎愛起。情愛起故煩惱逐生 我自於他先無侵害亦不怨枉。 修羅乾闥婆乃至諸異生等。而作是念。嗚呼 無訟。又不相持。云何於我返作是事。天 修 以惟愛爲煩惱。帝釋天主。所有天人阿 忆 闥婆及諸異生等。 **憎愛爲煩惱。斷於疑惑。滿所** 以 不關不諍無 何爲煩 我今 愶

愛即無。 煩惱。 爲練 有。從何集。由何生。依何緣。 無怨親即無惟愛。又復白言。世尊。 我今從佛了知此義。僧愛煩惱怨親爲因。若 綠 言。世尊。 爾時帝釋天主得聞佛說歡喜信受。 何因得有。 由怨親故。 怨親爲因。怨親而集。 帝釋白佛言。如是如是。如佛所說。 此情愛煩惱。 。何因得 有憎愛煩惱。 無 何因何集。 佛言。天主。此惟愛 何因得有。何因 從怨親生。 若無怨親僧 、怨親因何 復日佛 何生何 怨親

疑惑緣。 無所欲。 所欲因疑惑有。 佛所說。而彼怨親因所欲有。又復白言。世傳 怨親卽無。帝釋白佛言。世傳。 如是如是。如 依於何緣。何因得有。何因得無。佛言。帝釋。 而此所欲。何因而有。從何而集。由何而生。 帝釋白言。 因疑惑故而有所欲。 從疑惑集。 由疑惑生。 若無疑惑即 依

有疑惑。 自除。 無所欲。所欲旣無怨親何有。 **蘊集。天主。** 如是等種種罪業不善之法: **虛妄而集。由虛妄生。依虛妄緣** 刀劍相持訴訟關諍 有怨親。由彼怨親遂有憎愛。 得. 有 惟愛無故。 侚 因得 疑惑故致有所欲。 派 佛 情生諂 告帝釋。 Ш 以

境界而不可觀。可觀者、謂於一切善法境界 等爲六。 主。虛妄法者。於別解脫法中。有六種法。 獨行者。當於別解脫法中有幾種法 道。帝釋復白佛言。世傳。所滅雄妄法。 白佛言。如是如是。世傳。 諸茲獨行是法者。是即名爲滅虚妄行。 苾獨當云何行。佛告天主。滅膽妄者。 正精進正念正定。 復白佛言。世尊。虛妄之法以何法滅, 如是如是。如佛所說。因疑惑故則有虛妄。 皆悉得滅。如是則一大苦蘊滅。帝釋白佛言。 之情不實之語。如是等種種罪業不善之法。 正道。八正道者。正見正思惟正語正業正命 謂可觀不可觀。不可觀者。謂於一切 所謂眼觀色。耳聽聲。鼻齅香。否了 **岩無虛妄即無疑惑。若無疑惑即** 刀劒相持訴訟鬪諍。諂曲 由是八法虛妄得滅 滅虛妄者是八正 由此得一大苦 以憎愛故乃有 怨親不立憎愛 虚妄爲因。 語不與實。起 因其所欲故 以虚妄故 。佛言天 若花 乃至 帝 ξþ

復如是。 義 義。謂可觀不可觀。不可觀者。謂於一切染法味。身覺觸。意分別法。天主。眼觀於色有二種 長染法 而可觀察。 所有眼境不善之法。若其觀者。 世尊。 損 如是眼觀色境。乃至意分別法 滅善法 我今從佛了知此義。 其可 觀者。所有 眼境 是即增 不可觀 亦

五

斷三法。 嚭 法 篞 뵱 法已。 。佛言。天主。 意分別法亦復如是。 謂於此三種不善之法。當斷不行。 若復茲獨欲滅虛妄者。當斷幾 此三種法。 。若其 滿所願樂。斷於疑惑。 當行三法。一疑惑。二悕望。三無義 (観者 亦有可行。 若有茲獨。欲滅虛妄法者。 "即是坤 長善法 世 有不可 ī **义復自言 义復白言。世** 我今從佛聞 摜 行。不可行 以減染法。 法。當行 若復 常 ガ 挫

决 法增長。 行 法者。有機種身。佛言天主。若有茲獨。行滅 增長。又復白言。世尊。若有茲獨。行滅虚妄 **芻**。於此三法動行除虧。即得不善損滅善法 從佛了知此義疑 惑悕望無 三種不善之法勤行除斷 者。 若復行者。損諸善法增長不善。 增不善法損於善法。可行者。謂於此 帝釋白言。世奪。 如是如是 即得不善損滅善 義語 等三種 若復茲 我 **今** 之

樂欲憶念色相皆悉同不。 爾時帝釋復白言。 主 切 **近趣差別。** 生 切衆生雖然各各居其界趣 非同 彼由不知界趣差別。是故行於 欲非同 世 维 佛言不也。 所有一 念非 切衆生 。亦各不 色相 天日主。

> 復了知。 黑闇之 眞實。 癡閣而爲異實 同一念非 我今從佛了知此義。 不知界趣種種差別。 帝釋白言。世 道。 而亦常行於黑閣道。堅執癡法以 一色相。 返執癡法以爲眞實。 由彼衆生不知差別。 尊。如是如是。如佛所說。 . 所了 切衆生非同一欲非 知者唯黑閣界。 此諸衆生 故執 爲 雖

正解脱。 婆羅門等。有能盡彼愛法。乃得無上解脫心 斯有二義。天主。若彼沙門婆羅門等。 獲得究竟清淨梵行 彼愛法。決定獲得無上解脫心正解脫。 了知此義。若沙門婆羅門等不盡愛法。決定 佛言。世傳。如是如是。如佛所說。我今從佛 彼愛法。 羅門等。 不獲究竟淸淨梵行。 爾時帝釋復白佛言。 決定不獲究竟清淨梵行。 皆得究竟清淨梵行不。 是名獲得究竟清淨梵行。 世 若有沙門婆羅門 掌 肵 有 。佛言不也 若彼沙 切沙門婆 帝釋白 不能 是名 等盡 菛 盡

天主。 諸天。不滿所願。心有差別。從座而起 時中有大威力諸天。 願世尊。爲我斷除 如是意告白世尊。 爾時會中有諸天人。 亦問此義。 何不能獲聖果報。 我此心識當復云何。 雕諸見之病使不復生。 爾時帝釋復白佛言。世尊。我今云何當得 汝知之不。 帝釋白言。 佛 疑惑根本諸見之病。佛 於往昔時有沙門婆羅門 得佛如來應正等覺。 察患關不與記期 我雖問佛種種之義 不知法者輕欲成佛 集忉利天善法之會 世尊。我 是諸 見病從心識 个情念。 ?各還本 於 生 云 永

世 尊。

如是如是。

我今從佛了

知此義。

若彼

善法。苦惱身捨身亦復如是。帝釋白佛言。

行。可行者。

謂諸善法。不可行者。

謂諸不

虚妄法有三種身。三種身者。謂適悅身。若惱

拾身。適悅身者。有其二義。謂可行不可

於此三身諸善法等可行。

芯獨行滅虛妄法者。

於適悅身苦惱身捨身

諸不善法等皆不

說 從今日誓歸依佛爲聲聞弟子。 現定知墮落。是故苦惱。 依而不歸依。 定知墮落。 界。 天心苦惱故。 汝是何人。我 有見我唯獨經行。來詣我所而問我言。仁者。 故 伽陀。 即大驚怖。心生疑惑。各作是念。本界不現 。汝是如來應供正等正覺不。 以我向佛應當問法而不能問。 本 界不 答彼 빞 以時答言。 天日 若得見沙門婆羅門者。 以差別心遂還本界。 白言。天主。 因途堕落。 是帝釋天主。 顧見救護。 豈不見我受於苦 時 彼諸天以 我於爾時 時彼諸天或 天主。 時彼諸 。即往請 本界 應可歸 喳 卽 我 不

善唯我我心時所我若 或求汝 經 是 筝 娳 捌 卽 見 佛 彼 行 起 心 諸 不問 ıΕ ĝр 於 10 天能 壟 邪 心所 於 o E 沙 差 岸軍尊說法法衆知彼者 仓 問 門别 佛 心 我 汝及由 之 是 如 źŝ 歸 是 彼 言 所 賞 奖 長 而 何 依 Œ 亦 矛 樂 IE. 供 供 覺 羅 受 不 欲道 養 養 不 門 苦 ī.

天 涅 降有 已 知 上槃 佛 當彼 丈 人 彼 魔 世 為 夹 間 無如能是於如疑 有 來 度 世彼 世惑 能 大 諸 間 三 拿 等覺有 大界 肵 病者算情師 中說別

到

汝

相殊妙。食於上味尊貴自在壽命長遠。起正 人間。生富貴族巨有財粉。多積珍寶輦與車 是正法。轉復深信發起行願。願我壽終若生 此爲分別之利。帝释復言。世尊。我今從佛聞 證及刀兵相害。是謂因彼適悅之利。 分別利 適悅。因獲如是適悅之利。盡此生中當有關 所有天人快樂及脩羅快樂。 我得解脫我得解脫。從於今日盡其壽命。 能了知。住法堅固。 獲得法眼清淨。爾時帝釋天主。 聞法見法而 已。遠塵雕垢得法眼淨。復有八萬天人。亦復 是果。世傳。我今於此會中聞於正法。 是從佛聞於正法發起深信。 勝所證之果。 哉善哉天主。 天。願我終於人間復生彼天。佛言。天主。善 乃至獲得盡苦邊際。世尊。我復聞有色究竟 **翎。常持梵行無所練犯。證須陀洹斯陀含果**。 信心向佛出家。剃除蠶髮被於法服。而爲茲 顯我當生如是上族處智者胎。 乘玩好之具。眷屬熾盛種種具足。常不乏少。 者。盡此一生無關無諍。乃至刀兵不相持害。 īfii 釋白言。世傳。我今億念。往昔一時天與脩羅 汝可知彼過去之事。謂分別利及適悅利 爾時帝釋天主說是事已。佛復告言。天主 力故增其智慧復增壽命。 相關戰。天人得勝脩羅退敗。我作是念 起。偏袒右臂合掌頂禮而白佛言。世 帝釋白言。世傳。我別無因。乃 如汝所願。 。斷諸疑惑。如是證已。從座 是時帝釋發是願 何因何緣有此殊 以願力故證如 我今獨受而獲 身肢風滿色 以法 帝 歸 日

爾時帝釋天主復告忉利天衆言。仁者。汝等期來以彼妙樂供養佛故。遂令我等聞法得正子言。汝今於我快生善利及益多人。由汝王子言。汝今於我快生善利及益多人。由汝

外。乃作梵音。三歸佛曰三匝。即以頭面禮佛雙足。住於佛前。異口同得姓住寂靜涅槃。 是時天衆隨於帝釋邁佛當作梵音。三歸於佛。於意云何。今佛世傳已

已。體佛雙足。却坐一面。合掌頂禮。說伽陀的。來詣佛所。身光晃耀。照帝釋嚴。到佛前不擊乾闥婆王子等。隱於會中迴還天界。 无警乾闥婆王子等。隱於會中迴還天界。 无警乾闥婆王子等。隱於會中迴還天界。 及彼帝釋天主與彼天衆。 三復歸依佛已。 及彼那謨那莫一薩多薩昧婆讓聽帝二但他男說

得法眼狰。佛言。如是如是。 帝釋天王遠塵離垢得法眼 爾時梵王說伽陀已。白言。世傳 **梵天王。閉佛語已歡喜信受。禮佛足已隱身** 不現還於天界 佛 帝 釋 以 徼 爲 妙 1 音 利 爲 向 除 佛 時娑婆界主大 斸 。佛說正法時。 間 八萬天人亦 疑正 惑法

帝 釋爲 多 利 向佛 問 正 法梵天王。來詣我所。禮我足已。合掌恭敬說伽贊天王。來詣我所。禮我足已。合掌恭敬說伽諧茲獨言。過是日已於夜分中。娑婆界主大

言。復有六事。

錢財日耗減。一者喜飲

酒

爾時世傳卽於夜分,往茲獨衆圍邊而坐。

告

法僧。

持優婆塞戒

佛說帝釋所問經 八萬天人亦得法眼淨。 復謂我言。帝釋天主聞正法時得法眼淨。 隱身不現還於天界。 是。 是法已 時彼梵王聞我所說歡喜信受。禮我足已 佛 以 皆大數喜禮佛而退 徴 妙 音 是時諸茲獨衆聞佛說 我即告言。 爲 除 斷 疑 如是如 惑 及

No.16 (No.1 (16),No.17,No.26(185))

•佛說尸迦羅越六方禮經

<u></u> 越。早起嚴頭。洗浴著文衣。東向四拜。南佛在王舍國鷄山中。時有長者子。名尸迦 朙 能持四戒不犯者。今世爲人所敬。後世生天 四拜。西向四拜。北向四拜。《向天四拜》 月初生其光稍明。至十五日盛滿時也 愚癡自制勿聽。 他 拜意。佛言。 拜。尸迦羅越便長跪言。顧佛爲我解此六向 於後違之。佛言。父教汝使六向拜。 時教我六向拜。不知何應。今父喪亡。 何爲六向拜。此應何法。尸迦羅越言。 四拜。佛入國分衞遙見之。 人婦女。四者不妄言兩舌。心欲貪婬患怒 。一者不殺諸群生。二者不盗。 如月盡時光明稍其。 聽之內著心中。 後漢●安息國三藏安世高譯 不能制此四意者。 能自制惡意者 往到其家問之。 其有長者點人 三者不愛 惡名日 不以身 如

●佛說 經十(長阿含壽生經別群)八字團 共八字®型俱在釋號下 ◎安息與三藏二沙門會 ●向天二仰向會

大

何益乎 善行。亦不得憂治生。錢財日耗滅。六向拜當 亦欲令人請之。 者憍慢輕人。犯上頭四惡。復行是六事。 妨其 者喜博捷。三 五者喜與惡知識相隨。 小臥晚起。 。四者喜請 客 六

佛言。 如親厚。 有四輩。 知識亦有四難。 之。 三者有急時。於人前愁苦。背後數喜。四者外 爲知識。二者於人前好言語。背後說言惡。 見人有急時避人走。四者見人死亡棄不視。 有病瘦。將歸養視之。三者知識死亡。 四者教之與賢者爲友故與博挽子爲厚。○善 故。與嗜酒人相隨。三者教之自守益夏多事。 故與惡者相隨。二者教之莫與喜酒人爲伴 **富之。惡知識復有四輩。一者難諫曉教之作善** 外說人善。 外如怨家。內有厚意。二者於人前直諫。 俳 侵之便大怒。二者有急情使之不肯行。三者 止之。三者不欲治生勸令治生。四者不喜經 視之。四者知識已死。復念其家。 善知識復 爲吏所捕。將歸藏匿之。於後解決之。 知識相隨。 言。擇其善者從之。 者坐起*賞相念。善知識復有四輩。 敎令信喜之。 四者見人貧賤不樂捐。《當念求方便欲 二者不與人諍計校。三者日往消息之。 巫 內興怨謀。善知識亦有四輩。 知識有四點。 者欲聞止之。二者欲隨惡知識諫 自致成佛 三者病瘦縣官為 @其征彸憂解 一者見人貧窮 @卒乏令治 惡知識復有四聲。 惡者遠離之。 一者內有怨心。 我與善 一者小 。棺 飲 外强 一者 一者 於

@ 曹疏。三者當教持經戒。 父母疾病。當恐懼求醫師治之。父母親子亦 佛 五者家中所有當給與之 有五事。一者當念令去惡就善。二者當教計 食。三者不益父母憂。四者當念父母恩。五者 者當念治生。 蒿 東向 拜 者 二者早起勅令奴婢。 謂子 事 交母。 四者當早與娶婦。 當有 五, 時作飯 事

敬。難之。二者當念其恩。三者所教隨之。四 說之。五者欲令弟子智慧勝師 弟子。三者欲令知不忘。四者諸疑難悉爲解 南向拜者。 引用弟子事師。當有五事。 亦有五事。一者當令疾知。二者當令滕他人 者思念不厭。五者當從後稱譽之。雕教弟子 者當

@傳御 作色。 中所有多少。悉用付之。五者不得於外邪 之。三者不得有姪心於外夫。罵言不得還罵 時節與衣被。三者當給與金鐵珠璣。四者家 五事。一者出入當敬於婦。二者飯食之。 匿。五者夫休息 ●盖藏乃得臥。夫視婦亦有 當起迎之。二者夫出不在。當炊蒸掃除待 西向拜者。謂爀事夫。有五事。一 四者當用夫敎誠。所有什物不得藏 者夫從外來 CL 畜

好物。 四北向拜者。 向 不得爲他人說。 二者小有急。當奔趣救護之。三者有私語。 者見之作罪惡。私往於屏處。諫曉呵止之。 地拜者。謂大夫視奴客婢使。 常多少分與之 謂人图視親鵬朋友。當有五事。 四者當相敬"難"五者所 亦有五 事

者當以 時飯食與衣被 一者病瘦當爲呼 醫

> 治之。三 在時六向拜之敎也。 之。四者當戀慕之。五者沙門道士人中之雄。 即受五戒。 示正道。恩大於父母。如是行之。爲四知汝父 慧。不得自愚癡。沙門道士教人去惡爲善。開 五者 教人一心。 不得自放意。 不得自患怒。 者教之持戒。不得自犯四色。三者教之忍辱。 ■意視凡民。一者教之布施。不得自慳貪。二 當恭敬承事 以善心向之。二者擇好言與語。三者以身敬 向天拜者。謂人事沙門道士。當用五事。一者 送迎之。五者當稱譽大夫善。不得說其惡 大夫物。不得棄捐乞囚人。四者大夫出入當 呼。二者所當作自用心爲之。三者當愛惜 使事大夫亦有五事。 得奪之。五者分付之物當使平等。 者不得妄檛捶之。四者有私 作體而去 問度世之事。沙門道士當 以六 四者教之精進。 何憂不富乎。尸迦羅越 一者當早起勿令大夫 不得自懈慢。 六者教人縣 財物 奴客 婰 不

佛說唄偈

佛 凓 鷄 湫 鳴 奪 過 令 當 心 早 起 兩 被 手 衣 不 奉 來 花 下 香料

根 贀 低 放 遊響著 者不 断枝 當息 心 頭 自 遼 塔寺 葉 日 精 諸 縦 進 中落 意 天 淨 常 命能何罄 叉 鬼 過 有 時 如 手 神 復 穖 膻 當 樹 有何時 復 無 十 能 **欺 期 言 鮮 連** 根方 當

9 <u>飲二</u>衆國 (8 鲁 (18) 和三如鲁 ●共在後一基征公會 ◎當二常會* ◎傳二傳圖 · □北二比團 · □{亂]· ●養二首®の ○本二件自 ● (数二進音 (型(数)— ●養二主使 ●例二指令 ●類 ● ●養二主令 ● ● 自二有多● ●雑二気⊜* 6.英二袋⊜

不

肵 入 是 勉 慈 現 起 各 宿 父 天 無 老 堕 鬼 戒 現 戒 過 令 與切 情 種 娯 身 枚 進 傷 身 滅 追 贷 稲 親 命 病 俗 渖 慎 法 德 度 我 處 如 旣 幸 後 於 稽 以 隊 遊 從所 溸 家 尙 可 生 死 邪除為 可 誻 得 人 好 受 六 衆 難正完 世 意 難 首 死 罪作以 有恃時世毒 室 恐 人 恃 民 生 佛 華 佛 泥 具 栽 뙓 得 禮度邪亂 福 行蟲 居 盡怙至苦 害 長 畏 怙 死 時 聞 樹 何 歡痛 得歸修流濟生無拾臂 人無對 不顧終 褔 願 持何 德 遠 報 不 使 IJ 不

上下。面面同辭。爾時佛晨日著衣持鉢適欲

見居士善生子於水上六面拜《謁如

命 六 隨 度 想 命 行 沒 育 死 際 故如 俞 處 來 速 犯 꺠 自 部 無 復 天 致 于 + 如 當 寄登 可 無 如 有 中 切二 嗜 自 深 車 受客久隱豪電戒界惡隨脫法 吉因 地 厭 方群辱獄足欲天然淵人因輸新人長藏强光人奪道

何師法。

善生子。

善生子對日。

吾父臨亡。

說恭肅敬體。拜于諸方而又浴。彼之敬者是 必當早起沐浴。著新衣。之水上。拜謁六面。自 분。 入城、

祐則從而問日。

居士子。汝何近聞。

語 佛頭其義日

佛說尸迦羅越 廣 勸 無 極 六ガ 慧 證 經 切

蒙

神

光

叉居士子。

有四

事或

往惡道。

何

謂

þď

爲

(No.1 (16),No.16,No.26(135))

呰 如

歡

王

愼

Ш

佛 說善生子經

Ξ

常 解

已者

 $\equiv$

後 時居士善生疾病困篤。勅其子曰。吾 @沒之 東方之生彼又 我敬焉。 水上。拜謁六面而言曰。余以恭肅敬禮。 敬送供養喪事訖墨。縣早起沐浴。著新衣。之 。汝必爲六面體。於是善生他日殞命。子乃 遊於羅閱者開幅 周旋南方西方北方 晉沙門支法度譯 Щ 子子 彼

中 雅 祐報 不能悔者。 先有此令。 殺生。二爲好盜竊。三爲姪邪行。四爲喜妄 夫人以四事爲勞。 而9晞坐六面之欲。如有四面垢惡之行。 Ë 則是身死 是以遵行。不聞之於師 居士子。父所言者非此六方也。 '當識知。何謂四。一爲 精神當生惡道地獄之

趣 生真 向 他 盗 人 茒 貕 不 欺 爲 Æ 智 爲 者 支 譽語

習縱形念。習酒含。

習小人。

餐部語。

已有斯

習情亂。

謂 六。 一 又居士 博戲遊逸。四爲大好伎樂。五爲惡友。 二爲怒。三爲癡。 是 與其義日 子。有六惠。 爲嗜酒遊逸。二爲不時入他房。三爲 以欲以 欲 名 怒 名 怒 處 癡 處 癡 名怒名 上 畏 下 畏 消財入惡道。 四爲畏。 猾 而 不 猶 月陰。遇 月 承 水 。强共義 陽 受 变 。當識知。 Œ 進 正 滿法虧法 曰 六爲

何

則廢事業。未致之財不獲。旣護者消。 爲興爭。爲多怒。爲失譽。爲損智。已有斯惡 **夫酒有六變當知。何謂六。** 惡 飲酒ス他 友與怠 惰 房 揧 博 爲消財 戲 哲 肵 好 不 伎 爲致病。 。宿儲耗 稱倡

有斯惡則廢事業。 惡友有六變常知。何謂六。習醉迷。 消。宿儲耗器 在歌。志在稜。志在節。志在鼓。志在彼。 **耗盡。好樂有六變當知。** 則廢事業。未致之財不獲、旣獲者消。 怨家快之。有獄凶憂。 何謂六。勝則生怨。 旣獲者消。 所圍。已有斯惡則廢事業。 妻子。不護家屬。 **姪邪有六變當知。** 盐 宿儲耗盡。 以疑生惡。怨家得便。 何謂六。不自護身。 未致之財不獲。 負則熱中。 人衆疑之。 、何謂六。志在舞。 **博戲有六變當** 未致之財不 朋友感之。 已有斯惡 紙獲者 宿儲 知 矡 芯 已

友 僚

爲

硕其義]

事 邪

寒不作。熱不作 龤 怠惰有六變。 耗 廏 車 業 未致之財 日 致之財 夘 是不作。 何謂六。 不獲の旣獲者消。 不 香不作。 獲 旣 獲者 已有斯惡 飢 消 不作 宿 共 取 異 物 已 斯面取 敝 以談異 |爲言佞。 當 非為 物 遠友媚 之 離像愛友 爲 邪動教 智 面 言 愛 者 美 出 則相 四 以 爲邪 澁 不 危 順 道友殆耳 敎 頌 何 及 居 ГП 士; 已斯趣 殺 子。 識以向 生 爲同苦樂。 有四友。 非他 Ωij 遠友人盜 離 像婦竊 爲仁 鴚 智以欺 狗 者 此 祚

日物取 办 一望多。 當以四 爲畏故習。 事 夘 爲利 謂 故 四 習 贪取 狐 其 義 彼

友の與

在爲

彼斯夜

大 從

色

樂

息

怠 歌

自 隱其 已斯長夫 融以從行私 **友識以習以** 東 利 羽 東 利 羽 當非褒宜面 偽稱善 人 事能像習 私 物 知 何醫智貪少 則 興誹 猾 者 人 與 四 出 所 而 宜 頌言義 人选不际之 之道友然欲 私。 澁 不 曰

> 施之以妻子 頌

> > 利

施之家所

有。

施之

言以思

爲

或者或病失邪行遠

與妨

見

丽

白 而 酒

是毀其

蔑 損

H 嬪

盘以以水酒

寒事至酒奉美精價財行橋近慌

斯 彧 作 少

有以亂利謂

猾酒危飲慢沙

可犯身大量門

成 酒

拿 消 業 暑 業 暑 廬 戒 利 友 負 用 慳 大 愚 壞 惰

昏

夜0道

衆 行 惡 智 善 損 矣 己 損 己 親 奸 忍 法 疾渴 士 道 毀 女 損 彼

日陰 面 「求來過。 [愛之友。 已斯面好 當以四事 與田之不實。 遠 友 揚 離像善 勼 欲 何譬智退有 人有 謂 猾者 則 私 <u>Д</u> 出所議而 厄 說 选不其自 人往 道友惡隱 其義 短

术

自

寒

則如爾如如

安草利草此

且不是不慎

狎精若精

進 能 進

大進

超 爲 修 忍 修

> 劆 事

以習

未

於復滅兼得會益貴用貴勿為

善 上

必

之 則

戚 爲 所 遘

上習尚善

如已奉

帝有戒

莅行以能

當

依

于 如

動化人。 敎 之友。 已斯與為 識以而 於 當以四事 當非不 ÇĮ, 不 遠友為 盗騙以姓邪欺許之事 可 雕像寶 规 何聲智願不 利造學安 謂 綇 者 人 呵 所厄 出 以避不請 勸化人。 殺 道 友 已 語 生之

本 同 業 署 ·樂之友。 當如爲與 四 與 斯厚 人 爲仁愍傷。 此為能同 當以四 從友業安 事像 人危 骐į 兼 共義 爲利相攝。 勼 哀 攝 必智 何謂 欲利人 者 愍 之 $\Box$ 盁 不 所導以 出所勸 四

為別 己 攝之友。 言實 如 與 爽 斯以其 與 家 利 此 爲 其義 當以四 從友之 己 事 像利者日 言 事 。還爲班謗。 知 必智言有 何謂 益 者 忠財 不所為利 찓 爲習忍亦 猟 彼惡親言 與 其 義

宣利 己私 相 以 不實 直彼 日本 己 私 不 爲 惡親謗隱 私不 日

以力業之。 業之友。 此 爲 共 以 常以 從友講 縦財 縱恣諫之。 事 像 恣 利 四 事 规 必智 將 以 以善養之。 何 盆 養力 謂 不 所 其 助 Щ 善安 爲 志之 砥 以

共義 利業

日之。

與

與斯

見

語

善

溭

弭

智誹

者 則

> 爲 習正善 选 不 立 妄 當識 惡飆道利 道友人語 爲 椈 奥

●旣二前® ●與二與® ⑥女二人員 ○毀二数員 ⑥逝二益**像** ⑥舒二義**員** ◎不二天®,夫**悉**像 ◎数二見**®** ◎皮二非**会** ◎ 際二漢**會** ②之不養二而不賞員 ②安二侯員 ◎愛二其會 ②私二利**®**

臺

仗 之

立以成其信。 愍傷之友。 Ħ 當如 與 斯 此為 成其戒。 。常以四 從友 事 僚 事知。 成其聞。 必智 何謂四。 盆 者 成其施。 不 所 爲 習 教勸竪 惡 親 頌其

供養。 叉尼 母慈愛。士丈夫望益。而善法不衰 二分所欲者。得古聖制法。爲子必孝。 子。何謂五。與造基業。與謀利事。與娉嬌 念思惟報家事。唯修9責負。 **教學經道經。則以所有付授與子。是爲東方** 子當以五專正敬正養正安父母。 土 如信 唯歡父母。◎父母又當以五事愛哀其 子。 戒 與 斯 此 爲 **夫東面者**。 朙 從友施 像 道 循子之見 父母也 必智恆 '唯解勑戒。唯從 盆 者 以 不所勒 爲習化 何謂 惡親人 爲父 ΞĚ 是

學之。極藝教之。使敏於學。導以善道。示屬 舸 剻 不衰 爲弟子謙。師以仁教。士丈夫望益。 賢友。是爲南方二分所欲者。得古學制 五 夫兩面者。 事正敬正養正安於師。 心愛於學。必敏於事。必無過行。 又當以五事哀敎弟子。何謂五。 **豬弟子之見師** 也。是以弟子當以 何謂工。 必供養 必審於 而善法 以學 法

先學

窝

得最

若

索

食財勝

當

常 ガ

巌 一

儲出

厄

分

供 以

衣

婦又當以十四事事於夫。何謂十四 不恨其意。 事正敬正養正安共婦。 **火西面者。** 受付審。 不有他情。時與衣食。時與實飾。 **猾夫之見婦也。 晨**起。 夜息。 何謂五。 事必學。 是以夫當以五 正心敬之。 。善作爲 阐門

6待君子。 而善法不衰 所欲者。得古聖制法夫婦之宜。士夫望益。 席。潔飲食 。君子歸問訊 念布施。 供養夫。是爲西方二分 辭氣和。 言 語 順 正

不衰 猛勝。 事正敬正養正安朋類 得古聖制法朋友之交。士丈夫望益。 歸o我。遨逸則數o責。 朋類又當以五事攝取其友。何謂五。有畏使 不恨其意。不有他情。 夫北面者。 言忠爲忍言。是爲北方二分所欲者。 猶友見其朋 私事則爲隱。供養の人 時時分味。恩厚不置。 何謂五。正心敬之。 Ű, 是以友當以 "而善法

夜臥。 慢。 慧 養長子。何謂十。善作爲。善爲成。 謂五。適力使之。用時衣食。時時分味。 長子當以五事正敬正養正安奴客執事。 **夫下面者**。 執事之宜。士丈夫望益。 而善法不衰 教3齋。疾病息之。 是爲下方二分所欲者。得古聖制 早作。凡事必學。 猶長子之見奴客執事也。 奴客執事又當以十事供 作務勤力。 受付 家貧不 法長子 時時 何 讽

門梵志。何謂五。 姫 志。沙門梵志又當 B以五事答布施家。何 几席。經法藏護。應食潔淨。以是供養沙門梵 夫上面者。 海以成其多聞。教誨以成其布施。 五。敎誨以 是以居之來當以五事正敬正養正安沙 是爲上方二分所 成其正信。教誨以 **獪居家布施之人之見沙門梵 開門待之。來迎問訊與設** 欲 者 布施。教誨以成。如成其戒行。教 得古聖制 謂

有治夫如次為

夜 乃

聚 積

В

貨 嚴 商 爲

如日第

Ж.

治

室牛蹄

半

几 不 居 衰级 家及沙門 其義日 **梵志之宜。士丈失望益。** 丽

人 此 客 面 以 攝 利 面 富 恩 同 世 與 有 子 父 間 Ā 財 爲 事 財 淌 下 嫦 母 如斯在 布 亦沙朋師 念 門友 爲 在 施 爲 敄 母 以 居 近 獲 者 宜

居夫往攝意成上善夫義得與凡 積 能 人與人得擴 來 之 寶 修 而以常 處 頀 貨價又友不信衆 天 攝 下人者共利 者身往事惰戒會 斯 如 飲 拾 必 能 次 當 福 居 是 使 谹 痶 食 棄 利 數 之 家 4, 得 相慳 爲 樂 肵 昇 利 家 志 北 吝 名 與 数 不 惠 子本安天人宜上而面 行聞安 及

爲 爲 μſ 救求四治 仁爲 于 碒 冇 妙 養賢虧施 方蜜海增娶四之利分產 善法 ٨

繞三匝, 於是善生子間衆祐說已。 慳 (親衆座) 夫 中 愘 **欣然自歸。從佛受戒** 八用事者 用 及 則 惡 安中 學 業 明 不有 如 乃 即稽首佛足。下起 奸 Ш 釋 力 **虎鸡狗** 勿 無 白 爽 宫好火妨 友

No. 18 (No. 1 (18))

佛說善生子經

。佛說信佛功德經

謂佛神通最勝無比。 **詣佛所。頭面禮足。於一面立。合掌向佛。而** 與大衆俱。 羅門等。尙無有能知佛神通。 況復過者。 作是言。世尊。我今於佛深起信心。何以故。 鉢。入阿拏迦城。於其城中。次第乞已。復還 如是我聞。一時佛在阿拏迦城灌羅園中。 本處。收衣洗足。敷座而食、 ●两天 ○譯經三藏朝 ○奉大夫試光祿卿 明 敎 爾時尊者含利弗。 大師 9臣法 所有過現去來沙門婆 置奉 飯食訖已。往 食時著衣持 沼譯 豊

無上菩提 門婆羅門等。知於佛通過於佛者,豈能證於信心。乃爲過去未來現在無有能者。亦無沙說。含利弗復白佛言 世尊。我今於佛所起說。含利弗復白佛言 世尊。我今於佛所起義。 汝當受持於大衆中作師子吼。 廣爲宣義

能證於無上菩提

衆中。作師子吼。 正覺 了一法已復修一法。修一法已復滅一法。滅 不善業。及諸緣生法。我皆如實一一了知。 世尊。我佛宜說廣大甚深最勝妙法。乃至善 衆生。宣布如是甚深之法。 一心受持。於大 來正等正覺。 等。佛言。含利弗。如是如是。所有三 言。唯佛具此神通。我知三世如來應供正等 獨具此通。含利弗言。不也世尊。 脱神通妙行。舍利弗。汝勿謂介釋迦牟尼佛 正覺亦復如是。 行。我以通力皆悉了知 應供正等正覺。 佛告舍利弗。於意云何。所 正等正覺 法已復證一法。是故我今於佛起信。是真 **清淨戒法智慧解脫神通妙行皆悉同** 皆悉具此神通等法。汝但爲彼 "而爲廣說。舍利弗白佛言。 具清淨戒智慧解脫神通妙 知我所有具清淨戒智慧解 。彼諸如來應供 有三世諸 一世諸佛如 我不作是 佛 正等 如

汝當往間。彼作何答可有沙門婆羅門與佛等者。乃至成佛菩提。 復決含利弗。汝復往彼問於餘入。未來世中乃至成佛菩提。汝當往問,彼作何答乃至成佛菩提。汝當往問,彼作何答

當往間。彼作何答未來現在世中。沙門婆羅門等歸依何人。汝復次舍利弗。又復往彼問於餘人。所有過去提

中可有沙門婆羅門與佛等者。

乃至成佛菩

復次舍利弗。

汝可往彼復問於餘人。現在世

提 能知此通力。 世尊是真正等正覺。 佛聞。記念受持。無有二佛並出於世 上神通之力。世尊。我不見有沙門婆羅門而 爾時舍利那白佛 況復過於佛者。 言 世 是正獨知者。 伊 是義不然。 乃至成佛菩 具足最 唯佛 我

勝之法。 復次我佛世尊具最勝法。 於佛者。 為佛最勝法。無有沙門婆羅門知此通力過 彼沙門婆羅門等。斷諸惡法。 諸煩惱。修習圓滿。 得善利。佛悉能知。 爾時舍利弗復自佛言。 至證得果位。如是等法。佛悉能知。 是即名 於山野樹下塚間。及在空舍。 乃至成佛菩提 最勝法者。謂佛世尊當說法時。 增益差法。正心記念 若有沙門婆羅門等。 我見世質有種種最 **謂佛世母善能** 而修善法。 入三摩地 所 ガ 叉 斷 住

身證。 最上之法 羅門等知如是法。及爲他說補特伽羅法者。 復次我佛世母有最勝法。謂佛世尊菩能了 沙門婆羅門等過於佛者。乃至成佛菩提 世尊。悉能了知。是即名爲佛最勝法。 處味處。身處觸處。意處法處。如是等法 婆羅門能了知此十二處法。及能分別十二 別十二處法。及能爲他廣大宜說。無有沙門 而身七種。所謂隨信行。 知會補特伽羅法理。及爲他說。 處者。所謂限處色處。耳處轉處。鼻處香處。舌 慧解脫。俱解脫。 唯佛世尊悉能了知。 隨法行。信解。見至。 如是七種補特伽羅 無有沙門婆 是即名為 無有 | 唯佛

至

最勝

法

法 法 語 **兼中。出微妙音說甚深義。 辦是真大利。是最勝法。** 復次我佛 無有虛妄。 唯佛世尊悉能了知。 Ш. | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | 亦無綺語而不兩舌。 有因有緣。 是卽名爲佛最勝 如是最上真實之 謂佛世拿出眞實 能於大 所出言

此名第一三摩鉢底 髮毛爪齒。皮肉筋骨。如是等種種不淨之物 鉢底。觀有漏身不淨可惡。所謂身分上下。 充滿其身。佛悉能知 復次我佛世尊有最勝法。 是不究竟。是可厭難 謂佛世母以三麼

此一世而不究竟。者能如是觀者。是爲第三 復次世傳。 如實觀者。 有皮肉骨髓諸臭穢等有漏不淨。 復次世尊。若有沙門婆羅門等。於身上下所 若有沙門。以智慧觀有漏身。 是爲第二三摩鉢底 能以智慧 灩

者 世不究竟。乃至後世亦不究竟。 復次世年。 是爲第四三摩鉢底 若有沙門。能以 智慧觀有漏身。今 、若能如是觀

第五三摩鉢底 亦不究竟。不淨可惡。若能如是觀者。 漏之身。今世後世。皆不究竟。 復次世尊。若有沙門。能以智慧。如前觀察有 乃至後後世 是爲

即名為佛最勝法 好醜善趣惡趣。乃至生於天界。皆如實知。是 世尊。以清淨天眼過於肉眼。悉見衆生生滅 復次世算。如是有滿不淨。不究竟法。 唯佛

復次我佛世尊有最上勝法。謂世尊說法時

名爲佛最勝法 定覺分。如是七法。唯佛世尊悉能了知。是卽 覺分。喜覺分。輕安覺分。捨覺分。念覺分。 若有沙門婆羅門歸向聽受。求寂靜者 依止七覺分。七覺分者。謂擇法覺分。 精進 彼 皆

佛最勝法 天上人間。廣大宜說。 已作善命增長。未作善令發生。如是等法。於 法。四正動者。謂已作惡令斷。 復次我佛世尊有最勝法。 而作利益。是即名爲 調養分別四正鋤 未作惡令止。

最勝法 亦不樂求寂靜涅槃。而此通力。是即名爲佛 思迷凡夫。彼非聖者。彼不具通。不求正覺。 門等。見此通力。生不信者。 如日月行於虛空。如是神通。若有沙門婆羅 ●水如地。或現空中跏趺而坐。或現行相。譬 或現從地以手捫摸虛空乃至梵界。或現履 智現大神通。共神通者。謂從 復次我佛世尊有最勝法。 一。或現空無所有。或現城隍山石隨身而去。 **請佛世奪能以** 我說彼等皆是 一現多。攝多爲 Ē

來神通 者。如來爲彼衆生。 復次世尊。世間所欲。喜色善色等。 隨根而行。 是即名爲如 有所求

來神通 彼二俱雕捨而不住。 復次世尊。 世間所有喜不喜色。善不善色。 善知宿命。是即名爲如

來神通 復次世尊。 復次世尊。色中見色 內無色想見諸外色。是即名爲如 是即名爲如來神通

法

次我佛世尊說法時

如 復 來神 大世 通 奪 番解 脫 證得行 生 足 2.即名爲

來神通 復次世傳。 復次世尊。 **識無邊處決定證得。 空無邊處決定證**得。 是即名爲如 是卽名爲如

來神通 復次世尊。 無所有處決定證得。 是卽名爲如

來神通 復次世算。 爲如來神通 非 想非非想處決定證得。 是即名

無想處。 來神通。 法 因緣果報等事。悉能了知。是即名爲佛最 所止。或色界中。或無色界中。或有想處。或 佛世尊。 事。乃至壽量。我於俱胝歲數而不能知。 所有過 去一 生多 生所 作因絲果報思念筆 復次我佛世尊有最勝法。謂沙門婆羅門 能了知。是即名爲佛神通 復次世尊。了知受想受想滅已。 如是等最勝神通境界 或非有想非無想處。 知彼沙門婆羅門於過去時中處處 彼種種所作 唯佛世尊悉 是卽名爲如 唯

心意法。 言說。所 生彼此意。起疑惑心。謂佛說法。 皆如實說。 復次我佛世尊有最勝法。 作是疑者。 說之法。三世同說。 亦如是說。 佛悉能 或有沙門婆羅門等。以戀癡故。 夘 彼所說法。 是則 謂世尊說 若近若遠。 名爲 佛最 皆不如實。 皆以事相 法 時

若有沙門婆羅門自 勝

0 水二水鲫 O拉二秋卿

皆悉了知。是即名爲佛最勝法 皆非真實。 由疑惑故。 隨彼生疑。而復告語他人。令他亦生疑惑。 本不生疑。 復次我佛世尊•說法時。 起是謗者。佛亦能知。是即名爲佛最勝法。 後聞人言。 便復起疑 生彼此意。作如是言。此事如前。 不謂世尊事相言說。 此是衆生種種異心。 佛所說法皆不如實。 。亦謂世尊以事相言說。 若沙門婆羅門等。 後聞人言。 佛於如是。 团

出定。 面出。 說。佛悉能知彼之行願。又復或見沙門從定 復夾我佛世尊。見有沙門 在三摩 地無疑無 佛亦能知。 如是疑惑佛皆決了。 彼所有事及有疑惑故彼 是即名爲佛最

勝法 今現在增減等事。而不能知。唯佛世尊具知 我悉能知。 彼作是念。 中。住等引心。以自通力。知二十增減劫事。 知諸不究竟法。若有沙門婆羅門。 復次我佛世尊有最勝法。 三世增減等事。是名了知第一不究竟法 世尊彼沙門婆羅門。而於未來及 我於過去世中。所有增減劫事 調佛世傳善能了 在於山

法

劫事。 算彼沙門婆羅門。 作是念。未來世中。所有增減。 住等引心。以自通力。 復次世尊。若有沙門婆羅門等。 二不究竟法 唯佛世 奪 而不知彼過去現在增減 **具知三世。** 有增減。我已悉知。世知四十增減劫事。彼 是名了知第 止於深山。

復次世尊。若有沙門婆羅門等。 住等引心。以自通 力。知《八十增滅劫事。彼 在於深山

> 際。是即 规 乃至生於天界。是即名爲佛最勝法 以清淨天服過於肉眼。悉見衆生生滅之法。 是 世傳彼沙門婆羅門。 **企** 不能知。 名爲了知第三不究竟法。如是世尊 所有過去未來增減等事。 唯佛世尊一一了知三世邊 唯今現世所有邊 我 悉能

作

等法。世尊一一皆悉了知。是即名爲佛最勝 **已盡梵行已立。** 所作已辦。 不受後有 斷e五煩惱及隨煩惱。不久證於阿那含果。 復世傳。善知補特伽羅意樂之法。如理修行。 鄭三煩惱。及斷貪瞋癡。不久證於斯陀含果。 復世尊。知彼補特伽羅意樂之法。如理修行。 來人間,盡苦邊際。如是世尊皆悉了知。又 不外證於須陀洹果。逆生死流。七往天上。七 是補特伽羅。既了知已。如理修行。斷三煩惱。 法 復次我佛世尊有最勝法。 如是世尊悉皆了知。又復世尊。善知補特伽 來人間。盡苦邊際。如是世傳悉皆了知。又 了知諸補特伽羅心所樂法。從應爲說 如理修行。非久漏盡。證解脫法。 謂佛世奪以調伏 我生 如是

四種。知有差別。 復次我佛世尊有最勝法。 不知出胎。 知四種胎藏。一者不知入胎。亦復不知住出。 即名爲佛最勝法 二者有知入胎。不知住出。 四者有入住出皆悉了知。 唯佛世尊。 謂佛世尊善能了 三者有知入住。 一一了知。 如是 是

復次我佛世尊有最勝法。謂佛世尊, 知諸補特伽羅。隨所斷障而證聖果。 ,善能了 如是等

> 法 欲。 妄 復次我佛世尊有最勝法。 法 人已具信根。戒行清淨。智慧具足。 。佛悉了. 唯佛世傳。悉能了知。 不以邪道引示衆生。常行正念。 無我無懈。無諸幻惑。亦無散亂 知 是即名爲佛最 調佛世尊 是即名為佛最勝 胏 亦不貪 真實無 如是等 知有

佛如來。於此不然。 是即名爲眞上根者 四確定。是故世尊。 了心法。見法寂靜。住安樂句。無欲無苦。 爾時舍利弗復自佛言。 當如是見。當如是聞。 癡凡夫。貪諸欲樂。勞苦己身。 唯樂利他。 若有上 《根善男子等 當如是覺。當如是知。 世尊。 非求自樂。善 求無義利。 世間 諸

大丈夫。最尊最上。無有等者 宣示於世。咸使聞知佛勝功德。於佛世尊。是 唯於邪道。 諸邪外道尼乾子等。於佛世尊。先不起信。 侍立佛側。時母者龍護白佛言。 爾時會中。有一尊者。名曰龍護。 爾時世算告尊者龍龍言。汝莫作是說。莫宜 競說勝能。 是放我个建立表刹 世尊 手執實拂。 我見

婆羅門。 廣爲茲獨茲獨尼。優婆塞優婆夷。 桑 所有邪見不信佛者 爾時佛告尊者含利弗。汝當善以如是正法。 向於佛。 流布宣說。乃至諸魔外道尼乾子等。 而生正見、 間 了知正法。 此正法。 又復告言。 **令起深信。** 及諸沙門

Ē

示他人佛勝功德。我今不欲如是稱揚。

奉行 而退 是尊著含利弗。承佛威力。說是法已。 爾時世傳謂尊者舍利弗。言己。默然而 祉 含利弗。 "時點會衆。得聞正法" 歡喜作禮。信受 應當如是流布宣說 住 禮佛 於 第

·佛說信佛功德經

 N_0 , 19 (No.1 (19,)No.95(1192)No.96(105))

佛說大三摩惹經

俱利乘 如是我聞。 ·皆阿羅漢。諸漏已盡。所作已e辨。逮得己 盡諸有結。心得自在。 ·西天·譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿 ·傳教大師·亞法天泰 一時佛在迦毘羅林。 如是五千五百人 與大茲獨 韶譯

度之

爾時十方。復有釋梵大威德諸天。與諸眷屬 **梵王各以伽陀而頌佛德**。 恭敬圍繞。 詣世尊前。 身色端嚴。光明照耀。來迦毗羅 頭面禮足。住立 第一梵王。 一面。時四大 而說頌

我 此 佛 無 能 滕 天 宣 人 普 來 法 集音

ኀ

歷 大 僧 祇

第三 4): 護 服等 根劫

一处王。 而說頌日 真 質 凊

淨

無

垢

築

有東方護世天王乾闆婆主。

名地里多曜

俱

·地里多囉瑟吒囉·俱祖囉·愛囉嚩尼龍

火 $\equiv$ 摩 惹 揚 炒

日

梵王。而說頭日

諸 深

塵 信

境 心

不 修 住 行

> 四姓王。 帝 而說頌 秤 金 剛 堅 固 不

> > 可

墽

人婦 人命終時 依 佛 速 永 得 不 生 堕 天 惡 上道

量無數。 集會人天。而爲說法。亦復如是。我於今日。 爾時世尊。 告祕獨衆言。過去如來應正等覺 以淨天眼。普觀大會。人天之衆無

觀彼等諸來天衆。 明照耀。來母詣佛所。佛告茲獨。汝等諦聽。 時。復有一千七百有學天人及無數諸天。光 蓍。 猛。決定無畏。猶如師子。 普集人天。 欲爲說法。 大地山間乃至楚世。皆得涅槃。 **應以聲聞所樂之法**。 汝等受持。 深信堅固而無所 說是法 若人勇 而可 我

羅林 照耀。與諸眷屬。恭敬關繞。 爾時復有七千大藥叉。具大神通威德。 德。光明照耀。與諸眷屬。恭敬圍繞。來迦毘 復有六千大樂叉。 住金山上。 來迦毗羅林 具大神通 光明 威

光明照耀。與諸眷屬。恭敬国饒。 復有三千大藥叉。住娑多山。具大神通威德。 林 來迦毘羅

敬圍繞。 山。具大神通威德。光明照耀。 復有供毘羅等百千樂叉。 **來迦毘羅林** 住王含城尾布羅 與諸眷屬。恭

叉大將。具大神通威德。光明照耀。與諸眷屬。 復有濕嚩彌怛囉·华左始·尾濕臟彌嚩·等藥 來迦毘羅林

尾瞻茶迦。具大神通無量威德。身色妙好 尾瞻博叉。具大神通無量威德。身色妙好 林。集會聽法。西方護世天王。是人龍主。 光明熾盛。與其眷屬。 林。集會聽法。 瑟姓囉。 化 集會聽法。復有四大天王。侍從鬼神。 明熾盛。與其眷屬。恭敬闳繞。來迦毘維林。 俱吠囉。具大神通無量威德。身色妙好。 林。集會聽法。北方護世天王。大樂叉主。 光明熾盛。與其眷屬。恭敬圍繞。 有神通@勢力。我慢無明。形貌麤惡。種種變 雕野·迦致·尾枳致·跋里虞·跋里俱致·等。 "與其眷屬。 具大神通 與其符屬。 南方護世天王。鳩槃拏主。 恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會 無 量威德。 恭敬团繞。 **恭敬阅繞。**)身色妙 來迦毘 來迦毘羅 來迦毘羅 妖 所謂 光

聽法 嘛多布 **囉拏佉輛 囉**俱尾吒虞波羅 樂叉·阿 左囉·鉢囉拏那·烏波半左迦·娑多假里·海慶 惹 鉢帝·婆囉捺 復有樂叉神將。 悉里瑟 吒·俱懒建吒·儞建吒·滿尼摩尼摩尼 所謂印捺臘:護聯聯拏鉢雕 騎惹·伊含 桑·贊雞桑·迦麼·

吒嚩俱 復有諸大毒龍。 光明照耀。恭敬國繞。來迦毘羅林。集會聽法 拏酥謨康 建强加里具。 蠍以里喇·禰里 伽設帝 廠多隸·半 怛里建吒計。乃至世間行者。 ·鉢曬鉢多.鉢曬惹虡;莎膜囊娑 **養雕雕志爾·裴**里沙婆 所謂恨又迦·劍宋羅濕喘多 俱有神通威德 恒里 颇梨 貨棉那娑 ●(佛設)― ● 単二担曲

G(臣)· 0辦二黨第分 ●指二指® ◎労二熱® 0(宋)十四億 0(温超]-○傳=明⊜

뛙 、恭敬阻繞。 志暴惡 有大神通 來迦毘羅林 威鼬。 集會聽法 光明燉盛 颠 諸眷

幷諸眷屬 有金翅 녆 亦具神通威德。 名曰無畏。與其飛禽清淨眼等 光明照耀。 恭敬

函繞。 復有無能勝金剛手。海內住者。一 敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法 叉。幷其眷屬。皆具神通威德。光明照耀。 來迦毘羅林。集會聽法 切術畏樂 恭

復有阿修羅衆。 子。幷諸眷屬。具大神通無量威德。 **鉢軅賀。那母唧隸。**及一百末隸阿修羅 恭敬圍繞。水迦毘羅林。集會聽法 所謂尾麽唧怛囉。 光明照 穌喞 柦

含鄉法 德 化樂天。他化自在天。及諸天衆。皆具神通威 復有四大王天,忉利天。夜摩天。兜率陀天。 光明照耀,恭敬圍繞。來迦毘羅林。 集

南繞。來迦毘羅林。集會聽法威德。神通變現。幷其眷屬。光 復有名9天。所謂嚩略祭天。轉瞻尼天。穌摩 天。畢里瑟吒天。阿靗靡天。 **如是十天。** 具大 光明照耀。 蜜恒曬赙嚕尼

會聽法 ©二眷屬天等。如是十天。 具大神通無量威 宿天。帝釋天。莫伽天。一切最奪賢塾天。并 復有那羅延天,娑賀梨左天。日天。 德。 光明照耀 恭敬圉穘。 來迦毘羅林。 。月天。星 集

量無數。皆來集會

如是十方梵王帝釋天人八部。

諸大茲芻。

無

女 補惡波騎悉儞天女。左雕迦天女。 穌跋捺驪 復有諸天女等。所謂娑驷迦天女。如火焰天 阿里瑟吒天女。穌摩天女。烏多摩天女。

> 天女。 通無量威德。身相端嚴。光明照耀。 女。莎僩迦等。無數天女。幷諸眷屬。 **羯叉阿** 左喻多天女。 **針**囉捺喻 恭敬園 。具大神 | | | | | 天

斃 叉 女。 樂叉女。茲獨牟尼迦樂叉女。如是十大樂叉 羅努沙迦樂叉女。末驪賀樂叉女。 摩賀末曜 復有大藥叉女。所謂含摩藥叉女。摩賀舍摩 女。亦具神通威德。 女。訖里拏樂叉女。鉢曬謨沙樂叉女。摩繫鉢 繞。來迦毘羅林。 摩耨沙樂叉女。 、集會聽法 光明照耀。 摩楊數但摩樂叉 與諸眷屬。

圍繞。 樂叉女。阿蘭那多計含樂叉女。鉢曬目契閉 末羅樂叉女。迦瞻拏樂叉女。儞羅迦嚩悉爾 亦具神通威德。光明照耀。 與諸眷屬。 里帝樂叉女。嚕唧迦樂叉女。如是樂叉女等。 多迦糊悉泥樂叉女。 復有十大藥叉女。所謂輸訖羅藥叉女。 恭敬圍繞。來迦毘羅林。集會聽法 來迦毘羅林。集會聽法 娑那摩多樂叉女。 恭敬 蝎拏 賀

復有賀里帝及童男童女眷屬。 通 羅林。集會聽法 光明照耀。與諸眷屬。恭敬圍繞。 亦具威德神 "來迦毘

딘 桐 衆命。見佛降魔。踊躍歡喜。 猛暴惡。惱告人天。障修善事。以手拍地。發大 爾時會中。有大黑神。名祖蹲那。具大神通。 惡聲。於虛空中。化大風雲。電程雷閃種種惡 歸依息惡,與諸茲獨。同住聲聞乘。 佛印觀察。說聲聞法 信受奉行 。魔旣聞 是時 勇

佛 說大三 |摩惹經

佛 開解梵志阿颰經 No. 8 7. 9. , I(20))

百弟子。 聞如是。 師言。 王太子。厥興無師自著經化。阿殿言。 不識斯何人也。費迦沙言。吾聞是釋種。 迦沙。明曉經書星宿運度。所問皆答。 到鼓車城外樹下 **今有佛來**。 弟子中第一者。 名阿**跳**。 時佛與五百沙門俱。 坐。比聚有豪賢梵志。 與月支國6居士支派譯 人稱其德。名蓋天 9地 遊於越祇 阿戴問 岩無 名投 有五 國

度人得道。 秦平。若棄天下。當爲自然佛。以無爲。爲化。 子。皆才明勇武。一人當千。兵→杖不用。 @肯塗行降志乞食。酶人不倦。將是眞人乎。 女寶。五神珠寶。六理家寶。七賢將寶。當有千 十二相者。立即當爲飛行皇帝,王四天下。 聽。知人意志。及生所從來。死所趣向。此蓋天 之。所教弟子。悉得五通。輕舉能飛。 賢。聰叡多才。彼爲新出。義當來謁。吾不宜 師者。名譽何美。又國王子。多憍婬好樂。 然七寶。一金輪寶。二自象寶三紺馬寶。四玉 魳 往 願師可行觀其道德。費迦沙言不然。我世豪 。何肯來鵲。費迦沙言。經說帝王生子。有三 阿處言。我聞天帝釋。與第七梵。皆下事 彼豈是耶。 汝且往觀。 有此相 達視洞 安 自

●航電衛=雷電電● ●網解=数● ●居士:=優婆塞● ●地=下● ●青=有● ●杖=**伙●** ●為化度==化

同志共 者。

行 審是佛

師言大善。

即與五百弟子。 阿威言。

俱

吾當事之。

願

崱

ō

所事師友。 衆人前世。食爲我子。吾亦食爲一切人子。 會師。世世繼嗣也。佛言。天下人®狀。本末各異。 袈裟。 ■我非我而爲罪 時親屬復爲寃仇。因緣雕合。一切如幻。 跳問言。今佛楽捐妻子。自絕種嗣。 殆不若我 切不殺。用天下人皆好。殺故。教以仁義。 手不殺。心皆有殺。今我爲佛身口意淨。 種 事師。費迦沙。世世聰明。 義不受也。斯皆無爲清淨之像。今我作佛。爲 無復世念。鉢爲臕器。宜道人用。節身約省。非 戒 遠 到 人民 崩 団 佛無。上正與之道。汝梵志種。但日貴仁。。雖 Πĵ 天下師。自恣汝意。欲問勿難。阿隗言。我等所 亦不欲人。袈裟法服。古〇聖旌表。解釋○垢結。 阿腱乃間佛言。 亦起併行。 獨阿颹左右彷徨 。妻子本非我親。吾亦非彼有。 有離。種姓無常。或時更先相稱爲親。 我種者。獨不好殺。佛言。吾本用惡殺故。求 皆下車揖讓佛。 四子會爭位。王聞愁憂 特勝餘人。天下雖貴爲王。亦有不仁。 針。二名虔尼。 捐棄貪愛。 不可稱の紀。 ép 爲利利王。 持鉢何應。佛言。吾求道已來。歷世久 委國東去。 無復央數。 阿殿住佛亦住。阿殿坐佛亦坐。 Æ 無復飾好。 本事何等道, 名爲鼓靡中床。有四子。一 常奉諸佛。 微觀佛相 爲後受苦。 行行自念。 名度。四名淳。王尚未 使就座。五百人點坐。 除鬚髮者。 名昇遐遠。 念四子四年。 使人不欲己己 行®菩薩道 除鬚髮 佛知其意 世人但以是 人生無幾。 **背我**图古世 。 又是**梵** 為終身 或 阿 夋 當敬不。

賤何損。 外家賢。 币 四顏叛諸家。故作沙門。 王言異領裁。 見。恐殺無辜。但當拾家作沙門耳。 聖無憂的人長。 加敬之。 學8大杵言。佛重問汝。 當自辯之。佛問其祖。至三無對。金剛力士。 **跳**才智。亦能相難。佛言。皆默然若其才智。 現取婢子爲後。可爲眞貴耶。阿聽默然。 婢而生男。當舉之不。曰當舉之。今汝祖母。 我種。佛言。假使汝種爲真貴者。儻婦無子。 工四位。獨我梵種。爲眞且貴。其餘三輩。皆事 佛爲難及。今天下有四種人。君子梵志田家 跳。正使子賢。 父老病亡。子不能却。 之。故爲道耳。廢雕意解。乃遂精進。 子。還欲相伐。有嗣如是。何益於人。吾不忍 日。實如佛言。五百人言。佛聖智明。阿瓞母 百弟子。皆起住言。瞿曇沙門。何毀我種。阿 心救濟人物。道成得佛。度脫天下。 惡。死入地獄。子不即此代。用是故。我常以慈 王。有子四人。身尙未死。而子叚亂。不忍見 王問其本。何緣學道。廢離自說。娶姕無子。 家。學母家耶。 信釋家婢。 就道人迦比校止草廬。又有道人摩雕 若使梵種娶刹利女。生子長大。 世或母賤。 者子長大。明經行高。踰於父者。 皆日不B敬。 而不肯學。 若梵志女。 **今我爲王**。 皆曰當學父家。佛言。 我等從今。請不復敬。 而子賢貴。阿與賢人。不可毀 自效父家。 爲利利婦。 佛言 。欲得子 何故不對。 如是用爲問 生子長大。 射獵殺生。 姓 即北入 阿與言。 。生時爲 。如是阿 。佛言不 **吾爲國** 。如是母 當學父 阿魁惟 既已 Œ. 五 汝 有 知

收捕。曰現有罪。何得言種。佛言。今我爲佛 無所中面。汝當奈何。皆曰當著下*坐。 食乎。有德致祐。非殺爲福。是以天下賢智 過滋甚。無所補也。且夫天意淸仁。 豈食人 祀事邪。人宿爲惡。身當受罪。 烹殺嗣天。爲 諸爲惡者。我極敵令。不殺盗婬妄語飲酒詞 師民仁孝告之正言。去欲怒癡,有常之態。 當捕不。 曰當捕之。 汝何不拒言我種貴不應 如是雪貴是有常耶。若梵志子。殺盜犯法。更 若 佛問阿戴。 欲。得無爲道。我求道以來。其劫無數。每生 **税。**貪意不除。今我爲佛。 應眞。又天下君王。雖行◎政欲平。亦責民租 四 戒死。精神上天。若能至心清淨。 世主。閩佛經戒。皆自割絕。願不爲惡。其持 日常著上四坐。設父母俱是梵種。 信士。 人殺牛。不得盗金銀。不婬師家及弟子婦。 天下無常。人如水泡。一成一壞。 莫能自存。 下人賢明君子。聞佛經戒。靡不奉行。 有顯。願棄愛欲。修沙門行。無邁無莫。於天 我隨其能而授與 樂聞者聽。 人。盡此八戒。未知佛戒。復何義也。佛言。 不得飲酒。年四十八。 生死憂哭之道。不四追相戀。爲得四醮苦田痛。 承者8後皆有悔。能制意志。無復貪欲。便斷 道。一曰溝港。二曰頻來。三曰不還。四曰 使 阿 當持五戒。 R 有子復賢。 **若族姓子來。自陳說貪樂佛** 汝師以何教戒。對曰師戒不得殺 戒。欲居家修道者。 不好殺禽母獸蠕動之類 '才秀絕世。汝當奈何 **乃得B娶妻**。 都使天下無復情 生子不肯。 即得沙門 名曰 我師教 戒

●肤一好免谢师克二 北一比哪四点二篇鲁 邓及二正鲁迈使二 ᇹ

爲人子。當以孝敬。安養爲務。 **残殺蠕動之類。哀念人物。雖於赤子。** 法律。爾乃與戒。沙門之戒。慈仁爲本。不得 麼。失供養恩。若人®故請。信意不轉。 有二百五0十。終身清淨。 得無不能中道而 下賢智。欲作沙門。我每光問。 色。不職好音樂。心修禮禁。言不失法。四 目不逆送。老者比母。 @次如姉妹。 有烯糨酮。防遠女人。禁閉情態。行見好色。 見諸寶貨。當如藝士。人與不受。受者不留。 求道。欲度父母。沙門不得貪@欺妄取人財。 怨訟。求直於人。常念所生及師友恩。 人。人自來。諸敬受戒轉數教。 人。是名爲我清信士之戒也。 不好嗜。口無味響。酒有三十六失。 妄《語。潛入人罪。《時而後言。言必誠信。 不敷取。三不好欲婬。犯人婦女。不觀華 轉四周窮乏。常爲人說不貪之德。 沙門不得 正。無宜人私。沙門不得吟詠歌曲弄舞調戲 .不及殺。二不偸盜。貪●殆人財。 沙門不得妄言 @綺語糟入人罪。見聞如 當觀惡露以却婬行。行起生死。 非義勿傳。和解諍者。兩說其善。徐言惟 如圭銖分。 対傷以●己。 父母聽許。然後爲說沙門之戒。 口無毀譽。五不飲酒。縱情酗酴。 優。當動精思 鮹 其所 不得侵人。心存于義。 况 不聞。 被 ■温故知新。 不 不得意造。 加刀杖。 佛言。我不呼0 而欲爲道。 何緣覺悟。 去惡就善。 心念爲仁。 勿以 数•斗秤 、晨夜誦 皆由癡 若心不 沙門所 亦不 堪奉 精進 當 天 夫 勸 心 心 不 П 疏不得 法 怒。

報父母。

不漏侵。

無所

孤寶。不得自說會與四某講已不如我。四沙門 志自抗。不四容毀譽。 言我師明汝師不明。佛經一 我經利汝都經確。 通自伐署作賢。不當貢高。沙門講法。不得言 可否。沙門不得說四其衣服飲食精美及膽泉 **\$**聚好惡有所高下。 彼何貴何賤。沙門不得 图田@盧園圃聖殖苗 不得轉自相平某好牀机被枕臥具某有 水好惡。沙門不得說諸畜生形態好惡。此愚 業田宅敷粮衣食彼有此無。 心惟道。不應念餘。 **稼思樂種作。沙門不得論說樂四地水香華。一** 山澤樹下而已。沙門不得四稗版求利思念此 爲食。飽而棄去。不顧其餘。若不得食。心亦 家。匝七家不得。應但飲水。沙門入聚。當如 熏衣服。思念持戒。沙門不得買使奴婢借質 樂酒及詣酒家。 食語。不得豫知國 @家政事治軍行師攻奪 不恨。沙門捨家。止不懷安。不慕好舍。其四唯 六畜車與騎乘快心恣意。 **僮客。或人進與。一不得受。** 之鉢。沙門不得飲酒嚐肉思嘗氣味。不得服 綵。食不著味。不用金銀朱漆之器。但 ′骸°非道法需請。沙門不得自稱解經說彼不 "思合義意。沙門不得@安臥好床。 朝朝乞食。不過七家。一家不得。乃到二 不得認誤。 照鏡摩縠念著細 精 沙門不得以諸華香塗身燒 行道要。 我戒行淨汝戒行穢。 沙門不得議道國邑墟 沙門不得8評論同道表 不得言我世大姓汝種 以除衆穢 沙門不得儲貯米 統其歸無二。壯 沙門不得臥黢 沙門不得畜養 不得觀長者關 衣不文 爲人說 不得 野野 數喜。 五 如商人從避難道得重貨歸。此五譬喻。 如奴婢觅爲良民。及病連年。醫療得愈。 閑 推

食魔疎。 如人居常貧負債治生。 不復疑惑。乃得羅漢。羅漢者爲已應眞。 愍傷天下。捐棄眠臥貪欲之態。一心信法。 二百五十。今粗說耳。沙門攝意,不使放逸。 戒行。是爲佛弟子。佛告阿颰。如此戒者。 父母。哀號思慕。 不久。抗志清邈。 妄食。六情常端。 歲中風雨一不得知沙門過日中不得 水旱災變歲之豐儉。☞沙門不得仰觀曆數。 有相無相。及相六斋儀即心之狀。 弄兵回仗彈丸鄉戲。不得學相男女貧富貴賤 拷猜博奕觀效諸戲懈臥謀食。 行道。坐即禪思。與則諷詠。常寤寐精進。匪也違 不動。節食將身不飢不飽。 處。不憂飢寒。身常與鉢俱。如鳥有翅。口 方某郡從彼還此計其道里。 誻 居靜處。去婬怒癡。以8趣智慧。常用 成目不眄色。耳鼻四口身所更好惡。 步日月。盈虛薄蝕。 |牛馬醫。不得教人當吐下莫吐下。不得習 |賤人及畜 心不以怨。 生 闖 無須臾忘。斯我沙門。 **恥志不昇不恨身苦。** 恒在泥洹。 不得效以手掌 鉢常佩左脇下。 共所行 星殞變見。 獲利婦果敷喜。 臥趣息體。 **售**如孝子早喪 不得作男女醫 不得念到 ıЦ 相加。 不得考占 開地 食 守志 假寐 其 願 心 在 不 勯 嬖 有 某 不 得

@有罪人久繫獄中。❷有好長者方便得出。亦 久紫 道 復 色 叉 ● 引二身鲁 ● 始二茂鲁 ● 斗二升鲁 ● 高二亚图 ● 珍二芙鲁 ● 人士(仁)鲁 ● 十十(戒)鲁 ● 故二固鲁 ● 数二龄鲁 ⑩ 周二周德卿 ⑪ 水十(衣)鲁 • 敬二郎鲁 ⑩ 正二止鲁* • ⑤ 便二仗卿 • ⑥ 混二智鲁 ⑪ 安二亥鲁 ⑥ [精内]—鲁 ⑪ 唯二惟鲁 ⑩ [神辰… 孙]—鲁 ⑩ 田二汝鲁 ⑪ 渡二皇帝 ⑩ 水木 养菜二 他水菜鲁 邓采二联鲁 ❷ 纤维二羟膦鲁 ❷ 家二中鲁 ❷ [共太… 祝]十八字—鲁 ❷ 第二英鲁 ⑥ 作二共鲁 ❸ 杯十(数)鲁 四 容二宣鲁 ⑪ 某非已二共谋以鲁 ❷ (沙門)—鲁 ⑪ 紫疏二紫珠卿,杨 桂汤则 �� 伏二杖鲁 ❸ 形二刑❸ ❸ [沙門 … 原用]十八字—鲁 ❷ 口二舌鲁 ❷ 解除二类析 ❷ 退二速鲁 ❷ 每二款自 ④ 有二如鲁 ❷ 有好二又如鲁

一痛三 陰

想四行五識。

此五覆人。

令不見

更苦無量。 而我沙門。

今得解脫。 亦猶若此。

何謂五 自念生死

陰

沙門自思。 是第五歡喜也 得佛清化。斷諸緣起。 不起不爲。行陰已除。是第四喜。 沙門思惟。身口意淨。無復喜怒。寂然意定。 不爲漏智。 痛陰已除。 白見身中五藏不淨。 心無所著 是第二喜。沙門精思。見恩愛苦 無更樂意。 色陰已除。是第一喜。沙門思念 覺知無常。身非其身。愚癡意解 貪欲意解。善惡無二。 療愛盡減。融陰已除 想陰已除。是第三喜。 沙門自念

爲邪。不別異僞。聖人愍之故加慈爱。沙門持 應答。知凡人意。想見皆倒。愚不解道。以正 入。譬如以香。盥浴死人。不能使香。教惡人 意志已*正。所爲自恣。欲上天即上。入海即 熎。 動 除。 不貪人。人亦不貪我。回而吾以道慈念一切。 断生死。則於今世、無復憂哭相戀之意。 佛告阿踺。我沙門捐棄諸欲。 意。如人衣新衣。坐起慎護。不欲點污。故持戒 家言。但恣則《耳無有異蓮。道人聞此。終不 善。不能必善。人心惡者。身口。俱惡。外學 著。沙門自念。父母養子。恩極一世。佛開天 者。其苦彌長。如人沐浴。但可外爭。心垢不 欲使度脱。夫e人爲道。一世苦e耳。 下。使人得道。自見本末五道生死。知人壽命。 一如石在地。日炙不消。雨漬不●釋。風吹不 、得應真者。衆惡都除。 出其凡俗得成至道。 譬如蓮華出於污泥根●葉常冷塵水不 凡人志心道人心 心意已冷無復熱 奉行經戒。以 不爲道 吞

子。幼化以道。長犯罪死。不可怨親。譬如踞者。常與心●爭。使百惡來。終不聽受。父母生

四逐。生死亦然。往來無休。 沙門得道。

悉知天

如人遠客憶念故郷。

具識所有觀見五

鬼神。從鬼神入地獄上作天,悉分別知自思作畜生作餓鬼。從懷哪鬼作人。 或從人復作

道。如此儒士。吾前世時。多事賢建。 床有木無繩。 壽。其不善者。則苦短命。各由 四本業。天地 皆不自識。宿命善者。復生爲人。 則富貴長 見人魂神生所從來死趣何道。 樂人中。但念衆生。欲令解脫。凡人未聞。宜 分别五9架。見天下人。 皆有三毒憍慢放逸 爲都解脫。不復生死。 具知關狭。 如觀好畵 處得溝港。 凡皆無爲師也。得羅漢者。能自陳說。 祿至短。擾擾而死。 爲四他。凡人不覺。天地之間。生者如夢。 爲風、生情用此。死則歸本。計其本末。 身中。强者爲地。和淖爲水。温熱爲火。氣息 人物。一仰四氣。一地二水三火四風。 憂念。父母言我子。子言我父母。 行。行受名色。但因緣寄託。生母腹中。更相 數。知人壽命苦樂長短。本從不明。 善道。亦知何人當墮惡道。 自見身中四無分 餘有一沙門得道。具見好惡。知何人死當生 至玄孫。與盛爲百。或時百人死亡空鶥。更 人爲百。百人爲一。所以然者。一人生子。轉 如入猗水沙礫珠寶所有悉見。豫知天下。一 身如土。聽取我四身。破碎亦可。以明異僞 死上天。道成自知。斷此五處。已得所顧。 墮地獄。某墮畜生。某墮鬼神。某入人形。某 諦受學。如持綵絲貫瑠璃珠五色悉現。道眼 貪味之態。自知已解。不復貪天上生。 於某處得頻來及不還至應具。 不能得坐。 譬如風吹海水波浪相 子無明師亦不得 知某人死神 精神展轉 心識爲 。所受非 各自 人之 亦不 於某 命 覶

@壁皆過。能上須彌。手捫日月。 能令身中別 知無數劫。身所從生彼@彼。 時生父母姓字 世百世無數世事。亦知天地終始劫成即取時 爲貪欲絕迷婬怒癡蹐。交亂胸中。或作恩愛 自知意志。本有萬端。今事成一。常悲衆人。 無數劫事。乃知天下得道神仙。無及佛者。 地 被*彼。時異奪數多少。 知彼時從人道上作 伊 觀知可度者。朗持佛經。開解授與。意思志善 知之。如人喜沐洛摩身不遍復更熟摩。道眼 自在。能使魔王梵釋諸天。無不傾9側。譬如 出水火。能沒地下從一方出。能行空中坐臥 不知此要。得道達親。如人體鏡。飛行無礙。石 天。從天道下作人。或從人入地獄。 者。復得爲人。行四小高者。死得上天。若持戒 愚智骚弱。易化難化。好道不好道。 皆分別 人心。有欲態者。無欲態者。可諸嘉怒惟愛。 聞天上音樂。亦毘餓鬼地獄飢渴痛聲。其見 見聞下人歌舞鍾鼓諧六斋聲。道耳如是。亦 **軟。道意如是。一切柔軟。無復剛强。譬於髙樓** 牛皮卷之有聲舒亦有聲。濕以脂膏。卷舒皆 家。欝火甲盛器。我曾沙門。亦欝意成道。如乾 器,得神足者,亦復如是。在所變化,陶冶之 芜·可燥可濕。四潜濱不碎。如鍜金師中在作何 陶家燒作瓦器盛水不漏。凡人如坯。 得道如 成敗終始一劫中事。身所更來。亦知久遠 便得沙門四道。其得道者。皆知一世十 從地獄

●新言二音而号 ●(人)—号 ●耳二点号 ●第二字号 ●第二字号 ●與二字号 ●(具二得の句 ●耳二点の句 ●手二注号 ●終二形号 ● 第二形号 ● 第二字号 ● 第三字号 ● 第三字字号 ● 第三字字号 ● 第三字字号 ● 第三字字号

贋

波利"燒頸"陂佉。

天下城郭。皆是

偷

姿墨。蒼顏。 謬淚。 迦葉。 暴伏。 阿。般。 撰

佛出阿樾。

天地

開闢已來。

有大梵志道士二

十三人,名爲者居。留耗。儘陀。迦夷。阿柔

郡夷。筑超"

炎毛。

@巴蜜。監化。

M

四福道

汝爲此乎。

'對日不爲'

是謂爲癡妄信道

祭事水火日月五星。烹穀嗣天。

,脚o頗求

我沙門得應異者。知劫中生死。 是八戒。昇梵天耶。曰聞師言耳。佛告阿毗。 頗得道乎。對曰不聞師敎。汝等趣何等道。 及令汝等皆得道乎。對曰不能。汝師先祖 汝師能敢士農工商 長中少 年男子の姤女。 師言持八戒者死上梵天。寧見汝雖。持 分別衆人。

泥洹。護者憂人。度脫天下。譬如水清其中沙 爲滅。一雖爲護。所謂滅者。自憂得道。即取

石魚鼈自現。道意·已淨。

悉見天下。心識所

沙門如是。汝師教誡寧能爾不。

此實難及。佛言。我見世間。

亦有道士。

阿默對

雕

得羅漢者。羞身如是。羅漢有二號。一

吏以●死狗掛頭●徇令。 知。意志已淨。善惡皆棄。

其人羞慙。

欲疾免

如人好過誤犯法

下人東西南北坐立語聲。一切開見

歲。可至無數。欲食卽食。

如登高模聽視

。道人自

道

自

5知已解。

狄

海百歲千

歳萬

至無數劫

皆能欲不食。 道力自在

十日日

百日日

就無爲道。佛告阿曉。我秦國捐王。 行作沙皆度。又我沙門。持一正意行。二百五十戒。 何道。追求開導。 彌山出入無間。變化恣意。父母死亡。 行在所至到。能®在能亡。能動 彼時爲某從某作某。知天下人及天上事。飛 憂斷生死。今得自然爲如來至真等正覺 能令解脫。子得道者。父母 ●天地。 移須 知堕

有三十二。我殊不見無所及矣。於是阿颹。 可保。樂者當時快意。久後受苦。罪至而悔。 就善。善可常行。惡不可久。 苦可長處。樂不 戒。無不得道者。我常慈心。敎化天下。去惡 師号佛衆滿。都爲天上天下作師。其持我經 朋 行成為善 ®道世間解無上士道法御天人 一相何也。佛知其意。 熟視佛身。心念佛相

苦

無所成獲。汝効此乎。對曰不效。

? 是爲癡

徒自困 著鹿皮

妄信道二也。

或有道士。委棄父母。

臥止草夢。被髮不食。拜天求道。

仙。汝師弟子。亦信此乎。對曰不信。是爲癡

妄信道三也。

亦有道士。深居閑處。

題門有

道

得

·探取百草枝葉華質。服食方樂。 當有師法。是爲廢妄信道一也。

自用 復有 當得自然。 不知佛法。

此得道乎。 隱居藪澤。

對曰不得。佛言。道從 食於果藏。言不用師。

費迦沙 等來久。歸謝汝師。五百人皆前接佛足而 即爲出舌。先舐左耳、却舐右耳。復舐髮際 |萬世時。有舌相乃爾。 舌覆面。 和市 、徐引舌下。阿颱數曰。 Щ 見諸弟子來。 安得不知。佛言。汝 住待之。

佛

歸辦食。 自行。 屈威 华 鼯 阿践所語。佛言。汝雖怒者是賢弟子。 譬如 所語。聞佛語書。即自稽首言。我昨無故。與 聞之。佛言。皆是無所增減,便復爲說昨時 沙問佛言。昨阿甦還道說佛語。不審諦顧 試自往,觀其智能。師言。然當自請佛與共談 除地曰。我累世爲師。 語、勝我梵志。但恐我種不能事耳。 善馬知人心意。佛咒願阿毗言。 使汝壽身無 沙門俱就舍。坐已定施飯食。行澡水畢。費 語。得無增減。欲使我事之耶。阿處言。聽佛所 飯已。阿鵬向師。 天下。有其相乎。住何以久。 **諸弟子** 歪。 下。了無所有。 之。師言。佛不能讓留汝飯乎。對曰。佛坐樹 於是師讚佛言 朝來所語。無有一失,還含飯已。 神 又手言。 个設徽食。 **暮即施牀席**。 至通姓名。 佛講相見。 作禮畢一 日未中。 佛以嘿然可之。 下車作 知可飯時。故遺我還。 具鼢佛語。 叉道阿颹行迎佛與 作五百人供具。 何用不如。阿践言。師 鮖 貫 貴迦沙歡喜 顯佛與衆沙門 盡說何事。 묖 師言。 量沙門。 雞鳴師 '即俱歸 、徐當說 汝道佛 師 即怒 五. 阿默 名聞 面

如摩 聖火 人能 日尼 照實廣照天第教於 下一授复 如江 Л 爲 國海 星 有百 中 明谷 算 明 君王

知其心軟正無邪 義 說 傷言 界 守布 施 唯 行 作 佛 經

戒 福

當

仁

識兆

荃

世 П 閒 危 憂 身

愛 老 斷 別 病 貪 人離死欲

務

憂致不樂

宜 少 懈 苦

怠 3,

·無爲道 切皆苦 善

故

璺

皆來禮佛足。受三自歸。與阿毗等。 妻子諸家。今欲將來使受佛法。佛言可。 **租。皆無有知•佛者。願佛愍傷。 •我有昆弟** 費迦沙意解。起禮佛足。 **郵**淚言曰。 俱持五 念我先 <u>e</u>p

喜。作禮6而去 意志已固。乃可捨。罪。 人。欲作沙門。佛言。各《自歸家。善持五戒。 天阿那含中。 者。趣何道乎。佛言。已得第三不遗。生十九 戒。後費迦沙。以其命終。弟子間佛。是師死 當於彼般泥洹。阿颹等五百 佛說經已。 皆大歡

佛 明解 梵志阿雕經

No .21 (No. 1 (21))

佛說梵網六十二見經

言。各自非其所說。常隨佛比丘價受請。 **敷佛及法比丘僧無央數**。 無央數。及謗法比丘僧。弟子梵蓮摩*納。嗟 聞如是。 時佛從俱留國。往至含衞國。止在祇樹給孤 二百五十人俱。 一時佛遊於俱留國。與大比丘衆千 隨佛及比丘僧。異道人須卑。謗佛 爾時異道人須卑及弟子梵 ●月支優婆塞支飜譯 是師弟子便共諍

> 獨圍 受講。 爲二。一者說法。二者思惟。佛告諸比丘。若有 須卑。及弟子梵達廉*納。常隨佛及比丘僧 等。諸比丘白佛言。向者會共識言。 異道人 佛問諸比丘言。屬者會迦梨羅講堂,所議何 比丘共議說是事。佛便起往至講堂。佛則坐: 嗟默佛及法比 丘僧無央數。佛徹聽遙聞諸 謗佛及法比丘價無央數。 廉*納。常隨佛及比丘信受請。異道人須卑。 言。是事當云何。 爲善。若有謗我及法 比丘價。卿曹便瞋恚愁 謗我及法比丘僧。汝曹不瞋恚。念惡愁憂者 數。佛言、善哉諸比丘。會常當行二事。何等 者。汝便當不喜亦不愁o憂。亦不憘憘者。汝 憂者爲有衰。比丘。 若有嗟歎我及法比丘僧 。弟子梵達摩*納。嗟敷佛及法比丘僧無央 。時諸比丘。會於迦梨羅講堂上。 異道人須卑。謗佛及法比丘僧無央 異道人須卑。 弟子梵達摩*納。 及弟子梵達 。坐共議

哀一切及蜎發蠕動之類。亦不取他人財物。 佛不殺生。無怨精。不持刀杖。敎人爲善。慈 便有衰。若復有謗我及法比丘者。汝意便當 樂清淨行。不樂惡愛欲之法, 之。身自行清淨。不入人罪法。 但有四號不多聞嗟歎佛者。佛言。其人說言。 者。便嗟歎佛。 是事。所以者何。 念言。彼人所說,非至誠言。佛無有是事。比丘 言至誠。樂實無虛。 但欲布施。心亦念布施。見人劫掠人者哀念 若有嗟歎我及法比丘僧者。汝常念言。實有 諸比丘問佛言。 其少知者但有誠不能多聞 世間人皆信其言。 亦不妄語, 所 修清淨梵行。 何所是少知 無有 卿則們見邪。

命衆人歡喜。但說善不欺言。 知時至誠。 異意。 義行法。所言柔軟。不坐高騎好牀。亦不著香 者和解。各令安隱。不鳳詈。亦不惡口。所 行四斤斗寸尺數侵人。皆雕於刀杖過捶恐怖 穀 以法食食不失其時。不受男女奴婢。不絕生 花。不聽歌舞。不飲酒。亦不著金銀珍寶。常 亦不受鷄羊猪。無有含宅。亦不市買。不 亦不思妄念。 不兩舌傳語聞人。若有諍 有 說

譬如異道人。受人信施食。G以是故常作變 譬如異道人。貪著食。以是四比著行。多居穀 業。徐行出入。誹謗嫉妬。但欲得自恭敬。佛 食酒畜生衣被學醫。沙門瞿曇。皆無學是

鳥之毛。以布座上。佛皆離是事。體有異道 金銀好 畫之上布四處疑及諸 象馬畜生諸飛 異道人受人信施食。在高廣綺牀上臥起。以 樹木果藏菜園。自取食之。佛皆職是事。有 譬如異道人。受人信施食。高聚落含宅穀食 常雕是癡素 邑云何。女人云何。婬 四妷者云何。說世間 法耶。我爲正見。語言前後顚倒。我爲正見。 見。有異道人。 示光法明。以求財利。常貪鉢。佛皆離是癢 人。受人信施食。便共相問言,王者云何。賊 我知法律。卿不知法律。卿爲邪見。 人。受人信施食。行虛現實。臕表裏不相副。 云何。兵云何。闋云何。大臣云何。 **四**開事海事。 受人信施食。 佛皆離是事。 便共諍訟言。 郡國縣 登能知 有異道

聊爲負我得勝。 鄭惡卿 至無 ●(典)十月**自** +(事)自 ⁶⁸以 **Ф**Т の前二加多 二十二 10 の音 ●開祭= 十(薬)自 00年 二白佛言會 ©我十(我)自 ®自二旦自 ©架二家自 激像 ©案二志自 迎介斗二斤升像为,斗升像 ©此: 为 ©女二头像像 ©黑二狗像 迎見來二邪見自

呪鼠傷殺人。學呪知入生死時。

佛皆麟是

事。有異道人。 受人信施食。 以畜生業自給

一人言當大雨。一人言當小雨。一人言

人言不熟。

一人言来穀當

自給活。持薪然火。児栗皮毒蒲四萄子作烟。

雕是事。有異道人。受人信施食。

以畜生業

著地。呪女人使傷胎。以葦呪著人四臂。佛皆 使東西行。呪令共鬬諍訟。相過捶人。 人。受人信施食。以畜生業自給活。。呼人言 給活。持樂與人使吐。佛皆雕是事。有異道 事。有異道人、受人信施食。以作畜生業自 索好物化。盧服。與人能令飛行。佛皆離是

堕人

其價。 貴。 得其中。常爾一食不增減。趣支命不用作筋 辭訟。思惟道。所作安諦。見色不作想。亦不 身。比丘亦如是。受賢者誠奉行。自觀身不 被飯食鉢取足而已。所行至處,农鉢皆隨 鳥所行至處兩翅隨其身。比丘亦如是。於衣 足而已。所行至處。皆齎衣鉢自隨身。 以時食。雕不時食。 行知止 足於衣 鉢 食取 其價。爲人特®校計取其價。分別好惡色取 解夢。呪人使不能語。令人口噤。爲人書取 給活。一人言此國王。當往破彼國。彼國王 是事。有異道人。 行。用是故有吉堅西。 一人言用是故日月星 **勉。一人言日從東西行。一人言從西東行。** 不。一人言當有賊來破壞此國。一人言當有 念鬪亂。飯食取足而巳。食亦不多亦不少。適 丘奉賢者誠品。 賢者如是 寂定根門於內不 惡不善之法。不能亂其志。皆護眼根,是爲比 互相見聞人變者。續寂寞不變亂。諸不可意 當來破此國。一人言此國王車馬畜少。爲入 人言當出於雲。一人言天當淸無雲。佛皆雕 人言用是故日月星入。一人言雲當覆日。 宿。從東西行。 人言月不他。 言地當大動。一人言不。一人言月當蝕。 大死亡。一人言當有崩王。 人言月星宿。 但欲令身安。 一人言當賤。 '佛皆雕是事。佛言。沙門一飯。暮不食。 一人言日當蝕。 一人言用是故日月星出。 從東西行。一人言從西東 一人言當大病 受人信施食。以畜生業自 不苦痛有氣力得定行。 當有立王。 一人言日不 . 譬如飛 人言 一人

被。作の自醫。作女人座醫。作呪娘。 施食。作畜生業®自給活。作鬼神事。

女人往

作衣

來之時。持草化作美食。與人食之。便詐隨

牛羊之醫。佛皆雕是事。 有異道人。 受人信

畜生業。以自給活。作男女小兒醫。

作象馬

羊。佛皆雕是事。有異道人。受人信施食。作

別相男女大小。

別知相象馬牛

人。受人信施食。作畜生業,以自給活。別知 及小兒。鬪鷄猪鴨。佛皆雕是邪惡見。有異道 ●足。以頭面相觸。 翻象馬 牛羊。 岡男子女人

道人。受人信施食。常行現惡事。便持手聞 著履結 《髮。以珠珞眊,佛皆雕是事。 以雜香塗身。自莊嚴。以鏡自照。持高。緻蓋

有異

皆雕是事。有異道人。受人信施食。

便沐浴

生果。有異道人。受人信施食。常行9摴蒱博 復受其言。卿當學行。爲有保任不。佛雕是畜

,便言我以得。難橛兜*唇痛君犢塞尴。佛

飯食出入。其人自念亦歡喜。譬如人持重財。 遇良醫。攻治得愈有氣力。行步出入飯食。 餘末。饒足自活。其人自念心亦歡喜。譬如 **非人念言。 昔時病累歲。 今得除愈有氣力。** 念。心亦歡喜。譬如入得重病。連年累歲。遭 **譬如人舉总錢行賈作如意。還本償息常有** 念惡去愛欲。 心哀傷一切人民及蜎飛蠕動之類。 處山問巖石間。若草屋水所號處。正坐不左 洗足去鉢。便入在獨夜坐。若空閑樹下。若**露** 護身諸根常念著意分衞訖。出飯食雪已澡手 累兩足而臥。意即念起常欲見明。後夜復坐 不念惡法。初夜若經行若坐。中夜《猗右脇 道。應妙不傾動行道念。畫日若坐若經 賢善。飯食取足而已。思惟道四初夜後夜行 經過惡道。財物畜莜安隱得至善道。其人自 數喜。 譬如人拘閉牢獄。 遇赦得股。 言。我本作奴。今得脫爲民。其人自念。心亦 人久行作奴婢,得脫奴身。出入自在。自念 惡法。意亦不念衆想。皆寨五蓋及廛勞意。 想。內意寂定。去離外疑。去離衆想。行不行 不念睡眠。 右顧視。雕世間寢。意念行不作惡意。 衛。明旦起著衣持鉢。入郡國縣邑分衛。 皆 有當來比丘。 **者經行不念惡法。若入郡國縣邑分** 去雕循豫衆想。 去鸌睡眠。常念疾得定行意而 當以是實善奉行的戒。 不說惡亦不作 當以是 以慈

念亦數喜。

恶道*

"以股。

是心歡喜。

不多開者。

寂 時,其人便捨過去事不知之。《念當來事。是何,我不知過去劫成敗時。 但知當來劫成敗 念、知過去事。檢當來事。是爲第一見。第二者 常說自爲世間人說有常。若有異道人。斷愛 見中。佛言。其異道人。何以在四見中。各見 彼異道人。於過去劫中,見過去事。 寂根住寢念。其人自爲世問說有常。所以者 之智。是爲第三見。 知過去當來劫成敗時。 劫事。其人便言。我與世有常。所以者何。我 爲第二見。第三若異道人,斷愛欲。 精進行 來四十劫爭。其人言。我與世有常。所以者 有異道人。斷愛欲。即如像三昧正受。能念當 過去劫成敗時。不知當來劫成敗時。其人便 劫事。其人言,我與世有常,所以者何。我知 欲行禪。即如其像三昧正受。能念過去二十 道人。行常見。常自爲世間說有常。 數道。各各了其事。悉在十八見中者。 無央數道。各各了其事。皆在是四十四見中。 道人。於當來劫中。見當來事。學當來事。於 學其事。知其中事。特在十八見中。 弟子。聞之便嗟歎如來。 佛言。何所是深妙之法。 我所知所了者。賢者弟子聞者便嗟歎如來 於過去劫中。見過去事。於無央數道。 我不知過去 即如其像三昧定意。 念過去當 來八十 心。行斯惡行。 便謗如來。佛言、我所解法深妙。 劫成敗時 即如其像三昧定意。念 第四若有異道人。 精進 '佛言。'若有異道人。 其人便念過去當來 我所可了知 不知當來劫成 在是四 於無央 若有異 有異

天"化作我曹。

非常轉移死。

是調爲說常非

是爲第一

一若有異進人。

彼

有梵

天。●得常在終不轉移亦不死。 間。行精進。權愛欲。 行一心。即如其像三昧 其餘諸天。隨法竊德薄。命盡皆稍稍下生人 我曹。其先生梵天。最端正好深。威神巍巍。 曹。所以者何。梵天先生。我曹後生。是故化 諸人。其人民亦自生見言。 梵天皆化作我 其上。爾時其梵天。 因發見言,我皆化作是 所得人來生。此8適發意頃。餘下人卽解生 作父。解義千人之上,其梵天自念言。當於何 阿衛貨糧天上。劫壞敗時。其天驅德薄。命盡 人說常,其劫壞敗時,下人民便上生第十二 樂說知其中事。皆在十八見中。其異道人。 劫中。見過去事,念過去事,於無央數道,各 弟子。聞之便嗟歎佛。其有異道人,於過去 著解"佛言"我所解法"深奥深照"若有賢者 **痒所更樂盡滅。知所從起。 佛見以無所受意** 常。自爲世間人說有常者。 敗 定意。《念昔所生庵》 大年梵自謂。我皆作諸事。於其上奪。爲一切 展轉來下,有梵天在上虛空中生。便於彼爲 在四見中。其異道人。何謂說常見常爲世間 人,各說常見常。各自爲世間人說有常。皆 無央數道,各樂說知其中專者。若有異道 何謂於過去劫中。見過去事。 知。是以不誠之、離於誠得無爲。如來知痛 不能復遇上。 是爲第四見。 如來皆知。 所可謂異道人。 其人言、上先°所生梵 是復過是上微妙 皆在是四見中。 念遇去事。 常在尊上梵 說常見 於

起以見。 常 如 深照、我悉了。若有賢者弟子聞知之。便變歡 佛皆知是。復遇是上絕妙知。是以不 • 譏亦 言。諸異道人。各各所說有常。各各爲世間人 堅固不終亡。我生人問者。 愛欲。一心即如其像三昧定意。念昔所生天 相驅漢者。 第四若有異道人。所說有天名散提。彼居上 有終亡。彼天有常。此人間無常。是爲第三見 生處。其人便言。彼天人相娛樂快樂者。得常 異道人。所說何謂。有天名幾陀波屠。 周 是其人言。彼色法痛痒思想行識。其法常堅 是法爲常。亦不轉移不死。其有地種水種火 天 不毀得無爲。佛知痛痒更樂。知方便所從起 說有常者。皆在是四見中。 不能過是四見 終亡。彼天有常。我人間無常。是爲第四見,佛 上。其人言。彼諸天共止相娛樂者、得常在 共止頓4平。 在不動轉移亡。此人間相娛樂。非常無堅固 進雕愛欲。一心卽如其像三昧定意。 念昔所 人法祿相福德薄。終亡下生人間。其人行精 上相娛樂。快樂以後。常不復念身病著牀。 愛欲。一心即如其像三昧定意。 相驅德薄者。 種風種空種。 來 無堅固有終亡。是爲第二見。 此人間地種水種火種風種空種。是法非 發見 若有異道人。 佛無所受意養解。 如是 終亡下生人間。其人行精進離 相向生瞋恚雕本座。其天人祿 終亡來下生人間。其人精進雕 此非常不堅固。其梵天人。 青 其有色法痛痒思想行 於過去劫中。見過去事。 佛所知法 非常無堅固有 念昔梵天。 第三若有 謕 其

念昔 皆在十八見中。其道人所知。何謂有異道人 像其三昧。不能復念。昔時所從來生。其人便 問。其人行精進雕愛欲。一心定意意即如像 若念思想。祿相顧德便溝盡。終亡來下生世 天名無想る入無有思想。 不從他方來生。 爲本無有世間。是爲第二見。其異道人所可 癡入念言。本無世間。今適有世間。我本無今 然生。是第一見。第二者有異道人。意念癡其 言。本無有世間。今適有世間。我昔時無今自 厌 解 劫中。見過去事。念昔時行。於可計道。各樂說 弟子。聞知者便嗟獸佛。若有異道人。於過去 我所知法。深奥深照。我悉曉了之。若有賢者 知方便所從起以見佛便所受意善解。佛言。 是以不◎譏亦不毀得無爲。佛知痛痒所更樂 見不能復過上,佛皆知是。復過其上絕妙知 世間。今適有世間者。皆在是二見中。是二 謂我本無所從來生。念無所從生。見謂本法 自爲世問人說有限。 生 生有。所以者何。我本無今自生有。 人言我所見有崖底。 《異道人。所知何謂。若有異道人。行如是。 見不有崖底亦不無崖底。皆在是四見中。 知其事者。"皆在十八見中。 其異道人所知何謂言。 嵵 見謂本無世間。 於此自然生。 人言我所見有崖底無崖底。一人言我 行 於不可計道 念無世間。 不從他方來生。 我所言至誠。其餘者爲 **今有世間**。 各樂說解知其事 一人言我所見無崖 無有痛痒。其天人 "我於此自然生 **今有世間者**。 有異道人。 皆在二見 念無所 是謂 有

Ħ

ф 從

⊕作二技働

6 A=HA(*

● 散二語 ●

貳 如是。行如是。謂我與世無限。其 所見無限。 見。第二若有異道人。所知何謂。 語。所以者何。我所見世間有限。 艇趙妄言。 四見上。佛皆知是。復過是上絕妙知。是以不 爲第三見。第四若有異道人。所知何謂。 者無會誑語。所以者何。我與世有限無限。是 人見如是行。謂知我與世有限無限。 說者爲*誑語。所以者何。我與世無限。是無 有限無限。我與世亦無有限亦不無限。作是 與世無限。我至誠其餘者爲癡。 不無限者。後亦爲虛妄語。作是說者爲《誑 何 人言我念如是行如是見。 無限。我與《世亦不有限亦不無限》 至 佛 *饑不毀得無爲。佛知痛痒所更樂。 及世間者。 有言有限無限。有言亦不有限亦不無限。我 見。佛言。踏異道人。有言有限。 世有限無限。作是 《說者爲*誑語。 **趙妄語。反言我與世有限。我與世無限,我與** 有限亦不無限。我所言者至誠。其餘者爲寢 深奧深照 所從起。不受電著佛善解。佛言。我所知法。 一見,第三者有異道人。所知何謂。 誠。其餘爲癡虛妄語。反言我與世有。限 我與世間有限無限。 若有異道人。於過去劫中。 我與世亦不有限亦不無限。 調知我與世無限。其異道人。見 皆在是四見中。 自爲世 若有賢者弟子。 間 人說無限。 '我與世亦不有限亦 謂知我與此亦不 不能復過是四 聞知之便嗟歎 見過去事。 '反言我與世 作是說。 有言無限。 八人說言。 是爲第 是爲第四 言我所行 作是說 共異道 。我所言 所以者 知方便 我 其 有 念

熟愁解說: 共養諦觀。 至泥犁惡道。若有沙門婆羅門。 3 說。不如餘者所說。 亦不見。我所可不見不知不念是事。 世爲無後世。 人。見如是行如是。言我不知亦不見。爲有後 道 教、人當如是不如是。皆在是四見中。 我四某當如是教。彼人當如是教。餘人當如是 異 皆在是十八見中。各異遺人。共諍說所言各 昔 棄捐他見、來到其所。安諦問之不能發遣, 是。我不知爲有善惡之殃福。 異道人。所知何謂,其異道人,見如是所說如 其異道人。死墮惡道。是爲第一見。第二 所說如是。不我如何所善何所惡。 多知。黯慧解說。其義諦觀。 所語無異。名聞 惡之殃臟我爲著"無善惡之殃福我爲雕*著。 惡之殃隔。我亦不知亦不見。若作是語。有善 不行何等的何所惡道何所善道。何所是現世 若有異道人。所知何謂。其異道人。所見如是 不如是、亦當如是不如是。是爲第二見。第三 遠方,棄捐他見,來到其所,安諦問之,不能發 岩我不著爲轉還受 @若沙門婆羅門。 賈何所是後世實。 所生 誠。其餘爲廢 人共海說。 "其異道人"疑恐畏來問。若有問者,便共諍 若有問事者 教*某人當如是。教餘人當如是。當如是 邈 於不可計道 找不知 所言各異者何謂。 「佛言」受取癡躬見人。 便共辭所言。 常當作 其人獨語自用。 所語無異。名聞遠方。 各樂說解其事者. • 何等 切無有後 亦不知爲無善 "所行多 行爲苦。 各異言教 各有異道 當行何等 找所見 如我所 1 其異 身死 一若有 所行 當作 我

者。便共辭。所言各異。教。某人當如是。教 教 * 見。來到其所。安諦問之。何所善惡。當行不 其義諦觀。 見。所謂異道人。共母諍亦說各異。若有問事 如是不如是亦 當 如是亦 不如是。是爲第四 餘人當如是。當如是不如是。亦當如是亦不 道人 所知何謂。其異道人意念癡若有問事 是。亦當如是不如是爲第三見。第四若有異 恐畏惡道。君有問事者便共諍。所言各異。 常當作何等行爲苦樂。來問之。不能發遣。 何等行爲樂。 見中。是十八見不能復過上。佛如是所知 了。若有賢者弟子。聞知。者便嗟歎佛。若有 爲。佛知痛痒更樂。方便知所從起。 佛現所 知復過上絕妙知。是以不會機亦不毀。得無 在四見中。不能過是四見上。佛皆知是,所 是當如是不如是。亦當如是亦不如是者。皆 者。便共諍語教 《某人當如是。教餘人當如 行何等。何所善惡之道。何所是•現後世寶 事。行不可計道。各樂解說其事者。 有異道人。於當來劫中。見當來事。 悉了。若有賢者弟子。聞知之便嗟歎佛。 **所受意養解。佛言我所知法。深與深照。** 復過上絕妙知。是以不*譏亦不毀。 佛現無 於不可計道。各樂說解其事者。皆在是十八 異道人。於過去劫中。知過去事。念昔時行。 受意善解。佛言我所知法。深奧深照。 四見中。 某人當如是敎餘人當如是。 所語無異。 其異道人所知何謂。 若有沙門婆羅門。所行多知解。 名聞遠方。 教人當如 於當來劫 棄捐他 皆在四 念當來 我悉 我 若 中

若有異道人。行想見想。自爲世間人說想 誠其餘爲癡。是爲第一見。若有異道人。 言 見如是行如是。有我色爲有後世想。言我至 想。爲世問說想。在十六見中。其異道人。所 在十六見中。 限爲我。我至誠其餘者爲癡。是爲第五見。 誠其餘者爲癡。是爲第三見。若有異道人。 世間人說想者。言有色無色有我。我所語至 是爲第二見。若有異道人。行想見想。 無色爲有我無後世。言我至誠其餘者爲廢。 見。第十二者有異道人。言無央數思想爲有 想爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十一 是爲第十見。第十一若有異道人。言種種思 誠其餘者爲癡。是爲第九見。第十若有異道 八見。第九若有異道人。言一想爲有我。我至 不無限爲有我。我至誠其餘者爲癡。是爲第 爲第七見。第八若有異道人。言亦不有限亦 言有限無限爲有我、我至誠其餘者爲癡。是 餘者爲寢。是爲第六見。第七若有異道人。 第六若有異道人。言無限爲有我。我至誠其 者爲癡。是爲第四見。第五若有異道人。言有 言亦不有色亦不無色爲有我。 餘者爲癡。是爲第十三見。第十四若有異道 我。我至誠其餘者爲癡。是爲第十二見, 人。言少思想爲有我。我至誠其餘者爲癡 第 人。言苦爲有我。我至誠其餘者爲癡。 十三若有異道人。言一樂爲有我。我至誠其 十四見。 知當來事。 第十五若有異道人。言苦樂爲有 其異道人所知何謂。 行不可計道。 各樂說解其事 我至誠其餘 行想見 自爲 是爲 第

無限。

我至誠其餘者爲癡

是爲第七見。

異道人。言我與世無限。

我至誠其除者爲

癡。 是爲第六見。

第七見若有異道の人有限

異道人。於當來劫中。見當來事。念書時 了。若有賢者弟子。聞知之便嗟歎佛。 受意善解。佛言我所知法。深臭深照。 過上絕妙佛知。是以不*機亦不毀得無爲 十六見中。不能復過上。佛皆知是。 道人。行想見想。自爲世間說想者。 六若有異道人。言亦不苦亦不樂爲有我。 找 中。其異道人何謂。若有異道人。 於不可計道。各樂解說其事。悉在四十四見 至誠其餘者爲疑。是爲第十六見。 其餘者爲癡。是爲第三見。 謂 凝 無後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第四見 道人。亦非有色亦不無色。爲有我及世。 有色無色。爲有我無想。死無後世。 爲疑。是爲第二見。第三見若有異道人。 爲有我無想。死無後世。言我至誠其餘者爲 異道人所行何謂。行無想見無想。自爲世間 無常。自爲世間人說無常。悉在八見中。 至誠其餘者爲癡。是爲第五見。第六見者有 第五見若有異道人。言我爲與。世有限, 無色爲有我無想。死無後世。我至誠其餘 人。說無想。其異道人。 見如是行如是。有色 知痛痒更樂。知方便所從起。佛現無所著 我至誠其餘者爲癡。是爲第十五見 是爲第一見。 行無想見無想。自爲世間人說無想 第二岩有異道人所知何 第四見若有異 。佛言其異 行無常見 所知復 皆在是 我至 若有 第 我 我 死

滅盡現在得無爲。

是爲第

想。 不有想。 想見。皆在是八見中。不能復過是八見上。 是爲第七見。第八見若有異道人。言亦不有 七見若有異道人。言有限無限爲有我。亦不後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第六見。 第 誠其餘者爲癡。是爲第五見。第六見若有異 限爲有我。亦不有想亦不無想於後世。我至 我至誠其餘者爲癡。是爲第三見。第四見君 色無色爲有我。亦不有想亦不無想於後世。 爲癡。是爲第二見。第三見若有異道人。言有 不有想亦不無想。 如是行如是。有色爲有我。亦不有想亦不無 想。皆在是八見中。第一見若有異道人。 在四十四見中。其異道人。所知何謂。 道人。於當來劫。見當來事。所知言各異。 言。若有異道人。亦不有想。 後世。我至誠其餘者爲癡。是爲第八見。 限亦不無限。爲有我。亦不有想亦不無想於 有想亦不無想於後世。我至誠其餘者爲變。 道人。言無限爲有我。亦不有想亦不無想於 癡"是爲第四見。第五見若有異道人。 言有 不有想亦不無想於後世。我至誠其餘者爲 有異道人。亦不有色亦不無色爲有我。 至誠其餘者爲癡。 (見岩有異道人。 死有後世。我至誠其餘者爲癡。 若有異道人。言有色無色爲有我。 亦不無想見。亦不有想行。 所知復過上絕妙知。 亦不無想見謂知。 、是爲第八見。佛言若有異 言亦不有限亦非 死有後世。我至誠其餘者 亦不無想行。 是以不譏亦 我與世無有 無限 是爲第 亦不有 見無 亦 亦 佛 亦 皆 見 我 耿 者 起

死壞敗。 @喻一切虚空知天。無央數名識知天。所念行 不毀得 第五見。 我。復過其上。其我者色無意故。彼我の若死 有異道人。言我者死非如此壞敗。 見中。其異道人所知何謂。若有異道人。言無 佛功德。 奥深照。 其天。若不壞敗時。後世便不復生死。 敗。更有我復過其上。 其我者何謂。其我皆 四見。第五見復有異道人。言我者不如死壞 行。其我若死壞敗。後世不復生死。 天。悉踰瞋恚想天。念種種無央數虛空知 復過其上。 復有異道人。言我者非如此死壞敗。更有我 壞敗。後世不復生死。是爲第三見。 此破敗更有我。 是爲第一見。第二見復有異道人。言死非如 破碎壞敗。以後世不復生死。如是便滅盡。 身死在地。骨節解墮。別離異處。風吹其身 何謂 異道人。言無行無有見無有人念空者。所知 行無有見無有人念恣知。 事。於無央數道。所知言各異。 大。父母所生。以飲食而長。在非常沐浴衣。 佛現無所著意解脫 後世不復生死。是爲第二見。 其我者色天及欲行天。彼我者。 '若有異道人。見如是如是。 無爲。 更有我復過其上。 第六見復有異道人。言我者不如此 我悉了、若有賢者弟子。 佛言若有異道人。 **其我者何謂**。 佛知痛痒所更樂。方便 復過其上。 佛言我所知法 共我皆過諸色想 皆在七見中。 其我者何謂 當來劫見當來 何所是我踰上 皆在四十四 諸我色四 聞知便 第三見者 更有異 第四見 是爲第 若死墩 知所 是爲 共 說 從 深

見如是說。行亦爾。 此我現在得無爲。更有現無爲。復過其上 見復有沙門道人。復言不如餘者所說。 善安樂。便第一禪。 見。第二見復有異道人。言不如餘者。 便爲說現在無爲。皆在五見中,有異道人。 敗,更有我復過其上。其我者何謂。 柠踰 第七見復有異道人。言我者非如此。死 我者死壞敗。後世不復生死。是爲第六見 踰 何謂現在無爲。其比丘滅意內寂定。其志 復生死。是我現在得無爲。是爲第二見。 無爲。者比丘雕欲。脫惡不善之法。 意念行 我現在無爲也。更有現在得無爲。 自娛樂。其人言。我現在得無爲。 今現念行無為。現在見無為。若人至其所。 各異。皆在四十四見中。復有異道人自說 者死壞敗時。 切無識知天。其天人無想有想念行其天。我 人。於當來劫中見當來。於無央數道。 者弟子,聞知便說佛功德。佛言。 善解。我所知法。深奥深照。悉了知。若有賢 所更樂故。便知所從起起以現。佛無所著意 知。是以不*譏亦不毀之得無爲。 復能過上。佛皆•知是所知。 想無人念空。皆在是七見中。於七見中。 念亦不行。三昧喜樂。便行第二曜。 切識知天。不復著名無讓知念行其天。 佛言所可謂異道人行滅壞見無行無有 後世便不復生死。是爲第七 其人滅蟲。 ,其在殿舍。 復過其上絕妙 我者後世 自快以五欲 是爲第一 佛知痛痒 何謂現在 若有異道 不

人說。 用此。 挺 6不知不見故不得道。習因緣。不習因緣。是 綠。不得其處。佛言。若有異道人。各念常見 精進。乃*知是習因緣。不習因緣。用是成因 大說世常在二見中者用不知不見不得道行 處。佛言。彼異道人說上中行各現所各自爲 現。故不得道行精進。乃知是習因緣。 之便說佛功德。佛言彼異道人。念常見常爲 深奥深照。我悉了知。若有賢者弟子。 所從起。以現佛無所著意善解。我所知法。 *護亦不毀得無爲。佛知痛痒所更樂。方便知 門道人。說現在無為。見現在無爲者。念現 世不復生死。是爲第五見。佛言所可謂有沙 見。第五見復有沙門道人。言不如餘者言不 上。佛皆知是所知。 在無爲者。皆在是五見中。不能復過是五見 淨。便行第四禪。其人現在得無爲滅盡。以後 有背時可意不可意。亦不苦亦不樂。常奉精 上。何謂現在無爲。其有比丘。斷樂斷苦。 如賢者所觀行常安。便行第三禪。是爲第四 爲。其有比丘。喜雕姓鉄悅觀行當寂悅身行 無爲。更有現無爲。復過其上。 沙門道人言不 0如餘者言不用此我現在得 無限。及言亦不有限亦不無限。 諸異道人。有言有限。◎又言無限。有言有 因緣成。用是因緣不成。不得其處。 ·絲。 用是成因緣。 用是不成因緣。 不得 g其 各爲人說。 。我世有常在。是四見中者。 現在得無爲。更有現在無爲。復過其 我與世有常在四見中者用 復踰上絕妙知。 何謂現在無 用不知示 我及世 是以不 不習 聞知 無 事

行精進。 異道人說滅壞。常爲人說。我與世滅壞。 緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。彼諸 八見中。彼諸異道人。o於當來劫中。見當來 去劫中。見過去事。於無央數道各各異。在 因緣不成。不得其處。佛言。若有異道人。於過 五見中者。用不知不見故。不得道行精進。 現在無爲。見現在無常。爲人說現在無爲。 因緣不成。不得其處、佛言。彼諸異道人。說 乃*知是習因緣。不習因緣。用是因緣成 行精進。乃*知是習因緣。不習因緣。用是因 道人。亦不念想亦不無想。爲人說。 成。用是因緣不成。不得其處。佛言。彼諸異 異道人。念無想見無想。爲人解脫我與世無 緣成。用是因緣不成。不得其處。佛言。彼諸 無想。在八見中者。用不知不見故。 精進。乃*知是習因緣。不習因緣。用是因緣 想。在八見中者。用不知不見故。 不得道 想 用是因緣成。用是因緣不成。不得其處。 諍言所說各異。在四見中者。用不知不見故 因緣不成。不得其處。佛言。彼諸異道人。共 七見中者。用不知不見故。不得道行精進 言彼諸異道人。 說想行想爲人說。我與世有 不習道行精進。乃*知是習因緣。不習因緣。 知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。 在 知是習因緣。不習因緣。用是因緣成。用 四見中者。 在十六見中者。用不知不見故。 於無央數道。 乃*知是習因緣。不習因緣。用是因 用不 所說各異。在四十四見者 貃 不見不得道 行精進。 我與世 不得道 不得道 ("用是 用是 在 是乃 在 行 乃 佛

佛說梵網六十二見經 說如是。諸比丘皆歡喜。 晴 爲法網。迦葉佛如來無所著等正覺。說是經 拘樓秦佛如來無所著等正覺。說是經時。 是經名爲何等。云何持名。 扇佛。於是賢者那耶和留。長跪又手白 震動。爾時那耶和留比丘。 能見也。佛說是經時。三千大千世界。 見當來事。念說當來事。於無央數道所說各 異。在十八見者。若有異道人。於當來劫中。 過去事。識昔時行。於無央數道。 得出。佛言。如是諸異道人。於過去劫中。見 ·合皆在是六十二見。 未曾有天中天。是四經深乃如是深照天中天 在厥*住。 網中不得出。佛言。比丘。佛身皆斷諸 還。於其中住在其中生死。俱合會行。 水少諸魚留浮游。皆上網上。 言。譬如工捕魚師。者捕魚弟子。持果以目 下著小泉中。下以便前住君坐。其人念言 在。 厥中生俱會行。 名爲見網。今我亦說是經名爲梵網。 在四十四見中者。 諸天及人民悉見。 於網中行死不得出。 往還其 前爲佛作禮而去 皆在是六十二見往 在佛前住。 佛告那耶和 佛般泥洹後不 往往在其中不 中 所說言各 於彼自住 著。常 六反 名 網 佛

說寂志果B經

Z o

25

(No. 1 (27), No.

125

(43.7)

東晉雲西域沙門竺曇無蘭譯

算諸弟子衆。

意爾乃悅。

於是王阿闍世。

命

壽終之後。四事散壞。

心滅歸無。

後不復

法則靜然。願王前觀上妙光明。

見佛世

世後世。

亦無專行一心道志。 於是雖有身

及后貴人。惟佛世尊。長夜寂然。弟子志

便除其休惕。 弟子衆俱在奈園。可到佛所稽首致敬、諮啓 扇侍王。王顧《謂言、卿何故默、獨無所陳。 離所患。時有重子醫王。名曰書城。 國際 持。尼鍵子等,是諸師者。各與五百之衆,在 瘀憂。有臣白王。宜以四種象馬車步勇猛兵 非時愁悒不改 上寂安觀。謂群臣言。諸卿當知。 五日。過新歲臘。與群臣百官俱。眷屬圍繞。 中之天。答耆城言。善哉大佳。 疑惑。乃得開解。時王阿闍世。 域白王。欲蠲9灼煬忘憂除患。今佛世尊。 士。消除悒憤。有臣白王。不蘭迦葉。莫柯離 慮。有臣。當作名倡巧妙異妓鼓樂絃歌。可以 域受致。嚴五百象。五百釆女。嚴訖白辦。宜 大城。可嚴大駕。造與相見。談聽歡樂。 程·樓。阿夷尚其O耶今雕。迦族。 如是。 衆千二百 時佛遊王含城。 五十八里。 有臣白王。 。雖得此歲。憤慘不夫。當何方 時王阿闍世。 當以五樂消散憂 **耆域奈®園**。 當俱往覲。耆 便郎欲見天 如是我修 先比盧 七月十 爽比 持 奥 可 聽者。乃敢發言。佛言。

於是王阿闍世。白佛言。願欲有所問 佛言。唯然世尊。顧樂衆倡其心歡悅 帛賢。白其王言。大王顕欲得是行耶。 令我心志于微妙隱定如是。有一童子,名曰 世尊言。佛心寂然。微妙無念。弟子亦爾。 量清淨。甚深微妙。其心欣然。又手向佛。白 四占對却住一面。觀佛比丘衆。悉坐寂定。無 也。威神光光" 耆城曰。 絡實服瞳花翠羽。 見世 奪 便下所 佛爲所在。答曰。衆比丘前坐者是 功德巍巍。王前詣佛。 乘 去蓋收刀。步到講堂 屏滤五事 脫 $\pm$ 冠貨櫻 問訊 僅有 五百 廯 問

索安隱吉祥之利,頗有立於是佛法律。得道母妻子奴婢,供養沙門梵志。施以上供。 求 官群從。太史占變,知人終始。所可恭敬。有 馬乘車步行。財賣侍從篋雕。力士勇猛。 蹬不乎。佛言。大王曾 四問諸外異道如是誼 校算術。印 校大臣。百官群從。 言。所可供事。及諸所欲、娛樂睡眠。合聚計 也。亦無世尊。無答善恩。亦無罪騷。 得法律之正。入寂然道乎。即報我言。無有是 子奴婢。供養沙門梵志。施以上供。 所作爲。或爲己身。求索安隱。 或爲父母妻 象8車,娛樂睡眠,合會天人,即駸大臣。 不。王白佛言。質到不繭迦葉所問, 人終始。受人恭敬四飲食四伎藝。或爲已身父 母。亦無羅漢得道之人。供養無福。 太史占變知 所有象 是我鄉 無有父 亦無今 百 大

奈園

。答曰有千二百五十。王曰卿得無詐。

住止不前。

謂耆城言。佛典幾比丘俱在

俱。遵衞前後。出王舍城。然大炬火。時王恐

知是時。王乘駕象。名曰仁調。

典五百侍從

耆城曰王。莫恐英*懷。

不敢量謀王。不造遊

其衆五百。音聲揚逸。今比丘多而不聞聲。 令吾出國。道相危乎。每至異**道路®悉志所**。

> 以爲解 如是也。 類。以瓜答之。問瓜以奈答之。不蘭迦葉。亦 言無。云何而無罪輻報應。譬如有人問奈何 有。 生 唯然世尊。 雖 非土. 言語顚倒。 藏 我問外師。 各自腐敗。 無有本末。雖聞彼說。不 以是見答。 悉盡 如 圶 我心念 無所復

世。無力不力、無精進。 有罪福不爲無知無見。亦答我言。無今世後 所問。何謂小處欲處。人無因緣得淨 王阿闍世白佛言。 去 以是見答。 奈答。此異道人如是。在我國內。問其所問。 問六以七答。世奪譬如問奈以瓜答。 問其所言。 我復至英阿B雕瞿B耶賽 一切人得其苦樂。若 不以開解。 即便拾 。問瓜以

通**通免 ●第二班会 ● 約二**約億,休逸® ● 植 瀬 **〇 ■ 車十(馬)36 ●** © 崔二叔**會 ■** 耶

便問在意所欲。

£

問言。僅有後世儻無後世。或有是或無 言有後世。設有後世復生世間。爲有爲 於是法律。得至道證。答我言。回唯大王。 我復至阿夷耑所問。 道。不能開解除我愁意。 言語無次。 亦如是。問沙門得道之體持異術多事,答我 **警**四如人間奈以瓜答。 間瓜以奈答。 阿夷耑 如我意想。 人往間。亦作是答。言有後世復生。我間之亦 梵志令解我意。使不憂悒。見阿夷尚所說無 便起拾去 我心念言。一切王舍城所有異 爲有後世。或無後世。或有人往 何謂所住處欲處。 當於何所。得沙門 云何

大王 **找復至波休迦旃所閒。** 生所由。於是法律、云何得道證。 其有人得受身者。 何謂所住處。 無因亦無緣。 答我言。唯 粗問 無有 畓 三世章 ● 中 ● 漢二拼像 ● (如)—●

想

無貢高

積累敗害。

於住立而

得住

處

奈答。 已盡。 二種。 **梵志。所說如是。我戒清淨。又離愛欲。於欲** 供。與微妙俱。便起老病苦。無有道人。亦無 於天。已在於天。便有八十四大念。 間愛欲勢廛天人見欲其欲及便有五賊六十 有諍訟。有身壽盡不憂命死。彼無有說是欲 反以是答。聞其所言。不以爲悅。不用作解。 避。通持老病人答我。我心念言。問於道 無得道处志。譬如有人問奈以瓜答。問瓜以 棄捐。常得增益。便得安隱。已得安隱。 我當死。及諸天用人故說壽終沒已。於是人 於是得身。無有失者。所想知想。而自流行。 二事。與種性俱。無用思想。入其八難。皆當 :罪福善惡。其有人所斷截。 常隨逐身。譬如《燈然已然。其事如是。 其波休迦旃如是。 其六十二種者。無種性。 我問沙門得道之 目所観見。無 俱說六十 奥幻術 常在 黿

法律。 答理 作。無因緣。無有至誠。 害悖逆。作素不善。無罪無福。 犯是事。無有罪殃。所布施者。無有福報。 ●敗害人民。發盜婬泆妄言兩舌飲酒關亂。 厭。 敎 我復至先比盧持所而問之。問所住欲。於是 絕 比盧持亦如是。問行法。當得道證。更答 善惡無應。譬如問奈以瓜答。 | 愁憂自推。毀叛 | 壅難惶貪。 破壞國城 、人所當爲。所斷所奪所見離見。 無有罪福。 云何成道。 找 答我言*唯大王。 心念言。何緣如是。不以 亦無質朴。 亦無所取所 問瓜以奈 縱行義 人所作 所求皆 殘 雖

明

行成爲善逝世間解無上士道法御天人師

安慰一

切衆類。其心清淨。不懷患怒。

大止。其心清淨。不懷愚癡。遠離瞋怒。

■意。常懷慈●心。志存善權。哀護蠕動

爲解。 我聞其語。不悅不樂。卽起拾退 瓜以奈答。我問得道之證。 緣愛欲而生因緣有老病。 現人有所見者。 乎。學道爲得道不。答我言。*惟大王。 我復至尼姓子所。 想。因生子孫然後得道。譬如問奈以瓜答。 欲處有人無耶。 éр 便 拾退 所得罪福皆是前世之事因 所受罪福。 問尼捷子。 於是學道有因緣 `反以虚妄見答。 云何爲前世事 何謂得所住處 一切 問

供養衣服飲食床臥具,病瘦醫藥。佛語王 白佛言。 問世傳。 法 其人未行大法得道果證。王白佛言。取其說 身口意。不犯兼惡。修行十善。王奈之何。 如。往詣王所白言。 樂本土。不懷居處。我當立德雕諸罪殃。 告王言。在所欲問。吾當爲汝事事分別。 王阿闍世白佛言。遍問諸師。不得開解。 不樂居處。亦不懷土。以家之信捨家爲道。護 妄言兩舌惡口罵詈。不怒嫉。癡。 家爲道。便受法戒。奉行道禁。不殺盗婬。不 不如除。鬢髮被袈裟作沙門。以家之信。 人。我亦是人。王以五樂自娛。衣服自嚴。不 不樂居處及本土。 若有人著好衣服。 心結解。我先問王。王以意答之。云何大王。 疑。云何寂志梵志。於是法律。遠得道證。 佛語王。我與世間。 我見其人。當數喜問訊恭修禮敬 財實所在處。*唯以所問。 供侍王。以自娛樂。 **其人好莊嚴。** 心自念言。 爲如來至與等正覺 阿闍世王是 、供侍王者。 於王意何 顧答其 其人 捨 佛 Ŧ. 我 敢

便

人起拾退

說柔順。 害 念止居家逼於垢塵。其出家者。爲無罣礙。 愚心。不貪他有。不求人短。己身及人,常求 亷 除怨害。其心清淨。不仇兩舌。 **誇敗德。未骨傳說。** 虛誕。未會許四殆。志存誠信。所住安歸。 不取。遠離經行。淨修梵行。志于貞潔。 放拾所思念安。常自護己。其心情淨。 等 理 好罵詈。每制自在。未會放為吐不善言。 達世營。 其心清淨。不懷欺僞。不樂兩舌。 濁欲。其心清淨。不爲色惑。遠離妄語。不尙 加害。遠雕盗竊。除不與取。 慙愧。普安一切。不施恐怖。其心清淨。 戒。二百五十。不犯道禁。護得度法。行止體 装。以家信出遵道。捨所樂立。家志。奉比丘 念言我欲棄家財產門室眷屬。 下最變被架 便一其心。止除欲樂。盡其形壽。奉清淨行。 利自見。於佛法中。有大審利。即得法忍。 **有子。 聞佛所講說經。** 號佛世傳。 語亦善。 其心清淨。志不綺語。 詳在誼法。所說安詳。 **曾不屬置。遠離綺語。** 修習正戒也。遠離於殺。不執刀杖。心懷 無蟲猶辭。 便印說: **趙慧妙**具。 法 剛亂彼此。 聽服踊躍歸仰。 講清淨行。 初語 於如來法律。 寂靜無失。分別情 發言應節。 亦善。 樂喜惠施。 遠離惡口。 和解變譯。 中 若尊長者 其心清 嚭 無所變 得信善 亦善 消滅 心欲 不與 無所 不 所 散 繷 不

實

亦

具足種種清淨。

其種像如是。

在

g:

縣邑。所行如法。根本常淨。

整節枝葉華

欲

Ę

梊

沙

樂畜獸。其心清淨。不志車乘。不畜鷄。鶩狗家。其心清淨。不妄執事。不畜象馬牛羊。不淨。無所榮蔂。不畜奴客僕從婢妾。 不樂治 心清淨。 意一定。 睡眠 見所爲行。行沙門事。 遠離非時飯食。中節恒以一食。終爲期。限。 遠離廬館。不飾屋字。不畜田宅。圀圃果旗 道 愁 其心清淨。飯不失時。犁地下種。 身不芬薰。 其心清淨。不貪財色。遠離花香。不樂雜譽 遠離七實。 不樂綺麗茵梅几筵。其心清淨。不寢高牀。 共心清淨。不在田舍。遠離金銀高廣之座。 大猪豕。無所利求。其心清淨。不 @在鷄猪 不樂居@家妻子愛欲。 求欲得明。 寸侵欺削人。不行繫縛及與牢獄。無毀無望 離談論。其心質朴。不懷巧僞。不用。厅斗尺 道六通平等之行。其心清淨。無有邪見。 敬賢學。奉修善道信人。壽命後當復生。 離邪見。今世後世。信施得福。 離測戲嘲談。囈語。行無所著。 思見明想欲得起。 然後爲沙門梵志。受信施食。 除諸穢害。常行真正。節度知足。一心在 Ü 。在於善法。其心清淨。 志不調戲。遠雕狐疑心不猶豫 **營** 空行。 無所希求。其心清淨。不志花香。 不畜珍琦。捨除玩弄。無所榮冀 其心清淨。志不諛諂。遠離男女。 常行寂然 其心清淨。 嚴淨其心。 省除區6疑。 未會付安賽 孝順父母 志不狐疑 無有卒暴 志不睡眠 莊嚴中間 在土地郡 光泉豪 其心清 遠 得 掌 遠 其 秉 遠 欲 製料

食信施。 供養。不以道理。手執刀蓋。校以具珠瓔珞。 自在。所行不應。所行斷絕。香華自薰。求索 皆遠離是。若有沙門梵志。食信施食。 住行。沙門道人。當遠離是 臂腕頸脚。身著白淨衣服。@短截樹木。 如此 乘象車馬。志求好食、常在名色。沙門道人。 **蓐錦鸛。若好繒の綵。鶩四起毛堅。執持幢拂。** 床。處於實床。所行量求應。莊校楊筵屬米畫文 **職是。若有沙門梵志。食信施食。坐高廣學猗** 床臥。藏學去珍寶。求索其處。沙門道人。皆遠 行不應。求索飯食。校計合會,求索香華衣被 有沙門梵志。所在受信施食。所止住處。 、 所住 處善思念其人。 行常如應 沐浴 所

邑作沙門遠雕是

若有沙門

. 楚志。

是

是爲非法。 所行非法。所住非法。其行不應。此爲是法: 沙門梵志。受信施食。常共聞舒蓮校言語。 m妓樂歌舞調戲話語。如是之法。異道道行。 門梵志。受信施食。自莊嚴身。所住以非。其 行。 沙門道人。已遠離此。若有沙門梵志。 我所行法 便共競錚9難橛兜檎君9贖寒雪推蘆。 信施食。行搏響滿博戲。所住非法。其行不一。 行不應。但行聽象鄰群馬車行人牛羊。過數 行。所可求住。沙門道人。遠離如是。 於人男女大小。往觀戰關及衆大會。 之處。其行不應。關象牛馬雞羊犬豕。聞亂 若有沙門梵志。受信施食。自綺其身。 非法所要住。沙門道人。已遠雕此。 。是不如是。是爲一法。不 汝所爲不應。我所爲應 小如卿語。 。如是之 一若有沙 如是之 汝有因 受人 若有 所住

若 應 所奪。學品術處度術所學院斯詐術。乾陀羅 術。典起邪見。說日之怪。@逢古觀相妄語 施食。妄說非專。其行不應。 說王者婆羅門之言。沙門道人。已遠離此,沙門梵志。受信 人。已遠離此。沙門梵志受信施食。 版財物之人。四如是"諛諂非法之事。 受信施食。 所言非法。 圖當有是。此人當往彼。彼人當來此。如是句 事。說樹木人事。說國事。於此彼當如是。 大小。云何說世事因事好事。 言、沙門道人。已遠離此。 勝 盗賊。云何戰鬬。 信施食。四生共*暖語。其行不應。 脫。卿見棄捐。 緣 坐共語言。是爲得利。 卿 我 無所種。 無因 而行四波路。 不得自在。 但行兼惡。當見危害。 汝自前軍往在 云何飲食。 所爲非法。 一若有沙門梵志。 如是諍訟 後妄語。 學 非 我 我 修 法之 得 得 食 度 卿

種非印取之法。 已遠離此。沙門梵志。受信施食。 學有若干 說國王事。如是之行。非法之術。沙門道人。 月之時四某聚落當雨不雨。其地當吉不吉。 人面像。星宿災變風雲電霧。 求索良日。夏 門梵志。受信施食。學迷惑呪欺詐之術。 之像。非法之術。沙門道人。已遠雕此也 呪孔雀呪雜碎呪術。是異術欺詐迷惑。 說欺詐術。占安隱事。 令人短氣吐下淚出。動人血脉。志不思忠 門道人。已遠離此。 沙門道人。已遠離此。沙門梵志。 、畜生之業。處方行藥。住 沙門梵志。 如是之像。畜生之 是爲襄折治生質 如是之像。非法 云何衣被男女 王者云何 受信施 沙門道 其行不 如 在所 觀 沙 是 57

因緣。有所墨礙變怪。日月西行。或言東行。 此 杅 見之業。沙門道人。已遠離此。 裔車乘多。彼王象馬車乘少。如是之像。 得自在。此當得勝。彼當敗壞。 像。邪見之業。沙門道人。已遠離此。沙門梦 或見善或見惡。豫說米穀當飢貴當不賤。當 以爲智。卜問行符咒。如是之像。邪見之業。 行。以是不順行。星宿順有因緣。 異無常之變。 信施食。共說日月順行。日月差錯。 王當不如。某國王當出遊觀他國。他國王不 志。受信施食。說某國王戰鬪當得勝。 有恐怖當有安隱。當大疫當死亡。 沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施食。 食。或有妖妄之本行非法業。無智之事。 業。沙門道人。已遠離此。沙門梵志。受信施 所見相男子女人大小。 行。邓見之業。有占相珠寶9中馬居家刀及。 離中此。沙門焚志。受信施食。作若干種畜生 跱。 殿。爲精進行。某有堂館。無精進行。 沙門梵志。受信施食。 星宿差錯。 如是之像。邪見之業。沙門道人。已遠離 某館某含某堂懷驅。 所行非法。以斯9體日 如是之像。畜生之業。沙門道人。已遠 日月當蝕。或雨霜雹。 。日月蓮行遲疾不順。 如是之像。 某堂"嬿嬔。某有宫 說嫁娶事。其有居 便說日月是故順 沙門梵志。 此王象馬六 不順亦有 如是之 當有災 邪見之 。說王者 或當群 星宿順 某國 受 318 Á

之像,常見證驗。沙門道人。已遠離此或言當蝕。又云何不蝕。當當電霹靂。

。 足 調 是

我弟子沙門。以是奉賢學戒品。

行知

患心。 念言。 鳳順 截所受。奉行善本。其心內住。遠離內色。守護 9使無想在道。目見好色。不想求以爲好。 門寂定。心在安跡。諸根不亂。守護其心。救起安雅。行無所壞。持是戒品。第一知足。根 止足。 患害。喜悅無穢。譬如有人得疾著床。 如是。遠離愚癡。其心清淨。無有垢濁。 寰室男女親族。其人自念。心甚歡喜。 道 心。其意清淨。無有癡想。所在遊行。心無所 騰穴野處。身®無其中。離世無醫。 於內無起。而行安隱。閑居寂然。山藪遊鸣猥 其意內住。敕使不亂。令心根定。 其比丘奉 亦無所著。除諸不可。棄療愚癡。斷不善法。 **眼根。如是耳擊鼻香舌味身更。不以想求。** 觀9所。不失儀8範。屈伸進止。依法從宜。 隨身。比丘如是。奉賢聖戒。心知止足。無所 鉢隨身。無所顧騰。譬如飛鳥飛行空中兩翅 得脫出。心亦踊悅,比丘去疑心無循躁。 後得免脫爲良民。心自念言。我本屬人。 下使。兩騎器作役。 著。快善安隱。譬如有人遠行求利。 想。不貪他有。不起愚癡。不侵亂人。 是賢聖戒。第一知足。其心寂定。禮節根定。 希望。一曉節度。 在清淨欣喜踊躍。譬如有人拘閉牢獄。 得度學檢學注。多獲盈利。無所遺亡。供給 熟自思惟。 我本委厄。今得除意。比丘如是。 後日得愈。安隱有力。仮食消釋。 衣o取蔽形。 其行安隱。盡行安祥。視®的 心亦歡喜。 終無休閒。 食•裁充口。 所遊 譬如有人爲他 不得自在。 至處。 。常行慈 心念無 經過熟 心自 除膜 已 比 除 丘 楚痛 連年 夺 坐 然 衣 立

苦毒。 鲍安。心亦歉喜。比丘如是。 安隱。救攝其命。值得豐殖。穀米平賤。逸豫 昧。安隱歉喜。彼以是正受之心。至于堅住。 棋。心用寂然。喜悅安隱。第一一心。 彼以是 觀視一切。身本所@起。 觀無有身。 心亦歡喜。比丘如是。寂然獨處。安靜喜悅, 禪。譬如有人人水洗浴。清潔無垢。度在岸邊。 欲衆不善四去。有想有行。寂而清淨、行第 無畏。心自念言。我本飢匱。危困難言。今得 其志。譬如有人遺值穀貴。恐怖飢餓。 我數喜。比丘除不正心。 如正心無瑕想。 得脫。亦自僥愛。比丘如是。除去狐疑心 B何。其下根堅。不可動放。中有流水清凉B且 來而不能動。 亂 身 彼以是心。 得 水無著。亦無所汗。比丘如是。 於是身與三 污泥。長養水中。雖在水中。其根葉華質。在 奥 隱。 行。第二一心。復以是身。得三昧定。數喜安 盡。除去想行,内*以具足所念。 安隱爲善 定。其心清淨。寂然住立。得無有異。愛欲即以 力得智慧。而脱未厄。 想行。却本清淨。無疑心。除五蓋。遠塵勞中心 無有異。清淨其心。無有欲廛。第三一心。 當四定欣喜。 以無罣礙。觀視具足。無有身類。成無所 譬如有山。 無能汚者。 普觀遍無所有。 然後得出。 身安隱意定安隱無著。 南西北風。亦復如是。 完具無缺、廣普無邊。東方風 用依山故。 譬め如青蓮芙蓉耍衝華生於 心自念言。 亦不復數喜。 刑獄飢餓已去。 流滿具足 除不正心。 我本幽閉。 普觀無 安隱不 所以者 設無有 周普遍 一。淨無 清淨 全已

中子二世紀の ©共二末号 ® 第二素号 © 比二比例 ® 4 二中の ® 取二級のの。報金 ●数二銭号 ® 阿二野色 ® 阿二酸合 ® 較二 金の女十(無金)号 優級二限号の表生するの以二世紀ののは二十十分 10 日本 10 鉠

從三昧也。

化無數身

譬如有人從鞘拔

心,變現衆形。無有名色。

具足形容。

說根

無

♥燸。四火合成,從父母生,魂神依之。當立身

有人出箧中虺。明者見之。知爲四虺之箧。比 毀。從三昧起。化若干●身。形容具足。 心。化現衆身。無有色心。其足形容。諸根無

晓了如此。是有形之身。

依所温

機如

丘如是。

流 所依。寨身不樂常立。身心是可惠厭。 處垢 行第四職一心。譬如有人月七八日。 著新衣 淨無瑕。堅住無異。除去愛欲。 是觀身。 更受。使心無色。除去一切形類身諸有種 Œ 堅住不動。 不能翳明。堅住不動。比丘如是。其心不亂。 不高不下。風不能滅。鳥不能覆。及餘衆類。 遠有大講堂。有人在上然火然明。其明等焰。 妙衣之故也。比丘如是。身行淸淨。 鵩 親無身。 所缺減。譬如拔草木根株。明者見知。 不失根本。立身心。化現諸身。具足衆好。無 受。其身寂然。是四大身。從父母生。 用心清淨。無有衆穢。譬如郡國縣邑。不 首面悅•懌。觀視其無有裸形。欲著上好 無所 數喜得度。行無所處。不見有身。普觀無 不至 爾乃普見。彼以是心安隱之行。 無所愛樂。所倚安隱。 已得空淨。比丘作是了知。 用水清淨之故。 其行具足 比丘如是 無苦無樂當 其心無 如拔 已得 不復 魂神 觀 喬 於

Ŋ 比丘如是。 曉了如此。 衆好具足。令不缺減 明者見之。 是賴中有利鐵刀。 普觀其人。化無數形。 今拔出耳,

證神通。 ■賽上。 蟲力吹之。 其聲四閒。比丘如是。道耳 e 徹牆壁。 成。比丘如是。神通變化。身至梵天。比丘持三 取紫磨金。 神通變化。身至梵天。譬如金師所鍛工巧。 調象馬師。調諸象馬。皆令成就。比丘如是。 丘如是。得神通在所變化。 至于梵天。譬如 和其泥。摸好摸像。埏埴作器。無所不成。比 之。變身上至第四九处天。譬如巧點陶師。調 **霎。於是日月威神廣遠。以手捉持。** 上。譬如暧地。在虚空中。正跏趺坐。如飛鳥 ●徹牆壁。而無礙跡。譬如飛鳥遊於虛空。出無數身還。介爲一。獨立現穩。若干之慧。出 等。尊大自在。心念無畏。以一身化無數身。 慧。已逮得證神通之慧。心無增減。 除去塵勞。柔•濡無欲。 比丘以是三昧正受。其心清淨。無有瑕穢 **徹聽。諸天人善惡所歸。皆悉聞知。** 耳能微聽。聞諸天人所語。 及蛟行9喘息人 無所著。眼能微視。見天上天下善惡所趣 昧正受。心淨無瑕。至于證智逮得神通。 無胃,因人無孔。入地無墨。如出胃入水經行水 **物之聲。譬如達士丈夫。 吹大鳴歸歸。** 心 有怒無怒。有慈無慈。有癡無癡 進者怠者。 有塵勞無塵勞。 **普徹知他人心所念善惡。** 作臂環瓔弾印步曍騰勝。隨意悉 功德智慧。有量無量 得道證不得證。亂心靜 堅住不動。 其行平 有欲無 用得道 而捫摸 神足之 。许悉知 。有點無 立大

根本。不復會更生。比丘如是。曉了如此。

衣 其

魂神所依。使住不亂。亦不動搖。

我當立身

食所養。爲虛僞種。有何堅固。爲《摩滅法。 身所有。見有名色。四大合成。從父母生。

> 觀出人者。比丘如是。 人住其上。見無數人行來出入。 之。 譬如郡國縣邑。 不遠有大棚閣者高樓。 見他人心所念善惡 智者見之。

生 佛言。其比丘得神通者。 來事 樓上。視行人往來出人及坐歡喜悲哀。比丘 悉了知之。譬如有人從此聚落到四某聚落。 生。彼來生此。其所在處。土地名字。種姓名 萬世無數世。往來周旋。天地成敗。 是人本 如是。逮得神通。道眼徹視、清淨無瑕。見去 之本。身死之後。墮惡道中。 得生天上。是人身行惡口言惡心念惡。緣是 言善心念善。正觀無邪見。絲是之本。 壽終 者 如海。見過去無數世事。佛言。 坐起言語。臥眠不語。從彼梁落。來還至此。 事。慧心癡心。見一世十世百世千世萬世千 是非。普及一切世間形類 坐起言語經行。皆識見之。比丘如是。 其心清徹。道眼洞視。過於入本。見人沒 善惡好醜。歸善道惡道。 是人身行善口 長短好醜善惡。彼沒生此、此沒生彼。 念過去無央數世 **聲**如有人住高 比丘得神通 識知

佛言。 達。不以戲疑。解知苦學智識添道諦。 趟 於是塵場王阿開世。起坐稽首佛足。自首你 知名色本。佛言。大王。是爲現在沙門道果。 度智具足。四生死已斷。已逮焚行。所作已辦 已度欲漏。所有癡漏。其心淨脫。則度脫已。 流無有機心。悉見其本。深器無異。見知如是 *唯顯世食。 比丘型建得神通。諸漏已盐。 腻 其罪置 如小兒愚癡無 。除洗無

若更生。 比丘衆。時佛獻然卽巳受請。 王知受請。其關世。叉手向佛。 *唯顯世傳。 受我供施。 及 過。於是法律。爲得霽利。不爲有損。時王阿 飯食。手自斟酌。食澡畢竟。王取小榻。而坐繞。往詣王宮。佛衆坐定。 行澡水訖。●便布 以到。願奪自屈。佛即與比丘僧俱。 眷屬團 精細。明旦往詣佛所。 稽首佛足。白佛言。時 諸法眼生。王澄歸宮,即夜散百種飯食餚餚 住於法。而不動轉。於是坐上。遠 9塵離垢 得生忍。雖害法王。了除瑕穢。無有諸彌。已 尤。 令重答微輕。佛告諸比丘。 王阿闍世。已 益。今吾詣佛。啓受法誨。得觀世尊。免吾歸 去佛不遠。 心喜。隨佛三匝。稽首而退。時王既退 害其父母命。今歸法王。爲得更生。 自見罪 如仁所言。實如小兒。愚癡無智。迷惑無。構 父母。常立正法。 救迷立法。 無怒害陰蓋。 者。爲得善利。佛天中天。先受其請故。時佛 長者須達之請一夏矣。王白佛言。 有所。倉庫米穀。中宮小大。當進所供養。佛 當爲佛立五百禱舍。合千二百五十人。賽息 佛前。聽佛說經、王白佛。唯然世尊。願受我 受勅誠。懲改旣往。條順將來。佛言。大王。 爲阿闍世王說法。令心開解。佛說偈言 夏之請,於王舍宮。供養所乏。及比丘衆。 迷《惑失志。無有善權。 大王喜悅則所施具足。 願世尊受身歸命。自見過惡。 告耆城童子。 卿之於我多所饒 佛爲法王。 前已受合衡國 彼圖長 Œ 4 Ł7)

有作火嗣者

切白謂上

佛說寂志果解 偷。閉經歌喜。作禮而去 佛說經已。 上 星 王 天 上下 宿 者 王阿開世。 及 所 中世 往 月 中 間來明算 諸比丘衆。 所 事謂 佛 Ħ 海 道爲 者畫 衆 最朝垂流 **路天阿須**

敗

。是爲

利

佛四言。比丘。是

地深六百八

中千千世界。

是名爲三·千世界。悉燒成

萬田山

侚 佛

遗

無限。

其

地

立

水上。

共

水

棄

世界。是名爲中千世界。如一中千世界。爾

分者

一小千世界。如一。千小世界。爾所小千千

種大樹。八千種種大山。萬種種大泥梨。是

茗

千大金翅鳥。四千惡道。四千大惡道。七千種

。有四千天下。四千大海水。四千大龍宮。四

爲

ö (No.1 (30),Non. 34,25)

겋

e大樓炭經卷第

四晉•沙 門等法 立共 法 炬

是天地云何破壞。 已後。會於籌堂·上。坐共議言。可恠未曾有。 大比丘衆千二百五十人俱。 朙 如是。一時佛遊於含衞 **泮利品第** 云何成就。 ||祇樹給孤獨園 爾時衆比丘飯 佛徹聽遙聞 趣

諸此丘 之。今爲汝說。諸比丘言。唯然世尊。 起到講堂坐。 是時。應爲諸比丘說。知天地成敗時。比丘從 地成敗時不。諸比丘白佛言。唯天中天。今正 議是事耳。佛告諸比丘。 欲從如來聞知是天 未曾有。是天地云何破壞。 比丘白佛言。 爾所四千天下世界。有千日月。有千須彌山 睭 佛言言諸比丘如一日月。旋照四天下時。 即當持之。佛告諸比丘。諦聽善思念 飯已後。 飯已後、於籌堂上共議。 問諸比丘。向者會議此何等。諸 於講堂共坐職 此事。 云何成就。 願欲聞 佛即 但 町 恠 共

精欄楯水精柱狀琉璃恍。 **銀欄楯銀柱栿金桃。琉璃欄楯琉璃柱®栿。水** 忉利天。上有四焰四天。 棏 珠柱栿馬璐桄。 **畫妙好。皆以七寶作之。金欄楯金柱栿銀桃。** 瑪馬瑙赤真珠車架。金壁銀門、銀壁金門。琉 萬里。宮壁七四重。欄楣七重。可刀分七重。行樹 四上過兜 *率天。0 有尼廉 四羅天。過尼摩 *羅 大神。悉在上居止。忉利天宫。在須彌山上。過 無空缺處。諸四大尊神亦在上止。諸尊復奪四 稍稍废。上正平。種種多合四類在上止。 萬四千*由旬。高亦八萬四千*由旬。下狹上 際無崖底。四比丘須彌山王入大海水。曾深八 七 迦夷天。過是天上有魔天。其宮廣長二十四 天。上有波羅尼蜜和耶越致天。過是四上有梵 百六 。馬瑙壁赤其珠門。車栗登一切衆實門。9天 壁水精門。水精壁琉璃門。赤異珠壁馬瑙 重。周匝皆以七寶、學畫妙好。金銀水精疏 ·B比丘其B大海深八百四十萬*由 其風深二百三十萬*由旬。 萬* 由 **馬瑙欄楯馬瑙柱栿赤茣珠** 侚 其 過*炎天。有兜●率天。 邊際無有限 赤翼珠橅楯赤翼 其邊際無 自。其邊 悉滿 大風

銀樹銀根銀莖。金枝葉華質。琉璃樹琉璃■根 者馬瑙垂。馬瑙*刀分者亦興珠垂。車栗*刀 水精垂。水精*刀分者琉璃垂。赤真珠*刀分 刀分者銀垂。銀*刀分者金垂。珠碑*刀分者 車栗欄楯車渠柱栿一切妙寶四作之。金* 水精枝葉華實。水精樹水精根四茲, 華實 切實重。金樹金根金莖。銀 赤異珠樹赤異珠 根 四馬 枝葉花實。 | 職整枝 玈 缡 天下。名弗于遠。廣長各三十六萬里。周 ❸日。廣長各四十萬里。◎正方。 須彌山 瑀 上 想 名阿因。過是*已有天。名無有思想亦不 水精金電銀。須彌山電王北有天下。名欝單 數。佛言。比丘。須彌山王以四寶四作 。乃至其上有人。生老病死。往還不復過其 。須彌山王西有天下。名俱耶尼。廣長各三 「萬里。如半月形。須彌山王南有天下。名

竭禪天。過是*已有天。名識知。過是*已有天。 過是*已有阿迦尼吒天。過是*已有天。名 *已有四名須四達稱天。過是*已有須陀尸 是*已有#阿和天。過是*已有#答和天。過是 過量是有比呼破天。過是8日有無人想天。過 夷天。上有阿衞豐貨天。過是上有首皮斤天。 各各悲鳴。 種葉種種華種種實。 樓觀下有園 四觀含宅。浴地生 四華種種樹種 聚馬瑙"其門上有曲●箱蓋。 實。車栗"樹車栗根莖。 華寶。 瑪瑙□樹馬 過魔天。上有梵迦夷天。 璐 出種種香。 根 一切實枝葉華實。●彩 坔 棚楯上有交際。 赤 其 種種飛鳥。 珠枝葉葉 過梵迦 夹 珂

拔

王東

圃

正

高四千里。枝葉分布二千里,東方天下有大 天下。北方天下有樹名銀莖。園二百八十里 照西方天下。須彌山*王南脇天琉璃照南方 脇天銀照東方天下。須彌山®王西脇天水精 彌山王北脇天金照北方天下。 湖 布二千里。 俱耶尼天下有樹名斤莖。 園二百 樹名條莖。 閨二百八十里高四千里,枝葉分 偷有大樹名善畫過度。 里。莖圍二百八十里。枝葉分布二千里。阿須 千里。金翅鳥王及龍有樹名駒利漿。高四千 八十里高四千里。枝葉分布二千里。其樹上 八十里。枝葉分布二千里。忉利天有樹名•度 有石牛。高四十里。 "廣長各二千里。復有叢樹名比羅。*廣長各 *廣長各二千里。復有叢樹名小兒。*廣長各 有叢樹名男。*廣長各二千里。復有叢樹名女。 二千里。復有叢樹名那多。*廣長各二千里。復 破。●廣長各二千里。復有叢樹名多。*廣長各 叢樹名菴。廣長各二千里。◎復有**叢樹名閣** 畫。 高四千里莖園二百八十里。 枝葉分布二 復有叢樹名 名佉鉢。*廣長各二千里。復有囊樹名般奈。 有叢樹名@梅觀。*廣長各二千里。 復有囊樹 二千里。復有囊樹名柏。*廣長各二千里。 復 洋利。廣長各二十八萬里。o北廣·南狹。須 八十里。枝葉分布二千里。北方地空中有 里。大海北有大樹名閣。高四千里茲圍二 高四千里。莖園二百八十里。枝葉分布二 復有叢樹名大利。"廣長各二千里。 四株。廣長各二千里。復有叢樹 | 閻浮利天下。有大樹名の 高四千里莖園二百 須彌山王東 牙上

各二千里。 羅。*废長各二千里。 *廣長各二千里。沒有養樹名雪浴陂。*廣長 各二千里。復有叢樹名®拖羅。"廣長各二千 名葦。*廣長各二千里。復有叢樹名竹。*廣長 復有叢樹名呵啞黎勒。:廣長各二千里。 名安石榴。 樹名茄夷。*廣長各二千里。 復有叢樹名四投 復有養樹名和師。*廣長各二千里。 千里。 各二千里。 大瓜。*廣長各二千里。 有叢樹名瓜。*廣長各二千里。 藏樹名毘醯勒。*廣長各二千里。 長各二千里。過是空地。共空地中,四復有優 鮮。*廣長各二千里。復有叢樹名蒲雪荷。*廣 佛言。比丘。其實四單茄山甚樂。 過是國已地空。其空國中有國海贊禪。從東西流 二千里。黄蓮華池二千里。四春蛇池二千里。 鉢華池二千里。 紅蓮華池二千里。 白蓮華池 中有八萬象。皆在中止。 華實甚香。香圖獸圖鳥無所不有。無與等者也 單茄。佛語會比丘。其山甚樂。姝曾好樹木生薬: 有轉輸王會見遊行時跡。欝耀北有山名鬱靈 **酶8單茄山。有山名須桓8那。其山有八萬窟** 入大海。其實即禪海中。見轉輪王6亦知天下。 復有養樹名B合羅。*廣長各二千里。復 復有叢樹名 阿摩勒。* 廣長各二千 里。 一廣下狹。 復有叢樹名皮羅。*廣長各二千里。 "廣長各二千里。 復有叢樹名須女華。* 廣長各二 復有叢樹名跛隆。"廣長各二千 牙齒問悉金填。 復有叢樹名四陂"。廣長 其象七日一食。有六 復有囊 樹名脫華。 復有叢樹名抄 過過須那鉢 復有叢樹名 蛛好機四人 復有叢樹 。復有叢 復有 Щ

桃。車栗陸七寶桃。 琉璃桃。赤 異珠 陸 馬瑶桃。 馬瑶陸赤真珠 金陸銀棁。銀陸金桄。 琉璃陸水精桄。水精陸 露。"彩畫妹好。阿耨達龍王水量水四面有陛。 底有七重概楯。七重行樹。 周匝頌繞、七簣交 赤真珠車栗馬瑙。作質量,其四面起掛,亦布 共水涼冷。 軟美且清。 以七寶金銀琉璃水精 有水名阿爾那達。 火 其莖人如車數。 若刺其汁出如乳色。 其味如 者。紅色者、赤色者。 白色者周匝。大如車輸。 蓮華。黃蓮華。華亦有火色者。 金色者。青色 **栃。有交露樓觀。其水中有靑蓮華。紅蓮華。白 楊達龍王在中止。其龍冇何等寶。何謂爲阿** 蜜。阿耨達龍王宮在其水中。宮名般開兜。阿 見燒。阿耨達龍王。不以三熱見燒。復次天下 便恐不喜。天下諸所龍王。過阿耨9達、諸龍 風來吹其身。燋龍身。即失異無顏色得蛇身。 過阿精達龍王。餘龍王。起搖欲事。相向時。熱 熱。是故名爲阿耨達。是爲第一事。復次天下。 楊達龍王。餘龍王皆見熱。 阿楊達龍王獨不 筋甲已燒骨。燒骨,已燒髓。燒炙甚毒痛。過阿 上。燒炙燒雪草。燋*草已燒膚。燒膚已燒筋。燒 諸餘龍王。過阿耨達龍王。餘龍王。熱沙雨 楊達龍。過阿楊達龍。天下餘諸龍王。 以三熱 達。是爲二事。復次天下諸龍王。 王得熱。阿楞達龍王獨無熱。是故名爲阿耨 王。餘體王。諸金翅鳥王。悉入其宮。悉恐怖取 **食之。若金翅鳥自念里言欲入阿耨達龍王宮** 有山名冬王。甚高過億 廣長二千里。其底沙皆金 陛上有曲箱蓋。 цj Ŀ 髙 四千 過阿耨達龍 皆有欄 異 Ŀ

痡

瑶州栃洛琉璃柱総水精悦。

流氓机"

赤真珠欄

楯者赤真珠柱 水精欄楯者 欄楯者金柱杖銀桄。

銀欄楯者銀杖栿金桃。

精垂"珞。 "枝根金"莖葉華質。琉璃樹者琉璃根B枝水 鍬 車栗欄楯者車栗柱栿一 栿 好。金樹者金四枝根銀四莖葉華實。 車栗交露者一切實涯"珞。皆以七實作甚姝 露者馬瑙垂"珞" (番) 馬 瑶 桃 。水精交露者琉璃垂"珞。 。銀交露者金垂"珞。 馬 瑙欄楯 馬瑙交露者赤真珠乖*珞。 者馬瑙 切實桄。 柱 琉璃交露者水 **松赤真珠桃** 銀樹者銀 赤真珠交 金交露者

\ol 准

饒阿耨達龍王。流入6大南海。

阿耨達龍 繞阿耨

王两有大江。名信陀。有五百部河流。

Ŧ. 速

故

。名爲阿

耨@達龍王。

東有大流江。下

行

龍王。天下除龍王。皆見是毒熱。阿

楊達龍 過 阿

。獨不見熱。是故名阿耨達,是爲三事。以三

念是便

r

無

央

(數災變及其

身

艀

江。有五百部

抲

繞阿耨達龍王。東流入大

。阿耨達龍王南有大江。名和义。有五百部

實。以七寶作皆姝好。摩那摩池。周匝四面。以 華實。中渠樹者車棄根"枝一切實"莖葉華 葉華質 葉売賞。 精"莖葉華質。水精樹者水精根"枝琉璃"莖 **陛銀代。銀座®金B代。水精陸琉璃稅。琉璃隆** 七寶金銀水精琉璃赤真珠車栗馬琛 赤真珠樹者赤真珠根*枝馬瑙*莖 馬瑙樹者馬瑙根"枝赤真珠"莖葉 一个作金

車集陸一切實機。以七暂作甚姝好。 有 宅。有浴池。樹生種種華種種實、出種種香。中 **曲四箱蓋。欄楯上有交露。** 水精机。赤真珠隆馬瑙桃。馬瑙陸赤真珠桃。 種種飛鳥。相和悲鳴。磨那靡池中。有青蓮 樓視下有園觀舍 陛上有

波被頭。有由名和藝歷。 過七 仙人 婆羅門

名禪。五者名•迦蛇。六者名優多羅。七者•名 名機機檢。二者名施泥梨。三者名欝單。四者

北。有山名稅陀壓訶歸術。

中有兩窟。一者名

黑山。黑山北有七仙人婆羅門在中止。一者

冬王山南有國.

。名維o耶離。

維"耶雕北有七

斯頭。有五百部河流。繞阿耨達龍王。天北海。 達龍王。万大西海。阿耨達龍王北有大江名

雜色者。共華四周而大如車輪。共蓝周匝 穀。其華斷者出其汁如乳。 色者。靑色者。黃色者 華。贯蓮華。白蓮華。 赤蓮華。中有紅色者。 赤色者。白色者。 其味如蜜。善住象 種種 如电 金. 避此

摩

象。周匝圍繞之。善住王樹北。有洛池名摩那

以七寶金銀水精琉璃赤真珠車栗馬瑙

住王樹下。有象王。

名善住。在下止。

有八千

窟北。有樹王名藝住。有八千樹王。圍繞之。善 精赤真珠車棗馬傟。細軟如糯衣。*韭善*韭 B書:二者名善"書"以七寶作之。金銀琉璃水

作甄遢之邊有八千洛池

周匝園遶。

"共水告

Ŧ, 與八千象王。俱往至摩那摩池 王。念欲入池中洗浴相娛樂時。 即共往至善住象王所在前住。 王持蓋者。中有扇者。周 爾時八千象王言。善住象王曾已念我等。 匝 園 統四時 諸象中有為 即念八千象 時善住象王 中有含血

重交蘇。七重行樹。周匝園邊。其池甚妙好。金

水精琉璃赤具珠車栗馬遜作七重欄桶 凉的冷。美數且清。學其底沙皆金。以七寶金銀

> 洛肝 "伎樂相娛樂飲食已。便還至善住象王所。 善住樹下。其八千象王各四各入其池洗浴。 **葬赤蓮華白蓮華。** 華根洗之以與王食者。 有洗膝者。中有洗足者。中有洗尾者。 中有洗背者。 王洗鼻口者。 摩那摩池中。洗浴作"伎樂相娛樂。中有象爲 **4** 善住樹下。中有爲象王特蓋者。中有屬者。 時善住象王。與八千象王俱前後圍繞, 爾時善住象王。洗浴相娛樂飲食已。 威神尊巍巍乃如是。 諸鬼神四皆除著外。 住象王樹莖圍十丈九尺。 是八千樹枝葉喳 有樹圍十丈五尺。中有樹岡十一丈二尺。善 中有樹岡九丈一尺。中有樹園九丈里五尺。中 尺。中有樹阁七丈七尺。中有樹園八丈四尺。 九四尺。中有樹園五丈六尺。中有樹園六丈三 行步。其餘八千象。各各亦隨意。 前作妓樂歌舞。至善住樹間。象王從意,臥起 行步。從意所欲。諸八千象樹。 機 那 風便吹著外。 仜 前歌舞作四伎樂。 中有洗腹者。 中有洗牙齒者。 以鼻腫持散象王頭 佛言。 其八千象王大小便 畜生含血之類。 中有以青蓮華黃蓮 比丘。 中有洗回胜 時善住? 中有洗 中有關 。在樹間 善住象王 黎王 便 ம் 野乃 上者。 者。中 頭者。 湿至 有抜 四丈 臥 遼 時 赳 至

9大樓炭經費單門品 第

異 佛話比丘。 朾 哬 兩邊有 種種樹,河水徐行,有種種華 北方天下有種種山無*央數。 船。*彩畫姝好 。欝單*曰天下。周匝廣長各四十 빓 四寶金銀琉璃水 水中霉素流 其河兩邊。

精琉璃。 ◎菓樹器樹音樂樹。生花質。實*劈者出種種 出 @里四里三里二里。最卑者高一 若*劈者出種種衣®被瓔珞。出種種不息。 重 浴 種 諸 河名大•土。 其香亦聞四十里。難陀浴池東。 断者出其汁如乳。其味如蜜。 光照四十里。 青色者黄色者赤色者白色者周•匝•根莖岩 黃蓮華。白蓮華。赤蓮華。 中有紅色者金色者 琉璃水精作之。金健銀桃。銀隆金桃。琉璃陸 皆金。難陀洛池。周匝四面有陛。以四實金銀 重 南。有園觀名與實。有七重欄柄。七重交話。七 器。種種果。種種音樂。樹高七里。有高六里五 難陀浴池南。有河名修竭。 行樹。周匝圍繞,以四實作之,中有香樹。擣 種種香。 行樹。周匝圍遶。以四實作之。姝好金銀水 池東有関名賢上。有七重機構。七重交點。 種樹。以金銀琉璃水精作河兩邊際。 河水。皆徐行。中有"叢流行華。河兩邊 精桃。水精陸琉璃桃、難陀池中。有青蓮華 四千里。其 作之。北方天下中央有浴 。有衣被樹。有瓔珞樹。有不息樹。有生花實 。衣被樹。瓔珞樹。不息樹。器樹。藥人樹。皆 賢上國中有香樹生。華寅。 有擣香樹生華。實。* 劈者出種種 (水涼軟且清: 難陀浴池北。有流河名善種。是 · 難陀浴池西。 • 有 有七重壁。 浟 名欝難 有河名已味 里。難陀洛池 。明明者 、水底沙 難陀 陀 有 七 有 廣 行樹 Ŧ

語。男子便在四前。女人隨後行。 人。無言我妻子。 圍觀。難陀洛池北。有圍觀名常有華。 乘 下 香。足蹈上即陷四寸。舉足還復如故。北方天 華寅。中有草青。譬如孔雀翅色。 其香如黑香 息,左手持之。右手以水洗不息無變。 後夜起雲。天雨八味水。如人の飯食頃。 以福德即長大。譬如閻浮利人年二十若二 去不相屬也。女人懷妊七日八日。 便生若男 共相娛樂。二四日三日若至七日。各自隨意罷 有威神。男子女人。君姓@欲意起。相視無所 人來。悉共食之。食圖未竟亦不盡。 炊之。有珠名四焰味。著釜下光出熟飯。 耕種自然生。出一切味。欲如食者取淨四潔粳米 下人。在下臥起。男女各異處。有淨潔粳米。不 面園。北方天下有樹。 實金銀水精琉璃作。七重機構。七重交露。七 河 息工師。若不息9五弟子。以種種華。 結作不 塵不起。北方天下亦如是。地塵不起。 北方天下淹歷"歷不復起"譬如@蘇麻油途地 十五時。北方天下。周匝四方有水。名阿楊達。 來者。與指6數之。出乳飲@之。 七日已@後自 若女。便持著四徼道中。 (船至岸) 一行樹。周匝園逸,諸樹所出。生高卑。亦如東 人。欲至賢上園觀中遊戲相娛樂。即會時去 如是。地不起塵。常有流水生草樹。常有葉 往. 周 歪 香樹間 匝 逸脱 圍邊。 **四諸所出生高卑。** Ŋ **衣沐浴。相娛樂已。便棄船度 奥無田作者。** 香 1餘身。 曲合如安国路。北 **若有人從東西南北** Ĭ 衣被樹 飯已面色潤澤 至園觀入中。 無盗賊惡 亦 。北方天 . 譬如不 亦以 間 如 四方 洗浴 方天 東方 取 衣 至 瘠

闌風至吹落華。墮地至人膝。 單*日。 何等。長短亦等。女人亦如是·B人民B行十善 方天下人。通齒髮紺青色長八**里**尺。人民面 有人來至其所者。皆飯食之。其*食亦不盡。 **蛛珠光。炊其下熟飯。東方西方南方北方。 若** 方天下人。欲*食時。取實淨粳米炊之。 悉入賢上園觀中。遊戲相娛樂。二*日三日 著。 間。 兜@率天上者。有生尼摩羅天上者。有生波 事。不復相教8作行也。皆壽千歲,無8數減者 上合如交属。人民在上止宿。男女各異處。北 至人食見。北方天下人。有樹名象兜。 至與實上園觀。羅越常有華園觀亦如是。 七日*已後。各自罷去。隨意無所繫屬。 杫 霄邁。譽取死人著北方天下外。 何以故。名쵉 衣被四之莊嚴不啼哭。取著四徼道中。有鳥名 養聚臭處。北方天下人。 男子女人。死時好爲 天下人。大小便時,8時沒地中。其地淸潔 尼 死後有生忉利天上者。有生8焰天上者。有生 蜜天上者。天上壽盡。 下生閻浮利天下人 賢上園觀。熱時亂風吹掃賢上園觀 樂樹間。取瓔珞不息著之。取器音樂 ●名讚單●日。鬱單*日天下人●民。食●清淨 ₹. 即生大豪貴家若婆羅門大長者家。北 不息 **鹳**單*曰天下。勝是三天下復最上。是 樹 間 。瓔珞樹間、器樹田間里果樹間 時北方天母下。 以開始 tψ 交曲 亦復 便 北 伊 Ŧ 無 方 羅 色

有華實。

楋

四十里。上至七十里。

難陀浴池西。

、有閩觀

羅

Ľį

四寶作

重 欄楯

重交路。

Ŀ

重

不息器果種種音樂。樹最小者高十里二十

實"劈者各各出種種香濤香衣被瓔

①近十(多行)自 ②秋華二米華自 《有十(流)鲁 ①土二土代金 《新二香華自 《明二尊自》 《者二製者自 ①實十(資)鲁 ②核十(種)有) ② 四萬二条 ③ ① 五十(者)自 ② [集]—鲁 《四縣十(樹)自 《四篇二条 ④ 《四食二板目》 ④ [集]—鲁 《四條十(樹)自 《四篇二条 ④ 《四條二、中自》 《四條二、本行自》 《四條二》 《四條四

珠壁者馬瑙門。

Æ

瑙壁者亦與珠門。

Ξ

我子。顏色甚好有威神。無短命者 **複米** 生善處。是故名鬱單9日 無有盜賊。 無有惡 者 無言我•帰無言 死* 已後

●大樓炭經轉輸王品第三之一

言。諸賢等各自治國以正法。莫行非法:諸賢 大王止此。我等承受其四数。轉輪王便告諸王 璃。白象馬牛羊奴婢米穀豐饒。倉庫儲滿。顧 東方諸城國界。富樂熾盛安隱。五穀豐熟。人 金粟。四其往至轉輸王所白言。四天王來大善。 方弗于速諸王。以金鉢盛滿銀栗。銀鉢盛滿 便與四部兵家室親屬。皆止宿其中。爾時東 皆亦在金輪前飛行。金輪所至止處。轉輪王 兵。及家室親屬悉隨之飛。四天王天上諸天。 金輪使東飛。金輪即東飛。轉輪王即與四部 金輪者。即得作轉輪王。王自念。欲武天金輪。 輪。何類。王以十五日月滿時沐浴。@便上高 至天金輪所。警衣服長跪叉手。持右手。 指 爾時轉輪王。便試天金輪。即便會四部兵。 滿。沐浴上高型 典媒女俱坐。 見東6方自然 王見*已自念言。我從先聖聞。若王十五日月 有千輻特完具。悉以天金所成。高一丈四尺。 觀上。與嫔女共坐。見東方有自然天金輪來。 者 魔 樂臣實。七者導道樂臣實。轉輸王其金 者組色馬寶。四者明月珠寶、五者玉女寶。六 四德。何等爲七。一者金輪寶"二者白象寶"三 佛語 4 比丘。世間有轉輸王。時自然生七寶有 民衆多。珍實衆多。工巧者饒。明月珠玉 **屬**莫殺生,莫盜竊。莫犯人婦女。 莫妄語 П Νİ 舌。 莫念惡。雷當慈心爲國政具奉 往 琉

教·轉輪王便告諸小王言。賢等各自治國以 輸王所白言。*天王來大善。北方諸城國界。 界奉上轉輪王。轉輪王即曾住案行東方諸國 槟 正法。莫行非法。賢等莫殺生。莫盗竊。莫犯人 穀豐饒。倉庫儲滿。顯大王止此。我等承受其 巧者饒。明月珠玉琉璃。四白象馬牛羊奴婢米 **富樂熾盛安隱。五穀豐熟。人民珍實衆多。工** 金鉢盛消銀栗。以銀鉢盛滿金栗。*其往至轉 親屬四部兵止頓其中。 爾時北方諸小王以 金輪前飛。金輪所至四到處。轉輪回王與涿室 方鬱單*曰天下亦如是。四天王上諸天。皆在 在前飛行。復至四方俱耶尼亦如是。 降原伏亦如是。復與家室親屬及四部兵。金輪 於其中止頓。無*央數歲。 東海內悉屬區已便還。南方閻浮利天下土 如電是 者 則爲受我 敎 相娛樂快樂*飯食 爾時諸 小王。持國 復至北

諸小王。 琉璃赤真珠車栗馬四瑙金四壁銀門。 匝圍邊 "彩畫姝好。 城壁七重。七重欄楯。七重交路。七重行樹。周 里。南北廣二百八十里。諸天爲轉輪王。造起 **概**。其金輪@亦爾時便量度。東西長四百八十 ゼ 食。得北海內悉屬已。 國。於其中止頓。無*央數歲。 相娛樂快樂飲 慈心爲正見奉行。如是者四即爲受我數。爾時 婦女。莫妄語罵詈惡口兩否。莫念人惡。當念 還閻浮利天下。 四閻浮利天下威神更執 **琉璃壁者水精門**。 持國界奉上。轉輸四王案行北方諸 皆以七實。 便與家室親屬及四部 水精壁者琉璃門。 金銀水精 缝*壁金 赤

> 壁者 切 實門 赤翼珠欄楣者赤真珠柱狀馬 城 周匝四方有 水精欄楯者水精 帩 金 琉璃 欄楣

里。爾時諸天爲轉輪王。以七實作宮殿壁七日 賃 8王佛言 躍 便立宮門前虛空中。 種飛鳥。相和聖悲鳴造起轉輸王宮殿已。金輪 重。欄楯七重。七寶交露七重。七寶行樹七重。 金輪便止。城中度量。東西八十里。南北四十 否。種種飛鳥相和而鳴。 B作城已威神巍巍。 中有種種樹種種葉種種葉種種質。出種種 有曲即箱蓋交露。有樓觀邊有園觀含宅。浴池 車栗樹者車栗根 *枝一切實*莖葉花實。門上 Ħ *金莖葉花實。琉璃樹者琉璃根*枝水精*莖 欄楯者琉璃柱獻水精桄。 下有園觀浴池。種種樹種種葉種種華質。 周匝圍邊。七重門上有曲*稻蓋交露有樓觀 葉花寶。 水精樹者水精根 *枝琉璃*莖葉花 露者一切實理"珞復以上實作樹甚姝好。金樹 *瑙。垂*珞。馬瑙交露者赤鳳珠垂*珞車栗交 珞。水精交解者琉璃垂*珞。赤真珠交露者馬 琦。銀交露者金垂*珞。琉璃交露者。水精垂* 欄楯者車栗柱狀一切實代。金交路者銀垂 瑙桃。馬瑙欄楯者馬瑙柱栿赤真珠桃。 車栗 柱栿琉璃桄。 有白象實何類: 者金四根回枝銀四*莖葉花實。銀樹者銀根*枝 者金柱狀銀恍。銀欄楯者銀柱狀金桄。 言。■已爲我自然金輪寶。今我以爲作轉輸 赤真珠樹者赤真珠根 *枝馬瑙*莖葉花 馬瑙樹者馬瑙根*枝赤真珠*莖葉花質。 ·轉輸王有自然金輪寶。如是轉輪王 轉輪王 爾時轉輪王甚數喜踊 明旦與諸 Įř. 共會參 種

調善最。如調養畜。爾時轉輸王欲試白象便當爲賢善。則與調象師使調適一反調。 便 識 紺色馬實。 在前。其馬身靑毛衣滑澤顯黑。轉輸王自念 **象實。如是轉輪王有紺色馬竇何等類。** 潔有光明照耀。轉輸王見已自念言。 輪王明旦與諸臣共坐參議時。見有自然明 馬寶如是。轉輸王有明月珠寶者何等類。 坐相娛樂。甚會大歡喜踊躍言。 *已爲我自然 宮門。即與四部兵。飛行饒四海內。即日還宮 言。若調此爲者。便當®即好。與調馬師使調。 王明旦與左右共參議。時見。有自然紺色馬 自然白象實。今我*已作轉輸王。 轉輪●王白 娛樂。爾時轉輸王甚大數喜踊躍言。*已爲我 出便出宮門。飛行繞四海內。 即時還宮坐相 寶、便使會四部兵。被白象莊嚴已騎白象。日 盡問金色。轉輸王見已念言。此象若可調者。 出。共珠照四部兵明出宮四十里。 明月珠寶。便使會四部兵。持珠著幢頭。夜從 照我後宮●中者爲姝好。爾時轉輪王*欲試 月珠寶在前。其珠青琉璃色。 紺色馬實。 海內。即夜還宮坐。甚*大歡喜踊躍言。*已爲 者婆羅門@家。起作使奴婢販賣市井。謂爲日 宮門出。與四部兵。爾時明月珠實光照諸長 時 。能飛行端正頭亦有六牙。上攤下細。牙如 自然明月珠寶一个已作轉輸王。 調好最。如賢善馬。爾時轉輪王。e欲試 ٤þ 自然有白象在前現。 即使會四部兵被已騎。馬未包出 今我*已爲。作轉輸◎王。 八方滑澤。好清 皆白身體 飛行繞四 轉輪王有 如此珠 有鮒色 轉輪 嚹 完

明 大樓炭雞卷第 月珠寶如是

B大樓炭經卷第二

の轉輪王品第三之二 西晉沙門法立共法矩譯

索者。我國爲天王辦之。王即但安隱坐。轉輪王 明旦坐參議。時見主藏聖臣實在前。 如是。轉輪王有主藏罄臣實何等類。 女寶。 體諸毛孔皆栴檀香。口出蓮華香。 轉輸王甚 諸大臣 @共坐繆議。 時有自然玉女寶在前® 轉輪王有玉女寶者何等類。 **藤聖臣白轉輪王言。@波水已。隨●王欲■當與** 告主藏聖臣。我欲得金銀珍寶。層貫與我。主 欲試主藏聖臣寶。四使會四部兵。乘船入水。 事至誠。往至轉輪王所白言。 轉輪王所欲求 爾時轉輸王甚歡喜踊躍言。■巳爲我自然玉 愛雪。意不起婬欲向他人。何況當復身行。 瘦。不白不黑。冬時身則温。 夏時身則凉。 身 之。王言。 今當於此用之。疾與我金銀珍寶、* 。端正蛛好面色無比。亦不長不短。不肥不 **今®我已作轉輸王。轉輸王有玉女寶** 轉輪王明旦與 解慧曉 轉輪王

渡水已我不用。主藏聖臣聞受其教四整衣服

船上長跪右手撓水。以器四秒金銀珍寶。譬如

蟲著樹。諸金銀珍寶器。著手如是。爾時主藏

善*現。

聖臣。持衆珍實著船上。 白

轉輪王言。欲得幾

民

奉行十善事。

*已爲我 自然長 臣實。 *是 *爲轉 輪王第二德。三者轉輪王常安隱 即受教。皆教諸兵。轉輪王甚歡喜踊躍言。 兵臣。*使會四部兵。告兵臣實言。 不曉兵法 块 轉 輸王有兵臣 寶如是。佛言。 轉輪王有七 **令知住。不曉騎乘弓馬者。教令知。** 者。教令曉之。已曉者教令重知。不曉住者。教 往至轉輪王所。白轉輸王言。 @所欲爲作@我 轉輪王。甚歡喜踊躍言。*已爲我自然主藏聖 藏聽厄閉已。便還持金銀珍實著水中。 許金銀珍寶。今當與王。 無疾病。身常等學等。亦不寒學熱寒熱。適其意 王第一德。 二者轉輸王最 端正姝好顏色無 寶如是。 佛言。 轉輸王有四德。云何爲四德 爲辦。王但曾自安坐莫憂。爾時轉輸王欲試 旦坐攀議。時見有兵臣在前。解慧勇猛曉事。 賈如是。轉輸王有兵臣實何等類。 者大富珍寶旧宅奴婢珠玉象馬工巧者衆 實國我"已與爲轉輸王。轉輸王有主藏聖臣 。我所有金銀珍寶甚衆多。但欲試卿耳。主 天下人富無有如轉輪王者。 天下人端 正姝好。 轉輸王告主麋栗 我*今已為轉輪王。 無有 如轉輪王者。 是母為轉輪 轉輸王明 兵臣實 臣

輸王者。是爲轉輪學王四德。轉輪王有七寶及 常安隱長壽。天下人無有常安隱長壽如轉 諸所飲食母食皆安隱。天下人無有如轉輸王 四德 如是。轉輪王以 正法行為事政"現。不轉 無疾病者。是爲轉輸王第三德。四者轉輪王 行十善事。敕諸小國王。 傍臣左右人 轉輪王學哀念諸郡國人民。 ●王十(自然有)号 ●[有]—号 ●即好與**測**—妙好則與鲁 ●林十(自)号* ●馬二日号 ●出十(便用)号 ●[大]—号* ●王十(神治王)号 ●中十(墨)号 ●家十(合)号四个已二我今以母昭,昭,西,三本不分 卷於此,無据名無數品日四[共生]—号 ●现二见号码第十(之)号四已二以号* ●[我]—号 ● 第天二常常号 ●四任十(自)号 ● 使二项号* ● 第二次常号 ● 被二成常号 ● 注十(所)号 ● 其十(元)号 ● 其十(所)号 ● 其十(所)目 ● 其十(而)目 ● 其十(女寶主藏

四寶華道

聖臣實。

共

八收骨以

瘡 4:

復 展

轉相語

。當復長生。中復有相語言。

持轉輪王棺。 不要臣

著上便放火型燒。燒已玉

落居 周匝分布。色如孔雀毛。 其香如華香。足蹈® 遍有水草木。常青木。常有葉ª華其地草葉。 @諸比丘。轉輪王治國時。天下有八萬郡國聚 瞔 珀水精車栗馬瑙珊瑚。轉輪王●在天下治園 有礫石地。 無有棘刺無有毒獸蟲蟻。無有山陵谿谷。 父。轉輪王治天下。閻浮利地平正無有高下。 上 父*哀子。諸郡國人民。愛敬轉輪王 四寸入地。舉足還復如故。 。富樂安隱熾盛。五穀豐熟人民衆多。佛語 "鷄鳴展轉相聞。轉輪王治國時 天下常 但有棄捐金銀明月珠玉琉璃琥 地草又無四寸 如子愛 無

者與衣。 **空置於四徼道中起塔。** 物牛羊者與之。其後玉女寶。 塔已。便布施飢者與四飯。渴者與漿。 女寶。主臟聖臣寶。導道聖臣寶。爲轉輪王起 來。禮轉輸王。行法起塔。皆得無數稱。爾時玉 里。周匝起墙廣長二百里。 導道聖臣實命乃命過四 琉璃。赤眞珠車栗馬瑙。四七重爛楯。 七重行樹。周匝園遠。甚姝好。 其從四方 欲得香熏華者與香熏華。 高四十里。 以七實金銀水精 主藏學臣實。 廣長四 七重交 欲得財 欲得衣 +

◎大樓炭歷泥犁品第四之一

佛告比丘。有大鐵国山。 墮中者。手中自然刀劍。以相斫刺。 想欲殺他 八指生8爪如利刀。以相把刺。 其肉應手墜 何以名爲想。其大想泥犁。若有人隨中其 泥犁名签煮。第八大泥犁名阿鼻廉訶。 泥犁名燉唯。 大泥犁名僧乾第四大泥犁名图蘆獦。第五大 第一大泥犁名想。第二大泥犁名黑耳。 及照。其中有八大泥犁。一泥犁者,有十六部。 山。中間窈窈冥冥。其日月大尊神。光明不能 人。以是麤想事故。名爲思想。復有餘因緣。其 復有餘種種因緣。復次其大想泥犁。 去。想念欲相殺,以是母蟲事。名爲想泥犁更 第六大泥犁 名燒炙。 更復有第二大鐵圍 第七大 若有人 佛言。 第三

9不痛如是轉輸王命過*已後。金輪白象寶。

|滅去。紺色馬明月珠寶亦沒去。 玉女寶主

人大食。腹不甚痛。轉輪王臨壽移時。身體

種廿。轉輸王臨壽終時。身不甚痛。譬如習樂 米穀稻粮。皆自然生。@清潔無礦。出®其有種

樂。轉輪王治國『是時天下閻浮利。不耕種 有種種器。有效樂樹生華實。破中有種種 生華實。破中有種種果。有器樹生華實。破

綿繩身。復以五百裝電影纏身。

著鐵棺中。 以

灌其上。

滿*已蓋覆之。以釘釘之。出轉輪

王棺。衆人共作妓樂歌舞。出著城外。積

切

因緣。其有人墜大想呢犁中者。以手攝從足

餘者至頂想念欲殺他人。

念欲殺之。以是膽思想事故。名爲想。 有人堕中者。雪手自然小刀。以刺豹他人。

" 復有餘

想

言 起

。我但苦飢渴,泥犁旁取鉗拗開口。

。毒痛不可忍。泥犁旁問言。

藏聖臣寶導道聖臣寶。便沐洛轉輪王身。

Ø

不息華樹出華實。破中有種種不息。有果樹。

出華實。破中有無。央數種種珠實瓔珞。有

衣被樹。出華實及種種衣被。有珠實瓔珞

有

空缺處,有香樹常生華賞。 破其實出種種香。

*焰至東壁。南壁火*焰至北壁。北壁火*焰至 中燒汆。毒痛不可忍。過惡未解故不死。在其 東壁。火燒三匝燒人四火四焰至西壁。 綠。用是故泥@犁人壽長久。乃從想泥犁中出 我曹今適生以是故。名爲想泥犁。 各取人手足。臥撲著釘地。以燒鐵釘。釘其右 泥犁名五百釘。縱廣二萬里悉入中。 以後乃從沸屎泥犁中出。便走欲求解脫。 毒痛不可忍。過惡未盡故。不死在其中甚久。 之。唇舌皆爊。咽喉腹中腸臂皆爛。便下過去。 肉穿之。破骨噉人髓泥型中人。 手動捲屎食 未 體手足耳鼻面目皆爛熟。毒痛不可忍。過惡 至頸。熱沸踊躍。人會以把蹶。 泥犁名沸屎。縱廣二萬里。 悉入沸屎中。自然 中甚久人。乃從黑界泥犁出。便走求解脫。有 南壁。上火*焰下至地。四下*焰上至上。人在 痛不可忍。過惡未解故不死。復次黑界泥犁 里。悉入中裏。火從身出。繞身三匝還入身。毒 。便走求解脫。復有泥犁。名爲黑界。縱廣二萬 掌。以鐵釘釘左掌。以鐵釘釘其右足。 復以链 釘其身下徹地"悉以五百釘釘其身。 釘釘其左足。復以鐵釘釘其心。 盡故不死。有蟲名每鐵口。啄人髑髏。 欲出不能得。身 復以鐵釘逼 復有餘因 西壁火 泥犁旁 續動 啄人 有

四角二次分本 田下三堆下火 台 田以十(手) 台 田様二秋の

欲永何等。 燒熱鐵 報 欲

凉風起吹之。身

●著其咽中。唇舌咽皆燋腹中腸胃皆燋爛。 舉人身體手足著釜中煮。 在底亦熟在上亦 名一。銅釜縫廣二萬里。盡入中。泥犁旁便共 久、乃從B飲泥犁中出。便走求解脫。有泥犁 ●口。唇舌皆燋:腹中五●藏腸胃。皆燋爛燒炙 舉其身手足著釜中。湯沸踊躍。 中,上下皆熟。頭面耳鼻手足皆見 熱。譬如黄豆。在底亦熟在上亦熟。覆亦熟露 毒痛不可忍。過惡未の解故。不死在其中甚長 爲飲。悉入。其中。泥犁旁便問言。欲求何等。 犁。旁以矛刺内其中。毒痛不可忍。 亦熟。泥犁中人亦如是。 在二萬里銅釜泥犁 摸著燒熱地。以鉗拗開其口。 以燒鐵丸著人 報言。我但苦飢渴。 泥犁旁即各各取其人身 長久。6已後乃得出。便走。求解脫。有泥犁名 毒痛不可忍。過惡未盡故不死。 其身樸著地。 欲求何等。報言。但苦飢渴。泥犂旁便各各取 百釘泥犁得出。便走。求欲解脫。有泥犁名車 與腸胃下過去。毒痛不可忍。過惡未盡故不 · 銅釜。縱廣二萬里悉入中。 銅釜泥犁中出。 便走欲求解脫 有泥犁名 放不死。用是故在其中。甚久長已後。乃從 中。唇舌咽皆燋。五臟腸胃盡燋。便不過去。 頭 湯沸踊躍起B伏。有在上露手足者覆亦 用是故人在泥犁中甚長久 以後乃從五 。持著餘釜中見煑亦如是。 面手是背見熟爛 取針拗開其口。 泥型旁便以图子的摄 泥犁旁便各各 毒痛不可忍。 在泥犁中甚 取消銅濫人 展轉在底在 過惡未* **野**熟爛泥 忍

四身及頭面手足鼻耳。毒痛不可忍。過惡未解 中出 中出。便走欲求解脱。有泥犁名图解。 縱廣二 萬里。人悉入四中。泥犁旁便各各取人,摸鱼燒 鼻身體手足皆燃爛。毒痛不可忍。 名9磨縱廣二萬里悉入其中。 泥犁旁便各各 著斛中量。以手摩上。頭面身體手足鼻耳皆 萬里,人悉入其中。泥犁旁卽取炭火中人。使 故不死在其中。甚長久已後。乃從斫板泥犁 鐵地"以鐵繩量度圖其身。以兩手持斧。 故不死在其中。甚長久已後。 型火*焰出。泥犁旁即®走人上下®山。頭面耳 有泥犁名高峻。 **外已後。乃從膿血泥犁中出。** 毒痛不可忍。過惡未*解故不死。在其中甚長 唇舌咽皆爊。腹中腸腎五臟皆爊。便下過去。 耳鼻身體手足皆燃。 有膿血火*焰出。人以手足把四胚欲出。 型名膿血。縱廣二萬里。人悉入其中。即 後。乃從鐵磨泥犁中出。便走欲求解脫。有泥 過惡未 "解故不死。用是故在其中。甚長久已 肉流。下骨留在磨。中火出燒。炙毒痛不可忍 取人。著鐵磨上臥以蓋爾稅。便四捉磨使、碎血 從多銅釜泥犁中出。便走欲求解脫。 惡未*解 。便走欲求解脫。有泥犁名斫板。 故不死在其中。 **縱廣二萬里人悉入其中。泥** 便自以手取膿血食之。 甚長久已後, 乃從高峻泥泥 便走欲求解脫 過惡未解 有泥犁 、縦廣二 矿削 頭面 自然 乃

刀草。 樹葉喳。 面鼻耳身體。毒痛不可忍 泥犁名撓捞河。 縱廣二萬里,河兩邊生剃頭 後,乃從鐵劍樹泥犁中出。 便走欲求解脫。 可忍,過惡未。解故不死更在其中。 人悉入其中。 8万道刺人。 斯人手足頭 落截人手足頭面耳鼻身體。 甚長久巳 毒 捅 寉 不

苦飢渴。便持消銅灌口中。唇舌咽喉腸胃鸷。 所刺如故。上四岸浮風8吹 腦。在頭上住。啄取人睡日子。人欲下鏡刺6向 平復如故。有爲名 ■ 編鳥 ■ 除。 啄其 ■ 頭噉其 身體。血四肉流墮。餘但有骨。 便取人學著鐵樹 學下。日樹生刺刺下亞。刺人 @撲著燒熱地。以消銅灌人口中。唇舌咽喉皆 忍、過惡未解故不死。泥犁旁即問人言。欲求 逆向學內截人頭面耳鼻身體手足。毒痛 **躐轉上甲人。毒痛不可忍。風吹至岸邊草。 蒺薬。刺。刺人身血流漉。但有其骨。** 爾時人皆墮撓捞河。湯沸涌躍。 故不死。@樹泥犁旁問言。欲求何等。■言我但 頭面耳鼻身體手足。毒痛不可忍。 解脫,還墮撓捞垛中。湯沸*涌躍墮底,爲薬 仰刺人。欲上四向下刺人。 爾時人走行欲求 忍。過惡未解故不死。河兩邊有鐵樹。泥犁旁 燃。身體五臟腸腎皆燃。便下過去。毒痛不可 何等。報言。我但苦飢渴。泥犁旁便各各取人 邊。第7逆截傷人 風起吹人身體。 下 過惡未解 庬 便沸品消 有八 7]

● 吹十(至) ● 刀二草刀 ● (神)一員 百二葉百号

有泥犁名劍樹

葉

。縱廣一

萬里

《悉入其

ф

風

の生吹鐵

從斛泥犁出。便走欲求解脫。

。過惡未解故不死在其中。甚長久已後。乃

焦爛泥犁旁走人火上。

往還燒炙。毒痛不可

以

繊維

左右絞其人身。

。以鋸截之。以斧斸之。

伙

名為黑耳

。復次其有人。入大黑耳。泥犁旁 不可忍。過惡未盡故不死。用是

骨髓

海痛

名 H

泥犁旁以黑鐵燒熱9縄。楓裹人身。焦皮肉肌

黑耳。復次有因緣。隨其黑耳大泥犁中者。 髓。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。 用是故

索縛其身。風便獨勒結之。斷其身皮肌層破骨

復次黑耳大泥犁。其有人堕中者。以燒寶鐵黑 木蒜故不死。用是故名爲黑耳。**復有餘因縁**。 地學焦皮肌膚骨肉學脂體。毒痛不可忍。過惡

泥犁中者。黑風の熱沙。雨其身上。 即9階0階

佛言。何以故。名爲黑耳泥犁。若有人燲黑耳

里"人悉入其中。風周匝四面起寒•冷。吹人

身肌膚皮肉8筋骨入髓中。用是故便於中死。

便走欲求解脫。

有泥犁名寒氷。*縱廣二萬

,其中甚長久已後。乃從狼野干泥犁得出。 。脫人眼者。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。 而食之"毒痛不可忍。飛鳥共來。 啄噉人 •

者 口 然在前住。身中出火*烙。 所。齧人身肉應其

野9千9縱廣二萬里。人悉入其中,狼野干自

|撓撈河得出。@便走欲求解脫。有泥犁名狼

從

刀

墮撓捞河在中。毒痛如故。 風復吹至岸邊。 向刺人。毒痛不可忍。過惡未盡故不死。復

柞

·逆刺®別人如故。泥犁旁復問人言。欲求何

故燠炙。毒痛不可忍。在其中甚長人已後。 等。報言。但苦。飢渴。以其消銅濫其口中。

乃 如 妍 Ŀ

「噉共腦。在人頭上啄人。隨子。欲上下刺

逆 逮

中

銚中野点。

爛

便下

過

去。上岸邊泥程旁。

復著圻邊樹

。欲下上刀逆刺人。

有鳥名那尼*喙。啄人

長久。 可忍。 身出 爲樓獵。復次有罪人。隨樓獵泥犁中者。 泥型 獵泥型。其有人遼樓獵中者。泥犁旁各各取 中出。*便走欲求解脱。 ■餘因緣。人在其中甚長久。乃從大價乾泥犁 中出。隨次入如前十六泥犁。 復隨次入 是故名爲樓獵。復有餘因緣。 犁旁各各取●之。著鐵釜中。大毒大痛啾*唤。 爲樓獵。復次其有罪人。墮樓獵泥犁中者。泥 旁取人。著鐵鼎中。大轟大痛嗷*喚。 是故名 人。著鐵銚中。人大四獎四呼。大轟大痛。是故名 前。復至寒水泥犁乃命過。佛言。何以故。名樓 有兩山村四拍。罪人身皆破四碎解疏。毒痛不 水若有人。噉僧乾大泥犁中者。 人悉入其中 宋盡故不死。是故名爲僧乾。 復有餘因緣。復 合拍泥犁中人。破碎共身。毒痛不可忍。 僧乾大泥犁中者。自然@兩鐵山出灭。火山@ 命過。佛言。何以故。名爲僧乾泥犂其有人墮 **撒故不死。在泥犁中甚長久。** 黑四火;縱廣二萬里人悉入中。四黑火從四當 黑耳泥犁中出。 黑耳。復次人在其中悲長久。燒炙毒痛。乃從 痛 "繞身三匝還入身。毒痛 不可忍。 過惡未盡故不死。是故名爲僧乾。復有 乃從樓獵泥犁中出。便四走欲求解脫 十六泥犁如前。 過 惡未恭故 便 走欲求解脫。 復次入十六泥犁如 不死。 至寒氷泥犁乃命 不可忍。 至寒氷泥犁乃 乃從黑火泥犁 罪人在其中甚 用是故名爲 有泥犁名 。邁惡未 過惡

佛言。 晚泥犁中四者。 何以故。名爲四大啾"喚。其有人隨大啾 泥型旁各各取其人身。著大

康

河泥犁中者。

。彈指頃無有樂。

是故名爲阿

"獎"復有餘因緣。其有罪人。 隨大 贼 " 獎 泥 寒水泥犁田命過死 出。便走欲求解脫。隨次入十六泥犁如前。 燒炙。罪人在其中甚長久。 乃從燒炙泥犁中 人入鐵堂上。自然有火。燒炙毒痛,是故名爲 次其有罪人。墮過大燒炙泥犁中者。泥犁旁牽 **卖毒痛。是故名爲燒卖。過惡未盡故不死。復** 者。 泥犁旁牽人入鐵交9路中。 自然有火。燒 名爲燒炙。復次其有罪人, 阻大泥犁燒炙中 取人。著鐵四舍中。自然出火燒炙毒痛。是故 其有罪人。隨大燒炙泥犁中者。 泥犁旁各各 犁如前。至塞氷乃死。佛言。何以故名爲燒炙。 晚泥犁中出"便走欲求解脱。 隨次入十六泥 痛大喊"噢"是故在其中甚長久。乃從大喊* 毒痛大嗷"獎復有餘囚緣。其人堕大嗷喚泥 者。泥犁旁各各取其人身。 極毒の痛大败 嗳 是故名爲大曒 著大釜中。 北 至 梨

得甘美。真所聞臭不聞8好香。身所更但得惡 痛 火"焰至北壁。北壁火"焰至南壁。上火"焰下 東紫火*焰至西壁。 復有餘因緣。有罪人墮阿鼻摩訶泥犁中者。 意所念法但有惡無善。是故名爲阿鼻摩訶 耳但聞惡聲。不聞善聲。口所食但得惡味。不 阿鼻摩訶泥犁中者。眼但見惡色。不見善色、 @佛雪言。何以故。名爲阿鼻摩訶。其有罪人。隨 ,是故名爲阿鼻摩訶 地。地火"焰上至上。 西壁火"焰至東壁"南壁 **六面火來。** "復次其罪人" 隨阿鼻 燒炙人毒

型中出。 前、至寒水泥犁乃死 罪 便走欲求解脱。 人在其中甚長久。 隨水入十六泥犁 乃從阿鼻摩訶

白當受。第一閻羅王明四王第二安辭審聖宣 弟過。亦非天帝王過。亦非親屬知識過。亦非 念我亦當如是病瘦。自改身口意爲善。 床。惡露自出。身臥其上。不能坐起, 先祖去人遇。亦非沙門婆羅門過。 當便問汝婬亂之。意。是過非父母過。亦非兄 身口意爲善。《人對言。我實經亂。》王言。今我 起感飲食之。其人對言。已見。王言。 行。身體《戰慄。其人言。已見。何以不自念。 旁便反轉罪人。以見閱羅王白王言。此諸人 亦當如是老極。無有能脫不老者。 何不自改 二十。頭白齒落。面皺皮緩。氣力衰微。持杖而 審實問其人。汝昔在世間時。不見人年老百 禁忌。驥王隨所知而罰之。王即呼人前安諦 悉不孝。於父母。不承事沙門道人。不畏後世 惡心念惡。死後瞭此閻羅王泥犁中者。 泥犁 露。下有園觀浴池。有種種樹葉花寶。 出種種 **具珠門。車栗壁一切實門。 匝圍繞。金壁銀門、銀壁金門。琉璃壁水精門。** 重欄楯。七重9刀分。七重行樹。園觀浴池。 佛言。大鐵圍山外。閻浮利天下南。 城。"縱廣二十四萬里。以七實作七重聲。 亂。王言。今我當便問汝姓亂之意。 · 特壁琉璃門。赤翼珠壁馬瑙門。馬瑙壁o赤 。汝昔在世間時。爲不見人男女病。因劣著 。頹頹飛鳥。相和而鳴。佛言。人身行惡口言 上有曲@箱蓋交 汝作惡身 汝何以不 有閻羅王 居人坐 足 我實 過 亦 我 周 七 親 弟 身自當

第

五閣羅王問。

*便持付泥

犁

旁

在

世間。 受。第四閻羅王問。閻羅王第五安諦審實問。 識過。亦非沙門婆羅門過。 汝自作惡身自當 非天帝王過。亦非先祖去人遇。 姓亂之意。是四過非父母過。 亦非兄弟過。 改身口意爲善。我實經亂。王言。今我當問 人言。我已見。何以不自念。我本亦如是。當自 受。第三閻羅王問。 識過,亦非沙門婆羅門過。汝自作惡。身自當 當自改身口意爲善。我實經亂。王言。我當問 非天帝王過。亦非先祖去人過。 汝姓亂之意。B是非父母遇。亦非兄弟過。 對言。已見。汝何以9不自念。 親屬知識過。亦非光祖去人之過。 鳥蟲®蟻狐狼所食。若有燒者®葬埋者。其人 女死時。身體壞敗。破碎如四林木棄捐。爲四鳥 王問。。王第三問。汝昔在世間時。 非 非婆羅門過。汝自作惡。身自當受。第二問日 父母過。 爲不見小兒無所知@屎@溺自@身。其 亦非兄弟過。 閻羅王第四問。 亦非天帝 我亦當如是死。 亦非親屬知 亦非親屬知 亦非沙門 Ŧ 爲不見男 汝昔在 過 亦 亦 亦 汝 非

亂。當問汝婬亂之意。是過非父母過。亦非兄 過。亦當取我如是。當改身口意爲善。我實姪 毒之。其人對言。已見。汝何以不自念。我若有 痛。若斷手足鼻耳。若生貫之。若斷頭。種種酷 若著釜中煮。若生燒之,若閉著牢獄。 事殺人者。以見白王。王勅使四支梟四掉之。 汝昔在世間時。爲不見郡國縣8邑得盗賊犯 屬知識過。亦非沙門婆羅門過。 過。亦非天帝 王過。亦非先祖去人過。亦非 汝自作 。掠答毒 悪 取 如 黄白。譬如拘文。是故名爲拘文。 泥 不 軅 羅 里 ٤p

各各 窈窈冥冥。佛爾時 取 人倒著泥塑型。泥 說偈言 **是型城废** 長 答 四 萬

黄火。是故名爲修建。何以故名爲優鉢◎優 故名爲阿羅留。阿羅留泥犁中罪人。 甚酷甚痛大呼娣*奬。是故名爲阿波浮。何以 何以故名爲修雄。即修雄泥犁中罪人。身即譬 痛。欲*喚呼不能但動舌。是故名爲阿羅留留 尼羅浮。何以故名爲阿呵不。 阿呵不泥犁 氣。是故名爲阿泽。何以故名爲思尼羅泽。 爲阿泽。阿泽泥犁中罪人。自然生身。 花。第九名拘文。第十名分陀利。佛言。何故 羅留。第六名四優鉢。第七名修建。 **浡。第三名阿呵不。第四名阿波泽。** 人。甚大苦甚大痛*爽呼。 · 浮泥型中罪人身。譬如●鹿獨肉。是故名爲 。何以故名爲阿波浮。阿波浮泥犁中罪人。 有四十大泥犁。第一名阿泮 其 垣 地 壁 方 悉布 鐵 作 四 門 火 諸 上 亦開 悉 角治 是故名爲阿呵 自 第二名足 第八名蓮 第五 然 鐵甚 譬如 出物學

利。是故名爲分陀利。何以故名爲蓮華。蓮華 分陀利。分陀利泥犁中罪人。身色赤如分陀 鉢。何以故名爲拘文。拘文泥型中罪人。 身色 鉢泥犁中罪人。身青醬如優鉢。是故名爲*優 ·有百三十斛四四升四箭。滿中芥子。百歲者人 |型中罪人。身紅色。是故名爲蓮華。佛言:臂 一芥子去。比丘是百二十斛四升芥子悉盡。 阿泮泥犁中雪常未竟。若人在尼羅浮泥 何以故名爲 甚苦甚 名阿 中 尼 霊

图羅王。9題

燒

鐵地。

持鐵鉤型鉤共

皆

瑙

作

七重聲。

七重欄楣。

心重

力

重

髙

4.

萬里。廣六萬里。

ш

邊

1j

坤

主即

|恐畏。衣毛起竪。即出宫含外。外亦自

然單有。更大王大怖懷還入宮。

泥犁旁便各各

閻羅王書夜各三。過燒熱銅。

自然火在前宫

有惡意向賢者 譬如人博掩者 岩 有誹的反数學

可数者"反誹謗

: 過重不安隱

語說惡之事

便

還而自截傷

說惡猶重過

若有人發起者

從

百語

田刀

Ť

泥

型浮有百千

阿熮有三十五

是諸田思過薄耳

是過爲最望重大

以消 死後墮惡道。燒炙毒痛。如泥犁中罪人。世間 盡故不死。 五臟。銅便下過去燒炙。 人其有身行善口言善心念善。 佛於是說偈言 三銅灘王 世間其有身行惡口言惡心念惡。 口中。 . 焦喉咽 。毒痛不可忍。過惡未 可以 6皆焦腹 死後皆生天 中腸胛

波浮泥犁中。百歲取一芥子。盡九十六萬三 芥子。盡四萬八千一百六十斛乃得出。 芥子。乃得出耳。

。在阿呵不泥犁中。百歲取

在阿

中

者。百

歲 取

芥子。

恭二千四百八十斛

于三百斛乃得出。在阿羅留泥犁中。

百歲取

得安隱亞甚快樂 無因絲便解脫 岩有恐見因縁 知當問不作恶 其人常而憂毒 王使神呼問之 切 恐怖畏恨 即奉行資善法 度無爲獨有常 卽見在得滅度 生但有病及死 生病死便滅盡 人民所作粵惡過 (用是身勤苦

e千七百 ●二●億萬一千二万斛乃得出。在拘

文蓮葬 泥犁中。 百歲取 一芥子。 據三萬四

得出。在黄白蓮華泥犁中。百歲取一芥子。盡 百歲取一芥子。盡八十六億五百六9十斛乃

千八百億四百四十八萬斛乃得出。二十小 蓮華 泥犁中。百歲取一芥子。盡六十萬八

坐誹謗舍利弗摩訶目犍連。佛於是說偈

有人名 句波利。墮紅運華泥型

千四百億 二十二 萬四千斛乃得出。

在

紅

萬五百二十八斛乃得出。

在靑蓮華泥犁中。

在修健泥犁中。百歲取一芥子。 盡三億八千

芥子。 號千九百二十六萬四千斛乃得出。

樓炭經阿須雷倫品第五

里。中有阿須"倫城郭廣長各三十六萬里。以 好相和而鳴。 色者。白色者。有葉樹華樹里質樹。 @千里。一一門邊。各各有十阿須"倫居止。以 里。以七寶作之。甚姝好。金銀水精琉璃赤異 名抄多尸利。 佛言。須彌山下深四四十萬里中。 鳥止。名爲鶴孔雀B鴝組白鴿。悉在樹上。 七重行樹。周匝園遼。樹有靑色者。紅色者。黃 七寶作殿舍。七重壁七重爛楯。七重*刀分。 七寶作也。四方有四門。門高百四萬里。 珠車栗馬磯。周匝圍繞。有七重壁欄楯。七重 **刀分。七重行樹。高八萬里。 長六萬里。皆以** 實彩畫姝好。 共城郭廣長各三百 三十六萬 抄多尸利阿須*倫。 金銀琉璃水精赤具珠車栗 有 樹上有飛 東出四萬 Poj 須*倫 廣六 甚

行樹 偷。名波陀呵。阿須:偷城郭。廣長各四四 多尸利阿須"倫。 樹。樹上有種種飛鳥上。甚然好相和而 紅色者。黃色者。白色者。有黑猩樹華 *樹 有七重流水甚深滿。中有靑蓮華。黃蓮華 六萬里。 周魯匝 各各有三百阿須*倫止。周 園繞。四方有門 南出四萬里。 門高十萬 中有超阿 匝 里 闽 + 废

遼 薬遊質。上有種種飛鳥。甚好相相 金。亦有青紅黃白蓮華。亦有青紅黃白樹 *刀分樹木。 七重流水甚深滿 阿須*倫止。其宮殿亦以七寶作。七重壁 萬里。皆以七寶作門。一里一門邊, 里。廣六萬里四方有四門。門高十萬里。廣六 奵 城四郭廣長各三十六萬里 阿須*倫。西出四萬里 樹各有種種飛鳥。甚好相和而鳴。 樹周 匝園邊 有青紅黃白樹 生®葉華®質樹。 紅 有七重流水甚深滿。其水底沙皆全, 廣六萬里。一一門各有三百阿須。倫正。周 萬里,以七資彩畫姝好。七重歷七重欄 蓮華。白蓮華。共底沙特金、邊有樹。青色者。 重*刀分。七重行樹。四方有門。門高十 垣墻高十萬里。廣六萬里。四方有四 畫妹好作七寶壁欄桶*刀分樹木。周 利阿須*倫宮。北出四萬里中 黃白蓮華。有七重壁。七重欄柄。7月分四行 。作七重壁。欄楯"刀分。樹木垣雪點。高十萬 。其城郭廣長各三十六萬里。亦 有阿須"倫"名波利。其 **特以七實彩畫妹** 其水底 有 名有 三百 Įή 抄多尸 羅 面以七 鸣沙 r[1 肿 'nį 鸣妙 椨 右背 萬里 [in] 沙 棩 匝 贄 乽 N. 狈 背 利 偑 椐

βij ©十十(点)員 ©千二十億 ©二十(十)員 ©低二烷® ©紅二經數 ©斗十(大)員 ©□二拍員 ©月二日廟 ©有二可是面反二及前* ◎ \$\bar{\pi} = \bar{\pi} = \bar{\p

能 海

。以翅搏海

矣亚 四者上風。是爲四品風。主持水在上如浮雲 四。一者不可壞風。二者堅住風。三者持風。 利阿須*倫宮有四品常等風持之。 者三聲者二聲者。最小者長四半聲。抄多尸 八千 * 里。有 《七聲者》 長六聲者五聲者四聲 @里。有高萬六千里者。有高萬二千*里。有高 二萬里。周延6亦十二萬里。根深二萬里。 二萬八千里。有高二萬四千里者。有高二萬 園四萬里。常有花實。抄多尸利阿須*倫身高 利阿須*倫城中有大樹。名爲#登過度。高十 棄質。上有種種飛鳥。甚好相和而鳴。抄多尸 **。**刀分樹木。周匝圍邊。有靑紅黃白樹。生●華 黃白蓮華。@其底沙皆金。 栖。刀分樹木。周匝七重流水深滿。中有青 倫上 。其宮殿亦以七寶作。 復以七重欄楯 七重檗。 何等爲 七重 莖

大樓炭經卷第四二

40战事四年单武那公蘇慶節爲父刑関公赦造一切標

m 入樓炭經卷第三

西龍鳥品第六 **四四**晉沙門法立 共 法 炬譯

種島。四者化生種島。是爲四種鳥。 種。一者卵生種鳥。二者水生種鳥。三者胎生 種龍。二者水生種龍。三者胎生種龍。 種龍。是爲四種龍。佛語比丘。 金翅鳥有四 告比丘言。有四種龍 何等爲四。一 大海底須 一者卵生 。四者化

住. 五

1離王

者迦*句龍王。

觀浴池華香。 萬里。*同有七寶七重壁粿楯*刀分樹木。 閩 欲求取卵種龍時。從"句梨赕樹東枝。下入大 **睒大樹北。有化生種金翅鳥宮。 廣長二十四** 樹木。 圍觀洛池華香。飛鳥相和而鳴。 *句梨 長二十四萬里*同有七實七重壁欄楣*刀分 鳴。,句梨睒大樹西。有胎生種金翅鳥宮。 欄橋*刀分樹木。圍觀洛池華香:飛鳥相和而 翅鳥宮。廣長二十四萬里。同同有七寶七重壁 飛鳥相和而鳴。*句梨啖樹南。 四有七寶七重壁欄橋 "刀分樹木。圍觀路四池 有欄構交露曲@箱蓋。周@匝有閩觀洛池樹 門。門高二千四百里。廣千二百里。其門常有 **腅樹東。有卵種金翅鳥宮。 廣長二十四萬里。** 八十里。高四千里。枝葉分布二千里。 *句梨 木。飛鳥相和而鳴。如娑鳩龍王圍觀。 難頭和 邊常宮門高千四十里。廣四百八十里。 難頭和雜龍王宮。 廣長各二萬八千里。以七 華。種種葉。種種飛鳥相和而鳴。大海北邊有 四邊 阅觀浴池。有種種樹。出種種香。 **秦壁一切實門。彩畫姝好。 其壁二萬里有一** 壁銀門。銀壁金門。琉璃壁水精門。水精壁琉 **難龍王北有大樹。名爲®句梨睒。莖圍繞二百** 實作七重壁欄楣。 七重*刀分樹木。 五百鬼神守門。門壁上有欄楯交繁空曲蓋。門 壁七重欄楯七重型刀分七重樹。周匝姝好。金 **璃門。亦其珠壁馬瑙門。馬瑙壁亦其珠門。車** 寶金銀水精琉璃赤眞珠車栗馬瑙。 溯山北有娑媽龍王宫。廣長入萬B由旬。以七 飛鳥相和而鳴。四卵種金翅鳥 有水學生種金 ' 周匝園 作七重 有種種 壁上 廣

翅鳥不能得食者。一者娑鴣龍王。 二者阿耨 有餘龍王。金翹鳥不能得食者。 何等龍王金 化種龍時。便從*句製版大樹北枝。下入大海 達龍王。三者難頭和難龍王。四者善見龍王。 以翅搏海水。波六萬四千里。取化種龍食之。 能取化種龍食之。化種金翅鳥。 萬二千里。取胎種龍食之。 化種金翅鳥欲取 梨縣大樹西枝。下入大海。以翅搏海水。 波三 食之。化種金翅鳥。欲取胎種龍時。 入大海。以翅搏海水。波萬六千里。 取水種龍 鳥欲取水種龍時。便從*句梨滕大樹南枝。下 搏海水。波八千里。取卵種龍食之。 化種金翅 時。便從*句梨滕大樹東枝。下至大海。以 翅搏海水、波三萬二千里。取胎種龍食之。不 龍時。便從*句梨裝大樹西枝。下里至大海,以 千里。取水種龍食之。胎種金翅鳥。 欲取胎種 之。胎種金翅鳥。欲取水種龍時。 便從*句製 8大海。以翅搏海水。波八千里。 取卵種龍食 欲取卵種龍時。便從"句梨談大樹東枝。下入 龍食之。不能得食胎種化種龍。胎種金翅鳥。 枝下入海。以翅搏海。水波萬六千里。取水種 金翅鳥。欲取水種龍時。便從*句梨族大樹南 以翅搏海水。波八千里。取卵種龍食之。水種 取卵種龍時、便從*句梨獎大學樹。下至大海 者提頭賴龍王六者伊羅寧寡龍王。七者善 得食胎種水種化種龍。水種金翅鳥。欲 水。波八千里。取卵種龍食之。不 九者阿子 欲取卵種龍 便從*句 機龍 Ŧ, 翅

其餘者爲廢。有言無有身命。

我至誠其餘者

。有言亦不有身命亦不

無身命。

我至誠

我至誠其餘者爲癡。有言@我身死異。我至献

誠其餘者爲癡。 有言我與世亦不有限亦不 诚其餘者爲艬。有言我與世有限無限。 我至誠其餘者爲癡。有言我與世無限。我至

我至

。我至鹹其餘者爲癡。有言我有是身命。

無常。我至誠其餘者爲癡。有言我與世有限。 至誠其餘者爲癡。有言我與世亦●不常亦不 至誠其餘者爲癡。有言我與世有常無常。 言我至誠其餘者爲癡。有言我與世非常。 生。若有婆羅門道人。說見如是。我與世有常。

开

我 我

· 行。求金翅鳥。死已卽生金翅鳥中。 若有婆 若有婆羅門道人。行求金翅鳥意。奉金翅鳥 門道人。行求龍意。奉龍戒行具 足。即生龍中。 王食之。此諸龍王皆在山中居止。若有婆羅 金翅鳥皆不能得取是諧龍 曇龍 王 +我至誠其餘者爲寢 者爲癡。有言亦不有所從生。亦不無所從生 來生。無所從來生。死後亦趣彼。我至誠其餘 彼 其 後亦趣彼。我至誠其餘者爲癡。有言有所從 。我至誠其餘者爲懷。有言無所從來生。 餘 者爲癡 "有言人生時所從來" 死後亦姓

死

者監波龍王。 者欝旃鉢龍

主十一

者雄9阿具

受身四分。七反生死後得道。是故言。亦不有 限無限。其人所見。有我有命有身見世間。言 限亦不無限。若有婆羅門道人:所言見。有是 有限"人在腹中時"死後*葬埋同等。 從初生 見亦不有限亦不無限。我及世者。其人言命 等。從初生受身四分。七反生死後得道。人所 命無限人有限。在人腹中時。死後 *葬埋同 死即得道路若婆羅門道人。說見言我與世有 後城間"葬堰同等"從初生受身四分。七反生 身見世間。言有命有人無限。在人腹中時。死 我至藏其餘者爲癡。其人所見。 有我有命有 得道。是故言我與世有限。有言我與世無限。 言命有限人有限。在腹中時。死後城間四鄰埋 至誠其餘者爲腠。其人所見。有我有命。是故世有常。其有婆羅門道人言。我與世有限。我 常。有言我與世有常無常。有言我與世亦不 見世間。是故言我學與世有常。有言我與世無 同等。人從初生受身四分。七反生死。四日後 所9行見。有我有命有身見世間,是故言我與 有常亦不無常各言我至誠其餘者爲癡其人 誠其餘者爲癡。其人所行見。 佛言。其有婆羅門道人言。我於世有常。 有是身。其人言。今世命常在 有我有命有身 。後世命常在 我 至

佛言。是癡見者。隨兩惡道。

一者泥犁。二者畜

事日月者@求天者

者。有日三過浴水中。求生天上者。有事天者。 行求摩尼越天。求女人者。求大神者。求日月 求雞道●者。死後生雞中。若有婆羅門道人。 意戒具足。死後生鹿中。若有婆羅門道人。 行 後生狗中。若有婆羅門道人。行求處道。奉鹿 羅門道人。行求狗道。奉狗意會放行具足。 牛。奉牛意戒具足。死後便生牛中。 若有婆

死

死後生"優留鳥中。 若有婆羅門道人。 行求 雕門道人。行求•優留鳥意。奉戒行具足。

從

多聚會盲子。便問盲子。汝曹寧知象所類不。 佛告比丘。乃往去世時有王。名不現面。爾時 有身命。若有婆羅門道人。所見言。亦不有亦 見言。有從無所從來生死亦趣彼。 **官子白言。不知天王。王言。汝欲知象所類** 非不見今世有身命。亦非不見後世有身命。 不無。所從來生。我至誠其餘者爲癡 餘者爲寢。亦不見今世有身命。亦不見後世 有命。亦不見後世無命。若有婆羅門道 者爲癡。其人見今世有身命。見後世有身命。 爲癡。有婆羅門道人言。亦不有命亦不有身。 所見言。無所從來生。死亦至彼亦不見。 故言我至誠其餘者爲癡。若有婆羅門道人。 所見言'生所從來死亦趣彼者。我至誠其餘 今世命盡滅。後世亦盡滅。若有婆羅門道人。 見命盡。死後世轉行生。 言。我至誠其餘者爲癡。若婆羅門道人言。 異人異。 是故言。我至誠其餘者爲癡。有道人所見。 其人言。今有霧後世無有霧。 故言我至誠其餘者 我至献其 "其人亦 入。 所 个世 是 4 故 命

腹。中有盲子。捫象得後脚。中有盲子。捫象得 象耳者言。象如箕 鼻者言。象如曲車轅。得象牙者言。象如杵。得 尾。時王不現面。問衆官子言。象何等類 膝。中有盲子。捫象得前脚。中有盲子、捫象得 頭。中有盲子。捫象得背。 之"中有盲子"捫象得鼻" 中有盲子。 象背者言。象如積 不。白言。欲知。爾時勅使將象來。令衆官子捫 。中有盲子。捫象得耳。 中有盲子。 得象腹者言 得象頭者言の象如鼎。 中有盲子。 。象如壁。得象 捫象得 押象得 捫象得 《得象

Ξ

·大樓炭經高善士品第七之一 佛言。比丘。當滿行是苦滿*習盡•道滿 合同。譬如乳一合無。亂。 渺 道 知苦諦所從起。亦不知苦。習辭苦盡諦苦滅 不如是。王歡喜笑,佛言。如是共有異道 共 前 ,門道人。知苦*習盡滅道諦所從起。便共和 Ξ諦。各各◎歸不相信。 罵詈自呼爲是。 若有 ·9虾不相信。自呼爲是言。象如是。 一 脚 (者言) 者 言 象如日 象 如 樹 。得象尾者言。象如蛇 。得象膝者言 但說佛教行安 象如 柱 入。不 人言 各各 得象 隱

三事得其福。何等爲三事。一者與耆老會坐。 不善。 行善。 佛言。凡夫有三事。覺知高。事。知其會行所念。 官所捕取。酷學毒治之。反縛鐵學費。斬其手足。 ±± 若 心 何等爲三事。 取 城外國刑者。高士見之念言。我不爲惡也。王但 之。持餧虎狼。中有令象蹈殺者。中有持囊裹 解解斷之。截耳截鼻。竹隱隨鞭之。 **燒之者。中有蒸殺之者。中有生®耗者。** 念善口言善至誠身行善。 士用是故心歡喜。 惡人我當何等憂乎。我至老不憂縣官。是 數喜。身亦安隱。髙人有時見處盗賊。爲縣 。善哉即有是高人。心即安隱。又聞此語。心 於堂上。里巷間行日間道中行。及耆老共坐 。假令惡人。心命念不善。口四言不善。身行 譽。高士行善。高士念言中令衆人共稱譽 高人知爲不善也。所以言四高者何。人 者人心念善口言善至 高人於世間 復寸寸斬 一誠身 有出 有

。若有病瘦著床困劣時。

'强健時

所作善。

言

高

人心念善

口言善身

目前自見之。

人不

殺

生

不

取

他

肘

彻

隘

之

飛 金輪

旃

ΙĖ

處

王諸官屬

"亦隨其

Æ

金

令

四

海

四

方訖 賁

凶

隨

(金輪

:。還故國

E 大王

殿

事

Ħ.

殺 딛

汝

無

得

風雨

運道。 念。盘哉强健時所作善。故至使衆善來見我 以能念所樂可愛處。 在。高善士常自命念欲遠去惡驅。驅中有骨血 自知作善當得善。四不復畏死生也。 即自見第二忉利天上人。往來見佛。 言。不嫉妬。不貪餘。信作善得善。 也。最可喜。諸沙門問佛。願爲我說天上樂意 漢。諸强健時所作善。皆在前見。 不 云何。佛言。聽我說之。諸沙門言受教 不靜潔臭處。意欲早死更就善驅。所以者何。 三事。高士其心歡喜身安。佛言。假令高善士 犯人婦女。 就使我死自當上天在善人之中。 水 欺 χ 不 歡喜獨上天爲樂可愛 婀 舌 不惡口 其人病者自 。作惡得 。見阿羅 略無所 不妄 用是 悪

念 佛言。譬如遮迦越羅王。有七寶持有四 制。輻截正好。有是金輪實者。 當爲邁迦越羅 羅王事。有金輪飛來。來者常從東方來。有千 來。輪有千幅。輻戰皆正好無比。常去地三四 沐浴已於正廢。與諸婦女共坐。 遙見金輪飛 知一金輪所主不。王以月十五日晦日沐浴。 玉女。六者聖輔臣。七者聖主兵臣。 者白象。三者四紺色馬。四者摩尼珠。 有七寶。何等爲七寶。一者自然生一金輪。二 人所無有。又有五種所思。所欲得皆在前。 王。今我將得無當爲邁迦越羅王乎。王自 丈。王見金輪。便生意言。諸高士云。爲邁迦越 。欲試此金輪。王起坐。四正衣服長跪。向金 。佛言。汝欲 五者聖 事 王餘

> 皆大王所有。又持銀鉢盛滿金栗。 輸 到 國 郡 國諸王皆來。長跪叩 人民熾樂。大王可受 頭言 心此國中 復以金鉢 此 國界 쁹

輪言。如今爲我來者。當案行諸國故事法。 適竟。金輪便東飛、王傍諸大臣及官屬。 皆 Ŧ. 思 國留於是。王因報諸王言 熱。穀米平賤。風雨時節 盛學以銀粟以上獻。郡國諸王皆言。 西方。傍臣及官屬。悉復隨金輪所止。 復隨金輪飛到南方。金輪所止處。 大王隨金輪至東方。教誡諸郡國諸王 事。其有犯十事中一事者。四勿令在國中 妬 敤 殺 汝曹便自治國。但以正法。 乘萬騎共屯止。 **雪。願上國界。** 金輪復飛到北方。金輪所止。大王及諸官屬。 **鉢盛滿金銀栗□上獻物。復如南方諸王之禮。** 國諸王、皆來叩頭長跪言。 願上國界。 栗。日上獻物如東方諸國王之禮。金輪復飛 頭長跪言。顯上郡國界。 得兩舌。無得惡口。無得妄言。無得嫉妬。無 曹皆自以正心治國。勿失"故事。 滿金銀粟上大王。大王不受。因 時節。大王宜可案治。 貪餘。無得瞋恚。無得惡心。皆奉行此 亦 人。無得兩舌。無得惡口。無得妄言。 生。無妄取他人財物,無妄犯人婦女。 "無得貪餘。無得瞋恚惡心也。 .得取他財物。無得犯入婦女。無得 隨金輪所止。 犯十事中一事者。勿令在國中也。 。諸郡國諸王。 人民熾樂。 南方郡國諸王。 於此又復以金銀 及金銀鉢盛滿金銀 勿失四故 米穀平賤。 皆來叩頭長跪 。皆奉行 |報路 無得 皆復來叩 大王與千 。及金銀 $\bar{\pm}$ 事 西方郡 無得

鉢盛 金 重 ●争十(象而)号 ●名二集号* ●籍二譯号 ●和二評學團 图第二常® ●宋元明以(道諦)爲卷第二終。同此品以下為卷第三。树庭树 收额卷第三图例佛戏植发短卷第三侧。群教,哲秀三辈法師法立共法假(明,炬)譯®阅。 ●品目,尚善士品第七号 ●字二七章 ●(行)一 号 ⑪念不二不念号 ⑪言不二不言号 堲高十(土)号 唧間二明号 ⑪命二令号 ⑩海十(法)号 ⑩撰二撰号 ⑩矩二年号 ⑪ 三兆台 囮刑二教号 ⑫人十(耳)号 ⑪북十(不)号 ⑫道二前号 卿不十(得)号 ⑪(念)一号 ⑭州二林村号 邓止二整号 ⑭以二滿号 ⑭太二秋号* ❷勿二所❸ ⑭上二所上号 ⑪[上]一号 ⑭青二亦号

· 起竟。

也

此十

無得

愼

騎川

輪常在

Ή 好 白 額

H{

得自副步兵被鎧。刀兵自副。王心自念言。令 等類。高才勇健。無所不知。當欲起兵無央數。 船上。不可勝數。王言。止止四船滿且重。進中辺 得。王曰。我在陸地不用也。欲於此得之耳。專 名無有主四名。有主名者。爲其主護四不之。無 雪失王意。冬時身則溫。夏則身涼。事王常9令 其中。絕端正無比。口氣出如香熏。舉身小毛 即罷去。邁迦越羅王。 是兵出行快耶。王心甫念。兵便前行。王念言 欲試導道聖臣。便取國中人馬象。皆被鎧乃 羅王整輔臣如是。王有持兵導道聖四臣者何 輔臣便以手抄水中得金寶。大如車輪。以著 **今於此間與我。雲輔臣言。 須我出在陸地可** 船。到海中央。王便語聖輔臣言。我欲得實物。 所言所求者可得不。王便與聖輔臣。共載一 不須憂。錢財實物我自給王。王意疑點輔臣 主名者。以給官用。聖輔臣前白王。快自娛樂 天眼視天下。豫知天下有珍寶藏物。知有主 是。王有聖輔臣。大髙遠見人便知情性。以四 長不短。不火不小。不肥不瘦。不白不黑。適得 越羅王有七寶如是,王有四事。 欲令兵止。兵即復止,王意念言。使兵罷去。兵 娛樂。勿憂國事。王當用兵者。我自戰閥。王意 不瞋恚。何况其身。 珠寶如是。王有聖玉女。玉女者何等類耶。不 當趣市賣買。何反欲臥。邁迦越羅王。 不如欲兵則止。持兵導道臣白王言。今王快自 如뽥金香。事王晚臥早起。承事不 者年壽無央數。 **遮迎越羅王有玉女寶如** 遊道主兵臣如是。邁迦 人中無有壽如 與凡人有異 有摩 尼

> 乎。百倍千倍萬倍億倍。尙不如山大也。佛言。 聞OB。鼻未曾聞臭處。口未會食不甘之物。身 物皆在前。名清淨細靡。所喜皆在前。是遙迦 **鼻閉芬芳。皆在前。口所嗜鹹黑**甘甜。 諸美 在前。心所喜舌所喜。目所喜。所好所愛皆在 愛萬姓。如父母愛其子。@正偶出到諸署別觀。 越羅王者。三者端正無比。過於世間人。但不 倍億倍于萬倍億萬倍。 如我手中小石。大不如山里大也。百倍千倍萬 爲大乎。諸沙門言。佛手中石小。小奈何比山 小石著手中。問諸沙門。我手中石爲大學耶山 但有一寶。心喜樂之。何況有七寶平。佛持一 之思。汝以王爲心喜樂之不。諸沙門對曰。王 羅王。有七寶學奇物。有四特異之相。 有五種 未曾衣麤惡之衣。佛告諸沙門。 如是邁迦越 越羅王。五所思也。王旨未會見8惡。 耳未會 萴 王有是四事。凡人所無。王有五願。願所思常 行我欲見我國人民。使子壽無極。 極也。開脫三个壽無極。 萬姓謂王御者言。令車徐行。我欲視王。無厭 如天人。四者萬姓皆愛王。四視皆如父母。王 食皆消。身體寒温。●時適八中安隱無過邁迎 **遙迦越羅王者。二者常安隱。** 。耳所聞聲歌樂善聲。鼻所聞香。腹中所喜。 尚不如**9**太山大也。 王復語御車者。徐 未甞有四病 進迦越羅 ŧť

佛言。高善士。 於世間 天人。 (6(点)—6 ①数二款字 6 ②原二旋 6 ②仮二数 6 ②是二数 二集官指 6 ②時度二等数明明 6 ②失二先 6 ③今十(王) 6 ③今十(持兵禁止或臣) 6 ③秋十(起) 6 ③秋十(中) 6 ③吟 二諸 6 ④ 照十(色) 6 ⑤ 照十(昔) 6 ○亦二 新 6 ⑤〔耶〕 — ④太二大 6

添命盡。

死後皆上第二

忉

利天上。

作

於世間心念善口言善至誠身行善

倍。譬如佛手中小石與四太山。

思。不如天上樂。百倍千倍萬倍億倍四千萬億

遮迦越羅王。

靈雖有七寶四異相。

有五種所

琉璃根琉璃莖。水精葉水精華水精實。水精 門皆有金銀水精爲欄。楯也。七重地各有七 有七重渠水。水中皆各有四色蓮華。 水底皆 壽千歲。忉利天外門。廣七百里。外城壁七重 千歲爲忉利天上一月。 四十里。門楣額皆銀也。金作門兩。扉關皆金 魄實。虎魄樹者虎魄根虎魄莖。 樹者水精根水精莖。琉璃葉琉璃華琉璃質。 銀樹者銀根銀莖。金葉金華金實。 琉璃樹者 樹 車 葉樹。金 樹 金 根 金 莖 。 銀 葉 銀 華 銀 實 。 有金沙。城上各有欄楯、皆金銀琉璃水精。城 金9兩扇金門四間。五百鬼共守門。天所止處。 高六百四十里。深二百八十里。以銀爲楣額。 湖虎巍車栗。七重水繞壁。七重寶樹如外門。 廣二千里。有壁皆七寶。色。金銀水精琉璃珊 馬瑙華馬瑙賞。城門深二百八十里。高六百 華卓栗實。車栗樹者車栗根車栗莖。 珊瑚樹者珊瑚极珊瑚莖。 똲 璃黛虎魄壁車渠壁水精壁。 數如外門。 棚楯實楊如外門。高廣深如外門 雲。守門鬼 縱廣二千里。有七種實壁七重。七重渠水。諸 也。有五百鬼。守明外宫中。門。天所止處。凝 皆金也。有四零色蓮華城上有七寶欄楯! 利天上一歲。如天上計。 。各各有上賣樹。金樹者金根金莖 間 周匝七億里。七重壁の金銀壁珊瑚壁琉 金樹銀樹琉璃樹水精樹珊瑚樹虎魄 百 歲 "忉利天東出。有遊戲處名日四雜檀 爲忉利天上一 世間三萬六千歲爲 第二忉利天上人 Ħ **虎魄葉虎魄華虎** 有七渠水。底沙 車栗葉車栗 夜 世 級藥級 馬瑙葉 僴 Ł ... 重

皆有渠水。水中有四色蓮華。 壁。皆金銀水精琉璃虎魄珊瑚車樂。 精樹者水精根水精莖。 四千里。池中生四色蓮華。其一者青色。二者 浴池。一浴池名難陀。四二名難陀尼。 縱廣各 其臟中有兩石。一石名難。一石名難遠。縱廣 樹銀樹水精樹琉璃樹虎魄樹珊瑚樹車栗樹 樹 金樹銀樹水精樹琉璃樹珊瑚樹虎魄樹車栗 **構琉璃欄珊瑚欄虎魄欄車栗欄。**有七寶樹。 ●底皆金@沙。 金銀水精琉璃珊瑚虎魄車渠壁。一壁間者。 欄楣。質羅瀨廬道。廣六百四十里。皆七重壁。 銀琉璃水精珊瑚虎魄車栗欄楯。四虎魄車栗 水精樹虎魄樹珊瑚樹車栗樹。 其壁上皆金 水底沙皆金也。有七寶樹@金樹銀樹琉璃樹 壁。一壁問者。各有一溪水。水中四色蓮華。其 壁銀壁 ◎水精壁琉璃壁虎魄壁珊瑚壁車架 名爲質羅賴。周匝七億里。其實壁由七重與金 意。是故字爲、難檀桓廬也。出忉利甫城門。 忉利天欲遊戲時,便相將酯東鷹。相娛樂極 紅色。三者紫色。四者白色。其水底沙皆金也。 各四千里。其石軟且四結細如繞繞。廬中有兩 水精實。廬火道廣六百四十里。 有一渠水,水中有四色蓮華。青紅紫白。其水 銀實 。壁上有欄楯。皆七寶如中面。有七寶樹。金 挺 。琉璃樹者琉璃根琉璃莖: (廬中有兩石。縱廣各四 。銀樹者銀根銀 名質羅。二者名質多講羅。 有七寶欄®循。 桽 **琉璃葉琉璃華琉** 金葉 子里。 其水底皆有金 水精葉水精華 金欄銀欄水精 金花金賞 道兩邊七 共 細且軟如 二壁 電中兩 間 璑 水 重

> **層質羅瀾者班瀾廬也忉利天北。出城門有** 照請天人令正 雪班爛色。是故名爲質羅瀨。 質羅鄉廬上。戲自相娛樂。娛樂無極。諸四寶 四種實樹。金銀樹水精菇璃樹。 色蓮華。青紅紫白。 浴 廣四千里。一池名乾9陀起。有四色蓮華。 里。廬中有兩石。縱廣各四千里。一者名迦 名爲頗類。縱廣七億里。七重實壁七重水。水 沙。如北方。其道廣六百四十里。七重寶壁七 渠水。七寶樹。七寶欄楯。四色蓮華。水底皆金 紅紫白。忉利天欲戲頗類鷹時。 底皆金沙。欄楯如南方。其廬道廣六百四十 池 **收如碗艇。一者名北羅。二者北羅越。有** 沙。如北方:廬中有兩好石。各樅廣四千里。細 渠水七寶樹。七寶欄楯四色蓮華。 廬名爲彌尸耶遠。縱廣七億里。有七重壁。 身體皆滑。是故名爲頗類鷹也。忉利天西。出 如人沐浴已後身體皆滑,忉利天人。 名爲彌尸耶遠廬 有拿卑貧富豪弱。皆得入彌尸耶遠廬。 利天欲行到彌尸耶遠廬戲時。忉利天上。 紫白。水底皆金沙。一池名波尸。二名爲雲 者名迦羅尸羅。細軟如錦經。 池 。縱廣各四千里。其池中有四色蓮華。靑 四池名質多。一 **忉利天上宮中中庭** 其水底皆金沙 |者名質。 **2** 形體便四個 有兩浴池。縱 忉 。共產中 |利天出 池 水底皆金 北人廬 中 鵔 有 兩洛 前 羅。 Ħ 七 紅

我不賈作贩賣 妻子田

。亦不耕田

Ĥ

致有财

我

但

Œ

譬若專掩人初得大金錢金銀珠寶奴婢

宅礦含。學有名字。

其人自思惟

爲王侯家作太子。

富貴多■競賽物。

爲人端

善士上忉利天。極壽死後。復下生在世間。便

滅身行善。壽終已後。便當得上忉利天。 高

得觀者如是。人於世間作善。心念善口 王·的飯食。諸外宮不得妄入。天上諸天。不

(言善。

入 北 頗 類 **廬** ❷ 也。

不能得入香花。婆質拘耆

羅樹下。但得遙觀。不得前入。聲者邁迦越羅

難檀桓廬也。不能得9人質8羅廬也。 不能得

名爲波質拘耆羅樹。根入地二百里。 者。其殿紺琉璃色。及諸天皆繞殿。南方有樹。 諸天善。天王所止處殿 百巷。巷有百宝。室有七玉女。玉女各有七御 水精床琉璃床。以天坐其上。念萬姓善。亦念 十六琉璃柱照之。宮中有四坐床。 。樹高四千里。東西二千里。南北二千里。樹 。金唑銀唑 實物。 **"琉璃陸水精陛。**一 在 Ŧ 前 Ä 名爲提延。其殿上有 布 地 宮中 陛下者。各有 金床銀床。 。上枝四 有 Ł 百 Ę 嬎 耳 至使得金銀

有

百種色

出

當華時。風從上吹。華香下行四千里。逆風行 少 世間。雖作善不能多者。心念作善少。口言善 者 池中各作七蓮華。蓮華枝有千葉。一等葉上 作三十二頭。頭有。七牙。 牙化作七洛池。 諸天欲以白寶象戲。象名曰倪羅遠。 百二十日。天上百二十日爲世間萬二千歲。 二千里。樹當華時。諸天共坐樹下。自相娛樂。 。身行善少。雖生忉利天上。 不能得入東* 。有一玉女舞。《王所思皆在前極意。 人於 、象自化 浴

聖語。各前爲佛作禮 字。爲富貴也 道。佛言。是我教也。 塚間水所®唐突處。 佛言。汝曹當於山中。 汝曹自在從何道。 我爲汝曹說二道。愚癡之道。 事。死後上忉 養。得利膨於掩著也。 **P如此爲少漢耳**。 利天。是高士也。佛語諸沙門。今 。佛言。如戲兒得利如此 · 今我作佛。爲汝曹說難易。 珍寶含宅田 自念五內。 諸沙門皆 叉手 受教言 若於樹下空室中 不如心念善口言善身 所以智然者。 髙善士之道。今 地 早索泥洹之 Ŧ 行是三 "爲少薄 仗 若於 **4**j 名

■大樓炭經四天王品第八

珠桃。車 銀莖根。金枝葉花實、琉璃樹者琉璃莖根。 垂"珞"金樹者金莖根 銀垂四路。銀交路金垂*路。 珠柱狀馬瑙恍。馬瑙欄構者。 楯者。水精柱狀琉璃恍。赤異珠欄楯者。赤異 金桃。琉璃欄媽者。琉璃柱狀水精桃。 水精欄 壁馬瑙門。馬瑙壁赤眞珠門。車栗壁一切實門 金門。琉璃壁水精門。水精壁琉璃門。亦真珠 萬里。以七實作。七重壁。七重欄楯。七重交露 提頭頭賴天王城郭。名賢上王處。廣長二十四 佛語比丘。須彌山王東。去須彌山四萬里。 精枝葉花實。水精樹者水精蓝根 金欄構者。金柱狀銀狀。如銀欄構者。銀 七重行樹層殊好。周匝圍繞。金壁銀門。 珞。馬瑙交路赤真珠垂*珞。車栗交露]切實 水精交露琉璃垂*珠。 栗欄楯者。車栗柱狀一切實機。金交蘇 銀枝葉華實。 赤具珠交属馬瑙垂 。琉璃交露水精垂* 馬瑙柱狀赤真 琉璃枝葉 **蓝根。水** 莊栿 銀壁 有

> **延有垣墻。廣長二萬里。 以七寶作七** 槃王處東。毘沙門天王。有山名迦比延。 槃。亦有七實作七重壁。七重機楯。七重交露。 者名沙摩。二者名如波迦羅曰。 和而鳴。須彌山王北去四萬里。 二十四萬里。王處亦有七寶七重壁。 西去四萬里。有天名四里留雪羅。 有城郭。廣長 有圍觀浴池樹木。飛鳥相和而鳴。 樹。周匝園邊姝好。門上有曲*箱蓋交露。 七 Ŧ, 和 種葉。種種花。種種質、種種香出。種種飛鳥相 **曲雲箱蓋交繁。下有園觀洛池。有種種樹。** 棐 實。馬瑙樹者馬瑙莖根,赤真珠枝葉花實。 姝好。四面 七重欄楯。七重交鱗。七重四樹木。 長四千里。以四寶金銀水精琉璃作之。 **露**。下有園觀浴池樹木。飛鳥相和而鳴。 沙門。有三城郭。廣長各二十四萬里。王處 楯。七重交露。七重樹木。周匝園邊蛛好. 七重行樹。周匝闡繞蛛好。門上有曲*箱蓋交 有曲*箱蓋交露。下有園觀洛池樹木。飛鳥相 下 ·有園觀浴池樹木。 寶 七重壁。七重欄構。 |城郭名善見。廣長二十四萬里。 而鳴。須彌山王南去四萬里。有毘四樓勒 樹者車栗莖根。一切實枝葉華質。 實 赤 其 有門。以四實作。由"箱蓋交露。 珠樹者赤真珠莖根。 飛鳥相 七重交露。七重 和 前鴨 三者名阿 有天王名毘 馬 周匝 須彌山 王處亦有 瑙枝 門上 七重 迦比 重 高廣 門上 Щ 葉 团 Sof 壁。 周 尼 尼 £ ۴ 車

欄楯交 名那 母標十(除)色 8七二六旬 ● 漢二華色 0 王二五島 6入十(南)● 0瀬十(南)● 0也十(不能得入西湯戸耶遠羅也)● 9 癸二次● 9所十(止)台 ●(黄)一号 ● 如二不如台 50 然名二名何号 ● 西次二族美色 50 統二諸台 50 (大枝茂紀)一旬 50 数十(化)身* ■ 第二乘台 50 (献)一台 50 お二格の● 59 第二前の● 50 積初二部勒叉● 50 見二比印念 50 羅二博叉● 50 次二族自 50 財 木二行衛台 50 上十(有)台 50 有大二北有台 50 第三四重台

凉且 利 Щ

倩

洛

四實作の重壁。 垣壩

廣長二

千 池

·里"周匝· 周 亚

有

水底皆

金沙

。阿尼槃王處曾有大毘沙門天王洛池。

蓮華。光照二十四里。香亦聞二十四里。浴池 蘇樹木姝 相娛樂。即時念提頭"賴天王"提頭賴天王即 周匝有堵。毘沙門天王。 欲至迦比延山遊戲 Щ 嚴駕與無央數百千°兵九鬼神。從須卑旃城 gp. 毘 賢上城出。往至毘沙門天王所。 在前住。爾時 懷。嚴駕。與無央數攤沓和。百千周匝圍繞。從 言。毘沙門天王。以念。我。 駕 自念。毘沙門天王已念我。便著衣被冠髌。殿 团 天王。念毘樓雪勒叉天王。毘樓*勒叉天王。即 比 百 至七日。以後各自能去 時念言。毘沙門天王已念我。便著衣冠帳。 沙門天王。念毘*樓勒天王。 毘*樓勒天王 迦比延山。相娛樂。 快共o飲食。 延山地。風吹山中樹華散地。 干諸鬼神。俱往至迦比延山。 天王。著衣被冠欖。嚴駕。與諸天王無央數 逸。往至毘沙門天王所。 在前住。爾時毘沙 。與無央數百千龍俱。從末利旃城出。周匝 "往至毘沙門天王所。在前住。 爾時毘沙門 好 中生青蓮華黃蓮華白蓮華赤 即時莊嚴衣被冠 四天王便共 時風吹掃迦 一日二日

。大樓炭經卷第四

6大樓炭經卷第三

晉@沙門法立共法炬譯

忉 **各三百二十萬里。** 語比丘。須彌山の王頂上。有忉利天。 廣長 利天品 上有釋提桓因城郭。名須

相

和而鳴。

樂畫園觀中有兩石。

陀延。廣長各二百四十萬里。七重壁。 欄楯者琉璃柱狀水精棁。 者金柱状銀恍。銀欄楯者銀柱狀金桄。 壁者亦其珠門。車栗壁者一切實門。 金偶楯 水精壁者琉璃門。赤眞珠壁者馬瑙門。 馬瑙 金壁者銀門。銀壁者金門。●琉璃壁水精門。 七實作之。金銀琉璃水精赤異珠車栗馬瑙。 楯。七重交**露。七**重行樹。周匝園邊姝好。皆以 *者一切實垂珞。金樹者金根莖。銀枝葉華 瑙垂珞。馬瑞交露*者赤真珠垂珞。車栗交露 銀交露者金垂珞。 楯者車栗柱状一切實機、金交露者銀垂路。 恍。馬瑙欄楯者馬瑙柱栿赤真珠桄。 車栗棚 柱狀玻璃恍。赤眞珠欄楯者赤眞珠柱狀馬瑙 實。銀樹者銀根莖。金枝葉華實。琉璃樹者琉 水精交属 *者琉璃垂珞。赤真珠交露*者馬 瑙枝葉華實。馬瑙樹者馬瑙根莖。 琉璃枝葉華實。赤異珠樹者赤異珠根莖。 鳥相和而鳴。須陀延城中有伊羅魯靜龍王宮。 門上有曲學箱蓋樓觀交露。下有園觀浴池。有 二千四百里。廣千二百里。壁相去二萬里。有 賞。共璧高二千四百里。廣千二百里。 其門高 **瑀根莖。水精枝葉華實。水精樹者水精根莖。** 七重 葉華實。車栗樹者車栗根莖。一切實枝葉華 赤異珠車栗馬瑙作。七四寶欄楯。七重交露。 廣長各廿四萬里。皆以七寶。 金銀水精琉璃 **哪門各各網門常有五百鬼神。守忉利天門。** :種樹。樹有種種葉華實。出種種香。種種飛 行樹。須陀延城中。 琉璃交際四者水精垂珞。 有忉利天帝器議殿 水精欄楯者水精 赤翼珠枝 。七重欄 琉璃 馬

里

里

欄楯。七重交露。七重行樹。周匝圍繞二萬里。 含。廣長各二萬里。高四千里。以七實作。七重 ❷樹木。周匝圍繞甚姝∰妙。殿含東有聲釋園 蓋。黃金爲地。殿舍中柱。雪園四百八十里。 殿舍上有曲*箱蓋交露樓觀。以水精琉璃爲 各四十里。皆以七實作。座甚柔軟。兩邊各十 高四千里。以七實作之。中有天帝釋座。廣長 以七寶作。七重壁。七重欄楯。七重交路。七重 六座。殿舍北有天帝釋後宮。廣長四萬里。曾 二十里三十里至六十里者。最卑者高十三 種種飛鳥相和而鳴。攝堅園觀中有香樹。高 樓觀。下有園觀洛池。中有種種樹木葉華實。 千二百里。廣長八百里。門上有曲*箱蓋交露 重壁欄楯交露樹木。周匝圍繞甚姝好。 門高 觀。名麤堅。廣學大各四萬里。亦以七寶作。 七十里。皆生華實。母劈者出種種香。 有樹高 ●含南有天帝釋園觀。名樂●書。廣長各四萬 有高二*十三*十至六十里。最卑者高十三 衣被樹。次有不息樹器樹音樂樹。高七十四里 里。皆以七實作七重壁欄楯交露樹木。 名賢。二者名賢善。以天金作。石甚姝好。 路。不息器音樂樹。嚴堅園觀中有兩石。一 髙千二百里。 18十三 *十至六十里。最卑者高十三里百 一十步。皆生華賞。* 劈之出種種瓔珞。 |百二十步。次有瓔珞樹。 高七十里者。有高 一百二十步。皆生華賞。* 劈者出種種衣被瓔 門上有曲*箱蓋交露樓觀。 次有 有門 門 七 者 殿 F

有圍觀浴池。有種種樹葉華實。 洛池中有飛 者名 ●(兵九)一台 ●林二神鳴* ●秋二 三字一名 田(者)一台 田(門・門)台 沙二好会 西(者)一台 田(門・門)台 二已自 ●我十(故)自 ● ■[境清···· 琉港門]十三 ■ 樹木二行財会 ■ 妙

廣長四十萬里。皆以七實作。

七重棚楯交露

時天帝釋。整衣服著冠帳。蹈龍王肩上。

坐其

千里

陀浴池中。

有青蓮華紅蓮華 白蓮 華 黄蓮

光照。三十里。香亦聞四十里。歌舞憒亂園觀

。大如車輪。其莖如車數。刺出其汁如乳。其

。有大樹名畫過度。莖圍二百八十里。

高四

。枝葉四月布二四千萬里。忉利諸天有宮。

樹葉華實。出種種香。種種飛鳥相和而鳴。 尚*箱蓋交露樓觀。下有園觀浴池。中有種種 實作。七重欄楯交露樹木。周匝圍遶。回上有

門高千二百里。廣八百里。上有曲*箱蓋交露 **園觀浴池。有種種樹木葉華賃。 種種飛鳥相** 重壁欄楯交露樹木。周匝圍遶。門高千二 園觀名歌舞。廣長各四萬里:亦以七實作。 南方。喧亂園中有8方石。 忉利天殿舎西有 種香。種種飛鳥棋和而鳴。諸樹所出生。亦如 樓觀。下有園觀浴池。有種種樹葉華賞。出種 以七實作。七重壁欄楯交露樹木周匝圍繞。 東有天帝釋園觀。名憤亂。廣長各四萬里。皆 *劈出種種香衣被骤路不息器音樂。忉利殿 ●書。二者名蓉*畫。廣長各二千里。石甚柔軟 十里。最卑者高十三里百二十步。皆生華實。 畫圖觀中有香樹。次有瓔珞樹。不息樹。音 。廣八百里。上有曲"箱蓋交露樓觀。 下 。樹髙七十里者。 有髙二*十三*十至六 有 百 七 樹

洛池。復有兩道。至晝過度大樹。復有兩道。至 觀。復有兩道。至歌舞圖觀。復有兩道。至難陀 有兩道。至樂畫園觀。復有兩道。至憒亂園 道。至天帝釋後宮。復有兩道。至麤堅園觀。復 池。種種飛鳥相和而鳴。忉利天殿含前有兩 里者。有天宮廣長萬二千里者。 三萬四千里者。有天宮廣長二萬四千里者。 珠車栗馬瑙作。七重欄楯交繁樹木。 園觀浴 四百八十里。 宮。廣長三千六百里者。三千二百里者。下至 八千里者。 有天宮廣長二萬里者。 者。有天宮廣長二萬八千里者四有天宮廣長 長各三萬六千里者。有天宮廣長三萬三千里 鳴。種種樹葉華寅。出種種香,忉利天宮。有廣 木 周 匪 国邊。 最小者廣長四四千里。 皆以七寶金銀水精琉璃赤眞 觀浴 池 有天宮廣長萬六千 種 種飛鳥相 有天宮廣長 中復有天 和 丽

蓮華上。 以是種種作神化。往至天帝釋所,在前住。爾 化作七洛池。一一洛池中。化作七蓮華。 作三十四六頭象。一一頭化作六牙。一一牙上 時伊羅*摩龍王言。天帝釋*已念我等。 騎。往至天帝釋5所。復念伊羅5摩龍王。 B爾 天帝*釋已念我等。 住。爾時天帝釋。復念忉利學天。忉利天人言。 著冠幟。莊嚴乘騎。卽共往至天帝釋所。在前 時諸天王言。天帝釋己念我等。便整衣服。 欲至麤堅圍觀遊戲相娛樂時。念諸天王。 諸天宮。復有兩道。至伊羅滿龍王宮。天帝釋 化作七玉女作效樂。伊羅*摩龍王。 便著衣服。莊嚴種種乘 便化 酮

> 邊。各有十六小四天王坐 樹華@墮地。至于人膝。 掃除風。便 至 入園觀中。便坐賢善石上。四若賢善石上兩 H **雞堅園觀中。爾時期門風。** یا۔ 。兩邊各有十六小王侍坐。 起吹圍觀地。伊 時天帝釋。 凝風生。吹園觀中。 開廣堅園觀門。 天帝 與諸天俱 釋便 往

@復有得入以天樂相娛樂。 所以者何。 四作功德具足故 相娛樂。所以者何。前世所作功德復 少。 樂相娛樂。所以者何。前世所作功德少。有忉 利天人。但得遙見。亦不得入。亦不得以天樂 不得見攝堅固觀。亦不得入中。 天子。18即化作瓔珞。 奉上天帝釋。忉利天人欲得瓔珞時。 天子言。天帝釋*已念我。便化作瓔珞。 爾時天帝釋。欲得瓔珞。便告遺舍鉢天子。時 持上忉利諸天。有天人 亦不得以天 遗含鉢 前世 持往 中

是故言樂畫。何以故言愷亂。 入忉利天宮時。念善四義安樂。是故言善等。 五。日便四自拾婇女、獨將阿須夫人遊行。爾時 天人。入樂畫園觀中時。身便自然種種盡色。 身便麤堅。是故言麤堅。何以故言樂畫。 何以故言麤堅。忉利天人。入麤堅園觀中時。 中。飲食相娛樂亦如是。何以故言善等。 諸天子。與嫁女相雜錯憤亂行, 園觀中。相娛樂亦如是。 復至愦亂歌舞園觀 娛樂飲食。一日二日至七日。 爾時天帝釋。與忉利天人。在麤堅園觀中。 何以故言歌舞。忉利諸天人。 入憒亂園觀中時。 天帝釋。 月八日十四日十 便出去至樂畫 **入歌舞園觀中** 忉利諸天人。 是故言情亂。 忉利 天人 相

●書二書館* ●情報二集書館 *ガ二開目 ●千二萬日 ●池十(中)目 ●〔上]―― ● 6日二英目 ●青二月目 ●三日 ● ● 一八八四十八日 ● 「上]―― ● 6日二英目 ●青二月日 ●三日 ● 三日 | ●三日 | = 四月 = 分 - 四月 = 分 - 四月 + (在前住 - ● - 四月 - 一〇

和

而鳴。歌舞薗中有兩石。一者名難陀。二者

且

各二o千里。周匝圍遶七重垣。其o池水軟美 柔軟。慣亂樂畫圍觀中。有洛池名難陀。廣長 名和難。廣長各二千里。皆以天琉璃作之。甚

一清。有種種樹。周匝園邊。水底沙皆金。以

里

=

滑澤。長八尺。八者天人青色髮者身亦青色。 九者欲得白者身即白色。 有相侵。六者諸天齒等而通。七者髮紺靑色 者飛行無極。二者四坐遂無極。三者諸天無盗 亦爾。皆有七色。諸天有十事。將何等爲十。一 是爲七種色。人阿須*倫亦如是有七色。諸天 *漫陀。四四天王上中生蓮華。青紅黃白蓮華。 有黄色者。面有紫色者。有白色者。 有七種色。有赤色者,有金色者。 黄白堇花。甚柔軟香好。陸地花 亦好。此間人 率天。無貧高天。他化自轉天。 水中亦有青紅 甚柔軟香好。陸地生花亦好。仍图列60焰天。 兜 好。陸地亦有好華。名模大摸。加四加量是陀大 阿須@倫。水中亦有靑紅黃白蓮華。柔軟甚香 如是。龍及金翅鳥。 蓮華白蓮花。甚柔軟香好。 及陸地有諸®花。 蹄•物 名•陀波羅須•交和師陀奴末。俱耶尼 名具戒。三者名比洗。四者名比流藏。五者名 天下人。欝單9日。東方弗于逮天下人。 蓮華白蓮華。甚香好。陸地華亦甚軟好。名阿 天帝釋天下人。水中生好靑蓮華紅蓮華黃 九者名拘和●難。十者名難。是十天子常擁護 阿洗。六者名波流。七者名利桓。八者名樓漢。 樹。常有花實。譬如加尼樹。是故言畫過度。天 甚相娛樂。以是故言盡過度,復次奮過度大 "四者不自說身善。亦不說他人惡"五 者無 釋邊。常有十天子擁護之。一者名根。二者 度大樹。有天名の文陀。在上居止の以天主樂 歌舞相娛樂。是故言歌舞。 水中生青蓮華紅蓮華黄 十者欲得 黑者身 有黑色者。 何以故言書 有靑色者。 地亦

四十里。衣重半銖 長六百四十里。衣廣千里六百八十里。長六百 二十里。長百六十里。衣重兩銖。樂無貢髙天 長八十里。衣廣百六十里。長八十里。衣重半 兩。兜@本天人。本身長百六十里。 衣廣三百 人。本身長二十里。衣廣四十里。長二十里。衣 三百二十里。衣重一銖。他化自轉天人。本身 人。本身長三百二十里。衣廣六百四十里。長 **十里。長四十里。衣重七銖年。*焰●天人。本身** 重二兩半,忉利天人。本身長四十里。衣廣八 十里。長四十里。衣重二兩半。四天王天上天 鳥。身高四十里。衣廣八十里。長四十里。衣重 丈八尺。長一丈四尺。衣重二兩半。 龍及金翅 尺。欝單四日天下人。身長一丈四尺。衣廣二 廣一丈長六尺。俱耶尼天下人。 弗于逮天下 明 盡道論之明。苦論"智盡道諦之明。不如佛之 破天子之明。摩伊破天子之明。不如苦諦哪習 吒天宫之明。阿迦*尼吒天宫之明。不如廉伊 釋宮之明。如是展轉不❷相如。 上至阿迦☞尼 如忉利天宮之明。忉利天宮之明。不如天帝 明。星之明不如月之明。月之明不如日之明。 H 火之明不如大火之明。大火之明。不如星之 不如燈火之明。燈火之明。不如炬火之明。炬 飹 身 一兩半。諸阿須*倫。本身高四十里。 之明不如四天王宮之明。日天王宮之明。不 。身長七尺。或至八尺者。衣廣一丈長六 。閻洋利天下人。身長七尺回或至八尺者衣 **黒色**。 閻浮利天下人。 。是爲諸天十法 。過其上諸天人。所著衣應 壽百歲或長或短。 事 此 人間鰲火之明。 。农廣八 倛 耶

壽萬劫。 萬劫。亦有中天者。阿竭若然天上諸天人。蹇 諸天人。壽八萬劫無**四**有夭者 四萬劫。亦有中夭者。無思想亦有思想天上 **帝**百劫。亦有中天者。 虚空知天上諸天人。 劫。亦有中天者。修陀旃天上四諸天人壽四 劫。亦有中天者。阿答和天上諸天人。壽二十 劫。亦有中天者。阿鲁毘波天上諸天人。 壽十 劫。亦有中天者。無想天人及餓鬼壽。天上日七 劫。亦有中天者。首陀行天上諸天人。壽四 劫。亦有中天者。須陀旃尼天上諸天人。壽八 亦有中天者。靈通呼鉢天上諸天人。壽天上八 有中天者。他化自轉天上諸天人。壽天上萬 中天者。樂無貧髙諸天人。壽天上八千歲。 者。*焰*天上諸天人。壽天上二千歲。亦有中 中死者。 壽千歲。日無中死者。龍及金翅鳥壽一劫亦有 六千歲。亦有中夭者。梵迦夷天上諸天人。壽 天者。兜率天上諸天人。壽天上四千歲。亦有 者。四王天上諸天人壽天上五百歲。 人。壽三百歲或長或短。欝單*日天下人。 ·劫。亦有中天者。 阿迦*尼吒天上諸天人。 劫。亦有中國天。阿爾波波天上諸天人。壽一 者。忉魯利天人。壽天上千歲。 天下人。壽二百歲或長或短。 亦有中天者。識知天上諸天人。壽二 阿須*倫天下人。 壽千歲亦有中死 亦復有中天 弗 Ŧ 亦有中 速天下

人。食米飯變越肉魚。衣被澡浴。以是安隱食。是爲四種食。 何等為更所取食。 閻浮利天下一者見取食。二者温食。三者意食。四者識食。佛言。爲人民四種@食以竪立身。 何等爲四。

Ξ

弗子速舞單*四

天下人。男女行陰陽之事

雅

消滅

。渴時即自然滿實器

。甘露漿在前。

著火上即消滅。天人食時如是。

於口中便自

。閻浮利天下人。男女共居止交通。俱耶尼 有男女婚姻之事。從是以上。 無有婚姻之 龍及金翅鳥。有男子女人婚姻之事。

阿須倫

赤飯食在前。福德上者自然白飯食在前。 福德少者。自然靑飯食在前。福德中者。自然 說是已便念欲得食。即自然滿實器食在前。

人便取食之。時於口中自消盡。當職者麻油

通

。樹不獨人上者。不行交通之事。各自別去。

共往至其樹下。若樹低蔭覆其人上。

。 便 共 交

言善心念善。終亡已後。當復還天上生天子。 壽盡。當復還生世間在人間。 亦復身行善口 誾浮利天下人小兒年一歲若一歲半人。@始 成陰陽。從是以上離於欲。其有人身行惡口 者布施。二者持戒。三者橐惡。是爲三。我天上 此。即自說。我用三事實得生此。何等爲三。一 生天上。便自知宿命。我用何等因緣。得來生 生天上作天子。 王天上。受命得名色。從名色得六人。譬如 行善口言善心念善。從是人間命盡回便生四 爲人。受命得名色。從名色得六入。其有人身 入。其有人身行善口言善心念善命盡。 從是人間命終。墮餓鬼中。受命得名*色得六 名色得六入。其有人身行惡口言惡心念惡。 言惡心念惡。從是人間命盡。墮泥犁中。受命 陰陽之事。忉利天上人男女。 惡。從是人間命盡。墮畜生。受命及得名色。從 及得名。色。得六入。有人身行惡口言惡心念 女。相視便成陰陽。他化自轉天人。念婬欲便 天人男女。相牽手便成陰陽。 事。*焰天人男女。以相近成陰陽之事。 女。亦行陰陽之事。四天王天上人男女。 及金翅鳥。男女亦有陰陽之事。 如是諸天憶如是我男女適 無貢髙天人男 以風爲陰陽之 諸阿須 便生 兜率 亦行 (倫男

何等爲識食者。泥犁中人。及無想天人。以戰。 食者。其有意念肉食9相。 是爲以意念作食 種之類食溫食。是爲溫食也。何等爲意念作

耀好喜作食。以定意作食。何等人食温食。明 然之食及衣被沐浴,從他化自轉天以上。用

天。兜率天。無貧高天。他化自轉天人。皆食自

一忉利諸天。亦食自然食衣被及澡浴。*蛒

食及澡浴。

。龍及金翅鳥食魚の鱉、及食提米提

辫單*曰天下人。食淨潔自然粳米。是爲見取

方。俱耶尼。

東方弗子建天下

亦 如 是

歷大魚。是爲取食及8沐浴。阿須倫食自然食

及《衣澡浴。四天王諸天。食自然食衣被及澡

見失意故。其有人身行善口言善心念善。於 樂樹下。樹枝自低即取香塗身。 取瓔珞不息 自娛樂。 滿金器在前。隨福德上中下,生白赤靑在前。 我男是我女。天子便自念宿命。何以故得生 是人間命盡。生忉利天上時。 亂失意。玉女名不念。所以名不念者。用男子 觀 衣被著之。取器食果。取音樂皷之歌舞。入園 即長大。譬如忉利天人。便往至洛池中。 著火上即自消滅。天人飲食時如是。 便取飲食之。於口中學自消盡。譬如持酥麻油 此。用布施持戒棄惡故。欲得飲食時。便自然 下人二歲若三歲。身長大如是。諸天憶知。是 來生此間。今時皆忘前世事。坐見玉女故。 女。天子便自念言。我前世用何等因緣故。 女。便忘西面玉女。觀西面玉女。便忘東面 數百千玉女。作音樂歌舞相娛樂。觀東面 樂皷之。自隨其歌舞。往入園觀舍宅。見無 自低便取器取四果食之。清其汁飲之。復取音 便取衣服不息著之。復至器果音樂樹下。 **网**横躞珞著之。復至衣服不息樹下。樹自低 取種種香塗身。往至瓔珞樹下。樹自低 至浴池中。浴自娛樂。從浴池出。往至香樹 食竟已卽長大。如四天王天上。 搣 之。於口中自消滅。 漿 舍宅。見無央數百千玉女。便忘前世因緣 。如是天人飲漿時、便於其口中自消滅。 在前。福德上者。自然白色漿在前。 者 。自然靑色漿在前 出往至香樹瓔珞衣被不 息器果音 鬢如酥麻油著火上即 福德中 譬如閻浮利天 者 餘天人便往 自然赤色 便取 便 婬 得 樹 飲 消 飲 取 玉 央 玉

●似=次週圖 ●色十(從名色)後●*

便度道去。男子在前。女人在後。有樹曲合如

交爲。北方天下人。在其中止,男女各異處。便

姻之事。

者男子起經。鉄意。向女人時。相視

亦有男女婚姻之事。

霄單*日天下人。 無婚

下。有男女婚姻之事,俱耶尼弗于逮天下人。

銀珍寶米穀錢財。生口市買*價販。欝單*日

天下人。無市買價•財。

諸天亦爾。閻浮利天

馬米殼珠玉。作市販賣。弗丁逮天下人。以金 錢財。生口市貿等價販。俱耶尼天下人。以牛 娶立身命。閻浮利天下人。 以金銀珍寶米穀 作食。是爲識食。是爲四種食。爲人民故。生以

得生天上。欲得飲食時。亦自然實鉢滿在前 長大如是。亦復自念前世。布施持戒藥惡故 是人間命盡。便上生*焰天上。 受命適生時。 即消滅。食已入浴池。 便飲食。即口中消盡。 不能復念。其有人身行善口言善心念善。 所作。布施持戒棄惡。亦食自然之飲食。身即 舍宅。見無失數百千玉女。其意擾亂。 枝自低。取其所有飲食。作音樂歌舞。入園觀 樹枝自低。各取所有衣被瓔珞不急著之。 惡。亦食自然飲食。入浴池洗浴。出至諸樹間。 生他化自轉天上。適言生身。 人身行善日言善心念善。命盡生無貢高天 數百千玉女。煩亂其意。不能復念宿命。其有 各取所有。作妓樂歌舞。入園觀舍宅。 長大。如餘天人。往至裕池。洗浴出到諸樹下。 大。如閻浮利天下人四歲五歲。 是人間命盡。便上生兜率天上。 宿命之事。其有人身行善口言善心念善。 數百千玉女。煩亂其意。不能復念宿命 器食*果。作音樂歌舞。入園觀含宅。 人六七歲。身卽長大。自知宿命。布施持戒棄 上。適生身長大。如閻浮利天下人五六歲。若 《身如閻浮利天下人三歲四歲。天子身自然 洗浴出至諸樹9間。 譬如持酥麻油著火上 如閻浮利天下 亦自知前世 適生身體長 。見無央 見無央 不復念 從 取 從

佛言十五日有三濟。何等爲三。 四日十五日。是爲三。云何爲月八日齊。月八 婆羅門道入者不。有敬長老者不。 日 齊時。四 。知世間有孝順父母者不。 王告使者言。往案行四天下。觀視 有承事沙門 **痛**月八日十 有痛戒守

> 作惡者。四天王聞。則不歡喜說言。人多有惡 四日齋芸何。十四日齋時。 增益諸天。減損阿須倫種。是爲月八日齋。十 大數喜說言。我今聞善言。用人多有作善者。 布施。信今世後世者。具白之。四天王聞之。卽 順父母沙門婆羅門道人長老者。 多有齋戒 語。是爲減損諸天。增益阿須倫種。若多有孝 布施。四天王聞之。即不歡喜說言。今我聞惡 父母。不敬事沙門婆羅門道入長老。不齋戒 者受敵。四布案行天下。還具白言。多有不孝 遺者不。有布施者不。有信今世後世者不。 者。減損諸天。增益阿須倫種。得善多者。四天 四布紫行天下。觀視萬民。 有孝順父母沙門道人。敬長老。齋戒布施。 四日齋法。云何爲十五日齋。十五日齋時。 王則喜言。增益諸天。滅損阿須倫種。是爲十 四天王。入《爲善等正》天。具白天帝釋及《忉 善等正天中。白天帝釋言。世間多有不孝父 今世後世者不。多有不能者。即時四天王。 入 天王躬身自下。四布案行天下。 聞善語。用世間人作善多故。 利天人。忉利天帝釋。則大歌喜言。我今以 作善故。減損諸天。增益阿須倫穐。作善多者。 世後世者。天帝釋聞已言。我爲聞惡。坐其不 母沙門道人。多不敬長老齋戒布施。不信今 阿須倫。是爲月十五日齋時。 四天王自告太子 選具白意言多有 增益諸天。減損 是爲十五日三 觀觀百姓鄉 使 四 信

佛告比丘言。若有異道人。 人。初生時有隨後誰之不。 問言。一 若異 道 人問是者。 切男子女

間。身行善口言善心念善。奉十善事者。是法 惡者。百人千人。有一神護耳。其有人於此人 身行惡口言惡心念惡。作十惡者。千人百人。 邑丘•城名。如江河山川所有名。非人亦作是 有非人。無空缺處。每其非人名。 護之。佛言如是。其有人身口意行善。奉十善 牧護之。佛言如是。其有人®身口言惡心意念 七尺。国一尺者。上悉有神。其有人於是人間。 名。如人所作名護。非人亦作是名。其有樹高 汝曹儒報言。街巷市里。一 佛。是爲三。有三事。俱耶尼天下人。勝閻浮利 間人。意勇猛修梵行。三者此間人意勇猛趣 護之。有三事。閻浮利天下人。滕俱耶尼天下 非人。在後護之。是謂爲男子女人。常有非人 事者。是四尊法正見之人等一人。常有百若千 譬如王@君大臣一人。 常有百若子 @人在傍 人正見不轉人等一人常有百若千非人護之 間人有勇猛意趣佛。是爲三。弗于逮天下8人 逮天下人。何等爲三。 浮利天下人。閻浮利天下人。 有三事勝 天下人。何等爲三。牛羊珠玉多。是爲三勝閻 人。何等爲三。一者意勇猛。在因緣地。二者此 因緣地。二者此間人勇猛意修梵行。 三者此 極廣。二者其地極大。三者其處極富。是爲三 有三事勝閻浮利天下。何等爲三。 一者其地 露單*日天下人。何等爲三。一者意勇猛在住 神護之。譬如百群牛羊。若千牛羊群。一人 | 者意勇猛修梵行。三者有勇猛意趣佛。 是 閣浮利天下人。閻浮利天下人。 一者此間人意勇猛在 切屠殺 隨報郡國縣 處塚間。 有三事勝 沸于 皆

8 第二港 第 ●(間)——● ●(数)——● ®天十(中)● 「咽(人)——● 「四分十(是)● ●(人)— ◎身十(行惡)戀戀 ●切=諸切⊜ -⊜ **6**千二十二 ●共十(人)⊜

들

天 波

維啊

天

維阿鉢天

阿答和)

波利沙天。大梵天。阿維比天。波利答天。阿波 等爲十八。一者梵•加夷天。梵不數樓天。 天。是爲十二種人爲欲界。色行天有十八。何

梵

羅那天。波利多首天。阿波羅天。廉首天。阿披

羅天。維阿天。波利多維天。

阿波摩維。阿 天。善見天

有火地風。但水里數大深。水神即棄捐惡見 意開解軟膏即立。遠塵離垢諸法國法眼生。譬 ◎天言唯然世尊。佛言。◎天奠說地無水火風。 歸命法。歸命比丘僧。受戒。常慈心於人及蜎 狐疑。即白佛言。我從今已往盡形壽。歸命佛 受好色。持水大神亦如是。現在得法行。無有 垢諸法法眼生。 我但以法勸助。 惡見,言但有水無有地火風耶。神言,唯然世 至持水大神所。問持水大神言。汝寅爲發起 見言。但有水無有地。 動之類也。佛告比丘。昔者持水大神。發是惡 傦 從今已往盡形壽。 持地會大神。6見在得法行斷狐疑。白佛言。我是。持地大神立遠廛離垢諸法法限生。 爾時 如白霜淨好持著染中則受染色好。 能知持地大神發起惡見。我便以法勸助。 所以者何。地有水火風。地里敷最深。佛言。我 言。汝爲實發起是惡見。言地無有水火風不。 佛言。我爾時往至特地大神所。告持地@天神 蚻 「蠕動之 。佛言。大神莫得說是語。所以者何。有水亦 受持優婆夷戒。常有慈心於人及蜎蜚蠕 譬如白裙淨好持著染中便 **令意開解數喜即立遠塵雕** 歸命佛歸命法歸命比丘 亦無火風。 我爾時往 佛言如 令

薜荔。四者世間人。 五者阿須倫。 六者四天 9種。何等爲十二。一者泥犁。二者 9萬 9獸。三者

者無貢高天。十一者他化自轉天。十二者魔

。七者忉利天。八者"焰天"九者兜率天。 士

得久在。三者多安隱。是爲三。欲界人有十二

事勝閻浮利人。何等爲三。一者壽命長。二者 天。尼摩羅人。婆羅尼蜜。利耶起致天。 有三 有勇猛意趣佛。是爲三。忉利天。*焰天。兜率 三。」者意勇猛在住。二者意勇猛修梵行。三者 兜率天。無貢高天。他化自轉天4人。 何等爲

> 無色 者何。有火亦有地水風。爾時持火大神。 言。唯然世尊。佛言。學天神。莫得說是語 無有地水風。我爾時往至持火大神所。 捐惡見。我便以法勸助。 汝實爲發是惡見。言從火無地水風不。 告比 F. 。昔者持火大神。發是惡見言。

夷。 四品。何等爲四。一 大多。其有黑色雲面者。 中有火界大多。其四有黄白色雲者。中有地界 有青色雲者。中有水界大多。其有赤色雲者。 二者有赤色。三者有黃白色。四者有黑色。其 比丘言。靈雲有四色。何等爲四。 一者有靑色 壽。歸命佛錦命法歸命比丘僧。受戒作優婆 得法行。無狐疑。便白佛言。我從今已往盡形 著染中卽受好色。 持風 大神亦 如是。 立遠廛離垢諸法法眼生。譬如白繪淨好四持 捐惡見。佛言。我以法勸助。令意開解數喜即 水火。回但風里數大深。爾時持風大神。 然。佛言。英得說是語。所以者何。有風 是惡見。言從風無地水火耶。風神言。世傳 夷 歸命佛歸命法歸命比丘僧。受持戒。作優婆 築中即受好色。 持火大神亦如是。 現在得法 遠塵雕垢諸法法眼生。 火。我爾時往至持風大神所。問之言。汝實發 丘。昔者持風大神。發是惡見言。從風無地水 行。無有狐疑。白佛言。我從今四已往盡形壽。 電。名身味。三者西方電。 。常有慈心於人及蝌發蠕動之類。佛告比 常有慈心於人及蜎蜚蠕動之類。 者東方電。名百主。二者南 有風界大多。雷電有 譬如白網淨好持著 **令意開解歉喜即** 。名阿揭羅 亦有 四者化 現在 所以 問言。 佛告 便 卽 火 從 神 地 火

爲三。閻浮利人。有三事勝忉利天人。*焰天。 爲三。一者長壽。二者得久在。三者多安隱。是 勇猛修梵行。三者有勇猛意趣佛。是爲三。四 天上人。何等爲三。一者意勇猛在住。二者意 多安隱。是爲三。閻浮利人。有三事滕四天王 人。何等為三。一者壽命長。二者得久在。三者

天王天上人。有三事勝閻浮利天下人。 何等

) ● 默二特(物) ● 王十(天) 自 • - 自 • 120 大二天(物) 120 見 二現自 - 1805 • 130 章 者十(中) 180 ●加二迦像 ■ ●天二火⊜ ●利二科書 ●食二濃®® 四天二大神像 (四〔法)— ●复二云何書(四〔右〕—

颇 謂當雨。 失雨。 爲一事失雨。 Æ, 中出聲。此事却雨。復有五事。失雨。 言。如是地種與水火 風種共靜斷。是故雌空 是故藏空中出聲。何以故虛空靈中出聲。有 出聲。或身味電。與百主電共鬪諍。是故雲中 時身味電。與阿祝藍合諍閩、用是故虛空中 是爲三事失雨。復次天雲起雷出電。現應人 謂《天當雨。有時火糧起焦燒雨水。是爲二事 雨 地 出聲。有時·阿祝藍電。 雨。有時阿須倫王。便兩手取雨水著大海中。 時地種與水種共淨關。地種與火種共淨關 多順患惡。天雨。便不時節。是爲五事失雨 ·種奧風種共諍聞。譬如。出山相搏却住。佛 電 有時風種大起。吹至遠山間經澤處雨。是 是爲四事失雨。復次國君行非法。奉寢法 一者於是天雲起雷出電。現應人謂當天 名阿 復次天雲起雷出9電。現應人謂9天當 時雨師。反婬亂。是故天雨不數時 .祝藍。何以故,於脫空有電出聲。有 復次天 • 雲起雷出電。 現應人 與身味電共辭國時 。何等爲

@大樓炭經卷第四

e 大樓炭經卷第五

西晉9沙門法立共法炬譯

餌 諸 **戰國品第十** 告比丘。昔者諸天。 天言。若使我諸天得勝阿須*倫墩者。當以 。諸天便在一面住舍營。時天帝釋。告忉利 欲與阿須寶倫共國戲 戰

> *倫。自念欲還便自還。五繋縛失天五樂。 諸天便得勝。忉利*天便取維摩賀阿須*倫 諸天壤者。便當取四天帝釋。以五點縛之。 忉利學天即受天學帝數。爾時維靡質阿須"倫。 是亦爲著亦不有想亦不無想。是亦爲著學校 無色。是亦四有著有想者。是亦爲著無想四者。 是 我念有吾有我爲著無有我。是亦爲著有色。 復劇。若是念爲魔所縛。不念爲魔所解。有 告諸比丘。阿須"倫所被緊縛。如是魔所緊縛 緊縛會已解。自然天五樂在前。若維摩質阿須 摩賀阿須*倫念言。我樂四在天上者。便自四見 以五聚轉,將至善等軍天,以軍見天帝釋。若維 阿須*倫受教。爾時@天與阿須*倫共戦颐。 亦復告諸阿須 *倫言。 若使諸阿須*倫得滕 五 色亦不無色。是亦爲著有想。是爲著無想是 是亦爲著有色。是爲著無色。 是爲著亦不有 不專一爲亂。是爲展轉有我。是爲著無有我。 著猜著痛。樂無所著行。是我者是爲著:是爲 病。是爲著療。是爲著痛。賢者弟子。聞是著病 爲著亦不有想亦不無想。是亦爲著著病瘡 緊。網維廉質阿須 亦爲著無有色。 是亦爲著亦不有色亦不 倫。天帝釋勅諸樂天等 佛金 諸

告忉利諸天。若諸天得勝便當五繁縛維摩 告諸阿須*倫。若我曹得勝者。便當共取天帝 質阿須:倫。諸天即受教。爾時維摩質。 佛告比丘。昔者阿須*倫與天戰闘。釋提桓因 痛。賢者弟子。聞是著病漿痛。便樂無所著行。 釋。五 摩質阿須*倫。 一點轉之。便共戰國。諸天便得勝。則 五繫縛之。將至壽等天。等以 便復 取維 爾時

所見者。便屬緊惡口。爾時侍者。於天帝釋前。 見天帝釋。維摩質阿須:倫 便說偈言 行來善等天。 筝

爾 時天帝釋。報侍者 目前聞維摩質 天帝釋爲恐耶 說偈 П 無有力而 所出麤惡語 版 即 第

爾時侍者。於天帝釋前 若愚癡來闡時 云何人智慧者 就傷言 不當里應忍此一 事當與愚癡諍

我不用恐故寂

力不少於維魔

爾時天帝釋報侍者說偈言 於彼當以樋杖 便會過擊是愚癡

我已爲了知是 **岩愚者有瞋恚** 不當與愚癡語

其愚癡自謂爲 用悬癡謂智爲 當和是如是叔是寂 以恐畏故寂寞 用恐畏故默聲 天帝釋當見因

爾時 其是者弊惡人 身之利第一義 念來娛輕四易我 不當發瞋恚向 謂為恐故默然

爾時侍者。於天帝釋前 釋提桓因。報侍 釋提桓因。●重復報特者。說偈言 用是故復來關 岩有作是二事 若有起諍顕者 所作有二因緣 ,謂是爲愚癡 說偈言 說偶言 王恐捨如牛走 智慧者不欲辞 為身故及他 無有與忍辱等 瞋恚者便共辭 ●身有起膜患意 爲己身及他 智慧者不與關 用不解於法故

●(阿)—● ◎用二山昌 ●失二天後後 ●愛起電二音起數例 ●天宮蘭二天商常恩也,當天南**● 『社二數思想 ●**(天)—● ●灰二 ◆(阿)—● ⑩大二佛教後 ⑪(大)—劉忠佛教像 ●沙門二三藤法爾目 □衛二輪後也* ⑰(根)—第 ⑰天十(人)●⑩春 十(稱)● ●(天)—● ⑪天二林天自 ⑪天十(今)● ⑪見二項自* ⑰在二此在● ⑩見十(五)● ⑰已二以愈 ⑩者諸二騎 ● 囮岩星二是若● ⑮有二爲号 ☞(者)—粤 ☞任二是读者求自 ⑰是十(亦)号 ⑯夏二溴® ⑰鬼二復号 婚妻二指素鲁 ⑪知二如⑧ ⑮為二傷物 ☞身二若曾 ⑩(煮)—号

諸

阿 須

欲 與諸 天色 | 共闘。

無力者閒有力 (有是筋力者 法者其筋力 涕忍辱於劣人 於劣人其寂寞 無有能降伏者 其有力癡强者

@千馬車●走還。見談e披大樹上有鳥®諸巢 佛告比丘。欲知爾時天帝釋。是我身。我忍辱 如是。我个亦復忍辱。 中有二卵,便自說偈言 *僧。與@天共闡。得勝諸天。即壞天帝釋便坐 知忍爲最上 佛語比丘。昔者阿須

須* 是。我爾時以慈•心。 念一切人民及蜎•蜚蠕 我戰鬪。以阿須*倫即恐怖忙走。 • 諸天即得 勝。佛告比丘。欲知爾時天帝釋不。 御者即受天帝釋教。迴千疋馬車避去。 倫見天帝釋千疋馬車迴還。便言欲來與 [御者鳥睒*披 阿須破壊我 **莫令壞是兩卵** 迴0馬車當避去 則我身 諸阿

佛告比丘。昔者諸天。與阿須*倫共戰闘。 須*倫故。作百重欄楯。一一楓楯間。 天得勝。阿須*倫壤。 動之類亦如是 起大講堂。名爲勝。何以故名爲勝。 爾時天帝釋甚歡喜。 '各作七 。勝諸阿 逯 諸

倫工 世界中講堂四無與天帝釋講堂等者。回阿須* 被飲食。各如前世所行。自然爲生起講堂。千 有七百侍者。爾時天帝釋。 天、於我上虛空中哪住還我欲取日月之光明。 Ħ 軍中 |交露。一一交露中。有七百玉女。一一玉女。 餇 念言。我威神學乃尊。如是諸日月及忉利 行至十方。念是已。便瞋恚無所復日勝 須 Ł 念維摩質阿須" 不復憂諸玉女衣 偷 維

城

須

*倫。往至阿須*倫王所。在前住。 爾時阿須* 中諸龍。著種種具莊。取兵仗騎乘。皆往逆諸 繞須彌山七匝。而震動須彌山。以尾@搏扇大 阿須*倫王。自著種種具莊。取兵仗騎乘。 阿須*倫。俱往至阿須*倫王所。在前住。爾時 之。便著種種具莊。取兵仗。 奥無*央數百千 質阿須"倫里旣知之。便著種種具莊 阿須*倫共聞。若關得勝者。逐諸阿須*倫入 利天即知阿須 "偷欲來與@天戰鬪。 海。其水跳上。至須加山邊。三百三十六萬里。切 與忉利天共戰鬥。爾時難頭和難龍王。 無央數百千阿須*倫@王圍遠從城出。 倫王。復念滿由阿須*倫。 祇羅阿須*倫。即 種種具莊。取兵仗騎乘。與無四央數百千阿須 利阿須*倫。舍摩利阿須*倫。卽復知之。 便著 *倫王所。在前住。爾時阿須*倫王。復念舍摩 兵仗騎乘。無央數阿須*倫。百千俱往至阿須 電取 **耐**時海 以身 往欲 種種 與 옜

逐之。持華鬼神從龍及拘蹄鬼神聞是語。 華鬼神言。阿須*倫欲與天共戰鬪。當俱往遊 神所。語諸拘歸鬼神言。諸阿須*倫。欲與諸* 者。便往至蔡陀末鬼神所。 共戰國閩。若得勝者。便逐入其城郭若不能 著種種具莊。取兵仗騎乘。共往遊與阿須*倫 便著種種衣被具莊。取兵仗騎乘。共往逆阿 天戰騎。共去逆鬪來。拘歸諸鬼神。聞諸龍語。 郭。不能勝者。卽往至持華鬼神所。語諸持 城郭。若諸龍壞不能勝者。 便往至拘蹄鬼 *倫便戰鬪。 若能勝者。逐阿須*倫。雪至其 語蔡陀末鬼神言 便 勝

諸天王往與諸阿須*倫共戰關。若能得勝者。 **諸龍百千俱前後圍繞。** 奥無央數百四千俱四擊樓天王四又與無央數 羅百千俱前後圍繞。往至毘沙門大天王所。 乘。 **聞逐之。波羅摩天8子。即受天帝釋**教往語 時天帝釋。告諸天言。*往至須■焰天子所® 阿須*倫。欲與8天戰鬬。當共往逆鬬逐之:解 便逐諸阿須*倫。至其城郭。不得勝者。 所。在前住。爾時毘沙門天王。著種種具莊 在前住。爾時毘沙門天王。復念四華樓勒里天 便著種種具莊。取兵仗騎乘。 與無央數提陀 天王。念提頭四賴天王。提頭"賴天王即知之。 共往遊戰鬪逐之。諸天開之。 須*倫。至其城郭,不能勝者。 便往至四天8王 蔡陀末鬼神聞之。便著@種種具莊。 四天如是。便各各著種種具莊。 子所言。阿須*倫欲與諸天共戰 8團當共開往 蔡兜魯率天子所。尼摩羅天子所。波羅尼蜜天 至善等天等白天帝釋。及四語忉利諸天言。諸 兵仗騎乘。與無央數百千諸鬼神俱圍繞。 兵仗騎乘。*畢樓勒天王。與無央數諸天。如又 王。*墨樓唧勒天王即知之。 便著種種具莊取 乘。共往逆阿須*倫共戰國。曾得勝者。卽 。語四天王言。 諸阿須*倫。欲與天戰頗。當 來下天與無央數天人 *婚天6往須彌山 往至毘沙門大天王 爾時毘沙門大 取兵の杖騎 取兵仗騎 逐阿 卽 及 往 取 8 次二計天會 ●千十(疋)曾 ●走二忠走會 ●核二敗會 * ●移二語會 ●以車二車馬鲁 (有)會 ■阿二申阿自 四万本二力章乃自 四任二往曾 (四[随]—自 四使二即自 自 四模二便图 面天十(共)鲁* 由 至二天号 (四[阿]—自 由 北十(東)自 由 数十(任)。 四是核二年核常思斯的●* 四[天王]—即后天王二及第 自 四事核如平疾初又常思,敢智祥又感 (四[文]—自 四 活二計會 (四天二下天會)

共往逆逐之。 四率二十十四年 (在) 日本 (E) 日本

를

護忉利天故 ●尼天子與無央數諸天。●往住須彌山北脅。 數諸天。住須彌山西脅。 東脅護忉利天。 人。在須彌山南齊@住。尼摩羅天子。 ●兜*率天人往奥無央數天 護忉利天故。 與無央 波羅

毒痛不可言。以因緣故亦不死。欲行天亦如 痛不可言。 **刃矛箭弓弩。** 後圍繞。出天宮往至諸阿須*倫所共戰鬪 善住象王9骨上。奥無央數百千諸天四俱。 復念忉利諸天。忉利諸天®即知之。 騎乘。往至@天帝釋所。在前住。 往至天帝釋所。在前住。爾時天帝釋。復念諸 住象王卽知之,便著種種具莊。取兵仗騎乘。 **4**7 即知之。便著種種具莊。取兵仗騎乘。往至天 爾時天帝釋。 如是。用七實刀刃矛箭弓弩。以刺傷諸天身。 爾時天帝釋。自著種種具莊。取兵仗騎乘。 種具莊。取兵仗騎乘。往至天帝釋所。在前住。 天王諸天王卽知之。便著種種具莊。取兵仗 如是四大樓炭經三小劫品第十一 釋所。在前住。爾時天帝釋。念善住象王。善 。與諸阿須*倫戰闕。因欲藏故。欲因緣故 以因緣故亦不死。諸阿須*倫亦 念の維綬諸鬼神。 維綬諸鬼神 以刺傷諸阿須*倫身冊所。 爾時天帝釋。 便著種 前 掛 ガ 坐

佛告比丘,有三小劫。何等爲三。一者刀劒劫 **B白氈皆滅盡。是天下地。山林谿谷崖岸自然** 行十惡事。用人行是惡事故。 劒劫者,云何刀劒劫。 **歐酥麻油蜜石蜜。諸所有皆滅。諸有好友。歸緣** 者敷貴劫。三者吸疫病劫。是爲三小劫。 時人多非法愚癡邪見 諸所有美味。 刀

> 門道人。不敬奪長。其惡名遍流行。佛言。譬如 岸。 而死。刀劒劫@時如是也 彼刀劒劫時。人各各懷毒意相。 休。爾時人民死者 魯肯隨泥犁中。 在彼食果蔵樹根。刀劔劫軍者。 岸中藏匿言。無有能殺我者我亦不殺人。便 歲@耳。 中有驕者智慧。 木瓦石。皆化爲刀劍。展轉相殺。 爾時人壽十 刀劍劫時。人民相見但欲相賊生。0手捉取草 **譬如野澤之中猶者見麋鹿。欲®殺害之。如是 灰毛爲竪。刀劒劫時。人民相見但欲相賊害。** 蕩波處崩岸。河水深在底。人民少。但懷恐怖。 大樹木皆墮地。但有溝坑。高卑呂不平。 有水 者耶。刀劒劫時。是天下人。 無男有買貸者諸 名聞流布。刀劍劫時。都無有善。何況有行善 不孝順父母。不承事道人沙門不敬長老。 **今世人。孝順父母。敬■順事沙門道人。** 生 老言。其善名聞流布。如是刀劒劫時人民。 諸 刀劍劫時人2民不孝順父母。 珠琉璃水精諸實。 走入山林谿谷深河 皆沒地中。但有棘B 相殺七日乃 念惡無善意 所以者何。 不承事沙 承用 惡

是也 以自給活。復次穀貨劫時、樹葉落入地の人 整地取樹葉。 貧食之。 穀貴劫時。人民困厄如 如是也。復次穀貴劫時。人行構街。市里均數。 贵。人收掃畦中落穀。®纔自活命。 穀貴劫時 民所耕種。枯死不生。但有枯莖。用是故穀 用是故。天雨不爲時節。用天雨不時節故。人 多非法愚癡邪見四嫉妬慳貪。守財不肯布施。 佛語比丘。穀貴劫時云何。穀貴劫中時。人民 "穀貴劫時飢餓死者多歲。●死骸骨解散

> 食。是爲穀貴劫也 之。人民飢餓,乃如是也。穀貴劫時。 餓鬼中。所以者何。穀貴劫時。 人民相嫉妬怪 在. 墹 人皆飢餓、收取市里街道骸骨。黃用食 人死者瓊

病劫時。是為三小劫也 轉相勞問言。云何爲安隱。 死者皆生天上。所以者何。 神。來觸燒人。撾捶*撓亂其意。 疾病却時人。 民。奉行經戒,正見雕邪見。奉十善事。他方鬼 强賊來。●鈔掠此郡國縣邑如是。疾病劫時人 臣動兵使守護城門。此聲諸姓亂。 得來燒賭人。繼捶*撓亂其意。譬如王者若大 佛語比丘。疾病劫時云何。疾病劫時。 撓亂其意。此間鬼神婬亂。 是故他方鬼神命 他方世界諸鬼神。來嬈是諸人。 過捶諸人。 行經戒。正見離邪見。行十善事。用是故。爾時 不爲差未。是爲疾 疾病劫時。人里民 若他國有

佛語比丘。天地有三災變。 ●大樓炭經災變品第十二

多 災變時。人悉上第十九首皮斤天上。聚會衆 悉上第十五阿衞貨羅天上。聚會衆多。 遭水 災變時人會三處。何等爲三。遭火災變時。人 災變。二者水災變。三者風災變。是爲三災變。 邪見不見@三行。行十惡@事故。天雨不時節 邪見不6見正。犯十惡事。用人民皆行非法奉 Ł 天不雨@已後。是天下所有樹木草藥萬物。皆 枯死不復生。佛告比丘言。是爲非常。無學固 得外。是爲老極故。當創脈至令 "聚會衆多"遭火災變時。 天下人皆行非法 遭風災變時。人悉上第二十三維6呵天 何等爲三。一者火 切四度自

Ξ

出 極 比

時。燋大海水。

一萬八千里萬八千

上里八

7

- 里四千 至 除有 里

時海水稍

減

鹰

千里萬二千里萬六千四里!

一萬四

T

。故當創脈*遠至得解脫自然之道矣。五日 丘。非常無堅固乃如是。不可得久。是爲老 里八千里萬二千里至滅二萬八千里。

佛語

中。用是故世間有五日出。大海水稍減。四千

城郭。上須彌山王邊。百六十八萬里。著日道

求解脫@矣。久久不可計。大亂風起入大齊三

百三十六萬里。取日大城郭。

上須彌山

邊百

烟狀。佛語比丘。 道矣。後復甚久久不可計。大亂風吹大海水。 堅固乃如是。故當創脈*遠至得解脫自然之 滅。餘有七人六人五人四人三人二百人一人。 之道矣。後復甚久久。有大亂風起。吹大海 丘。非常無堅固。 出。譬如脂膏濕著大火中的無烟矣。佛語比 四大天下及八萬城諸大山須彌山王。 間有六日出。四大天下。及八萬城。大山及須 山王邊。百六十八萬里。著日道中。用是故世 波三百三十六萬里。入取日天城郭。 之汁著大火中國即無烟矣。佛語比丘。非常無 **外外。大海水雪皆盡。不能濕人指。** 後餘有少許水。譬如天雨牛歸中水。後稍■減 海水餘有沒一人。後稍減至人腰。稍至人膝。 水。波三百三十六萬里。 彌山王。皆燒炙出烟。 如是世間有六日出時。燒炙 故當創脈求索解脫得自然 譬如大陶家初然火出 入取日大城郭出上 上須彌 皆烟 **9** 卽

◎叉信他流◎江。皆枯盡無有餘也。佛語比丘。

非常無堅固乃如是。是爲老極。 放當創厭遠

日出。諸有大河江流。邪遠阿夷·趣廉醮。

和

十八萬里。著日城郭道中。 用是故世間有三

六萬里。入取日大城郭。上須彌山王邊。 可復計。大亂風起。吹彼大海•水。 三百三 故當創厭至得解脫自然之道。後時久久。

百六

不

水。佛言。是爲非常無堅固不得久。是爲老極。

月9出。日出之後。諸渠小河水。 皆枯竭無有 六十八萬里。著本日道中。 用是故世間有兩

之至得解脫自然之道矣。

後復久久不可計。

有大亂風起吹海水。波三百三十六萬里。

此不遇。 *率天尼摩羅天。波羅尼蜜天梵迦夷天宮。皆 四款峨動搖。 譬如大鼎鑊熾其火鑊沸 四涌躍。 Щ 須彌山。皆*級峨動搖。須彌山王四千里 *彖峨動搖也。風高諸天宮。上著阿衞貨羅 須彌山王邊。著日道中。 語初生天子。汝莫怖恐。我昔更見燒時。火齊 天。彼諸初生天子。見火皆恐怖。 先生諸四天 七日出時如是也。四天電下。忉利天◎烙天。兜 四學大天下及八萬城諸大山須彌山 爾時四大天下及八萬城諸大山及 用是故世間有七日 二崩 **9** F.

誰當信四大天下及八萬城諸大山及須彌山 大山及須彌山王燒出烟,獨有見者信之耳。 見者信之耳。誰當信四大天下及八萬城諸 脫自然之道。誰當信世間有七日出 固乃如是。是爲老極。 無烟亦無餘矣。佛語比丘。 |萬八千里而崩墮。譬如脂 上十五阿衞貨羅天上 故當創厭*遠至得解 然後餓鬼皆復滅 膏濕 所有非常無堅 著大 盡已 火 者

1 羆 旬 歲。水稍稍耗減。數百四千,由旬。 數百千,由 轉上至第七天上。造作宮殿。後久久數千萬 減 ●由旬。有風名僧竭周■匝四面。 人復久。數千萬歲。水稍稍耗減。 風。三者不動風。四者堅風。是爲四。 水 @燒人皆會一處。然後甚大久久。有大雲起放 他化自轉天。梵迦夷天。人皆滅盡。是謂天地 四@王天。忉利天。*焰天兜。*率天。無資高天。 盡已。後阿須*偷皆復滅盡已。後人皆死盡及 後畜生禽獸皆復滅盡已。 無復有熄山土處。諸泥犁一切皆四破滅 獨有見者信之耳。誰當信須爛山王盡破壞。 動搖風學諸天宮。 天無貢高天他化自轉天梵迦夷天皆"錄峨 王。*彖峨動搖。及四天王忉利天焰天兜。率 實。金銀琉璃水精車栗馬瑙赤眞珠。 上。至梵迦夷天。復至第十五光明聲天上。 《亂風從四面起。吹撓水上生厚沫。 四面有風印形持之。第一風名住風。二者 雨。其四稀大如車四輪滿諸江海。稍四稍浆水 金風 其上波起生厚沫。化作七寶交露。 持需造第六波羅尼 和 W. 起吹水稍稍 無央數百千 後外外 。化爲七 成爲交 天人族 崩 共

皆枯盡無餘也。

佛語比丘。非常無堅固乃

如

蓮華池。黃蓮華池。摩那□街大池。

大泉。及阿耨達。池紅蓮華池。

靑蓮華池。

白

那利大池。

里。著月道中。用是故世間有四日出。諸流泉

取日大城郭。出

上須彌山王邊。

百六十八萬

ス

解脫自然之道矣。後復久久不可計。

起吹大海水。波三百三十六萬里。

入取日大 . 大亂風 是。不可得久。是爲老極。故當創脈會遠至得

●安十(後)号 ●出十(神)号 ●水十(波)多層 ●煙二蛇号* ●女二文章 ●江十(水)号 ●池二流像 ●街二行号 ●波十(之)多種* ●人十(至)号●「夜」一会® 背十(枯)号® 即二蛇像® 即十(株)号® (大]一号® 五十(皆)号® 第二族多角® 第二級多角® 下二 王号●教十(摩)号* ●天十(子)号® 里十(二萬里)号® 三二二号® 数十(集)号 ● 王天二天王号 ◎ 第十(之)多号 ● 第二為号 ■ 梅二軸多像 ■拍十(被)号® 形二制号® 動二轉号® 由二強号* ● 匝二而像 ■ 韓二特号® (子)一号® 选十(作)号

宫殿竟。後久久數千萬歲。水下會逐耗減。 水精。 爲四實。一者黃金。二者白銀。三者琉璃。四者 後復久久數9萬歲。水下稍稍耗減。數千萬* 持上造作第四兜*率天上第三焰天。作宫殿。 風 爲交應會舍。亂風持上第五天上。 造作天人 爲七寶。金銀琉璃水精赤異珠車栗馬瑙。 風名蔡竭。從四面來。吹水上波起生厚沫。 居處。後外外甚遠。數千萬歲。 萬里。其東脅天白銀。南脅天靑琉璃。西脅天 由旬。亂風從四面來。吹水上波起生厚沫。化 **擦其水上波起生厚沫。化爲金剛。** 里。中半造作第一天上入宫殿竟。 寶成交露。亂風持上須彌山王。 百六十八萬 從四面來。吹撓其水上波起生厚沫。 千萬歲。水下稍稍耗減。數千萬*由旬。 王上。造作第二忉利天宫殿竟。 後復久久數 赤真珠車架馬瑙成変繁。 擦其水。上生厚沫。化爲七寶。金銀琉璃水精 遂 水精。北脅天黃金。@復《久久數千萬歲、水下 王。高三百三十六萬里。廣縱。亦三百三十六 撓其水上波起生厚沫。化爲金剛。 數千萬歲。水下稍稍耗減。 *由旬凡合9而四匝。名大鐵園山10後復久久 大天下。及八萬城外。 造作山高六百八十萬 數千萬歲。水下稍稍耗減。亂風從四面來。吹 從四面來。吹水上波起生厚沫。化爲七寶。 稍*稍減數千萬*由旬。亂風從四面來。 四 大天下。 亂風持以於世間天中央。造作須彌山 及八萬城外。即凡面 亂風持上須彌山 亂風從四面來。吹 水稍 解減 四 亂風於四 後復久久 亂風復取 合 化爲七 亂風 復造 吹 齓 成 化 亂

吹撓其水上波起生厚沫。 水下稍稍耗減。數十萬雪歲。亂風從四面來。 作 萬二千里。第八寶山名邁四迦和。高萬二千里 第七寶山名維那兜。高二萬二千里。 尼。高十二萬里。廣亦十二萬里。第六寶山名 四萬里。废亦二十四萬里。第五寶山名阿波 里。廣亦四十八萬里。第四山名善見。高二十 里。甚姝好,第三山名四喻型漢多。高四十八萬 周匝造作第二山。名伊沙多。 高百三十四萬 水上波起生厚沫。化爲七寶。持著阿多利山。 逐稍稍減。數千萬里。亂風從四面來。吹撓其 高百六十八萬里。名阿多利。甚姝好。其水下 **瑞水精赤真珠車栗馬瑙,圍繞造作八重山。** 千里者。三萬二千里者,皆歸清淨獨海中。 六千里者二萬里者。二萬四千里者。二萬八 魚。身長四千里者。八千里者。萬二千里者。萬 其地。大深三百三十六萬里。 長亦三百三十 其水上生厚沫。化爲厚土因成地。 尼彌多羅。高四萬四千里。廣亦四萬四千里。 惟 稱諸天宮阿答和天。阿比波天。首即以斤天。 阿迦尼吒天。放雨大如車軸。洗雲湧須彌陀舞 海水鹹。二者靈起覆諸海放大雨。 栂 六萬里。天下諸水皆流歸之。正補因成大海。 十萬0由旬。其邊不可限。亂風大起。 吹掘損 。廣亦萬二千里。後水稍稍減。亂風四面來。吹 第二大山 .水何故衊。鹹一味有三事。 一者海中有天 ·呵鉢天。阿陂@陂天。 梵迦夷天。下至四®王 其鹹水悉流入大海故。海水鹹一 。其山高六百八十萬四由旬 化爲七實。金銀琉 深六百八 其雲上至 废亦二 味。復次 其後 故

水鹹一味。是爲三事昔者得仙道人能咒。呪使海水鹹一味。 故海

爲道德。死皆上第十六天上爲天人。阿須*偷 動之類。國死皆歸人形。復爲衆善之行。母好喜 **衆善。好喜爲道德。死後精神魂魄。 皆上第十** 佛言。天地共遭水災變等,天下人施 大山 也。天地終亡破壞四已。後得更歸始生之法。如 **當信此言者。獨有得自然之道者。** 譬如即以脂膏之汁置大火中。即無烟焰矣。誰 五天上。以下至四天下皆靈麋爛消滅盡無餘。 諸四天下。八萬城諸大山及須彌山。從第十 大如車軸。天雨沸灰。如是久久。數百千萬歲。 行至故第十五天上。其雲下大沸灰雨其*渧 天人。然後天雪下人乃盡。久久大雲復起。上 衆善。好喜爲道徳。 死皆復上第十六天上爲 皆終8日其精神魂魄來下歸人形。施行積爲 天人。及第一天上人。以上至第十五天上 六天@上爲天人。泥犁中人。諸有含血喘息蠕 成。下至第一天上。及阿須*倫天。 遭水災變時。更生同法。 始從第十五天上起 耳 喜爲四道。死精神皆上第十七天上爲天人。泥 更始根本要也。佛言。天地八遭大風災變時。 宿乃見。下及天下諸四所有萬物至造竟鐵圈 大天下。及八萬城諸大山。及須彌山。日月星 犁中人。及諸有含血喘息蠕動之類。"死皆歸 天下人施行四有四代。平善慈仁常孝順。皆四好 形。皆復爲宋善之行。皆喜好爲道德。死 **。** 此謂天地遺水災變時。 此所謂天地遭水災變時。破壞終亡。 破壞終亡之要的 及造作四 乃信之四 行皆爲 後

②約十(耗)号* ②含一念号 ③涂二流® ○萬二千萬号 ⑤原撰二撰版号 ○(亦)—号 ○復二後後号 ○久二人哪愛 ○阿二外台 □接 但二後後号 ○ 凡二周号 □由二版哪念通师 □ 總二里号 □ 除二接号 □ 淡二岁号 □ 湖二加号 □由二流号 □ 持第二读号 □ 湯二貴 合 □ 和二加号 □ 除二次号 □ 五天二天王号 □ 除二者® ⑤(上)—号 □ 死者二者死号* ◎(好)—号 ⑥ 巳二亡号 ⑤(下)—❸ ◎ 果二姓号 □(以)—号 ② 斗二矣® □ 此十(所)号 ②(也)—号 ③(己)—号 ◎(公)—❸ ⑤(所)—⑤ ○有二又号 ◎ 仕二住念》 ○ 好言二言好号 □ 道十(徐)号

晉郵沙 門法立共法炬譯

佛里語比丘。天地破壞。更始成 天地區成品第 十三 之後。

爲道德。死皆得上第十七天上爲天人。然後

亡。精神魂魄。來下歸人形施行積爲善。喜好 《天及第一天上。以上至第十六天上。人皆終

魄皆上第十七天上爲天人。

阿●須

* 倫

天下人乃盡。o索外久大風起。

名日來柯沙。

如是甞至三雪反。遂喜即要後塌滿手食之。 第十五阿衞貨羅天上。其天上人。 從須彌山東出。如是三*反。 復從山東出。機須彌山西入。時人有言。是昨 冥冥。天下窈窈冥冥之後。法當有大黑風起。 何等類。其人便以指取地味甞之。甚喜嗜之。 佛*語比丘。時地上自然生地味。譬如白酥上 **聞。壽甚** 及長。時天下人。甚端正姝好。不別男 以好喜爲食。各自有光明神足飛行。 冥無所見。天地成之後。彼天人稲德薄祿。命 時其水滿天下地。爾時無有日月。亦無星宿。 食。各自有光明神足。其壽甚久長。佛告比丘。 日日也。或有人言,非是昨日日者。日城郭 城郭。從須備山東出。棧須彌山王。西入圍繞。 郭道中。用是因緣。天下有日月也。爾時日 城郭。上須彌山邊。百六十八萬里。著日月城 吹入大海水鱼深三百三十六萬里。取日月 足不能復飛行上天。天下復如故。天下窈窈 地味之後。身即麁堅,面色變惡,亡失光明。神 人見已便効以手撮取地味而食之。 嗜味人。心念言。我欲試以指取地味甞之。 肥。其地味色如是也。其味譬如蜜。時有一異 女。亦不可別君長庶8民人。但共衆俱往還。 **欲盡者。從阿衞貨羅天上。來下遊此間地。** 無有晝夜亦無一月半月。亦無年歲。窈窈冥 **競須彌山西** 以好喜作 人食是 在其人 人皆在 餘 知 亦 復 大 大

₩ 復。譬如大風吹做®越。隨 * 漂消散微盪無

照中萬物。四四大天下及八萬城。諸大山及須

之耳。大風復吹破壊消滅。

誰當信此言者。

獨有得自然之。道者。乃會信

悉蓋天下日月所

天無餘。譬如大風吹徼。善。 十六天上人本所居處了。 悉盡之。無餘聲無響。久久如是大風吹。 上行至故第十六天上。閃壞敗破散消滅。上

盡第

选下至阿*須*偷

隨®渊消散微盡。

彌山盡竟四數四秦山。皆" 奧消滅亡。悉盡索無

餘矣。天地共遭大風災變時竟一劫後。

一野劫 以三

獨

復更

姑

竟。此所謂天地共遭大風。破壞終亡。 生之法。復如遭火災變後復更始生

造作之悉竟後。第十五天上人,其薄祿者。來生,如始遭火災變時,後復更始生。亂風復起。

有四已得自然之道者信之四耳。 天地共更始 品型復更始生。亦以三品、誰當信此言者。

■金。無瑕穩無垢濁。光明照●爆。一分者水精。 明。*以能成其諸事耶。若有布施與沙門道人 明善因緣。以何致之。用照天下。令人民見其 爲御。日天子其城郭。以七寶作。七重壁。七 也 床臥房室含宅燈火。所求索即疾與。 光明可以能成爲諸事。何以故。人民。見其光 光明是爲千光明。善因緣所致。回何從得千光 日天子城郭。下出五百光明。 上五百歲。 蓮華。中有種種飛鳥。相和而鳴。日天子壽。天 **機構。七重交露。樹木園觀。浴池有靑黃赤白** 天在前導。快樂無極。前後導從御行。是故謂 行也。常以五樂自娛樂快樂。更天子有無头數 之光明。下照四方。日天子不念言。我爲行不 浮宫殿。閻浮宫殿之光明。照大城郭。大城郭 車渠馬瑙作之。日天子一身。皆出光明。照閻 各二十里。 殿。名閻浮清淨。高六百四十里,廣亦六百四 各二千四三十里。高下亦等。城中有金樓觀官 潔淨無瑕穢無垢濁。放光明。日大城郭。廣長 言日也。●有●三事。一者出照現城郭。二者沒 以天金水精淨潔作城郭。彼三分。一分者清淨 不現其宮殿正四8方。其光明照周匝 獨山西人。爾時人言。是昨日出者也。 ·貧窮乞匃者。 衣被飲食車馬六畜香熏●華 里。閻浮樓觀宮殿中。有日天子雪坐。 。日城郭復從須 子母孫子孫相襲代。 以天七寶金銀琉璃水精亦異珠 須加山 東出 侞 周匝復有五 極竟半 是三* 、不逆人 一是故風 是故 反 廣長 樈 劫 Ħ 重 謂 須

|大樓炭經 卷第六

時

人言。是昨

日日

有言非是

鮓 H

月

人清淨奉異法數真。

用是使安隱意定得 心施後不悔也。

令

意。常不斷截。無厭極施。

B大樓炭經卷第五

眥

完溺

阿須*倫天。在須彌山四面。

本故所居處。

悉塡滿。十一重天人所居上下悉充滿。

及

是爲一 緣故。何等爲十*二。一者須彌山中間。 故。日大城郭。今天下爲秋冬寒。 用十二因 言。如是也。其有不殺盜姓妄言飲酒。意念無 華床臥房室舍宅燈火。所索不逆人意。 蓮華。甚衆多大香好。日大城郭。光明照中。爲 郭。是謂以善因緣所致千光明之*耀也。何以 央數善。身死得生日天子所。 池中。洗浴飲其水。彼人意念無央數數喜。佛 好地四衛道中有浴池。清涼水●滯且美。周匝 妄言。五者不飲酒。意行無央數善慈仁。譬如 日天子所。自然得持日城郭。是爲千光明善 十者正見。以無央數心念善慈仁。 身死即生 者不兩舌輪語。八者不嫉妬。九者意不瞋恚 者不妄言。五者不飲酒。六者不愿口鳳詈。七 者不殺生。二者不盗。三者不犯他人婦女。四 因緣所致。復何從得干光明,善有十因緣。 \$P\$,其光明照下四方矣。 是謂爲千光明以善 喜。使安隱意。得無央數善行。 其人命盡死往 人及貧窮乞饲者。衣被飲食車馬六畜香熏* 喜無央數。佛言。如是也。若有人布施沙門道 奪其光,用是因緣故。令日大城郭寒爲秋冬, 百三十六萬里。 教生。二者不逢。三者不犯他人婦女。四者不 因緣所致。復何從得千光明辨因緣。一者不 至安隱。家。即生日天子所。@便疾得持日城 心。施後不悔。令清淨道人奉尊法。用是數 種樹。若有人從暑熱中來。飢渴極中人入浴 央數善行。譬如轉輸王初立爲奪。 事。二者阿羅陀山。 生靑遠鄰紅蓮華黃蓮華白 中間長百六十八 則疾得持日城 其 不斷 意數 郭

9明。大海9水*掏日大城郭之光明。是故天下 ·指日大城郭之光明。用是故令日城郭寒。是 向鬱單9日者復多。彼復* 掏日大城郭之光 寒是爲十一事。復次河流向弗于逑者少,流 爲十事。復揈河流向俱耶尼者少。 流向弗于 便*掏日大城郭之光明;用是故天下日寒;是 光明。用是故令天下寒爲秋冬。是爲八事。復 ●那山。中間長四萬八千里。七比那山後。 次 中間長二十四萬里。五阿抄波山後。 爲二事。復次愈安山。中間長八十四萬里。其 次阿多山外。有 大城郭之光明。用是故天下熱。是爲一事。復 百六十八萬里其邊無限。甚四妹好七寶。金銀 王。其邊有山名阿多。高百六十八萬里。廣亦 日寒有秋冬。是爲十*二事。 何因緣日大城 逮者復®多。復*掏日大城郭之光明。故天下 流。向閻浮利者少。流行向俱耶尼天下者多。 大城郭察爲秋冬是爲九事。 次天下流河。"掏其日大城郭之光明。是故日 有鐵圍山。長二萬四千里。*掏其日大城郭之 陀山。中間長十二萬里。六尼彌陀後。 次有比 天下寒。是爲四事。善見山外。次有阿抄波山。 蓮華 甚衆多大香好。" 掏日之光明。 是故令 善見山。中間長四十八萬里。 中生青紅黄白 大城郭之光明。是故天下寒。是爲三事。復次 中生青紅黃白蓮華。甚衆多大香好 復*掏日 萬里。其中生靑紅黃白蓮華。 ,俄水精赤其珠車栗馬瑙作之。彼*掏其日 "熱爲春夏。有十事。何等爲十。一者須彌山 山名伊 沙多。高 復次共河水東 甚衆多大香好。 八十四萬里 有尼彌

作之。在虛空中,大風制持行之。譬如浮雲矣。 皆照其上也。用是故天下熟有春夏。是爲八 其邊無限。皆以七實作之。日大城郭之光明。 m限。五事。復次有山名B泥斓陀。 高四萬八千 山外。有山名善見。高二十四萬里废亦二十 四 稍減,是故名爲月。月有四二事。 共轉行日大城郭。未曾休息時也。 佛言:爾時 風。三者助風。四者轉風。五者行風。是爲五 日大城郭。有常持風五品。一者持風。二 郭之光明。用是故天下熱爲忝夏。是爲十事。 里。日大城郭之光明。雪皆少彼。 用是因緣故 十里。中者園四百八十里。 小者圍二百四十 天下人皆共名之爲星宿。共大者圍七百二 事 山名鐵園。高二萬二千里。廣亦二萬二千里。 里。廣亦四萬八千里。其邊無*限。六事。 抄尼。高十二萬里。 四萬里。其邊無限。是爲四事。復來有山名阿 郭之光9明。天下熱。是爲三事。復次*喻安陀 喻安陀。高四十八萬里。废亦四十八萬里。其 **要**資作之。*掏其日大城郭之光明。 天下熱。是爲九事。復次天下地。 * 掏日大城 亦二萬四千里,其邊無*限。七事。 次外復節有 陀山後。次有山名比那頭。高二萬四千里。废 邊無限甚姝好。皆七寶作之。彼復*掏日大城 膫 下熱。是爲二事。復次伊沙多山外。 方。其大城郭。 大城郭。出繞須彌山。東行四入。光明威神 。復次從此高四十萬里。有天神舍以水精 亦八十四萬里。其邊無限甚*姝好 四 Ji 廣亦十二萬里。其邊無 Œ 光明周] 光明周匝照 匝 用是故天 有山名 皆以 ìΕ 尼彌 一者住

食之意歡喜無央數。佛言如是。

若有行十善

里著。月行十五日。即復到矣。閻浮利日中時。 郭也是謂爲其千光明以善因緣所致矣。 浮利日初出。俱耶尼則夜半也。■如是閻浮利 鬱單*曰則夜半也。俱耶尼日中時。閻浮利卽 東方弗于逮便冥"西方俱耶尼則初出。 北方 日,乃復北遠竟。百八十日也。日行百八十日 大城郭。日稍稍搁著。行六十里。魏百八十 糗。切二十一尺爲一時。百彈指爲切十尺。日 養因緣所致千光明。六十彈指頃。 爲切七尺 死便生月天子所則疾得持月城郭。是謂以 不犯他人婦女。不妄言。不飲酒,其人歡喜。身 何從得千光明警因緣。若有不殺生。不盜竊。 即夜半也。弗于逮日中時。鬱單*曰則冥。闔 日中時。俱耶尼則冥。弗于遠日初出。閻浮利 冥。徽單*曰日初出。弗于逮夜半也。《徽單*曰 『者。身死即生月天子所。 則疾得持月大城 復

娛樂。彼 行三方。用是故月稍現滿。是爲一事。二者月 因復現滿。具足有三事。何等爲三。一者月稍 面則現缺減,是爲三事。日擊月光明故。月何 **郭以六十光明。照月大城郭之**明所照面。 有8天其色青衣被。瓔珞亦青。 所可侍面 故。稍稍現缺滅。是爲一事。二者月大城郭邊 稍現映滅。有三事故缺,何等爲三。一者角行 于遠天下人。則四夜半也,佛言。 月何因綠稍 日中。便閻洋利人冥、鬱單曰天里下日出。 天下人日出。鬱單曰天下人夜半。 俱耶尼人 人日中。東方弗于逮天下人冥。 西方俱耶尼 十五日。則諸青色青衣天人。入月城中。共相 其面則現缺減。是爲二事,三者日大城 時月皆以光明照諸天人。 **醬** 如 弗 其 止

何從得千光明善因緣。

若有於是不殺盗姓

大城郭。是故謂其千光明以善因緣所致。 喜。其人命盡。死卽生月天子所。 則疾得持月 者。衣被飲食及衆用者。命の徳無央數安隱歡

復

地四徼道中有洛池水。清淨四滯且美。周匝有 患愚癡。行一善事。 意常數膏無央數。譬如好 不妄言綺語惡口屬管兩舌。不嫉妬意。不與

"若有人飢渴"從暑熱中來,入中洗洛,飲四

佛言如是。

若有布施沙門道人及貧窮乞甸

行。譬如轉輪王初立爲王時。意數喜無央數。

悔。令清淨道人泰異法,

使安隱得無央數書

仙人精舍

貧窮乞匈者。衣被飲食車馬六畜香馬●華房 光明善因緣。何從得。若有布施沙門道人及

室舍宅燈火。所索不並人意。一心布@施後不

用是故月現滿。是爲■三事。月大城郭。 是故十五日月現滿。是爲二事,三者月十五 實。譬如大瓶。其味甜如蜜。其色白如酥肥。閣 遠離種姓。常懷慚愧之意。 閻浮利大樹上其 中。故使月大城郭現乳色不明。佛告比丘言。 五百六十里。根深八百四十里。其影照現月匝亦八百里。其樹高四千里。周匝二千里。 圍 利。其樹下有山。皆以七寶作之。高八百里。周 色面也。有樹名閻洋利是故名此天下。爲閻浮 者助風。四者轉風。五者行風、是爲五風。常共 持風五品。何等爲五。一者持風。二者住風。三 日母時、日以六十光明。照月大城郭。月不受 入與月天子俱相娛樂。其光明照諸天人。 用 城郭邊諸天。其色靑及衣놁者。月十五 浮利大樹北。有七重山七重樹。有七四波羅門 族姓子作行。當如月照天下。棄捐貢高之心。 行月城郭。未會有休息也。月中何因復現乳 央然大火,其火皆職衆燈,佛言如 是 有常 H 月大 畤

佛言。爾時諸人民。食其地上味。以自生活。如 多者。面色變惡,食少者面色善好,其好顏色 是食是地味。甚久長蔣命無極。其有食地味 言。譬如此間人 有甘美味。與人律之。便言其 呼哓啼哭。思念前地味甚美。而雪亡失之。佛 味甚香美。不如前地味,人共會議。愁憂自搏。 笑故。共地味便滅不復生。更自然生涯餅。其 者。便自貢高。形笑惡色者,以色自貢高相形 取薄饼食之。以自生活。如是甚久長。其有 、愁憂自搏。呼嗟啼哭。思念前地味。時人則 何美耶必食其味無已。爾時人如是中共會

作非法事乎。人人寧當相向作是事耶。遠其 作不淨行爲穢濁之法矣餘者見之便言。汝何 子女人。各各相觀、便起經欲之意。行屏處共 毒痛法。呼嗟啼哭。彼時人如是也。爾時人取 呼嗟啼哭。念前波羅味自搏,譬如此開人。更 種清淨出一切味。不如波羅味,人共會議憂愁 沒不生。更自然生。粳米其亦味香美姝。好種 色者以色。自贡高。相形笑所致,地波。羅便 多者。顏色遂變惡。食之少者。顏色善好,其好 食之。以自生活。其壽命甚久長。其食波羅味 摸。呼嗟啼哭。念前地薄餅味。 人便取波羅味 枯加藍華。其味如蜜。 更生波羅,其味亦香美。不如前薄餅味。譬如 大頁高相形笑故。其地薄餅則復沒不復生。 颜色善好。其好颜色者。形笑愿色。者。以色自 昔者人無所著。今者人稍有所著。 人去。不與談語。至9三月然後9方呼來相見言 食自然 *粳米食自然粳米之後天下變爲男 食地薄餅。復多e有颜色逐變e源。 女嫁與夫歌舞戲笑稱。顧夫婦四常使安隱也 爾時人非法著婬欲。行非法婬欲之後。便造 宅。用是非法故。初起會宅。佛於是說偈言 初時造瞻波國 **倒時人共會議愁憂自 水起波羅奈城** 其 後便持童 食少 者

货羅天上人。其福德薄祿。 命盡身死來下人 爾時人民。遂非法著姓欲。 春其"粳米生亦如故"佛言。 取"粳米@更至明旦@椴如故"明旦往取之"至 入母腹中成胞胎。用是故女人始懷妊生 用是日出光明 時人民共食是清淨*粳米。 以晡時往 然後乃作羅閱 **他從第十五阿衛** 如是人朝暮

往取二日 *粳米。我當復往取二三日*粳米 共往取"粳米。報言。我已持二月"粳米來。卿 不如頓取二日學梗米,便往取之。餘者見之。呼 有一人心念言。我朝暮往取清淨*粳米疲勞。 取"粳米。随生隨 *粳米。反签他家。如是至再三。便以手四椎擊。 即往取四五日清淨*粳米來。用人相効往取 聞之則善之。自念當往取四五日*粳米品~~即~~ 也。餘人復見言。共去取清淨*粳米。 其人報 自隨取之。爾時其人。便養之言。彼人甚快。乃 米。其主復見之。即復言。 卿所取大非。 自置 也。其人如是三*反。白置*粳米。 盗他家*粳 之便言。卿所爲四非所爲非法。自有*粳米不 愚人。自有"粳米。便行盗他家"粳米。其主見 未曾有法。便共分地作畔界。各各耕種。爾時 不生當共分地作時界。用是故天下人。更行 高相形笑故。至使令清辞"粳米所取卽有處 沒後。復生波羅。波羅沒盡。 更生 * 粳米。以貢 相形笑故。地味即沒不復生。 更生薄餅。薄餅 色善好。顏色好者。便自貫高。形笑惡色者。以 光明神足。其食多者。顏色變惡。其食少者。顏 愚者取而食之。即相效取地味食之。皆亡失 地味甚香美。其色磷如白酥肥。其味如蜜。其 食。身有光明。飛行神足。立安隱時。地自然生 不樂。自椎搏啼哭呼嗟言。 我背者以好喜為 即有處不復生。爾時人民。皆聚會共議。愁愛 清淨*粳米多故。 然後更生莖瀡*粳米。所取 言。我已取二三日*粳米。卿自隨意取。 彼人 反行整他人*粳米平。 卿後莫復作是事 如故。 不覺6所獲取 處 爾時

牽將去至聚落。 坐衆人會評 飌 此人自然

各當共輸衣食。爾時彼衆會中。四有人最大 立爲君長。典主所爲。我等所作,從其取決。若即自訟事衆人便共議。當於何所得賢者。共 惡道之事,人便現受取之事,遂相撾捶。見已 結日成惡苦。一人燒已燒已命。以有老病死。 搏啼哭呼嗟言。今世間途生惡不善之法。 手"椎擊我。衆人便共會議、愁憂不樂。 中有高七聲。下至六五四三二一聲者。最中 音樂樹。樹生華質。四劈之各各出種種所有。 入地四寸。舉足卽還 復如故。地無四寸空缺 其香如@香香也。柔*濡如椀凝。 足四消上四陷 住好水亦饒多。譬如B蘇麻油鐵地。不起揚 明月珠玉琉璃金銀。大王治閻浮利天下時。 大王。時是閻浮利地。四地平正無山陵峻谷。 用是故天下始起刹利種。天下所有國。皆屬 教令。人民號曰大王。以法取租故名爲刹利。 翻之。人所種"粳米。各各共輸入典主。 長典主。一切所爲。從其受教。若爲非者。即誅 各各供給君衣食。是人即言語。便共立爲君 非法者。即當誅罰之也。我曹種所收*粳米。 爲我等典主作君長所爲。從其受言教。 尊。端正*姝好。威神巍巍。 有作非法者。當誅罰之。我等所種"粳米。各 粳米。反行從他人。其益者對衆人言。此 國。人民聚落居雞鳴者。展轉相翻。天下無病。 者髙半聲。大王治天下時。 閻浮利有八萬郡 塵。生青草來多,周匝正圓。其色譬如孔雀尾。 天下富樂。熾盛安隱。五穀豐熱。人民衆多。地 無有荆棘。亦無蚊虻蚤虱。亦無礫石。地乘뷙 有香樹瓔珞樹衣被樹不息樹實樹器樹 **衆人便白其人。當** 若爲 __ 切 人以 怨 日日十(大)自 ●羅十(味)自 □ 模二統憲* +(生)自 ■ 被三機自* □ 所援二不務自 ■ 昨二平日 □ 日有十(一)自 ■ [地]一自

Ξ

念言。我爲著疾病著腫著瘡。 我欲樂一切著 子。名悉達菩薩。悉達菩薩有子。名羅云。佛 名師子。師子王有子。名悅頭檀。悅頭檀王有 字烏獵。烏獵王有子。字不尼。不尼王有子。 有王。名大善品生。人呼爲伊靡。伊靡王有子。 含羅。 名 ◎曰真。其王有子。名曰@辨。 齊王有子。名*曰 者邁波。七者拘獵。八者般鬧。九者彌尸利。 多慮提。三者阿波。四者健陀利,五者迦陵。六 諸轉輪王。有十種姓。一者姓迦奴車。二者姓 名真鬧。真鬧王有子。名波延。後諸王甚衆多。 堅。賤。堅賤王有子。名十車。十車王有子。名 留 名染。染王有子。名迷留。 迷聞王有子。 名摩 善見。大善見王有子,名提。炎。提*炎王有子。 那 九。邁波有十四。拘獵有三十一。殷陽有三十 亦有五。阿波有七。雄陀利亦有七。 十者一摩州。是爲十種姓。迦奴車有五。多6留 Ħ 愛子。天下人民。敬王如子敬父。大王有子。名 亦不大熱。亦不大寒。復無飢渴人。 |入空閑處@室中坐。 即乗■捐著疾病腫瘡。 入空閑區處。 。以是因緣,從昔至今,起剩利種。爾時人民 。靡留王有子。名精進力。精進力王有子。名 大波那王有子。名沙竭、沙蝎王有子。名大 和行。和行王有子。名留至。留至王有子。名 生。頂生王有子。名曰《護留。"邁留王有子。 "日王有子。名波那。 波那王有子。 名大波 媚戶利有八萬四9千,摩爛有百一。然後 百丈王有子。名那和檀。那和檀王有子。 含羅王有子名十丈 十丈王有子。名百 坐思念道。 **今日早起**。 明 使e行如父 、大王以 '迦陵有 H 法

之。人民便言。善哉乃乘拾疾病腫瘡。*捐 起 行 ズ 丘 果分衛 人民見之。皆數喜與

丘聚分衡。故名爲*聚也。行邪法故。 名爲和 呪願說言。不能坐禪。亦不能得禪。 共邪行入 門也。爾時彼人。不能坐禪念進。亦不能得禪。 用不能坐禪得禪故。從坐起入聚落中分衞 佛言。此輩但行惡不善之法。 切著。往入空閑處。坐思念道 是放謂言婆羅 彼

賁

各各泰行種種法。用是故世間有工師種。彼沙維。是故世間。初造起婆羅門種也。時人民 如是。 時人各各犯殺生。用是故謂言殺生種也。 **瓊樂處。婆羅門種、工師種。殺生種。其有身行** 中。利利種。若身行善口言善心念善。身死復 身死墮勸苦中。婆羅門種。工師種殺生種。亦 **刹利種身行惡口言惡心念惡。行是惡已後**。 是四種故。然後世間乃起第五沙門種也。 以因緣。世間初造有殺生也。 用世間已造起 者身行惡口言惡心念惡。 身死四賢苦 更是 若

現在不外,自以功德。作證念道。行盡生死。具 用善男子信故。捨家作沙門。 除鬚變被袈裟。行作沙門。举行三十七品 德作體念道。行盡生死。具足梵行。所作已辦。作沙門。行無上消淨四事。現在不久, 自以功 被袈裟。信道寨家,行作沙門。奉行三十七品行二事,身死堕苦樂中。 刹利種若有除鬚髮 婆羅門種。工師種。殺生種。若身行二事。口意 **善口言善心念善。身死復墮聲處。刹利種。** 經。行是已。書男子善女人。用信道故。棄家行 不復更餘事。婆羅門種、工師種,殺生種、若有 修 『無上清淨事。

> **梵三鉢天。**爾時說偈言 冇 起成四惠之行者。 得 拿 無所 著阿羅 漢 也

。勸助是佛言。我如來無所著等正覺。 "梵三鉢天。受是偶不受惡。說善事不說惡 從起信成"惠行 **刹利種為人尊** 彼天上人中尊 諸人民行種姓 亦說

是義偈 O諸人民行種姓 利種爲人

萬里 異天地。從是人間。上至梵天。亦五百二十億 里。下復有風。五百二十億萬里。乃復有下方 復有剛鐵。二十億萬里。下復有水。八十億萬 味。二十億萬里。下復有粟金。二十億萬里。下 而去。西地深二十億萬里。從是四日下。復有地 意得解脫。佛說如是,比丘歡喜。 法法眼生。 佛 說是經時。八萬四千 從起國得成*惠行 無央數比丘起無餘。不受生死。 天人 遠應離垢。四諸 彼天上人中拿 前爲佛作禮

地 放"盡水起故"何以放。盡風起故。知苦,亦不知米道。何以故。盡火料 故 8國天下惡道中。助所以有起盡者。現非常敗 地成。從成復敗,如鹽環無端緒。故名爲劫。久 火融便水起。 有四時因緣。一者久在地盡便火起。二者久 問日。何以正名爲功劫。報曰劫名爲災壞時。 極天地運蟲時。一切人罪鐵者。 皆上生梵天 起故 Jţ. 其天近。是時有罪者未竟者。復生他方佛 ,事亦自應例。若死是起盡不知苦。已不 三者久水盡便風起稍生後天 **魏火起故。何以** 何以故。

B大樓炭經卷第六

· 梵行。所作已辦。不復更餘事也。是四種人。

툸

24(No. 1 8 No 23,25)

起。世經卷第

脩天竺三藏庸那崛多等譯

立**已**而得安住 成立。云何散壞。 石室。 坐已。各各生念。便共議言。是諸長老。宋會 如是我聞。一時婆伽婆 在舍婆提城 閻浮洲品第 有 Щ 今此世間。 時諸比丘。 **食後皆集常說法堂。一時** 衆生所居國土天地。 云何壞已而復成立。 多迦利羅 云何 云何

端坐。 堂 上。 言論 聞諸比丘食後皆集常說法堂共作如是希有 也。云何世間如是成立。云何世間如是散壞。 集。大衆詳談作如是言。是諸長老。 言。大德世尊、我等比丘、於此法堂。食後共 非 爾時世律獨在靜室。 云何世間壞已復立。云何世間立已安住。大 坐。向來議論有何所說。 於是世傳知而故問。 在諸比丘大衆之前。 世尊聞已。晡時出禪。從石室起。往法 天耳徹聽。 。時諸比丘同白佛 汝等比丘。 依常敷座。儼然 清淨過 , 未曾有 於此

乃能如是。如法信行。諸善男子。汝以信故: 當修此二種法行。各爲己葉。不生怠慢。 法語者,不可思議。汝等比丘。若集坐時。應 捨家出家。汝等考能共集一處,作如是等如 爾時佛告諸比丘言。善哉善哉。汝諸比丘。 如來所說如是之義。世間成立,世間散壞, 論說法義。及學默然。若能阐者, 所

徳世年。

我等向來集坐言論。正議斯事

千姓世天。諸比丘。

於姓世中。有一姓王。威

佛言。唯然世傳。願樂欲聞 思念之,我當爲汝次第演說。時諸比丘同白 此義者。我諸比丘。聞世奪說。當如是持 時諸比丘同白佛言,大德世尊。 爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。諦聽諦聽。善 修伽多。今正是時。 間 壞已而復成立。 **若佛世年**。 世間立巳而得安住 爲諸比丘說 **伞正是時**

閻浮洲。千犋陀尼。千弗婆提。千醇單越。千 四千小王。四千大王。七千種種大樹。八千 姓 龍種姓。四千金翅鳥種姓。四千大金翅鳥種 四千小海。四千大海。四千龍種姓。四千大 此則名爲一千世界。諸比丘。 千世界中。 千 佛言。比丘,如一日月所行之處。照四天下。 陀天。千化樂天。千他化自在天。千庵羅天。 四天王天。千三十三天。千夜靡天。千兜率 種種大山。十千種種大泥犁。千閻摩王。千 月千日千須彌山王。四千小洲。 如是等類。四天世界。有千日月所照之處。 。四千惡道處種姓。 四千大惡道處種姓。 四千大洲。

世界。諸比丘。爾所周羅一千世界。是名第比丘。此千世界。猶如周羅。 粵屬麗者名小千 赭比丘。此三千大千世界。 二中千世界。諸比丘。 以者何。一切世間。各隨業力。現起成立。諸 作如是憐大語已,即生我慢。 我能作能化能幻。云我如父。於諸專中。 力最强。無能降伏。 爲一 數、復滿千界。是名三千大千世界。 統攝千梵自在王領。 如此第二中千世界。 同時成立。 如來不爾。 同 自 所 云 畤

> ●直不此。大身牢固。佳妙殊特。 諸比丘。須彌山王。下入海水,八萬四千由 萬由旬。周闊無量。彼水聚下。所有風聚。厚 無量,如是大地。住於水上,水住風上。 之所の止住 四實合成。所謂金銀琉璃類梨。 彌山王。在大海中。下狹上闊。漸漸寬大。 其底平正。下根連住大金輪上。 諸比丘。 水。最極深處。深八萬四千山旬。周陽無量。 諸比丘" 今此大地。 厚四十八萬由旬。 邁滿諸山。 生種種樹。其樹欝茂。出種種香,其香遠熏 旬。上出海水。亦八萬四千山旬。 三十六萬由旬。周閼無量。諸比丘。此大海 虚空" 諸比丘。此大地下。所有水紊。厚六十 住。是爲無畏一佛刹土衆生所居 壊。周逼起已。名爲成立。周逼住已。 巳而得安住。如是世界。周遍燒巳。 成已而復散壞。 多米果賢。 同時壞已而復還立 最大威德, 勝妙天神 須彌山· 最勝可 須彌山王。 名爲安 名爲散 同 時立

隣海上。各商七百由旬。 諸比丘。須彌山王。上分有等。四面挺出。 各有四門。於一一門。有諸壘堞重閣董軒却 璃颇梨赤珠車渠瑪瑙七寶所成。一一 樹。周匝園遠。 院。七重欄楯。 莊按。諸比丘。須彌山下。別有三級。 諸神住 處。其最下級。經廣正等。六十由旬。七重牆 楼橋臺殿房廊苑·園池沼。 所謂金銀琉璃頗梨其珠車栗瑪瑙之所 **端嚴可愛。 其樹皆以金銀琉** 七重鈴網。復有七重多羅行 殊妙可愛。七寶合 具足莊嚴。 **脂**院。

成

Ξ

有莊嚴。 金銀琉 妙香氣。 種萃葉。 叉住。名目常醉 級中。有夜叉住、名曰持蠶。於上級中。有夜 比丘。於下級中。有夜叉住。名曰鉢手。第二 重艦院。乃至諸鳥。各出妙音。莫不具足。 悉具足。其最上級。縱廣正等,二十由旬。 亦有七重。周匝齊平。 七重牆院。 雅淸暢。 池 中 **璃頗梨赤珠車堤瑪瑙之所挍飾**。 門觀樓閣臺殿園池*果樹衆鳥。 種 竝 七重欄楯。 第一 種花の果悉皆具足 뭠 妙華。 各出妙音。 散衆香氣。 縱廣正等 。端嚴可愛。 七重鈴網 有諸樹 鳴聲問雜 四十由 亦出種 亦爲七寶 多羅 林 行樹 種殊 旬 諸 皆 所 Ł 和 稚

名無想衆生, 上。不鑑天下。其間別有諸天宮殿所居之處 上 於其中間。 **焚身諸天所居宮殿。他化天上。梵身天下。** 化自在諸天宮殿。他化天上。又更一倍。 諸天所居宮殿。化樂天上。又更一倍。 天所居宮殿。兜率天上。又更一倍。 所居宮殿。夜摩天上。又更一倍。 帝釋所居。三十三天已上一倍。有夜摩諸天 天王所居宮殿。須彌山上。有三十三天宮殿。 諸比丘。須彌山半。高四萬二千由旬。 пE 已上、更有諸天。名無邊娑處。 「有廣果天。倍廣果上。有不麤天。廣果天 **有光音天。倍光音上。** 有善見天。倍善見上。有善現天。 迦尼吒諸天宮殿。 有 倍不廣上。有不惱天。 ●摩羅波旬諸天宮殿。 有遍淨天。倍遍淨 諸比丘。 無 有兜率陀 阿迦尼 。倍善現 倍不惱 倍梵身 有化樂 有四大 有他 有

洲。名閣浮提。 陀尼。其地縱廣。八千山旬。 似地形。諸比丘。 地縱廣。九千由旬。圓如滿月。彼洲人面。還 人面。選似地形。 諸比丘。須彌山王。 十千由旬。四方正等。 須彌山王。北面有洲。名欝單越。其地縱廣。 土。諸餘十方一切世界。亦復如是。諸比丘。 生道中住。至此不過。是名娑婆世界無畏利 此世界中。所有衆生。 是諸衆生。 處。 無所有處。 。諸比丘。 若來若去。若生若滅。邊際所極 非 如是處所。 想非 其地縱廣。七千由旬。北陽南 。諸比丘。 須彌山王。西面有洲。名瞿 非 東面有洲、名弗婆提。其 想處 彼洲人面。還似地形。 有生老死。 如是界分。衆生居住 `須彌山王。南面有 此 形如半月。彼洲 還似地形。諸比 等皆名諸天住 随在如是

邊識處。 葉垂覆。五十由旬。於彼樹下。有一石牛。高一 樹 浮洲。有 由旬。以此因緣。名瞿陀尼。除贈諸比丘。 七由旬。下入於地。二十一由旬。高百由旬枝 弗婆提洲。有一大樹。名迦曇婆。其本縱廣。亦 羅 提洲。諸比丘。 照瞿陀尼洲。 面天銀所成。 丘。須彌山王北面。天金所成。照欝單越洲。東 狹。如婆羅門車。 由 葉垂覆五十由旬。諸比丘。 瞿陀尼洲有一 大 旬。高百由旬。枝葉垂覆。五十由旬。 旬 。其本縱廣。有七由旬。下入於地。二十一由 、名鎮頭迦。其本縱廣。亦七由旬。 一大樹。名曰閻浮。其本縱廣。 枝葉垂覆。五 照弗婆提洲。西面天頗梨所成。 南 **臂** 超洲。有一大樹。名菴婆 面天靑琉•瑪所成。照閻浮 其中人面。 4-由旬。 於此樹下。 。 諸比丘。 、乃至枝

> 金 百由旬。枝葉垂覆。五十由 縱廣。亦七由旬。下入於地。二十一由旬。 比丘。三十三天。有一大樹。名曰天遊。其本 廣。亦七由旬。乃至枝葉垂覆。五十由旬。諸 亦七由旬。 乃至 枝葉垂覆。五十由旬。諸比 丘。阿修羅處。有一大樹。名善畫華。其本縱 處 出 有 |関||浮樹| 者。因此得名。諸比丘。諸龍金翅所 閭 有一大樹。名曰拘吒除靡利。其本縱廣。 净 那檀金聚 下。 是故名爲閻浮那檀 高二十由 句 「閣浮那檀 以 此 居之 胏 髙

 花。 沙陀羅。遊乾陀羅。二山之間。 等。諸妙香物。 遍覆水上。 伊沙陀羅山外有 鉢羅葉。鉢頭靡華。 拘牟陀華。 奔* 茶利迦華 拘牟陀華奔@茶利迦華等。諸妙香物。遍覆水 萬四千由旬。周匝無量。優鉢羅華、鉢頭摩茀。 由旬。周匝無量。 亦 山。名曰遊乾陀羅。高一萬二千由旬。 二山之間。關四萬二千由旬。 高二萬一千由旬。上闊亦爾。 合成。所謂金銀琉璃頗梨赤珠車渠瑪瑙。諸 諸比丘。須彌山下。次復有山。名佉提羅。高 由 至瑪瑙等七寶所成。佉提羅山。 上。諸比丘。佉提羅外有山。 比丘。其須彌山 四萬二千由旬。上關亦爾。 旬 爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙等。七寶所成。伊 遊乾陀羅山 上湖亦爾 奔*茶利迦花等。 外有山。 優鉢紅花。鉢頭摩花。 端嚴可愛。 **佉提羅山。二山之間。** 諸妙香物。 '名曰善見。高六千 . 名曰伊沙陀 端嚴可愛 乃 周匝無量。 端嚴可愛。 至瑪瑙等。 閣二萬 伊沙陀羅。 拘牢 上閥 一千 Ŀ 實

此閣

道

諸比丘。烏職那迦海

中

有轉輪撃王所行之

Ą

味甘若

諸水。 等 有山。 之間。闊六千由旬。周匝無量。優鉢羅華。鉢 萬二千由旬。周匝無量 實所成。 於大海北。 其間不遠。 雜花。及諸妙香物。遍覆於水。去祇迦羅 羅。二山之間。闊六百由旬。周匝無量。四種 乃至瑪瑙等。七寶所成。毘那耶迦。 **條**图山也 高三百由旬。 周匝無量。四種雜華、乃至諸妙香物。 羅。毘那耶迦。二山之間。閼一千二百由旬 端嚴可愛。乃至瑪瑙等。七寶所成。 華等。諸妙香物。遍覆於水。尼民陀羅山外 便鉢羅華。鉢頭摩華。拘牟陀華。奔*茶利迦 羅。二山之間。閼二千四百由旬。周匝無量。 乃至瑪瑙等。七寶所成。 其馬半頭, 物。邁諸水上。馬半頭外有山。 頭廉華。拘牟陀華。奔*茶利迦華等。諸妙香 遍覆諸水。善見山外有山。名曰 馬 牢 頭。高 圍有七由旬。根下入地。二十一由旬。 三千由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。乃至瑪瑙 句。乃至枝葉。 高一千二百由旬。上闊亦爾。端嚴可愛。 拘牟陀華。奔9茶利迦華等。 七寶所成。其善見山。與馬半頭。二山 地。靑草遍布。 名毘那耶迦。 毘那耶迦山外有山。 遊乾陀羅。與善見山。 '亦有空地。青草邁布。即是大海。 有大樹王。 四面垂覆。五十由旬。 **高六百由旬。上闊亦爾 沙有菴婆羅樹林** 上闊亦爾。端嚴可愛。 名曰閻浮樹。 優鉢羅華。 名矿迦羅 中間 名曰尼民陀 諸妙香物 相去。 及矿迦 尼民陀 鉢頭摩 尼民陀 身周 温覆 高百 闔 77. 0 **育荫** μĬ

樹

林。多羅樹林。

那多樹林。

亦各縱廣五十

池

頭摩華。 *果林。婆那会婆*果林。石榴*果林。亦各縱廣 由旬。 荻林,章林。 割羅林。 大割羅林。 迦奢女陀林 勒*果林。 五十由旬。 女名樹林。 澄淨。七重砌壘。七實間錯。七重欄楯。七重 華 縱廣五十由旬。邊有空地。青草彌覆。 樹林。棕樹林。甘熊林。細竹林。大竹林。亦各 有空地。青草彌獲。 婆 羅多迦*果林。 上。其華火色。 瑪瑙等 之所 合成。 嚴。以瑪瑙等七寶。莊飾。周逼四方。有諸階 鈴網。外有七重多羅行樹。周匝閱遠。殊妙端 迦。 闊十二由旬。 其水清冷。 味甚甘美。 輕軟 **間有空地。青草遍覆。** 復有諸池。毒蛇充滿。亦各縱廣五十由旬。 地。靑草溫覆。復有諸池。優鉢羅華。鉢頭摩 林。薔薇華林。亦各縱廣五十由旬。邊有空 次有阿提目多迦華林。瞻波華林。波吒羅華 亦各縱廣五十由旬。邊有空地。靑草彌覆。 五十由旬。邊有空地。靑草爛覆。次有鳥勃 **陀光。雖如車輪。** 光。有白色者。即現白光。婆無陀色。現婆無 光。有靑色者,即現靑光。有赤色者。即現赤 道。悉皆端嚴, 拘牟陀華。 間 拘牟陀華。 有 轉醯勒*果林。 邊有空地。 **删陀那林。** 空地。 即現火光。有金色者。即現金 奔*茶利華迦等。彌覆池上。 亦以金銀琉璃頗梨赤珠車果 生諸靑草。 根如車軸。 亦各縱廣。 **水有可殊羅樹林。 毘羅** 奔*茶利迦華等。温暖水 復有無量優鉢羅華。鉢 青草彌獲。次有啊。梨 真陀那林。 **夾復有海。 名烏禪那** 阿摩勒 *果林。 基 次有男名樹 其根出汁。 五十由旬。 亦各縱廣 | | | | | | | | 林

> 亦。閱十二由旬。 次烏禪那迦海有山。 殊妙可觀。汝等應當善持此 無不悉備。諸比丘。烏承伽羅 一切葉。一切華。一切*果。 種種鳥獸。 閻浮提中。 自然涌現。與水齊平 但是世間所出之 名曰鳥承伽 轉輪擊王 ●第二系**多数**+

羅

也 ηĵ

諸比丘。 物。於彼山中。 出現世時。此中海道。 八萬窟。有八萬龍象。在中居住。並皆白色。 諸比丘。次復有山。名曰金脇。於此山中。 切香。種種草。 可觀。一切樹。 中居住。其池縱廣五十由旬。其水涼冷。 頂上有池。名曰阿耨達多。阿耨達多龍王。 高學。衆寶聞雜。迎然秀出。高百由旬、 有四金拳。挺出山外。各高二十由旬。 妙。四寶所成。謂金銀琉璃頗梨。其山四 即有雪山。高五百由旬。閼厚亦爾。 足。其牙の織利,雜色金填,諸比丘,過金脇已, 行。其頂赤色。似因陀羅瞿波迦蟲。六牙其 如拘牟陀華。七0支挂地。 瑪瑙等七寶所成。復有諸華。 欄楯。七重鈴網。周匝圍邊、端嚴殊妙。乃至 輕美。淸淨不濁。七重塼墨。七重板砌。 **汁白如乳**。 青黃赤白。大如車輪。 頭靡華。拘牟陀華。奔*茶利迦華。 其華難色 中 。諸比丘。此鳥承伽羅山。莊嚴端正。殊妙 如是端正。 有 阿耨達多龍王宮。 味甘如蜜。 下有鞠根。 諸比丘。 。悉有神通 其殿五 優鉢羅華。 此阿耨達多 魔如車軸 。其山殊 乘空而 復有 於山 殊妙 ○支=技働* の日二市の の共二級日 ◎爾=此∰ 0 <del>* 二 本 | *</del>

浮洲中。 馬口出。 北海。 恒伽河。 等苦。阿耨達多龍王無如此事。是名第一 龍爾時即失天形。現蛇形相。 其餘諸龍受快樂時。便有熱沙。墮其身上 多。諸比丘。有三因緣。何等爲三。諸比丘。閭 北有斯陀@河。從獅子口出。與五百河俱流入 河俱流入南海。阿耨達多池西有《薄叉河。從 阿楊達多池南有辛頭河。從牛口出。 、五欲。快樂自在。諸比丘。阿耨達多池東有 爱 諸比丘。 50 與五百河俱流入西海。阿耨達多池 從象口出。 . 楊達多龍王與其眷屬。在中遊戲 有諸龍住處。唯除阿耨達多龍 以何因緣。 與五百河俱流入東海 此龍名爲阿耨達 諸龍時時受斯 爽五百 Ŧ, 其 因 諸 蓌 惠

諸比丘。 之 11 卓 北 "有七黑山" 有無量無邊緊那羅住。常有歌舞音樂 。雪山南面。不遠有城。名毘舎雕 山多有種種諸樹。 七黑山北。 其樹各出 6有香山。 種 於香 喸 種香 仓

象。前後園遶隨從而行。善住象王從容安步。

諸龍象中。有持白蓋覆其上者。有以鼻持白

尼拂拂其背者。

有諸樂神。

歌舞作

偡

在.

劣故。

今欲入阿耨達多龍王宮內。彼金翅鳥。以報

即自受苦。永不能入阿耨達多龍

王宮

龍王。無如此事。若金翅鳥王。生如是心。我

即失天形。現蛇形相。 具受衆苦。

阿耨達多

諸龍既見金翅鳥王。心生恐怖。 以恐怖故。

中所有諸龍。

遊戲樂時。金翅鳥王飛入其宮

無如此事。是名第二因緣。諸比丘。

。閻浮洲

餘諸龍。遊戲樂時。有熱風來。吹其身體 緣。諸比丘。閻浮洲中。除阿耨達多龍

Ŧ,

ÉD

失天形。現蛇形相。有如是苦。阿耨達多龍王。

多殿

。諸比丘。此是第三因

緣。是故說名阿耨達

象王前。 低頭而立。

諸象集。即便發引。

向曼陀吉尼池。 爾時善住大龍象王。

八千龍

知

今者當往善住王處。諸祭到已。皆在善住離 諸龍象等。亦起是心。善住象王心念。 面圍遶。一一皆如曼陀吉尼。無有異也。諸丘。曼陀吉尼池。側。周匝更有八千諸池。四 出生一池。名曼陀吉尼。縱廣正等五十由旬。塡其牙。於善住娑羅林北。爲善住大龍象王 中遊戲之時。即念八千龍象眷屬。時彼八千 比丘。其善住龍象王,意若欲入曼陀吉尼池 如車軸。破之汁出。色白如乳。味甘若蜜。諸比 其水涼冷。甘美澄清無諸濁穢。乃至藕根大 悉白。如拘牟陀華。七*支挂地。乃至悉以金 沙厠塡。復有八千諸餘龍象。以爲眷屬。其色 迦蟲。其頭赤色。具足六牙。 **推地。騰空而行。** 图: 遊。彼善住娑羅林下。 有一龍象。 樹王。名爲善住。別有八千娑羅樹林。 住。遊止其中。色甚鮮白。如拘牟陀蒂。七*支 戲。行住坐起。諸北丘。二窟之北。有大娑羅 在難色善難色二原中住。具受五欲。娛樂遊 滑澤。觸之猾若迦族連提迦衣。 至瑪瑙七實所成。各皆縱廣五十山旬。 二寶寫。一名雜色。二名善雜色。殊妙可愛 乾闥婆王。 名無比喻。 **大威德神之**所居止 頂骨隆高。 諸比 與五百緊那羅女。 其牙*株利。 如因陀羅瞿波 丘 彼 諸比丘。 香山 亦名善 我等 周匝 柔軟 中有 金 乃

@磨其牙者。 前 於善住象王頭者 粪 根 者。或有龍象 @浴其尾者。或有龍泉拔取藕 脇者。或有龍象洗其髀者。或有龍象洗其足 灌其頭者。或有龍象淋其背者。或龍象摩其 受諸快樂。中有龍象の洗其鼻者。 吉尼池。 引 一种洗鼻學內其口者。或有龍象。 鉢頭摩華。 導 出沒洗浴。歡娛遊戲。 @從心適意 爾時善住 或有龍象揩其耳者。 拘牟陀華。奔*茶利迦華等。 大龍象王。 到已便入曼陀 或有龍象 或有龍象 拔熳鉢羅

藕 根。 中 Ŧ, 羅樹其本周圍十二尋者。*唯此善住娑羅樹 其本或復周圍七尋。 中有娑羅樹。其本或復周阁六尋。有娑羅樹。 詣彼八千樹下。行住臥起自在安樂。於彼林 樹王下。隨意臥起受諸安樂。八千龍象亦各 爾時善住大龍象王。到善住娑羅大林已。 或 羅 瘌 四 紫其頭上。用自非四點。復共集會善住 已。各食類根。食竟亦以優鉢羅等種種雜華。 散入八千池中。隨意洗洛。遊戲自在受快樂 **訖已。從彼池出。** 洗浴。遊戲歡娛。 爾時善住大龍象王。於曼陀吉尼池中。 、執臼拂。隨從如前。諸神作樂。導引亦爾 樹林所。象王行時。諸龍象等。或擎白蓋。 彼八千諸龍象等。 面圍遶。恭敬而住。爾時善住大龍象王。 其本周圍十有六韓。彼八千娑羅樹林之 若有萎黃及所落葉。 頭上莊飾優鉢羅等。 上岸停住。八千龍象。 自在受樂。 前後導從。還指善住婆 八蒜九尋十碎。 卽 種種雜遊 有風 噉諸龍象所奉 來 吹 是事 分外

有諸夜叉隨掃擲 不穢其林。八千龍象 。所有便利穢汙之物

鼙 Œ 象王。每十五日晨且。往詣天帝釋所。 供給承事。調善象質。因此得名。 諸比 丘。閻浮提中。有轉輪聖王。出現 持 **通。有此威德。雖復生於象畜之中。** 八千象中。一最小者。日日晨旦。至輪王前 立。承奉駈使。諸比丘。 乃有如是大威神力。 汝等比丘。 善住象王有此神 彼善住大龍 然是龍 應當念 世 蒔

©起世經欝單越洲品第二®之

諮比丘。 各自鳴。 孔雀毛。 彼洲處。 種種樹。 種種河。 種香華。種種雜*果。青草彌布。河兩岸。有種種林。隨水而生。世 還復。 又彼河岸。 水 緩不急。無有波浪。其岸不深。平淺易形。 **菲*果。出種種香。其香普熏。** 迦旃連提迦衣。 並是金銀琉璃頗梨赤珠車栗瑪瑙等。 清澄。 別有種種雜色《果樹。 衆華覆上。濶华由旬。水流遍滿。 其聲和雅。 生種種草。皆絀青色。右旋宛轉。 **其樹鬱茂**。 **橋型<** 香氣豬如婆師迦華。 百道流散。 有諸妙船。雜色莊嚴。殊妙可愛。 長齊四 、出種種香。其香普熏 隨水而生。枝葉映覆。 平順向下。漸漸安行。 其音微妙。彼諸山中。有 指。 下足則偃。 樹有種種莖葉 種種諸鳥。 彼諸山中、 觸之柔軟。 **梁鳥和鳴**。 學足 七寶 種 其不 諸 各 如 薖 如 有

諸比丘。 稠 林 群 單 (坎屏厠) 越洲。 其地平正。無諸荊棘。 糞穢不淨 礓石瓦礫。純 深

成

諸比丘。 草彌獲。 是金銀。 隨心流出種種香氣。復有劫波娑樹。亦高六 华拘盧奢。悉有種種枝葉華*果。此諸樹上。 拘盧奢。四三二一拘盧奢者。 住。有諸香樹。 其樹亦高六拘盧奢。 华拘廬奢。亦有種種枝葉華*果。從其果邊。 蘆奢。乃至五四三二一拘蘆奢者。 如是最小 瓔珞。歷垂而住。 路之樹。其樹亦高六拘蘆奢。 乃至五四三二 自然而出種種雜衣。懸置樹間。 半拘廬奢。悉有種種枝葉華*果。從其*果邊 拘盧奢。乃至五四三二一拘盧奢。如是最小. 接。如草覆屋。雨滴不漏。彼諸人等。樹下居 樹皆高 六拘 盧奢 南五里 隨心而出種種蠶形。懸著於樹。 種種枝葉華*果。從其*果邊。隨心流出種種 拘胤奢者。 **鱒單越洲。** 不寒不熱。 諸雞林樹。 亦髙六拘盧奢。 如是最小。 復有蠶樹。 復有樹林。名曰安住。其 時節調和。 枝葉恒榮。 乃至五四三二一拘虞 葉密重布。 半拘廬奢。 **夹樹亦高六拘** 其最小樹。 地常潤澤 或復有高五 復有種種瓔 華*果成 復有器樹。 **次第相** 悉有 髙 就 靑

心而出種種衆*果。在於樹上。又有樂樹。 拘盧奢。皆有種種枝葉華*果。從其樹枝。 奢者。如是最小半拘盧奢。亦有種種枝葉華 樹亦高六拘盧奢。 如是最小半拘蘆奢。 復有種種衆雜*果樹。 從其*果邊。隨心而出種種器形。懸著於 乃至五四三二一拘虞奢。 隨心 乃至五四三二一拘廬奢 丽 出種種樂器。 亦有種種枝 其樹亦高六拘蘆 如是最小半 集華 池之中。

乃息 敦持。用作輸釜。燒以火珠。不假薪炭。 出焰。隨意所欲。熟諸飲食。食旣熟已。 白 樹 淨無。有皮輪。欲熟食時 周 其地又有自然稅米。 別有諸*果。 不藉耕 種 自然 珠焰 名曰 鮮 潔

諸比丘。 色綺錯。 食之甘美。其味如蜜 復有諸藉。大如車軸。 色。一一花量。大如車輪。香氣氛氣微妙最勝 牟陀花。奔•茶利迦花等。青黄赤白。 於池四方各有階道。一一階道亦七寶成。雜 金銀琉璃頗梨赤珠車栗瑪瑙等。七實所成。 1 砌。七重欄楯。 涼冷。柔軟廿輕。香潔不濁。七重塼墨。 **池皆名阿耨達多。並各縱廣五十由旬。** 復有七重多羅行樹。四面周圍雜色可 復有諸華。 **欝單越洲**。 周匝圍繞。 優鉢羅花。鉢頭塵華。 破之汁出。其色如乳。 匝 四面有四池水。 七重鈴網周匝曆 。及縹碧 上重 其 变 拘 板 水 其

衆妙香。 轉右旋。 淺易入。 諸比丘。 足還復。 山甸。 急不緩。無有波浪。奔逸衝擊。其岸不高。 所合成。觸之柔軟。 誻 船。雜色可樂。 阿耨達多池之四面。 諸河兩岸。 雜華彌覆。其水平順。直流無曲。 亦有諸鳥出種種聲。於河兩岸又 略說乃至。高齊四指。下足隨下。 有種種草生於其側。 乃至車渠瑪瑙等。 如迦旃隣提迦 有種種林。 有四 色清柔軟。 交柯映覆 天河。 有 擧 宛 出 4 不 闍

。周匝遍布。鬱單越洲。及恒於半夜。從阿耨達多四 功 徳水。 如

諸山

海

悉爛覆已。

然後乃

Νį

諸比丘。欝單越洲。

起大密雲。

0茶二茶🖨

[@](之一)**一**●例 ❷(起世紀)—❸ ●果二英(果)●* 宿

復有香樹劫波娑樹瓔樹蠶樹器樹*果

覆

出種種香 易入道河。

普熏其處

種種草。

設乃

不緩不急。

雜華遍覆。

閪二由旬半。諸比

於兩岸上有種種樹。

枝葉映 褞

其間有河。

名易入道。

漸次下流。

。無有波

ſΪ

石

贀 叡 隨意而入。入已澡浴遊戲受樂。旣受樂已。欲入善華苑中澡浴遊戲受快樂時。 從其四門 樹 去即去欲留即留 有異。亦復無有守護之者。斷單越人若欲須 欄楯周匝圍繞。略說乃至。如善現苑。 一苑。名曰莠華。其苑縱廣一百由旬。 浴遊戲受樂。 遊戲受快樂時。從其四門隨意而入。入已澡 無守護。鬱單越人。若欲須入普賢苑中澡浴 繞。乃至熟飯清淨美妙。諸比丘。此普賢苑亦 **群**退

以

及

改

。 欲去即去欲留即留。 隨意所趣。 欲入此苑。 彼善現苑。 諸比丘。爲欝單越人故。善現池西復有 其苑縱廣一百由旬。 又有自 入彼苑已遊戲澡洛。 自在遊戲。受諸樂時。 無我無主。 然就米熟飯。 於善現池南復有一苑。名曰普 既受樂已。 隨心自在。 亦無守護。 七重欄楯。 清淨美妙。 欲去即去欲留即 諸比丘。爲 於其四門 **恋情受樂 뿱單越人** 周匝圍 諸比丘。

潤漉

諸比丘。 即留 已澡浴遊戲受樂。既受樂已。 **苑。名曰喜樂。縱廣正等一百由句。** 澡浴遊戲受快樂時。從其四門隨意而入。 入 有守護之者。 略說如前善現苑等 爲欝單越人故。於善現池東接善現 爲欝單越人故。於善現池北復有 **費單越人若欲須入喜樂苑中** 欲去即去欲留 乃至無

等無 七重 車。 北。爲欝單越人故。有一大河。名曰威主。 善現池西。爲欝單越人故。有一大河。名曰等 色所成。柔軟猶若迦旃隣提迦衣。諸比丘於 此處所有種種樹林。與彼無異。乃至諸船。雜 河。名曰善體。漸次下流。略說皆如易入道河。 諸比丘。爲實單越人故。於善現池南有一大 梨赤珠車果瑪瑙等。莊嚴技飾 香氣普熏。 色 以 軟猾岩迦旃隣提迦衣。此中有欝陀那偈 **火而下。略說乃至。兩岸有船。** 諸妙船。難色可樂。 至 足蹈之。隨足上下或舉或伏。又有種種難 **、觸之柔** 乃至略說。漸次而下。諸比丘。於善現池 易 入幷善體 現普賢等 枝葉華*果。悉皆具足。 種種異鳥各各和鳴。 軟 如迦斯隣提迦衣。 七實所成。 善華 等 車 威 及喜 七寶莊飾。 其河兩岸有 金銀琉璃頌 主 **高齊四指。** 亦有種種 樂 河

柔 漸

諸比丘。 到已。 樹取頹種香。 樹下。到樹下已。其樹自然低枝垂風 去。亦不求覓所服本衣。何以故。欝單越人無 Ę 彼河之兩岸。 等車威主等河,澡浴遊戲受諸樂時。 令彼諸人手所擥及。 我我所。無守護故。是諸人等。又復往詣衆香 出衆妙香。 隨有何人在前出者。 乘至水中。澡浴身體。遊戲受樂。 。其樹亦復如前低枝垂下。 **| 欝單越人。若欲入彼易入道河善體** 用塗身已。復各往詣劫波婆樹 脫其衣裳。 置於岸側。 令其自手樂學得及。 彼 人於樹復取種種上 即取上衣。 出種種衣 著已而 彼人於 。即皆至 爲彼諸 既澡浴 、各坐諸

樹 情所樂。受種種樂。其事訖已。各隨所好。或去 西遊戲。欲彈則彈。欲舞則舞。欲歌則歌。隨 梁樂器。其形殊妙其音和雅。 樂之器。手所肇及。彼人於樹。 諸人故。音樂樹枝。亦皆垂下。爲出種種: 食飲旣訖。乃復往詣音樂樹林。到彼林已。爲 果適意食之。於中或有擴取其汁。器盛而飲。 *果。令手擥及。彼人於樹。隨心所欲取其熱 樹 及 樹枝取諸妙聲。繁頭上已。轉更往詣諸器物 出 旣 瓔珞之具。 種上妙瓔珞。手所擎及。彼人於樹牽取種種 彼已。瓔珞樹枝。亦皆垂屈。爲彼諸人流出種 妙 。隨意所欲取彼器已。持詣*果樹。時彼*果 .種種上妙實麗。今彼人等手所墮及。便 | 到樹已。 | 置樹自然爲彼諸人垂枝下曲。 衣服。 亦爲諸人。枝垂下曲。 旣到樹已。器樹自然枝亦垂下。 著已而· 繋著身已。 去。轉更往詣瓔珞樹下。旣 更轉往詣諸重樹下。 。出生種種勝妙甘 取已抱持。 各隨所須取 令其手 東 流 苷 於 到 不

起³世經卷第

或留

e此經宋藏題爲起世因本經。闍那幅多譯 進之爲前經,今檢開元錄。丹藏爲正。 却之爲後經。編入取函 中除因本二字。 進之爲澄函焉。 。丹藏題爲起世經 故今

者。

樹下。所將之女。若是此人母姨姉妹親戚類 目觀視。彼女知情即來隨逐。 其人將行至於

樹枝如本不爲下垂。其葉應時萎黃枯落。

起。世經卷第一

◎隋天竺三藏閣那崛多●等譯

諸比丘。

簡單越人住於母胎。唯經七日。

至

ŊĹ

分充益無減無缺。湛然不改無老無變。是食 陀之味。 乃至資益彼人。色力安辯無不具足。諸比丘。 味備具。不須獎 。其飯形色。 諸 比丘。 鬱單越人者於女人生染著時。隨心所愛。迴 無有糠輪。自然粳米成熟飯時。清淨香美。衆 人。坐食未竟。所設之飯器常盈滿。彼人食此 物。 Ę Ę 皆一 賴 欝單 取。不耕不種。自然粳米。清淨鮮白。 丘。欝單越人。若有飢渴須飲食時。 露者。親疎平等無所適莫。幽皆齊密。 比丘。欝單越人。悉有衣服。 疎。美妙淨潔。色白如珂。 鮮明可愛。 諸比 即爲諸人具設飯食。飯終不盡。 就座而坐。 **超還自滅。彼人得飯欲食之時。** 衆生稲力。火珠應時。忽然出焰。 取已盛置敦持。果中。復取火珠。 類。一形一色。無別形色可知其異。 越洲品。第二之餘 又如華叢潔白鮮明。彼人食已。身 **欝單越人。髮紺靑色。長齊八** 爾時若有四方人來。 無有裸形及半 滑者諸天®**疾** 。便自收 施設器 乃至食 欲共同 飲食熟 "置教持 無有糠 不缺 捐 諸

队具。 葉欝茂。華*果鮮榮。亦爲彼人出百千種牀敷 若非母姨姉妹等者。樹即低枝垂條覆蔭。柯 不相覆苫。不出華*果。亦不爲出牀殼臥具。 便共相將入於樹下。 隨意所為軟娛

得定壽命

是飲乳。經於七日。彼諸男女還自成就一色 自然流出上妙甘乳。飲彼男女。令得全活 爲養育故。各以手指內其口中。於彼指端 上東西南北行人往來。見此男女心生憐念。 若女。皆將置於四衞道中。捨之而去。於彼道 八日即便產生。 其母產訖 壓墜惡道。 男還逐男。 隨所生子 向上生者 身壞命終 身壊 滿足 生地 . 若男 人 之益二下之益申用。第

千年不增不減。諸比丘。以此因緣。欝單越 得生欝單越中。B既於彼處復得定壽。 得往生欝單越中,彼處生已,住壽于年不增 以其殼生邪見等故。何因緣故。 專事殺生偸盗邪婬妄言兩舌惡口綺語貪瞋 **鹊單越界。 鹳單越人以其舊有具十善業。** 諸比丘。何因緣故皆得上生。諸比丘。 於今者應行十善。以是因緣。我身壞時。 以不殺生正見等故。或復有人作如是念。 趣向善道。生人天中。何因緣故。向下生者: 邪婬。不妄言。不兩舌。不惡口。不綺語。 邪見。以是因緣身壞命終。 諸比丘。欝單越入壽命一定無有中天。 不減。彼人旣作如是願已。行十善業。 貪。不願。亦不邪見。以是因緣。 獄中。或復有人。不會殺生。不盜他物。不行 終時。皆得上生。何因緣故。 鬱單越人得此定 逐女。各依伴侶相隨而去 類身。與彼舊人形量無異。 壽。命終已後皆復上生。諸比丘。世或有人。 以於他邊受十善業。 越中如法 行故。 身壞命終皆當上生諸 是故命終即得 Ħ 往 汀 甘 生 洲

捨之而去 無有一人憂戀悲哭。*唯共●與置四衢道中。 處。諸比丘。 欝單越入命行終盡捨審之時。 善處。諸比丘。 以此因緣。 欝單越人上生勝

如故。 故 下之時。爲彼人故地即開裂。便利畢已地合 氣來至其所。諸比丘。欝單越人大小便利將 淨。樂淨潔故。 餘方洲渚之上。 素命盡時。即有一鳥。名憂承伽摩·麟意從大 諸比丘。鬱單越。人中有如是法。若有衆 山中疾飛而至。 樂意喜故。不令風吹臭穢之 **欝單越人樂淨潔故。樂意喜** 衝死人變。將其尸骸。 何以故。 **摩單越人業行淸** 攤置 生

e起世經轉輪。聖王品第三

Ŀ 閻浮洲。以水灌頂作刹利主。於十五日月盛 資。三緒馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六主®藏 諸比丘。閻浮洲內。轉輪聖王出現世時。 服 圓滿受齋之晨。洗沐清淨。不擣白氎以爲衣 為轉輪樂王輪賽具足。諸比丘。轉輪樂王出 種神通德力。何者七寶。一金輪實。二白象 浮洲。自然具有七種瑞寶。轉輪王身復有四 親屬群臣前後圍遼。 解髮垂下。 七兵將寶。是爲七寶。諸比丘。 輪徑七肘。 飾以摩尼及諸瓔珞。 **千輻般** 是時王前有金輪實 刺染相源 在樓閣 云何名 此關

納作受畏

王。一心無二。爾時輪王告諸王曰。

汝等誠心

能

如是

汝當各各於自境界如法治化攝

此奉獻是天王物。

東方人民豐樂安隱無所

:畏。民戶殷多甚可愛樂。惟願大天。

垂哀

`憐愍臣等細小諸王。臣等今日承奉天

歨

滿銀栗。又取銀器盛滿金粟。 旣辦具已。皆爾時東方一切國土。所有諸王。各取金器盛

.持詣轉輪王前啓言。@天王善來善來。

4 皆

王。即作是念。我告會開有如是說。若灌頂利利王。於十五日月盛圓滿受齋之晨。洗沐清淨。身著不濤白氈之衣服諸瓔珞。在樓開上。親屬群臣前後圍遼。是時王前忽然而有上。親屬群臣前後圍遼。是時王前忽然而有上。親屬群臣前後圍遼。是時王前忽然而有上。親屬群臣前後圍遼。是時王前忽然而有上。親屬群臣前後圍遼。是時王前忽然而有上。親屬群臣前後圍遼。是時間有如是說。若灌頂王原成就轉輸王德。我今得此。亦應定是轉輸聖

四種兵。悉於彼處停住止宿 彼天輪實所到諸方住止之處。 諸比丘。於輪實前。復有四大天身。引導而行。 駕行向東方。於是輪實及四種兵一時皆從。 時灌頂刹利王。既見輪實如是轉已。即命嚴 應聲即轉。爲欲降伏未伏者故。 是轉輪王者。未降伏處爲我降伏。 手們摸輪實。作如是言。 步兵。四種力兵旣嚴備已。 故 爾時灌頂刹利轉輪雲王。 偏露右膊在金輪前。 勅 **一命嚴備四種力兵。** 所謂象兵馬兵車兵 汝天輪實。 右膝著地。 王卽往詣天金輪 意欲試彼天輪實 諸比丘。 轉輪聖王及 **被天輪實** 我身定 申其右 是

等諸王合國降伏等。若有令我國內非法惡事顯現流行。汝為、若有令我國內非法惡事顯現流行。我人不教。不與勿取。不行邪婬。宜語正見者。我即信知。汝養群生。莫令國內有不如法。所以者何。汝養群生。莫令國內有不如法。所以者何。汝養群生。莫令國內有不如法。所以者何。汝

輪寶所住之處。隨其方面。 所行之道引導而去。 면 兵 第行時。共前復有四大天身。先輪實行。若此 腰南方西方乃至北方。 行。 治化。轉輪聖王自在力故。所向之處輪實隨 時皆受十善業行。受已遵承,各於國土如法 爾時東方諸國王等。聞轉輸王如是誠勳。 即皆停宿 盡東海岸。周逼遊行。 如是專王天金輪寶。 轉輪坐王及四種兵次 依於古昔轉輪聖王 然後迴旋。次第巡 降伏東方一切 轉輪聖王及四種

蔣 等。莫自殺生。教人莫殺。 境有非法人及諸惡行。 命。莫令國界有不如法。 王言。若能爾者。汝等各於自境治化。一依 行治化。臣等隨順無敢二心。時轉輸王勅諸 豐樂安隱。無諸怖畏甚可愛樂。顯天留此 來。善哉天來。我等北方蒙天王力。人民熾盛 來詣轉輪王所。到已長跪作如是言。 **真金器盛滿銀栗。天真銀器盛滿金栗。** 爾時北方一切國土所有諸王。 他修行正見。 乃至邪見。 能 汝等皆斷。 如是者。 我當治汝。 所以者何。 **找當信** 不與勿取。 若雕殺生 知 善哉 乃至 俱共 敎 天

北省。 教人不殺。不與 一次。 教皇主 及四種 一次。 教皇主 及四種 一次。 教皇主 及四種 一次。 教皇主 及四種 一次。 教皇主 及四種 一次。 教皇主 及四種 一次。 教皇主 及四種 一次。 教皇主 及四種 一次。 教皇主 及四種 一次。 教皇主 及四種 一次。 教皇主 及四種 一次。 教皇主 及四種 一位。 为。 大皇 一章 。 本十(巨) 章 平二大章

是念。我今已得金輪實耶。 於上空中嶷然停住。如輪在軸不搖不動。 頗製琉璃。此金輪實爲聖王故。當宮內門 T, 輪擊王當於是時。生大歡喜踊躍無量。作如 成就已。妙色端嚴四寶莊拉。所謂天金天銀 從空來下。為轉輸王造立宮殿。應時成就。旣 其上。東西經度闊七由旬。南北規畫十二由 擊王自在力故。所行之處輸實隨逐。此 旬 浮提中。選擇最上威德形勝極妙之地。當於 國。旣周逷已還來本處。爾時輪寶。乃於閻 **已奉持皆令如法。各於國土依律治化。轉輸** 寶。如是次第。降伏北方。盡北方海際所有諸 。有如是等天金輪寶。自然具足 轉輸王如是誠勳。各各遵受十善業行。 天誠勅。臣等奉行。 如是規度爲界分已。爾時諸天即於其夜 善降伏。爾時諸王同學共啓轉輸王言! 爾時北方諸國王等 諸比丘。 當宮內門。 轉輪聖 金輪 轉 受

基 善調伏。 一 **地受諸事**。 見象實已。作如是念。白象雖現。未知調時。 具足莊嚴。 **程**改 迦 虫。 有大神力。騰空而行。 體勝妙。其色純白。如拘物頭華。七枝拄地。 即當王前出生象寶。名烏逋沙他。arga那形 具足。諸比丘。是轉輸王。於日初分坐正殿時。 諸比丘。轉輪聖王復有何等白色象實。應當 歲極調伏已, 白 "雜色則"到。猶如金粟。轉輪聖王 切事中悉堪駕取。猶如餘象無量 成賢乘不。爾時象寶一日之間即 具有六牙。並皆**職利。一一牙上**。 端嚴賢善。適意隨順。如是 於 Ħ 頭色紅赤。 中暫受調伏堪任 如因陀羅 如

> 有如是等馬寶具足 復如是。時轉輸王欲試馬故。於其晨朝日初 王乃始進食。 出時。乘此馬寶。周歷大地。還至本宮。轉輸聖 調此馬時。一日之內堪任受行一切諸事。亦 無量千歲極調熟已。賢善閑習。 實一日之中卽善調伏堪受諸事。 調時堪受諸事。可得爲我作善乘不。是時馬 轉輪王見馬實已。作如是念。此馬雖現。未知 尾悅澤。頭黑騣披。有神通力。騰空而行。時 前。出紺馬寶、名婆羅訶。母贈色青體潤。 丘。是轉輪王日初分時。 諸比丘。 輪塞王。 歌喜踊躍! 乃進小食。以是因緣。彼王爾時內心自慶。 岸盡大地際。 朝日初出時。 事 、我今已得緒馬之實。 亦 復如是。 何等名爲轉輸整王馬寶具足。諸比 有如是等白色象實。 爲我故生如此象實。 以是因緣生大數喜。 既周逼已。是轉輪王還至本宮。 乘此象實。周迴巡歷。 時轉輪王爲試象故。 諸比丘。 坐正殿上。即於王 自然具足 如是如是。 諸比丘。 轉輪雲王 猶如餘馬 蛹躍無 遍諸海 於其 毛 轉 爲

歷置觸上。出遊苑中。何以故。 意欲遊觀驗珠曆。重雲黑闇。電光出時。轉輸聖王取此珠寶。 再。重雲黑闇。電光出時。轉輸至見珠寶已。作如是念。此麼尼寶杂相轉輸王見珠寶已。作如是念。此麼尼寶杂相轉輸王見珠寶已。作如是念。此麼尼寶杂相轉輸王月遊兵。 人名德博翰里王 我實具足。諸比諸比丘。何等名爲轉輸聖王珠寶具足。諸比諸比丘。何等名爲轉輸聖王珠寶具足。諸比諸比丘。何等名爲轉輸聖王珠寶具足。諸比

藏臣實威力具足 等女寶具足。諸此丘。何等名爲轉輪聖王主 轉輪擊王受大數喜。踊躍無量。心自念言。此 尚無惡念。 況其身口而有過失。 以是因緣 植。口中恒出優鉢羅香。爲輪王故。 已爲我生女實耶。諸比丘。 起。勤謹恭敬。凡有所作 無失王心。此女意中 凉。寒時身9歲。於其體上出妙香氣。 具足。令人見之樂觀無厭。又此女寶。熱時身 不短。不白不黑。最勝最妙。進止姝妍。 諸比丘。何等名爲轉輪聖王女寶具足。 出生。諸比丘。轉輪聖王。有如是等珠寶具足」 輪擊王。受大歡喜。踊躍無量。念言。此實爲我 時彼地所有 一切婆羅門 居士等。 丘。轉輸王。 •世出生女寶,不麁不細。 Ħ 及四種兵悉皆明了。光明周逼如日 德故。諸: 光已出。並即驚起。作諸事業。以是因緣。轉 比 丘 此摩尼實在 高順上。 轉輪票王有如是 普照 **皆謂天明** 照世 晚臥早 。 豬若族 色貌 不長 諸比 四 方 爾

凝臣實。 **搬臣來**。 爲作護。 時收取。 天所用者皆令具足。 天所須査 財實物。 自往詣轉輪王所。 若遠若近。於中所有珍奇實物。 諸比丘。轉輪王出世生主嚴臣實。 多有功德。 一切伏藏。 乘船入水中流而住。 我須財實。宜速備具。 擬爲輪王資須受用。 如法守視不令毀失。 皆爲其眼之所寒識。 報得天眼。 到已啓言。 惟願勿憂。 時轉輪王爲欲驗試 洞見地中有主無主 **勅藏臣曰**。 大聖天王。 臣力能の辨。 此主藏瓦 宜速備! 爾時藏臣 無主之物應 **岩水岩陸** 大富 饒 具 主 汝 皆 卽

| 欲行即行。

公走教行。

教集教散。 欲集即集

如王所勅。欲走 便勉四兵。莊嚴

欲散即散。

臣啓言。 證奉天勑不敢有達,爾時藏臣受王 待船至岸。 藏 指 我 輪堡王 丘。轉輪墾王。 無量。心自念言。 自 足。諸比丘。若有如是七寶現者。然後得名轉 在 以是因緣。 有如是等主兵將實。威力具 轉輪兜王。 我今已得主兵將實。 生大數喜。 諸比 鮹 躣

今不須岸上財物。

但當於此爲我辦之。

當於水側收取財寶。以供天用。王告藏臣

藏臣啓言。

惟願大天。

假臣須臾。

輪聖王第一壽命神通具足 安隱久住與轉輪 王壽命等者。是則名 爲轉 世。於一切時 **具足。諸比丘。** 諸比丘。 何等名爲轉輪聖王四種自在神通 一切世間。無有人類能得如是 轉輪聖王。壽命長遠。 。人住在

· 6 份。 衆相具足。 其腹平滿。 不小不大。 寒熱 生少病少惱能如是者。 快樂。於一切時一切世間。 第二身力神通具足 冷"媛。隨時調適。進止輕便。食飲消化。安隱 是則名為 轉輪聖王 無有餘人世間受

諸比丘。

何等名爲轉輪聖王主兵臣實威力

是等藏臣其足

今已得藏臣實耶。諸比丘。

轉輪寒王。

有如 我

輪聖王。受大歡喜。 王語已。還收金銀。 藏臣言。我不須財。但試汝耳。時主藏臣。

聞 告 天

置於水內。以是因緣。 **踊躍無量。心自念言。**

轉

復次諸比丘。轉輪聖王。所受身體。

少病少

)此物。供給於王。以爲財用。時轉輸王。

以

用奉獻。啓言。大王。

此諸金銀

皆是天實。

如蟹。髓、摄聚金銀。滿諸器內。即於船上。持 勅已。 偏袒右臂。右膝著船。 手ª 托大水。

具足。諸比丘。

由轉輸王竊德力故。

自然出

生兵將之實。巧智多能。

善諸謀策。

常爲世間樂觀無厭。色身清淨。具足莊嚴。 聖王第三色貌神通具足 觀無厭如轉輪王形相備者。 人中受生。 最勝最妙。 復次諸比丘。轉輸聖王。報生形貌端正殊特 無有倫匹。於一切時一切世間。 無有如是端正殊特爲諸世間樂 是則名 為轉輪

集 具 機

爾時兵將。

便自往詣轉輸王所。

一欲走即走。欲行即行。

欲散卽散。

欲集即

神慧成就。轉輪聖王。所須兵力。

悉能備 洞藏軍

言。王若須兵。教習駈役。惟願勿慮。

輪王者。是則名為轉輪聖王第四果報 神通 是富樂自在資財服玩衆妙實物充溢府庫比 足。於一切時一切世間。 報。世問種種。資產豐饒。 復次諸比丘。轉輪樂王。 足。諸比丘。 然後得名轉輪聖干 **岩具如是** 業力因緣。 人中受生。 珍奇衆寶。 四種神通 無缺減 。無有如 . 無不具 有大腷

四兵

教令隨順。善走善行。善集善散。如法

備已。告將實言。

汝兵將來。

當善爲我惣領

兵。所謂象兵馬兵車兵步兵。王知四兵悉散

王。爲欲試此主兵實故。

便動所司。 調柔隨順。

嚴備四

時轉輪 。臣當爲 到已啓

|教習兵馬。皆令如心、

勿違。時兵將實。

,明轉輪王如是勅已。啓言。

趟奉天勅。臣不敢違。

用故 諸比丘 王。民等令者以此奉天。此物屬天。 自持所有實物。車前胡跪。奉獻輸王。啓言。大 切人民。諸比丘。時諸民衆見輪王已。 安詳漸進。 徐徐緩步。慎勿速疾。所以者何。汝若持車 進 切人民。悉得面見轉輸聖王。皆大數喜。咸 輸王之所憐念。意恒慈育。如父愛子 愛敬。心常喜樂。如子愛父。 父諸人民。 聞此語已。亦復如是勅馭者言。 行。勿令速疾。所以者何。汝若持車。 同聲告馭者曰。 宮遊觀。 光丘。 隨意所用: 何以故。 則令我等多時得見轉輪擊王。爾時輪王 歷諸勝地。爰及林苑。當於是時。 轉輪娶王。或於一時。乘大寶車。 又此福德轉輪聖 則亦令我多時遊歷周遍觀視 汝善馭者。 如此實物。e唯應天 Ŧ, 。惟願持轡從容徐 爲諸 汝善馭者 人民之所 願天受 各各 亦得 Ш

净平正。無有荊棘。及諸稠林丘塘坑坎厠溷諸比丘。轉輪聽王。 出現世時。 此閻浮洲清 有。金銀七寶自然具足。不寒不熱。 雜穢臭處不淨礓石瓦礫沙鹵等物。 時。此閻浮洲常於夜半。從阿那婆達多籼中 安樂。不可思議。 治處。聚落城邑。比屋連村。鷄飛相到。人民 諸比丘。又轉輪王出現世時。此閻浮洲王所 人民熾盛。穀食豐饒。聚落般多。甚可愛樂 自然安置八萬城邑。皆悉快樂。無諸怖畏 調。諸比丘。又轉輸王出現世時。 大雲氣。遍閣浮洲及諸山 諸比丘。又轉輪王出現世 妆 應時雨注 此閣浮洲

•

量年。 比丘。 油途物。 土地。 皆受安樂。又彼甘澤潤漬。 從大海出。 具八功德。 **蠶旣成。以水灑散。 令其悅澤花色光鮮。** 鮮明光腻。 水湧不現。 温閣洋。 身。 自然普兩優鉢羅華。 受少疲惫。乃得消化。 細軟丈夫其體柔弱。食美食已。 亦如是。又轉輪王出現世時。 伽羅末 分陀利華等。種種香華。亦雨天沈水末。 榆墾王當命終時。爲供養輪王故。於虛空中。 生天上。與三十三天。同處共9生。諸比丘。轉 豁比丘。轉輪擊王壽命終時。拾此身已。 處世人遠。於生死中,受少苦觸。亦復如是。 天。歌讃之聲。 作福利故 復有天樂。其音微妙。不鼓自鳴。亦有諸 於此時間。 轉輪擊王既出現已。住世久遠。 自然沃壤醇茂滋液。 栴檀香末。及天曼陀羅等。 其 如9排牛乳間。雨 (地肥美膏腴津潤。 吹其潤澤流散。閱浮人民。 至夜後分。雲霧消除。 下處即沒。更下e滂流 譬如世間善作蠶師蠶師弟子造 在虛空中。爲供養此轉輪王 亦復雜受人中苦爛。 鉢頭摩華。 拘物頭華 如是如是。彼轉輸王。 深四 此洲 等使肥良 譬如有人以o蘇 此閻浮洲一 亦復如是。 捐 運動施爲。 有淸涼風。 浸潤地中 其水甘美 種種諸 醫如 觸之 經無 諸 切 3 必

則以種種淨妙香湯。洗輪王身諸比丘。爾時女實。主藏臣實。 氍 先用劫波娑氎。 以種種淨妙香湯。洗輪王身。 衣 於上重要。次復更以殊妙綱既足五百 氈上。 次第樞之。寒極畢已。 @概身裹之。 然後乃以不緣 主兵將實等 香汁洗已。 又取金

> 固 中。為轉輪王作蘇偸婆。塔著凯略也 高一由 輪王。作蘇偸婆。 各自鳴。時彼女寶。 重垣牆。七重欄楯。 琉璃頗梨。其蘇偸婆。四院周圍。五十由旬。七 旬。濶半由旬。雜色莊技。四實所成。所謂金銀 轉輸王身。旣闍毘已。收其灰骨。於四衞道 柳、盛此金棺。 內銀槨已。 從上下釘。 棺 須寶與寶。盡給施之。悉令滿足 須飲與飲。須乘與乘。須衣與衣。須財與財。 供具。諸來求者。種種供給。所謂須食與食。 又復集聚一切香木積成大騰。然後關毘 滿盛*蘇油 持輪王身。置之棺內 旣成就已。 略說如上。乃至衆鳥。 及主藏主兵實等。爲轉 然後施設上妙 `令其牢 叉以銀 各

改 諸比丘。轉輪聖王。命終已後。始經七日。 解脫之道 有爲諸行。應當遠離。應當厭惡。 法 少。諸比丘。一切諸行。有爲無常。如是濹 改變。還爲埔土。所有人民。亦皆隨時。漸次減 主魔主兵將等。悉亦命終。 實象實馬實珠寶。皆即自然隱沒不現。女實 暫須臾閒。 無有常住。 非人停住。諸比丘。應當拾於 破壞雌散。不得自在。是磨滅 四種實城。 應當速求 稍稍 輸

○起世經地獄品第四之一

如前由 旬 高六百八十萬由旬。 須彌山王之外。別有一 此鐵劑外。復有一重大鐵團山。 諸比丘。於四大洲。八萬小洲。諸餘大山。及 獨密牢固。金剛所成。難可破壞。諸比丘。 侚 兩 山 之間。 極 一大黑暗無有光明 高廣正等。

至 先世。

豇

不善業。

分

於

諸比丘。此八大地獄。各各復有十六小地 日月 諸衆生。 等爲八。所謂活大地獄。 壁已復擘。乃至大擘。 裂已復裂。乃至大裂。 各以鐵爪。自四脈其身。令皆破裂。或自擘身 彼諸衆生。旣相見已。心意獨亂。 指自然皆有鐵。瓜。長前四藏利。 活大地獄。所有衆生。生者有者出者住者。手 諸比丘。何因緣故。名活大地獄。 地獄。劍葉地獄。狐狼地獄。 磴地獄。兩量地獄。 雞地獄。 獄。膿血地獄。一銅釜地獄。多銅釜地獄。 糞屎泥地獄。 五叉地獄。 廣五百由旬。何等十六。 獄。周匝圍遶。而爲眷屬。是十六獄。悉皆縱 大熱惱大地獄。阿毘至大地獄 獄,叫喚大地獄,大叫喚大地獄。熱惱大地 見光明。諸比丘。於兩山間。 業報故。卽於是時。復有冷風。來吹其身。 割已復割。乃至大割。諸比丘。 既得活已。業力因緣。復起東西,更相謂言。汝 **臾復生。肌體皮肉。筋骨血腎髓。** 割裂已。作如是知。我今已傷。 有如是大威神大力大德。 飢餓地獄。 所謂黒雲沙地 黑大地獄。合大地 。寒水地獄 灰河地獄。 有八大地 我今已死。以 '彼諸衆生。自 悉若鋒 不 生已還活。 諸比 心濁亂故。 能 燃渴地 照彼 獄 Æ Øŕ 獄 獄 何 令 批 截

當知此中少分說故。名爲活耳。 '有別業'受極重苦。痛惱逼迫。楚毒難堪,乃 未盡未減。未除未轉。 或於人身。 願欲 得活 雪已勝 電我耶。 **が其中間。** 或非人身。所起所造。惡 命報未盡。 求死不 未少分現。 然於其中。 諸比 得 E, 故。求死不得。 焰、洞徹熾燃。 來吹。須臾還活。諸比丘。 肉 熱 中。其獄縱廣五百由旬。旣入獄已、上處空 是求時。以罪業故。即自往入黑雲沙小地獄 **求餘處。屋舍室宅。求救護處。求歸依處。如** 復夾諸比丘。活大地獄。所有衆生。於無量 未盡未滅。未除未離。如是一切決第具受。 或於人身。或非人身。所作所造。惡不善業。 極受苦惱。苦未舉故。求死不得。乃至往昔。 故 亂已。乃至各谷"爴裂擘割。 子。極長"織利。 復 造惡不善業。 中。起大黑雲。雨諸飛沙、其焰熾燃。極大猛 時。苦報《未盡已。從此獄出。 東西馳走。 更 次諸 。名爲活耳。諸比丘。復有別業。而於其中。 乃至住者。 至筋燒筋。至骨燒骨。至髓燒髓。 隨於地獄衆生身上。 比丘 酒 不滅不除。 手指復生純 受極苦惱。 乃至往昔 |大地 各各相看。 獄 至皮燒皮。 所 如是如是。少分說 不轉不變。不離不 人非 人身 所作所 以其苦報未畢盡 有衆 心意濁亂。 鐵刀子。 破截而死。冷風 生 ' 半歲刀 至肉燒 。出大烟 生 旣濁 著有

未滅。未除未轉。不離不失。次第而受至往昔若人非人所起所造 惡不善業。未盡至往昔若人非人所起所造 惡不善業。未遇之明,以不知就中。其獄亦廣五百由旬,罪人入已。於無雲沙地獄出。更復馳走。求屢求宅求救從黑雲沙地獄出。更復馳走。求屢求宅求救從黑雲沙地獄出。更復馳走。求屢求宅求救。未滅。未除未轉。不離不失。次第而受。經無量時已。失,次第而受。經無量時

名爲針 足受之 至是 人 悉令穿 復次諸 其遍身受嚴劇苦。然彼壽命。 旣破骨已住於體中。食諸衆生一切精髓。 旣破肉已。水鑽其筋。旣破筋已。 比丘 口。在囊泥中。 破。先續其皮。旣破皮已。 惡不善業。未滅未盡。 於糞屎小地 鑽諸衆生。 獄中。 亦未終畢。 如是次第具 一切身分。 **有諸鐵 氼鑽**其骨。 次鑽其肉。 蟲 乃 冷

切惡業。於此獄中。次第而受 悶絕仰臥。獄卒乃以兩熱鐵釘。 苦痛已。從養屎泥小地獄出。 諸比丘。彼地獄中諸衆生等。 壽命未終。惡業未盡。往昔所造人非人身一 復以五叉。磔其五體。極受苦毒。乃至彼處。 於臍輪中。下一鐵釘。焰轉猛熾。獄卒於是。 室求宅求護求洲求歸依處。 熱焰熾燃。又以二釘。 置於熾燃熱鐵地上。烟焰洞起。 入此獄已。時守獄卒。執取罪人。高舉撰之。 小地獄中。其獄亦廣五百由旬。 釘其兩手。烙亦熾燃 爾時即入五叉 又復奔走。 於無量時。 彼諸罪人。 罪人在中。 釘其二脚。 求 爱

●好開其口,取熟鐵丸。鄉還口中。彼人唇口。鐵好開其口,取熟鐵丸。鄉還口中。彼人唇口。 數地上。爾時罪人。即執罪人。 機置熾燃熱中。有何所欲。彼諸衆生。皆共答言。仁者我中。有何所欲。彼諸衆生。皆共答言。仁者我大從外而來。 即前問言。 汝等今者來至此人從外而來。 即前問言。 汝等今者來至此於五叉小地獄出。還復馳走。求救求室求洲於五叉小地獄出。還復馳走。求救求室求洲於五叉小地獄出。還復馳走。求救求室求洲於五叉小地獄出。還復馳走。

> 經過小腸。 即燒其腸。 ęμ en 臕 此地獄中。種種具受 略說乃至。 彼諸衆生。 **『燒共心。** b 燒 其 腭。 時燒燃。 若人非 人先 世所作。如是次第 旣燒心已。 當於是時。 從下部出。 旣燒腸已 旣 旣 焼腭已。 機稱已。 卽燒其胃。 即燒其胸。 極受苦毒。命亦未終。 其丸猛熱。 卽燒共嘅。 ėр 嬌其否。 旣燒胸已。 旣燒咽已。 尚赤如初。 旣燒胃已。 旣燒舌已。

◎歸號如卷第

0

₽世十(因本)⊜

諸比丘。 思議。 守護處。然後來詣燋渴地獄。 此飢餓小地獄出。復更馳走。 燒胃。直過小腸。從下部出。彼諸衆生。各於 便取鐵錯碟開其口。日融赤銅汁。灌其口中 答言。仁者我今甚渴。時守獄卒。即促罪人。 而來。即前問言。汝等今者何所求須。 由旬。入《此獄已》時守獄卒。遙見彼人從外 **水燒其舌。如是燒腭。燒喉燒心。燒胸燒腸** 彼諸衆生。唇口應時悉皆燋爛。 **摂置熾燃熱鐵地上。** 第。 具足受之 至若人 非人 所造惡業。 是時。受極重苦 受極重痛,其苦特異。 然 6彼壽命。未終未盡。略說如前 彼諸衆生。於無量時。受是苦已 在猛焰中。仰臥悶絕 未滅未離。 **| 其獄亦廣五百** 略說如前 唇口爛已

6被二後自

●比学地局 ●出一統員

0

起e世經卷第二

9年二碳(現)

起。世經卷第三

"隋天竺三藏閣那峒多等譯

0(未)

地獄品第四之二

膿血地獄。 已時 未舉已來。命亦不盡 思議。乃至人非人身 所造所 作惡不 善業。 燃時。諸罪人等。受大苦惱。殷酷重切。不可 Ę 瀟 奔走如前。略說乃至。求救護處。 時。受極苦已。然後從此五百由旬燃馮獄出。 復次諸比丘。 東西南北。交橫馳走。 燒手燒足。燒耳燒鼻。手足耳鼻。旣被燒 深至咽喉。悉皆熱沸。 一切の支節。 其●地獄亦廣五百由旬。 彼地獄 '皆亦燒燃。其身*支節。被燒 中。 諸衆生等。 被諸衆生。 地獄衆生。入其中 即復往詣 。如是走 膿血遍 經無量

切重苦。 胸 時。 中。 急 復次諸比丘。膿血地獄。 所造作惡不善業。如是次第。 下分出。彼諸衆生。 燒心燒腸燒胃。旣燒胃已。直過小腸。從 即燒其腭。旣燒腭日。 置口中已。彼人脣口 或時以手掬取如是熱沸膿血。 命報未終。乃至未益。 於此地獄。受如是等嚴 所有衆生。 即燒其喉。 應時燒燃。 具足受之 人非人身 。燒脣口 如是燒 飢渴逼 置於口 曾

次諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量

睛

見不見。 轉動時。 煎亦煑。 相煎迫。 皆在上。 **卒見**之。 銅釜獄。 前馳走。 動時。亦煎亦煑。爲沫獲時。 涌沸。湯豆和合。浮向上時。亦煎亦煑。 豌豆。置之釜內。著水仓滿。下燃大火。於是 受極苦巴。 不見。一切時煑。諸比丘。如是如是。一銅釜 下時。亦煎亦煑。住於中時。亦煎亦煑。交橫 見。一切時黃。譬如世間或黃小豆大豆時。亦煎亦黃。湯沫覆時。亦煎亦黃。若漢。在中間時。亦煎亦黃。交橫往來。隨追。逐沸上時。亦煎亦黃。逐沸下時。亦上。是諸衆生。在湯中時。地獄猛火。極上。是諸衆生。在湯中時。地獄猛火。極 其獄 即前捉取 乃至追求救 然後從此 亦廣五百由旬。 **擲置釜內**。 孔百 灉 之處。 閗 亦煎亦煮。若見 旬 **罪人入已**。 頭皆向下。脚 卽 膿 血獄 復來 Щ 沈向 入 獄 如

냐 ijĶ 起 逼 獄 獄 昔。 人非人身所作惡業。 具足而受 熱沸旣盛。 擲體銅釜。在釜中時。 其中守卒。取彼罪人,以頭向下。以脚向 彼諸衆生。於此獄中。受嚴勵苦。乃至往 略說乃至。 若見不見。一切時黃。 亦復如 罪人逐沸或上或下。隨煑隨 如是次第。 地獄猛火之所煎 "於此地

上。以頭向下。擲銅釜中。地獄猛火 Ę 釜小地獄中。 如前。乃至欲求救護之處。爾時即入衆多銅 此苦已。從一銅釜五百由旬小地獄出。 諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。受 逼 湯沸上時 在中間 時守獄者。即來執之。捉取罪人。 榯 其獄亦廣五百由 句。 亦煎亦黄、湯沸下時。 亦 煎亦煑。 縱橫掩覆。 罪人入 。以脚向 。亦煎亦 、熾燃煎 奔走 見不

所作惡業。

未失未滅。如是次第具足受之

諸

E E

心地獄中。

。諸衆生等。經無量時。

受

•到竪其身。 中。一切悉受 非人一切身中所作惡業。不盡不滅。於此獄 罪 血皮肉。縱橫流散。於是皆盡。唯餘骸骨。 釜至釜。水第煑之。從此釜出。詣餘釜時。 生等。又爲獄卒。以其鐵〇爪。 諸比丘。此多銅釜五百由旬小地獄中。諸衆 略說乃至。若見不見。| 被地獄火之所煎逼。或上或下。 煑。諸比丘 時。亦煎亦煮。 肾 人爾時。受極重苦。 地獄中。 切 煎黄。 諸衆生等。爲守獄卒。捉其兩脚。 以頭向下。 如是如是。 譬如煮豆。 略說乃至。 仍未命終。 擲銅釜內。彼人于時 切煎煑。亦復如是。 此多銅签五百由 若見不見。 以 火煎 **漉取罪人。**從 縦機轉動。 逼 乃至岩人 涌沸 屻 膿 旬 Ŋ

横流 卒。即前捉取受罪衆生。仰濮置於鐵砧之上。 如前。乃至欲求救護之處。 此苦已。從多銅釜五百由旬小地獄出。 諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量時。 時守獄卒。更取大石。從上壓之。壓已復壓。 熾燃猛焰。一時洞燃。於是罪人。 悶絕仰臥 獄。其獄亦廣五百由旬。旣入中巳。 細末。當於爾時 更研之。研已復研。 又更重末。末已復末。轉成細末。取其細末。又 因更研之。研已復研。 未終。一切時中。受極重苦。乃至人非人身 微細骨末。猶尚存 罪人身體。齊血腦髓。 於是乃成末中之末 ' 篴成碎末。 在。而於其間 爾時即入鐵磑地 成碎末已 時守獄 馳

O(批]——○ ②支二肢② ○例二到② ●爪二瓜②② ●唯二性●

聲

瞰

彼地獄衆生身分。 界體 * 支節。

其身*烟黑。垢汙可畏。■腱縣嘷吠。

出大惡

所有肌

復次諸比丘。又此灰河兩岸之上。所有諸狗

百

往昔者人非人 一切身中。有所造作惡不善 重苦。受重痛苦。然其壽命。未得終盡。 閘 業。不滅不沒。不離不失。如是次第。具足受 **调燒一切身分,於被燒時。此諸罪人。** 火。其函猛熱。光焰 熾燃。 即入凾量地獄。 如 《苦己。 燒手燒脚。燒耳燒鼻。 時守獄卒。執取罪人。付以鐵函。 欲求室宅 乃從鐵磴五 ,其獄亦廣五百由旬。 欲求歸依覆護之處, 百由旬小 地 燒諸*支節 獄罪人。量彼火 地 獄出 。令其量 '旣入中 受極 乃至 乃至 爾時 馳 疌

諸比丘。 **走如前。** 依。 # 脛 中 郎入雞小地獄。 此 之 未終。乃至人非人身 所 造惡業。未滅未盡。 爾時。受極重苦。痛切茶毒。然於其處。 燒諸*支節。大小身分。一時洞燃。 大火熾燃。燒手燒脚。 東西馳走。足蹈熱焰。 純生諸雜。遍滿彼獄。 一切猛熱。光焰熾燃。是諸衆生。 求室求覆求救求洲求歸 彼 得從函量 地獄中。所有衆生。 · 其獄亦廣五百由旬。 五百由旬 。燒耳燒鼻。如是夾一。四向顧望。無處可 其雞身分。乃至膝 小 經無量時。 地獄出。 依 處。 處在其 彼 命報 罪人 爾 地 獄 榯 駎 受

此苦已。得從如是雞地獄出。 諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。經無量 如是次第。一切具受 至欲求救護之處。爾時即入灰河地獄。 岸 亦廣五百由旬。諸比丘。 波浪騰涌。 罪人入已。 其聲吼震。 隨流出沒。 時彼灰河。 灰水沸溢。 灰河之底。 馳走如前。 流注漂 。悉是鐵 · 獺盈兩 時 、 其獄 乃 受

人身惡不善業。即於此中。具足皆受

稠密。經歷林間。《見突利》刀。處處經過。去 苦。受之旣久。 **遍。不得移動。罪人在中。受大重苦。受嚴毒** 河底。即爲河中所有鐵刺。仰刺其身。舉體周 彼岸。當於是時 若磨。爾時地獄 無量奢摩羅樹。 復有衆多獄卒。 諸狗。其形四烟黑。皮毛垢汗。又甚可畏。 刀林。 岸。旣上岸已。復入刀林。其林甚關。《枝莖 其鋒 森竦稠密 利 方得浮出。從沸灰河。渡至彼 其樹多刺。 守彼地獄。 諸 衆生等。 極可怖畏。 皆 便爲大波之所淪沒。 岩新 廃 並皆*織長、 叉其兩岸。 既入河中。 刀林之中。 於河兩岸。 其鋒 逐至 欲趣 別生 岸上 復有 復有

小腸。直過無礙。吹生。唇口燋破。吹 重苦。命亦未終。乃至未盡。 往昔 所作 口。持熟鐵丸。 燃 者。 人。同聲答言。 人" 邱前問言。 復次諸比丘。灰河兩岸。 受極重苦。乃至未盡。人非人身。 過割身體。無處不破。爾時彼人。受茶毒苦。 去不已。割手割脚、割耳割鼻。割*支割節。 切惡業。命亦未終。於此林中。皆悉受之。 罪人在中。 即捉罪人。 置其口內。應時燒9爍。彼諸衆 悶絕仰臥。又以鐵鉗。 機置地上。 汝等 今者欲得 我等甚飢。我等甚飢 略說乃至。 彼人附時。 諸守獄者。 其地猛熱。 從咽喉下。 受嚴切苦。 何物。 往昔所作 。開張其 。光焰熾 見彼罪 。時守獄 受極 徑至

> 戡 肉 切具 一惡不善業。 段段齧食。 乃至受於最極重苦。 往昔人身及非人身有所作者。 不 令遺 鮗 未得命終。 彼人在中。 75 受嚴 至未 切

刺

受苦 已。鐵刺遍身。 底。至河底已。 中。彼人於是。 苦。受痛切苦。 頭 鳥。名爲鐵漿。飛來樹上。啄彼罪人。先啄其 急。無處隱戒。 灰河之所逼切。又復困於*緣利鐵刺刀刄稠 諸比丘。彼地獄中 割脚。乃至遏割一切"支節。復於其中。 刀林。入刀林時。 起。從灰河渡。 苦。大猛酷苦。 向上。彼諸衆生。 向下。劉刺其身。欲下樹時。是諸鐵刺。 莖。純是鐵刺。其鋒*檬利。 林。諸守獄者。 *烟黑垢汙惡狗之類。種種®厄 人身所作惡業。未滅未盡。 破陷頂骨。 命亦未終。略說乃至。 走趣此岸。 不能堪忍。 不能復去。 乃復走上奢摩羅樹。 復爲鐵喇之所劉刺。 還爲波浪之所漂沒。 不堪忍故。 **嗟食**其腦。 復爲刀刄。割其身體。 在奢摩羅樹上時。 。諸衆生等、既爲如是熟沸 到此岸已。 困苦多時。 還於其中。受極重 彼人爾時受極重 即還隨落沸灰河 次第悉受 皆若新磨。 從於 往昔 復有諸 "力極得 旣被刺 直至河 彼 具足 頭

膏 獄受罪染生。從彼岸來。 復次諸比丘。 者何爲遠來。 胨 生 機置熾燃熱鐵地上。 彼人身上。火焰洞起。 我等渴乏。 欲得何物 灰河此岸。 時守獄者即復捉取 諸守獄者。 彼諸衆生, 即前問言。 推令仰臥。 便以鐵鉗。 於仰 **各各答** 汝等今 旣見 彼諸 開 張其 地 队 衆

業未滅盡者。悉皆受之 礙 未盡未滅。 從下部出。 ·融赤銅汁。 既飲銅汁。 彼於過去人非人身。 彼人爾時受極重苦。 即燒屠口乃至小腸。 **灌其口中**。 時彼 地 獄 所作惡 乃至壽 直過無 諸 染生

鐵钛。 作者。如是次第。一切具受 亦未終。乃至未盡惡不善業。人非人身所造 身皆所。彼諸衆生。當於爾時。受極重苦。 耳鼻。而*支斫節。幷而*支節。如是次第。舉 衆生。 俯手祈脚。 幷祈手脚。 诱耳祈鼻。 幷祈 置熾燃熱鐵地上。乃至推令仰臥於地。 百由旬。罪人入已。其守獄者。即取罪人。 簇 救護之處。爾時即入所截地獄。 第乃得從彼灰河獄出。出已馳走。乃至求於 報 合。吹彼地獄諸衆生等。 復次諸比丘。 經無量時。苦惱長遠。 "熾燃猛熱"炎赫可畏。而彼 地獄 受罪 彼地獄中。 至於岸邊。 諸衆生等。 乃有風來。 。共獄亦廣五 。名爲和 如是次 受此罪 執大 命 具受

旬 受極重苦。受嚴切苦。 分。所謂截手。截脚。幷截手脚。截耳截鼻。幷 處 求歸依處。 受此苦已。得從祈戲小地獄出。出已馳走。 復次諸比丘。彼地獄中諸衆生等。經無量時。 截耳鼻。截*支截節。幷截*支節。 至人非人身。所作惡業。 '豬如利劍。 入其中已。惡業果故。 爾時即入劍葉地獄。 乃至求室求宅求獲求洲求救護 從空而墮 `命亦未終。略說如上。 忽有風來。吹諸鐵 割截罪人一切身 共獄亦廣五百山 未滅未盡。 爾時罪人。 於此

地

獄

切具受

惡業。如是決第。一切悉受 亦未終盡。略說如上。 受極重苦。痛惱嚴切。 啄彼罪人。兩眼之。睛。口街而去 兩膊之上。足蹈其膊。 惡業果故。有鐵紫烏。 復次諸比丘。 又彼劍葉小 不可思議。然其溶命。 乃至人非人身。 所作 翅覆其頭。 忽然飛來。 地 獄中。諸 便以鐵柴。 爾時罪人。 在彼衆生 歌生等。

重苦。 生。 非人身。所作惡業。如是次第。皆於其中。一切 脈。脚。陽口掣。臠。而食之。爾時罪人。 受極 怖長。髓齧地獄諸衆生身。所有肌肉。及諸筋 走。欲求室宅求獲求洲求歸依處求救護處。 狠。嚴熾猛惡。 * 睚柴號吼。 爾時後入狐狼地獄。亦廣五百由旬。 時。受此苦已。乃從劍葉小地獄出。 復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生等。 。入此獄已。惡業果故。於地獄中。出生狐 痛惱酸切。命亦未終。 所出音聲。 甚可 **略說如前**。 。是諸衆 出已跳 經無量 人

睛 Ę 嵩 Ę 侚 走。 時。受此苦已。得從狐狼小地獄出。 獄衆生身分。隨觸著處。 風。從四面來。 依 復次諸比丘。彼地獄中。 處。爾時復入寒氷地獄。 不可堪耐 **彼諸衆生**。 是諸罪人。 次破其骨。 次破其肉。 乃至求室求宅求覆求洲求救護處求歸 受極重苦。 吹大寒氣。 入彼獄已。 破裂骨已 破裂肉已 便於彼中。壽命終盡。 諸衆生等。 皮即破裂。 最嚴切苦 麤澁嚴毒。 觸彼地 次破共髓 次破其筋。 惡業果故。忽有冷 其獄亦廣五百由 乃至大 `破裂髓 破裂筋 皮破裂 出已馳 経無量 是為第

> 地獄也 諸比丘。 乃至最後。第十六者。名寒氷獄。爲一眷屬。 五百由旬諸小地獄。而相圍繞。 復次諸比丘。 活大地 如是地獄。 獄 第二黑繩大地獄者。 及餘十六諸 有何因緣。 곫 地 名爲黑繩大 從黑雲沙。 亦有十六

燃猛熱。 果報故。 諸比丘。 **共**肉。 有衆生。 接於地。 者有者。 其骨。於燒骨時。徹至其髓。髓即流出。 罪人。一切身分。先燒其皮。旣燒皮已。 空中。出大黑繩。熾燃猛熱。亦復如是。 所燃。骨髓燃時。出大猛焰。 黑繩。 堕在地獄衆生身上。 墮身上時。 切苦。受極重苦。 、旣燒肉已、水燒其筋。旣燒筋已。 以其宿世不善之業。得果報故 譬如黑雲。從空中出。 於虛空中。 出者住者。 於彼黑繩大地 如是如是。於彼黑繩大地獄中 以罪業故。 忽然出生麤大黑繩。 以其往昔不善之業。 獄中。 命亦未終。 爾時罪人。 、腕點充寒。 所有衆生 次燒 即燒 此諸 從虛 肵 ጒ 熾 得 生

繩 分。 故 未變。未除未畢。於此獄中。 分或五十分。或復百分。譬如世間善巧木匠。 生者有者。 復次諸比丘。又彼黑繩大地獄中。所有衆生。 往昔。人非人身。所有造作。 ĿĘ 。交橫而 或作三分。 處處拼度。 光焰猛盛。 諸守獄者。 桺 住者化 舉身燋熱 四分玉分乃至十分。 彼地獄中衆生身分。 拼度記已。 執取罪人。 · 者。 IJ 推令仰臥。以熱鐵 以熱鐵鉄熾燃赫 **携置城燃熟鐵地** 一切悉受 共宿世 惡不善業。 或作 不善果 或二十 未滅

틒

於彼黑繩大地 分。或二十分。或復百分。 之。或作一 縱橫拼度。 拼度旣訖。 取諸材木 減中。 或作三分。 所有衆生。 安置 即以利鉄。 如是如是。諸比丘。 四分五分乃至十 卆 地 亦復如是。 便用 隨 而祈 黒 中備受

壽。彼人非人身。往昔所造不善諸業。於此獄乃至痛惱酸切。 受極重苦。 命亦未終。若未祈破其身。作諸分段。亦復如是。 爾時罪人。推令仰臥。以黑鐵繩。拼度開解。即以鐵鉄。諸守獄者。執取罪人。 撰趦熾燃熱鐵地上。

中。一切具受

諸比丘。 **次復細破。** 便以利鋸。 鐵繩 者有者。 制或截。 置熾燃熱鐵地上。乃至推令仰臥於地 旣割截已。 鋸 安置平地。 如世間善巧鋸師。 絮熾燃猛熱。 塊 人。 濮置熾燃熱鐵地上。 生。有者化者。乃至住者。 復次諸比丘。 疲 身 以黑鐵繩。拼度其身。旣拼度已 乃至大纸。次。更破已復破。乃至大破。或 割已 拼度開解。 乃至住者。諸守獄卒。執取彼 既割截已。 於彼黑繩大地獄中。所有衆生。 復割]復鋸。 復重制截。 破已復破。 隨而鋸之。鋸已復鋸。乃至大鋸 即以黑繩。 依所拼處。 又彼黑繩大地獄中。 乃至大割。 乃至大鋸。破已復破。 即以鐵鋸熾燃猛焰。 者鋸師弟子。 復更割截。極細割截。聲 乃至大破。又更割 **縱橫拼度。拼度訖已。** 極細割截。如是如是。 鋸解其身。 、諸守獄卒。 乃至推令仰臥於 **截已復截** 取諸材木。 鋸已復 。又以鐵 。執取彼 所有衆 以 截 濮 生

終。略說如上。乃至入非人身所作惡業。於大截。彼人爾時乃至具受極嚴重苦。命亦未

終 第。 剢 綾 熱 中。有大黑繩。 去。罪人爾時。 筋。乃至破骨。 來吹令開解。 時。隨即絞縛。 生。生者有者。乃至住者。惡業果故 復次諸比丘。 **略說如上**。 皮旣剝已肉亦隨剝。 **縛**已復**縛**。 一切具受 乃至隨在地獄衆生身分之上。 縄開解時 從空而 乃至大縛。旣絞縛已。 罪人身體。 筋骨破已。吹其精髓 又彼黑繩大地獄中。 乃至未盡惡不善業。 乃至受於極嚴重苦。 Щ. Щ 肉旣剣已。 彼諸衆生。 烟焰熾燃 絞已復絞。 如是次 命亦未 次抽其 "乃至大 隨風而 復有風 黒繩著 極大猛 、於虛容 所有衆

寒冰地獄。入諸獄已。乃至命終。受種種苦。旬。罪人入已。略說如上。乃至次第入第十六楚處。爾時復入黑雲沙獄。其獄縱廣五百由走。 乃至求室求宅求稅求洲求歸依處求 教走。 乃至求室求。 乃從黑繩大地獄出。 出巳馳 值次諸比丘。 彼地獄中所有衆生。 經無量

第皆受。當如是知 至受於極嚴重苦。 體 彼 打 如是如是。諸比丘。 相磨。彼旣相合。相突相打磨已。各潭本處。 **尾佉炙與囉毘佉炙** 共合。相突和打。 相突。更互相打。 罪人。入此山内。 羊口。熾燃猛熱。 住者。由彼衆生惡業果故。 獄中所有衆生。生者有者。 略說乃至最後。名爲寒水地獄 復次諸比 何因緣。彼大地獄。 並皆縱廣五百由 湘磨。 地獄中所有衆生。 一切膿血流迸。 極措磨已。 Ę 合大地 相揩磨已。還住本處。 更互相磨"時彼二山。 入山間已。兩山遂合 光焰炎赫。 旬 命亦未終。 唯碎骨在。 說名爲合。諸比丘 彼之二山。相合相突。 各還本處。 **電 0**之名相合相突。 被山合突打磨之時。 自相閱邊 獄 亦有十六諸小 有兩大山。 出者化者。 爾時獄卒驅逼 略說如上。 彼人爾時乃 諸比丘。 亦復如是。 從黑雲沙 相打 聲如 。 更 **互** 如是 名白 乃 地 身 相 次

塵 分。皆爲膿血。 研 磨 彼處。爾時彼人。 上。猶如世間磴縣之法。程。惟令仰臥。更取大鐵 等。 生。 復次諸比丘。 終 如是展轉。 叉更細研 又更大磨 機置熾燃大熱鐵上。 生者住者。共守獄卒。 又彼衆合大地 流迸出盡。 更取大鐵 成極微塵 遂成塵末。 末已復末。 **水第應知** 乃至受於極嚴重 如是磨之。 其焰猛盛。 既作塵已 义更大末 取彼地獄 作塵末時。 *唯有骨塵。 亦甚猛熾 獄中。 。又復細 腾已復 以 輝赫可 豣 諸 所 已復 ij) 覆其 有

生 上 * 빉 法 赫 4 (次諸比) 命亦未終。隨其所作。一切具受 。唯見殿血流在一邊。 如是壓時。壓已復壓。途至大壓。 生者有者,乃至住者。 機置猛熱大鐵槽中。 罪人爾時乃至受於極嚴重苦。 Ē, 又彼衆合大地獄中。 **猶如世間壓諸甘蔗及胡麻 共槽熾燃。** 共守獄卒。 所有骸骨皆爲末 略說如 。既被壓 一向炎 取 所 被求 有 衆

如 上。 末擔 作生生 復次諸比丘。 宋在。爾時罪人乃至。極受。嚴切重苦。略說 末時。"唯見膿血一畔滂流一邊。 研已復研。乃至大研。旣擠研已。遂成 明 亦甚猛熾。鑄彼罪人。擣已復鑄。 擲鐵臼中。其臼熾燃。 生者有者。乃至住者。其守獄卒。取彼衆 如是等末。 乃至爾時命亦未終。具受衆苦 又被衆合大地獄中。 末已復末。更爲微末。 猛焰蘇奕。又執鐵 猶有碎骨 " 乃至大 所有衆 於研

獨在 大鐵象。自然出生。熾燃猛壯。乃至光焰。一 染生身分。膿血迸流。 閉已復關。 頭至足。次第獨之。先獨。髑髏。後歸餘處。 向赫奕。以其兩脚。陽彼地獄諸衆生身。 生者有者。乃至住者。爾時於上虛祭之中。有 復夾諸比丘。又彼衆合大地獄中。所有衆生。 命亦未終。 遨 爾時罪人受大重苦。 如是次第於中具受 乃至大陽。於象陽時。 散在諸處。*唯有碎骨 略說如上。 彼地獄中 從

具受諸罪。略說乃至。

最後方入寒氷地獄

地獄, 具足受苦 地獄中。入已復入諸餘小獄。如是乃至寒水 救護之處。 爾時 復入彼黑雲沙 <u>Ti.</u> 百 由 旬 小

堪忍故。恒常叫喚 其守獄卒。一時驅逼是諸衆生。 黑雲沙。乃至最後寒氷地獄。 在鐵坡中。乃至受於極嚴重苦。衆苦逼切。不 其城熾燃。熱鐵猛焰。 大地獄中。所有衆生。生者有者。 地獄有何因緣。名爲叫喚。諸比丘。如是叫喚 亦有十六五百由旬諸小地獄。以爲眷屬。 復次諸比丘。又更入於叫喚地獄。此地獄中 是故名爲叫喚地 光甚炎赫。 路比丘。 如是 乃至住者。 令入鐵城。 爾時罪人 獄。又 從

聞池。 遠 彼獄中以鐵爲屋。房室蓋與亦皆是鐵。樓觀 指黑雲沙等五百由旬諸小地獄。 入巳如前。 而受。諸比丘。 未終。若未盡彼惡不善業。 地獄。罪人在中。 受大重苦。 逼切。不可忍耐。即便叫唤。 洞徹。獄卒@駈逐受罪衆生。令入其中。諸苦 走。略說如前。 經無量時。 一切皆是猛熱炭火。熾燃光。爛。上下 。彼地獄中。諸衆生等。受苦長 乃至求於救護之處。 乃得從此叫喚獄出。 如是次第。具足 略說如上。命亦 是故名爲叫喚 卽復往 出已馳

是地獄有何因緣。 從黑雲沙。 諮小地獄。以爲眷屬。 復次諸比丘。彼大叫喚大地獄中。亦有十六 具受衆苦。乃得命終 E, 彼大叫喚大地獄中。 乃至最後寒氷地獄。 而得名爲大叫喚也。諸比 皆悉縱廣五百由旬。 所有衆生。 諸比丘。 生者有 如

諸比丘。

彼地獄中諸衆生等。

經無量時。

長遠苦。乃從熱惱大地獄出,

出巳乃至馳奔

合大地獄出。

出已一向躺奔而走。乃至求於 。受長遠苦。此苦畢已。乃從衆 次諸比丘。

又彼衆合大地獄中。

諸衆生

後寒水地獄。具受衆苦。乃得命終 復詣黑雲沙等小地獄中。 第。具足受之。諸比丘。又彼地獄諸衆生等。 中。受極重苦,略說如前。命亦未盡。 喚 故。遂大叫喚。 置鐵城之中。熾燃大熱。乃至上下。 者 獄出。出已馳走。乃至略說。 受長遠苦。經無量時。乃得從此大叫喚大地 觀悉皆是鐵。炭火熾燃。 充滿炎赫。 彼地獄中亦以熱鐵爲屋字。房含量閣樓 乃至住者。 罪人在中受極重苦。 諸守獄卒。 以是因緣。 入已受苦。 取彼衆生 衆惱逼切不堪忍 名彼地獄爲大叫 **水敷護處。** 。乃至最 罪人在 光焰猛 如 亦 是大 骨脚

耶 諸小地獄。以爲眷屬。其獄各各如前。縱廣五 復次諸比丘。於彼熱惱大地獄中。亦有十六 F, 百由旬。從黑雲沙乃至最後寒氷地獄。諸比 如是地獄有何因緣。 名爲熱惱大地獄

是故名爲熱惱地獄。 諸鐵釜鐵甕鐵盆鐵·項鐵錢鐵鼎。及諸鐵鐵 受熱惱。是故名爲熱惱地獄。 諸比丘。於此熱惱大地獄中。 如是次第一切悉受 極嚴重苦。命亦未終。 並皆熾燃。一向猛熱。罪人在中。被燒被煑。 波沸涌。 置熾燃熱鐵鑊中。頭皆向下。 者有者。乃至住者。諸守獄卒。取彼衆生。 一向猛熱。罪人於中。被煎被煮。 於四此獄中。乃至受於 未盡彼人惡不善業 所有 又彼獄中。 脚皆向上。 衆生。 3 極 騰 擲

95年中央 ⊕此十(地)⊜ 0 **iii**= - **独自 ① 取**---也自*

起他短卷第四

等小地獄中。 耐 走 乃得命終 欲求教 護歸依之處。 略說乃至寒水地獄 爾時復入黑雲沙 具受衆

比 丘。 ψ̈́ 火俱! 坤 ЫŢ 懰 惱 極熱惱極大熱惱大大熱惱。 是地獄。 地獄爲始。乃至最後寒氷地獄。 諸小地獄。各各縱廣五百由旬。 踞 大地獄出。出已馳走。 ĿĘ 熱極惱地獄。 鐫 向下。以脚向上。●到擲釜中。 有者。乃至住者。諸守獄卒。取彼衆生。以頭 復次諸比丘。 至最後寒水地獄。 依之處。 獄。又彼獄中。所有鐵甕鐵盆鐵鑊鐵鼎鐵 "惱已復惱。極大逼惱。 是故名為最熾猛 罪人爾時爲地獄火。或煮或煎。 亦皆熾燃。極大猛熱。 受諸害已。乃從如是熾燃猛盛極大熱惱 乃至命終。 彼地獄中諸衆生等。 經無量時。 熾。衝擊罪人。隨沸上下。當於是時。受 彼大熱惱大地獄中。諸衆生等。生者 有何因緣。 於是復詣黑雲沙等小地獄中。乃 彼大熱惱大地獄中。亦有十 罪人於中受極重苦。 如是次第具受■衆苦。 命若未盡 名大熱惱大地獄耶。 乃至略說。 又以罪人擲置其 是故名爲大熱 受諸苦惱。 其釜猛熱。湯 從黑雲沙 諸比丘。 欲求救護 。受諸苦 長遠道 略說如 諸比 如 大

身。

諸四肉血無復遺餘。

以是因緣。受嚴切

苦。

極重劇苦。意不意苦。命亦未終。乃至未

誑

惡不善業。未滅未散。

未變未移。若於往

昔人非入身。所作來者。

一切悉受

起●世經卷第9三

耙 H. 經 卷第四

隋天竺三藏閣那崛多等譯

出生。 有者。 比丘。 復次諸比丘。彼阿毘 稱意即去。 其車甚熱。光焰熾燃。 一向猛盛。 痛苦難論。 手捉挽之。乃至項筋、皆相連引。 身。濮懺熾燃熱鐵地上,火焰直上一向猛盛。 比丘。如是地獄有何因緣。 五百由旬。初黑雲沙乃至最後寒氷地獄。諸 諸小地獄。而爲眷屬。 地 未曾捨雕。如是去時。 去已復去。隨獄卒意無暫。停時。 無量由旬。所行之處。 覆面於地。便持利刀。從脚踝上。破出其筋。 **獄品第四之9三** 出者住者。是諸衆生惡業果故。自然 此阿毘至大地獄中。 諸守獄卒各以兩王執彼地獄諸衆生 隨所去處。隨所到處。獄卒挽之。 如是挽已。 至 **令駕鐵車。馳奔而走。** 隨所經歷。銷鑠罪人 純是洞然熱鐵險道。 以自國機 大地 名阿毘至9耶。諸 所有衆生。生者 獄中。 貫徹心體。 **欲向何方**。 將其經歷 '亦有十 其獄各廣

生者有者。化者住者。以其不善業果報故。從 復次諸比丘。此阿毘至大地獄中。所有衆生。 大猛焰。一向炎赫。如是次第。南西北方。四 於東方。有大火聚。忽爾出生。熾燃赤色。極 (於大嚴切苦。命亦末終。 繞。漸漸逼近。觸其身故。受諸痛苦。乃至 各各皆有極大火聚。 罪人爾時以此四方諸大火聚之所 略說如上。 熾燃出生。 於彼 光

> 獄中。 切具

辟 Ę 之。 賙 時 **焰燥猛盛。如是如是。彼諸衆生。如是走時。** 夫。將大火炬逆風而走。而彼火炬。更復轉燃 祥 等。生者有者。乃至住者。惡業果故。 復次諸比丘。 業。未畢未盡。於其中間。具足而受 於極嚴切苦。命亦末終。 人。擲置六種大火聚內。 射。熱光赫奕。騰焰相衝。 壁。從下射上。自上射下。縱橫相接。 光焰直射北壁。從於北壁出大光焰。直射南 光焰。直射東壁。到已而住。從於南壁。出大 復次諸比丘。此阿毘至大地獄中諸 大光焰。直射西壁。到已而住。從於西壁出大 生者有者。乃至住者。惡業果故。從於東壁出 彼諸衆生如是走時。走復走時。 決應得脫。 走已復走。大速疾走。 是諸衆生旣聞開聲。 其身轉更熾燃光焰。 受長遠苦。 此阿毘至大地獄中。 我等今者若到彼處。 爾時即見地獄東門忽然自 復見門開。 是諸罪人。 '各言。我等至彼處 略說乃至。 譬如世間有力計 爾時獄卒以諸罪 速疾走 應大吉 便走趣 上下交 乃至受 經 諸衆生 彼不善 無量 ○三十(終)爾 6世十(出本)自 6票與同獎如首卷 Θ三二餘團團 Θ耶二也會* 49唯二惟會 49篇火二途火色 9件時:

徹至**體時** 18唯見烟出 既燒筋已。次燒其骨。既燒骨已。 旣燒皮已。次燒其肉。旣燒肉已。 悶絕倒臥。覆面而路。 罪人爾時於彼獄中。熾燃光焰。 如是奔走。欲近門時。 肉血離散。下足之時肉血還生。又彼衆生。 速疾走時。身諸四支節。 既獲倒已 、罪業力故。門還自閉 田已復出 轉復熾燃。舉足之時 熱鐵地 烟魔火出 微至其 次燒其 即燒其皮。 糙

逼迫惱衆生 **堪脈舂蒜書**

非人身。 略 **一說如前**。 人於中。 所作來者。 未盐彼人惡不善業。 乃至次第受極嚴苦 於中具受 乃至往昔人 命亦未終。

如是念。我等今者當於此處必應得脫。 聲見開。向門而走。走已復走。乃至大走。 復更開。於門開時。 無量時。長遠道中受諸苦已,地獄四門。 生者有者。乃至住者。以諸不善業果報故 復次諸比丘。此阿毘至大地獄中。諸衆生 彼地獄中諸衆生等。 我等 作 聞 經

更熾燃。欲學足時肉血俱散。欲下足時肉血已復走。乃至大走。如是走時。彼人身分,轉 彼短旣燃轉復熾盛。如是如是。彼諸衆生走 復熾燃猛烈。譬如壯夫執乾草炬逆風而走。 於今定當訖了。彼人如是大馳走時。其身轉

如前。 相雜。 徹髓。 悶亂。 未離未變未散。乃至往昔人非人身。所造作 皮已。次燒其肉。旣燒肉已。復燒其骨。 燥燃熱鐵地上, 一向馳走。 **遺生。及到獄門。其門還閉。** 乃至壽命未得終盡。惡不善業。 烟焰洞燃。共烟燥焊。其焰炎赫。 覆面倒地。旣倒地已。逼燒身皮。 熱惱復倍。 彼人於中受極嚴苦。 旣不得出。其心 彼諸衆生於此 既燒 未滅 略說 烟焰 乃至

然後乃於彼處命終。

此中世章說如是偈

所知味。身所覺觸。 善之色。 燃燒之、爾時眼所見色。 乃至住者。以不善業果報力故。爲地獄火熾 復次諸比丘。此阿毘至大地獄中。所有衆生 意熹者皆不現前。非意所好。 而恒逼惱。 "意所念法。皆是心意。 ,耳所聞聲。鼻所聞香。 皆是意所不憙。 不可愛色。 肵 舌 不 有

一切悉受

具受 不喜者。 往昔人非人身。有所造作。 壽命。未得終盡。惡不善業。 有境界。皆是不善。 受極重麤叢苦惱。其色惡故。其觸亦然。 非意所喜。 非可愛法。 彼人於中以是因緣。 一切惡業。 未沒未滅。 恒來現 前 若於 乃至 熕 儿

復入黑雲沙等五百由旬諸小地獄。 宅。求覆。求洲。求歸依處。求救護處。 是故名此大地獄者。爲阿毘至。如是次第。 時 *耶。諸比丘。此阿毘至大地獄中。 至略說。最後到第十六寒水地獄。具受衆苦 獄出。出已馳走。走已復走。乃至大走。欲求屋 無量時。受長遠苦。乃至得從此阿毘至大地 具足受苦。諸比丘。此大地獄諸衆生等。經 復次諸比丘。有何因緣。阿毘至獄名阿毘至 。無有須臾暫受安樂。乃至得如一彈指 於一切 入已乃 解時 頃

教他正行令邪曲 此等皆墮黑繩獄 若於父母起惡心 經歷無數千億歲 如是當生活地獄 若人身口意造業 儲各各相報對 由此衆生更相殺死已須臾還復活 見人。友善必破功 或佛菩薩聲聞衆 共處受苦極嚴熾 最為可畏毛竪處 作己人於惡道中

或殺羊馬及諸牛 此等癡人必當入 樂作三種 图 惡重業 此等亦墮黑繩獄 種種雜獸雞猪等 合大地獄久受苦 不修三種善根の芽 兩舌惡口多妄語

殺請餘蟲蟻類

人當墮合地獄

此

八名為大地

嚴熾苦切難忍受

熱惱大熱共成 活及黒繩此兩獄

1: 獄

貪欲恚癡結使 當墮磑山地獄中 世 **若作如是諸逼惱** 倚恃强勢劫奪他

諸見糊林所覆蔽 其中復有大叫喚 種種觸惱衆生故 常行如是不淨業 若樂殺害諸衆母

彼等常生熱惱獄 其中鐵堂及鐵屋 若作世間諸事業

生天淨業不樂修 若恒觸惱令不喜 世間沙門婆羅門

或復告於餘尊者 是人直趣阿毘獄 恒多造作諸惡業 惡向沙門婆羅門 塞作如是諸事者 **拜諸善人父母等** 不會發起一善心 彼墮熱惱常熾燃

阿毘歪獄爲第八 合會叫喚等為五 彼人當入阿毘獄 說諸非法爲正 當受無量衆苦惱

旣無增益於善事

若說正法爲非法

開作 非乖法律 畏相多 種 以此 受於 迴轉正理 令別異

彼等當生叫喚處 身手血途心嚴惡 當為鐵象所歐陽 有力無力皆悉取 彼爲刀劍輪所傷

諸來人者悉燒燃 熾燃鐵城毛壓處 彼則墮於大叫喚 愛網彌密所沈淪 此由諂此奸猾心 於叫喚獄被燒炎

常行如是最下業

若至如是大叫鹽

彼等皆墮熱惱獄 父母尊長諸善舊 於無量時受熱惱 但《當惱亂諸衆牛

彼人當入熱惱獄 所愛至親常遠離

●女二送母母 ●悪重二系悪兽 ●芽二牙虫 ●雄二撮虫病 ●常

諸比丘。 **獄處。何等爲十,所謂頻淨陀地獄。 泥羅浮陀** 茶梨地獄。 **捷提迦地獄。優鉢羅地獄。** 地獄。阿呼地獄。呼呼婆地獄。阿吒吒地獄。攝 時世算說此偈已。 業之人所作 應當知彼世界中間。別更復有十地 拘牟陀地獄。諸比丘。於彼中間有 故 告諸比丘。作如是言。汝 其中小獄有十六 波頭摩地獄。奔

阿 呼 浮陀。 生 等。 復次於中有何因緣。泥羅浮陀地獄。 苦也"是故名爲阿呼地獄 切苦。逼迫之時。叫喚而言。 严陀*耶。 復次於中何因阿緣。 所有身形。 諸比丘,阿呼地獄。 諸比丘。彼形羅浮陀地獄中。諸衆 譬如肉段。 阿呼地獄。 諸衆生等。受嚴 阿呼阿呼。甚大 是故名爲泥羅 名泥羅 名為

生; 等。

地

如是等十種地獄。諸比丘。何因何緣。 頞浮陀

一獄。名頻浮陀"耶。諸比丘。頻浮陀獄諸衆

所有身形。猶如泡沫。是故名爲頻淨陀

也

吒吒獄。 爲搔腱提迦。復次於獄之中。猛火焰色。 名為阿吒吒也。復次於中何因何緣。 言。阿吒吒阿吒吒。然其舌聲不能出口。是故 獄中。諸衆生等。以極苦惱逼切其身。 是故名爲呼呼婆也。 復次於中何因何緣。呼呼婆獄。 *耶。諸比丘。彼呼呼婆地獄中。諸衆生等。爲 ·地獄極苦逼時。呼喚而言,呼呼婆呼呼婆。 **搔肆提迦"復次於中何因何緣。優鉢羅獄** 名搔挺提迦"耶" 諸比丘。 名阿吒吒*耶。諸比丘。 如搔腱提迦花。是故名 復次於中何因何緣。 搔腱提迦地 彼阿吒吒地 名呼呼 。搔撐提 。但得唱 阿 婆

頭摩霧。爲一中劫

二十奔*茶梨迦壽。

爲一波頭摩壽。二十波

爲一奔茶梨迦壽。

*耶。諸比丘。 復次於中何因何緣。 焰色如奔*茶梨迦花。是故名爲奔*茶梨迦。 迦*耶。諸比丘。 於中何因何緣。 色。如拘牟陀花。 陀*耶。諸比丘。彼拘牟陀地獄之中。猛火焰 也。復次於中何因何緣。 猛火焰色。 如憍薩羅臧斛量如是胡麻滿二十斛。高盛 如波頭摩花。是故名爲波頭摩也。 名優鉢羅*耶。 如優鉢羅举。 彼波頭摩地獄之中。猛火焰色 諸比丘。 奔*茶梨迦地獄之中。 奔*茶梨迦獄。 是故名爲拘牟陀也。 波頭摩獄。 彼優鉢羅地獄之中。 拘牟陀獄。 是故名爲優鉢羅 名奔 茶梨 名波頭摩 諸比丘。 名拘牢 猛火 復次

猶未畢盡。且以此數。略而計之。如是二十 胡麻。如是次第。滿百年已。復取一粒。 鬻。二十呼呼婆鬻。爲一阿吒吒壽。 二十阿 壽。爲一阿呼壽。 二十阿呼壽。 爲一呼呼婆 頞浮陀壽。爲一泥羅浮陀壽。二十泥羅浮陀 胡麻盡已。爾所時節。頻浮陀獄,我說其壽。 餘處。諸比丘。如是擲彼憍薩羅國滿二十斛 不槩。而於其間。有一丈夫。滿百年已。取一 擲置

無限 雕其處所。一百由旬。 諸比丘。波頭摩地獄。 若雕五十由旬。所住衆生。 爲彼火熏。 **若雕二十五** 由旬。 便爲彼獄火焰所及。 所住之處。 所住衆生 若諸衆牛 身之肉 皆官

> 心故。損惱心故。毒惡心故。不利益心故。無 焰 伽他©目 起慈心。汝等常當如是習學。爾時世尊說此 晝夜起慈身口意者。常受安樂。 慈心故。無淨心故。 是色類白損害也。 犁。 恒常耕之。諸比丘。 我於餘處。 未會見如 £p 利 血 切比丘。皆當如我所見所說。應於晝夜常 切梵行人所。起慈身口意業。 生波頭摩獄。 那目雄連所起誹謗**。心,濁心**惡心故 燋燃破散。 長餘十別。 諸 生彼處已。從其口中出大熱 於其否上自然而有五百鐵 北 諸比丘。是故汝等應於 所謂於梵行人邊生垢濁 F, 瞿 迦 製比丘。 是故汝等。 如我所見。 爲於合 死後

比丘。彼等諸風。 此四洲界時。 丘。世界中間 散壞消滅無餘。譬如葦荻若被刈已。 洲界所有衆生。生者住者。 諸比丘。世界中間。 以毀聖人致如是 如是三十六百千 於淨行人起獨心 若人博戲得賓財 如是名爲口中諍 應讃歎者不稱譽 所謂口說諸毒惡 世間諸人在世 五類洋陀諸地獄 皆當乾壞。 此四洲界。 所有諸風。名熱惱者。若來至 無有遺餘 時 若來至此四洲界者。 復有諸風。名曰熱惱。 由口意業作惡故 及墮波頭摩獄中 泥羅浮陀地獄數 是名口中大翻部 是為世間微淨事 不應識者反談美 還自衰損害其身 舌上 所有衆生。 此評故無樂受 一切身分。悉皆 如是如是。 |自然生 一 斤 鉄 此四 時 諸比 諧

6(⊨)**−**⊜

吒吒壽。

爲一種捷提迦壽。二十種建提迦

壽。爲一優鉢羅壽。二十優鉢羅壽。

爲一拘

牟陀蔣。二十拘牟陀壽。

@(心)~⊜

諸比丘。 閱山二山所障。是故彼風不來到此 悉乾墩無餘。 彼鐵園山。 亦 復如是。 大鐵圍山。 但以內鐵圍山大鐵 能作如是最

大利益°

爲此四洲四世界中諸衆生等作依

止業

來至此 世界中者。四洲世界所有衆生。乃至住者。 氣。甚可畏惡。諸比丘。 然由鐵剛及大鐵圍二山爲障。 獄燒煮衆生。身肉脂髓。 復次諸比丘。 切盲冥。無復眼目。以其臭氣極猛盛故 世界中間 其風若來至此四洲 種種不淨。 所有諸風。 進發彼故不 臭穢之 吹彼

壌 基 碎 E, 五六七千由旬。擎搴之巳。分散破壕。諸比 亦如前說。如是二三四五六七由旬。 其星散破壞。乃至攀舉高一由旬。星散破壞 至此世界。 中間。更有大風、名僧伽多。諸比丘。彼風若來 爲此四洲世界諸衆生等。g作如是 o比最大 **散破壞。亦復如前。** 散破壞。二三四五六七百由旬。既擎舉已。分 至二三四五六七俱盧奢。旣攀擧已。悉能令 去地或高 諸餘小洲 利益。成諸衆生依止業故。復次諸比丘。世界 諸比丘。彼內鐵爾及大鐵圍二種大山。 `悉令分散。乃至一百由旬。旣擊舉已。分 諸比丘。 於虛空中。分散藥鄉。令無遺餘。如是如 譬如壯夫手把麥變。把已高舉。末令粉 **幷餘大山。須彌山王。悉能吹舉。** 一俱盛奢。舉已能令分散破壞。乃 則此世界四種大洲及八萬四千 彼世界中間最大猛風。 乃至一千由旬。二三四 擎舉破 名僧伽 乃能 宮內。如是出生。 功德。在目前者。皆沒不現。

山大鐵圍山二山威德。有大利益。乃能如是 彌山王。悉能高譽。至一俱鷹奢。分散破壞。 絒 爲此四洲四世界中諸衆生等作依止業 山二山障故。不來至此。諸比丘。彼內鐵圍 亦復如是。 略說如前。乃至舉髙七千由旬。 3 及八萬四千諸餘小洲。 其風若來至 諸比丘。 此 四洲。 但由內鐵圍山大鐵圍 爾時此界四 切諸山。 分散破壞。 幷須 種大

是時。其王宮殿。 閻魔王。以其惡業不善果故。於夜三時及書 遠熏。種種衆鳥。各各和鳴。復次諸比丘。彼 花。種種美♥果。彌滿遍布。種種諸香。 所謂金銀琉璃頗梨赤珠車栗瑪瑙等之所成 重牆壁。七重欄楯。七重鈴網。其外七重多 三時。自然而有赤雪融銅汁。在前出生。當於 內。有種種樹。 敵樓櫓臺躞園苑花池。是諸花池。 就"於其四方各有諸門。一 羅行樹。周匝園邊。雜色可觀。 閻•魔王宮殿住處。 縱廣正等六千由旬。 復次諸比丘。當閻浮 洲南二 鐵閱山外。 **其樹各有種種衆葉。種種妙** 即變爲鐵。 一諸門。皆有却 於先所有五欲 七實所成。 及圍苑 隨風 有 七

> 復於後世受生 已盡。焚行已立。所應作者。皆已作志。更不 更得身時。俱於人間。相逢受生。令我爾時於 諸衆生等。今我此身丼餘衆生與閻*摩王同 *摩王。作如是念。一切衆生。以於往昔身作 自得通證。 具足證已。 從家出家。無上梵行所盡之處。 合不久。便於善男子。爲《何事故。得正信解 正信解。從家出家。我於爾時。旣出家已。和 當更得信解其足。剃除鬚髮。 如來法中當得信解。得信解已。我於彼處復 作業者。亦復如是。嗚呼願我從今捨此身已。 是種種異色無量苦惱心不惑事。如地獄中。 惡行口作惡行意作惡行。 是故彼等皆受如 小腸等。次第燋燃。從下而出。當於爾時。彼閣 **燒舌已。復燒咽喉。** 閻*摩王被燒唇口。燒唇口已。 燒咽喉已。復燒大腸 願我當言。 著袈裟衣。 次燒其舌。 現見法中。 我今生死 得

者。取閱4摩王高舉捺之。置熱鐵地上。其地 安。身有諸毛。一時皆堅。即走入內。時守獄 於外如是出生。時閻魔王心生怖畏。顫動不 熾燃。極大猛盛。光焰炎蘇。 濮令臥已。即以 不安。諸毛皆竪。即便出外。若在宮外。即復 時閻魔王見此事已。怖畏 岩在宮内即於 口及意。 身行惡行口行惡行意行惡行。如是等人。 謂老病死也。諸比丘。 有一種人。 以自放逸 諸比丘。有三天使在於世間。何等爲三。所 開我身及餘閻*摩王。諸有衆生。同集業者。 以身善行口意善行。 便得快樂。 *唯顯彼等 具足。爾時閻"廉王。復作是念。 一切衆生 習善念。即於爾時。彼閣*摩王所住宫殿。還 諸比丘。彼閣"摩王。復於是時。發如是等重 各各皆受如是安樂。譬如空居諸夜叉擊。所 七實。種種出生。猶如諸天五欲功德現前 一皆行於惡。以此因緣。身壞命終。 身

鉗

開張其口。以"融銅汁。

鴻置口中。

榯

於惡道。

生地獄中。諸守獄者。

" 職時即

昔在人間。 此。*唯願天王。善教示之。善呵實之 行於惡行。以其身口及意行惡行故。今來生 **以来生**。 至國*摩王前白言。天王。此等衆生 縦逸自在。不善和合。恣身口意。

人答言。大天。我實見之。時間*摩王復告之顫掉。一切*支節。疲懈難攝。汝見之不。彼凱路。舉動沈滯。無復壯形。乃至身心。恒常 綿微。喘息出聲。猶如挽鋸。向前欲倒。牛胡。脣口乾枯。喉舌燥澁。身體屈弱。依身。左右傾側。頸細皮寬。兩邊垂緩。 之報 可造作微妙善業。 法 世問爲人身時。或作婦女。或作丈夫。 有 育 丽 遍體。肤者胡麻。膊傴背曲。行步跛蹇。 相現。廉訶羅時。齒落髮白。皮膚緩緩。 時間*摩王重復告言。丈夫汝豈不見。 第一天使。善教示汝。善阿責汝。登得不見 貌。云何不作如是思惟。我今此身。 彼初天使出現生耶。答言。大天。我實不見。 時閣*摩王問罪人言。汝善丈夫。昔在人間。 行 如是老法。未得遠離。 亦有是事。我亦未雕如是等法。 汝愚癡人。無有智慧。 盛年衰損。 血肉消竭。羸瘦疰弱。 使我當有長夜利益安樂 我當於身口意。 昔日旣見如是相 我今具 亦有是 昔在 趣來 黒鱀 衰老 足不 氣力 亦

汝當長夜得大苦惱。無有安樂。是故汝當具 行放逸故。 又更告言。汝愚癡人。若如是者。 爾時彼人復答言。大天。我賞。 何以故。 不修身口及意善業。 以心縱蕩行放逸故。時閣"摩王 不作如是思 汝自懈怠 以是因緣

兄弟作。

作

報惡業果者。非汝母作。非汝父作。非●汝兄 足受此 食。一切須人。汝見之不 床。以白囊。原汗穢於身。宛轉其中。不得自 進。病苦所侵。 樾綿困篤。 或臥小床。 或臥大 時。若婦女身。若丈夫身。四大和合。忽爾乖 見。王復告言。汝豈不見。昔在世間作人身 第二天使世間出*耶。答言。大天。我實不 善教示之。善呵實之。告言。諸人。汝豈不見 天使。善加教示。呵責彼已。復以第二天使。 諸餘放逸衆生®受此罪報。又汝諸人。此之苦 在。眠臥起坐。仰人扶侍。洗拭抱持。與飲與 集受此報也。 往背先人所作。是汝自身作此惡業。今還聚 弟作。非姉妹作。非國王作。非諸天作。亦非 放逸之罪。 爾時閣"廉王" 具以如是第一 得如是等惡業果報。 亦 如

實不作如是思惟。以懈怠心行放逸故 利益事大安樂事。彼人答言。不也。大天。我 我今亦有如是之法。我今亦有如是之事。我 彼人答言。大天。我實見之。王復告言。癡人 若身若口若意善業。 即未免脫。應自覺知。 亦未離如是。之息法。 汝見如是。若巧智者。 令我當來長夜得於大 云何不作如是思惟 我今亦可作諸善業。 我亦自有如是思事。

行放逸。隨放逸故。汝此惡業。非父母作。非 長夜利益及安樂報。是故汝當修行善事。若 **怠不作善業。若身若口若意善業、汝何能得** 王復告言。癡人汝今既是行放逸者。懶惰懈 非諸沙門及婆羅門等之所造作。此之 非姉妹作。非王非天亦非往昔先人

不作如是思惟。何以故。以放逸故 利益得安樂故。爾時彼人答言,大天。我實 諸善業。若身若口若意善業。爲我長夜得大亦有死。亦有死法。 未得免難。 我今宜可作 我身亦有如是之事。我既未脫如是事者。 閣*摩王復告之言。癡人汝昔旣見如此等事 哽楚切。汝悉見不。答言。大天。我實見之。時 在世間時。豈復不見若婦女身。 我實不見。時間*摩王復告之言。汝愚癡人 **豊可不見第三天使世間出耶。答言。大天**。 何不自作如是思惟。 言養育。舉學大叫。趙智哀慟、種種語言。酸 將出來落。又作種種斗帳軒蓋、周匝莊嚴眷 隨時命終。置於床上。以難色衣,而蒙覆之。 **資之。語言。汝愚癡人。汝昔人間作人身時** 啊責彼已。更以第三天使。 大悲惱。號咷哭泣。或言嗚呼。或言多多。或 時間"摩王次以如是第二天使。 惡業汝旣自作。汝還自受此果報也 屬圍遶。絕棄瓔珞。舉手散髮。灰土盆頭。極 我今亦有如是之法 善敬示之。善呵 若丈夫身。 善加教 我

以此第三天使。教示呵責彼諸罪人。 故。得此果報。汝還自受。 時閣*摩王。 沙門婆羅門作。汝此惡業是汝自作。自聚集 姉妹作。非王非天亦非往昔先人所作。又非 惡不善業。汝此惡業。非父母作。非兄弟作。非 有如是事。謂放逸行。 長夜安樂故。聚集其餘身口意善。是故汝今 者。以放逸故。不作善業。亦不爲汝長夜利益 時間"摩王復告之言。 嬚人汝今旣是放 以放逸故。 汝自造此 剛 具足 實訖 邈

復有難陀

以頭向下。以足向上。 已。物命將去。時守獄者。即執罪人兩足兩臂 爾時世尊說此偈言 遙鄉置於諸地獄中

彼人喘息心驚怖 爾時如法閣*摩王 如此云何名有識 縱身口意染諸塵 此是天使來告示 汝昔在於人間時 時間*摩王見彼來 衆生造作惡業已 可不見於老病死 以悲愍心而呵責 舉身頭掉白王言 死後墮於惡趣中 作是呵責罪人已 而不造作利益因 不行施戒自調伏 云何放逸不覺知

如此一切諸惡業 貪欲瞋恚所繼覆 我昔由隨惡朋友 **癡**人今日當得果 王言汝不修善因 *唯造種種諸惡業 問諸善法心不喜 非父非母之所作 受彼業故來地獄 不作自利故損身

彼王以是三天使 自旣作此諸惡業 此但是汝自所作 於是獄主閣*摩王 次第数示呵實已 **今當分受此惡果** 諸惡業種不淨故 **给罪人令將去**

亦非沙門婆羅門

又非國王諸天造

周妲院牆悉是鐵 四邊相向有四門 閻*摩世中居住者 牽將應於地獄所 四 ēр 極大可畏毛堅處 方四維皆齊整 前執取諸罪人 面復以鐵爲欄

獪如 一百由旬內 遙見可 畏心破裂 熾燃熟鐵以爲地 燒衆生 光 大火燥燃悉彌獚 熾炎赫不可向 亩 焰猛盛烟火仓 往昔作惡因

> 旣見聞已當鶩恐 諸有智慧衆生等 **彼等於今長夜悔** 被三天使之所訶 應當精勤莫放逸 切無過於涅槃 间 心放逸無

種種患盡無有餘 如是見法得寂滅

至彼安隱則快樂

所謂 已度諸恐怖

起•世經卷第四

起e世 經卷第五

生。 生 四 復次謝比丘。 縱廣正等八萬由旬。七重垣牆。七重欄構。周 亦四種生。所謂卵生胎生濕生化生。此名四 諸龍金翅鳥品第五 '諸比丘。大海水下。有娑伽羅龍王宮殿。 此等名爲四生龍也。 一者卵生。二者胎生。三者濕生。四者化 一切龍類有四種生。 諸比丘。金翅鳥類 何等為

風遠熏。 諮樹。種種枝葉。種種花®果。 種種妙香。 **随** 池之內。各各皆有衆雜花草。行伍相當。復有 等七實所成。於其四方各有諸門。一一諸門。 寶莊校。所謂金銀琉璃頗梨赤珠硨朶瑪瑙 羅行樹。扶陳蔭映。周迴聞繞。妙色。樓觀。衆 匝•嚴飾。七重珠網。實鈴間錯。復有七重多 有重關樓觀却敵。復有園苑及諸泉池。園 種種諸島。和鳴清亮。諸比丘。

令

諸有生死窮盡處 此聽法王善巧說 若見天使來開導 **特由往普下劣心** 覺 111 **鳥各各和鳴** ₹. 佉低羅山。

自然清淨得溫樂 難陀二大龍王宮殿住處。 旬。七重垣牆。七重欄楯。 二山中間。

| 藏閣 那崛多等譯 6院。縫廣正等五百由旬。 出高一百由旬。枝葉遍覆五十由旬。樹外園 樹根本周七由旬。下入地中二十由旬。其身 諸比丘。大海之北。爲諸龍王及一切金翅 如上。居吒奢摩雕大樹。南。 卵生金翅鳥等宮殿住處。 諸比丘。居吒奢廉離大樹東面。 王故。生一大樹。名曰居吒奢摩雕 靡雕大樹北面。 膽。乃至衆鳥各各和鳴。略說如上。居吒奢 鳥等宮殿住處。亦各縱廣六百由旬。七重垣 吒奢靡離大樹西面。 七重垣將。乃至衆鳥各各和鳴。略說如上,居 生金翅鳥等宮殿住處。亦各縱廣六百由旬。 由旬。七重垣牆。乃至衆鳥各各和鳴。 鳥各各和鳴。略說如上 有濕生龍及濕生金翅 略說如上。乃至衆 七重牆衡。乃至衆 其宮縫廣各六百 有胎生龍及胎 有卵生龍及 ₽ 陥隔 楽言

生濕生化生龍等 **唯能取得別生龍等隨意食之。** 將出海外。隨意而食。諸比丘。射生金翅鳥王。 觀大海已。乃爾更飛下。以其兩翅扇大海水。 恃 諸比丘。彼卵生金翅鳥王。若欲搏取卵生龍 至衆鳥各各和鳴。略說如上 宮殿住處。亦各縱廣六百由旬。七重垣牆,乃 水自開二百由旬。即於其中。 便即飛四往居吒奢摩離大樹東枝之上。 有化生龍及化生金翅鳥等 則不能取 衡卵生龍

其處縱廣六千由 略說 優波 共 の南十 の果二葉®の 夾胜(隋)=此母 9院=宛⊜ ● 9世十(因本)員 (面)員 ⁶⁹住二住第 9棟≕可⊜

諸比丘。 **逐於其中。** 諸比丘。 大海。 餇 諸龍及胎生龍 海。以共兩翅扇大海水。水爲之開四百由旬。 便飛往居吒賽摩離大樹南枝之上。 **食。又胎生金翅鳥王。 若欲搏取卵生龍者。**即 ıμ ,句。因而衝取卵生諸龍。將出海外。隨意而 ·便飛往居吒奢摩雕大樹東枝之上。 亦以兩翅扇大海水。 胎 此胎生金翅鳥王。 衝胎生龍。 生金翅鳥王。若欲搏取卵生 隨共所用。則不能取濕生化 將出海外。隨意而食。 *唯能取得卵生 **令水自開三百** 下觀大 下觀 龍者。

諸比丘。 爲玉。*唯能取得卵生胎生濕生龍等。恣其濕生豁龍。隨意而食。諸比丘。諸濕生金翅 刑 別四百由旬。 **大樹南枝之上。以其兩翅扇大海水。水爲之** 取卵生諸龍 兩翅扇大海水。水爲之開二百由旬。開已衡 即便飛往居吒奢廉離大樹東枝之上。 翅扇大海水。水爲之開八百由旬。即便衡取 若欲搏取胎生龍時。即便飛往居吒奢摩雕 生二種龍也 班 便飛往居吒奢摩離大樹西枝之上。以其兩 又濕生金翅鳥王。若欲搏取濕生龍者。即 。隨意而食。則不能取化生諸龍 。濕生金翅鳥王。若欲搏取卵生龍時 、隨意而食。又濕生金翅鳥王。 開已衡取胎生諸龍。 隨意所 以其

王。若欲搏取胎生龍者。即時飛往居吒奢靡衡取卵生諸龍。隨意而食。又此化生金翅鳥其兩翅扇大海水。水爲之開二百由旬。即便者。即時飛往居吒奢廉職大樹東枝之上。以諸比丘。其化生金翅鳥王、若欲搏取卵生龍

有諸龍。 奢廉離大樹北枝之上。下觀大海。 鳥王。 百由旬。 雕大樹南枝之上。 銜取化生諸龍。隨意而食。諸比丘。 翅飛扇大海。水爲之開一千六百由旬。即便 時衝取濕生諸龍。 西枝之上。以翅扇海。水爲之開八百由旬即 諸龍。隨意而食。 龍王。優波難陀龍王。 Ŧ, 等悉皆爲此金翅鳥王之所食噉。諸比丘。 別 **掉取濕生離者**。 阿那婆達多龍王。金翅烏王亦不能取。諸比 金翅鳥王之所能取。 不爲諸金翅鳥之所食噉 諸比丘。更有餘龍。於其住處境界之中。亦復 陀迦龍王。甘婆羅龍王。阿濕婆多羅龍王等。 摩•伽龍王。 熾婆陀弗知梨迦龍王。 商居波 謂廉多車迦龍王。德叉迦龍王。羯勒拏橋多 丘。其餘龍王。亦有不爲金翅鳥王搏取食者。 未曾爲彼金翅鳥王之所驚動。復有難陀 **若欲搏取化生龍者。** 海旣開已化生鳥王。 金翅鳥王所不能取。 即便飛往居吒奢廉雕大樹 又此化生金翅鳥王。 隨意而食。 又此化生金翅 以 (翅扇海。 復有提頭賴吒龍王。 此二龍王。 。即便衡取胎生 即復飛往居吒 潤娑伽羅龍 水爲之開 亦不爲彼 便以兩 彼諸龍 若欲 Д

諸比丘。 翅鳥因。 緣所成熟故。 戒 是金翅鳥中。 別金翅鳥意。 中。諸比丘。有諸衆生。無修龍因。受持龍 `發起龍心。 受持金翅烏戒。 此等衆生有何因緣。在如是趣生於 生在龍中。 復有衆生。 以是因緣身壞命盡。 分別龍意。 身壞命盡。 生在如發起金翅鳥心。分 復有衆生。 熏修野獸因。 作是業已。 熏修金 。爲彼因

> 心雞意。 鵄暢之業。受鵄鵯戒。起鵄暢心。 **鶏鳩心。行鵄鳩業。** 於雞中。復有衆生。修選鵂因。受鵄觴戒。發 生於牛中。復有衆生。 **华心华意。略說如前。** 是諸雜獸中。復有衆生。熏修牛因 業。成就心意。 鸜 野 獸戒。 意。以如是等種種熏修諸獸戒因。 發起野獸心。 略說如前。 衆因緣故。身壞命盡 **分別鶏鳾**意。 乃至分別。以是因緣生 **、熏修雞因雞戒雞業雞** 乃至分别。 習行野 壣 粜 以是緣故 牛戒牛業 分別鶏觴 以是熏修 。即生如 。發起行 分別

諸比丘。復有衆生。熏修月戒。 意故。拾此身已生鵄鵂巾 æ, 戒 戏。 力天戒。或有照修大丈夫波。或有熏修入水 宿戒大人戒。或有熏修默然戒。 得天報。發如是等邪思惟願。 戒默然戒大力天戒大丈夫戒水戒火戒。 向。必生二處。若生地獄。若生畜生 丈夫福伽羅等。起邪願者。我今當說彼所趣 行穢濁。如是等戒。令我因此當得作天。 顧我所修。 或修苦行諸穢濁處。 或有熏修供養日戒。 此等諸戎。 謂月戒日戒星辰 既熏修已作如是 或有熏修事行火 諸比丘。 或有黑修大 或修日戒星

見。作如是言。我及世間常。此事實餘虛妄。 種沙門婆羅門。作如是見。 復有一種沙門婆羅門等。作如是見 諸比丘。 言。我及世間無常。此事實餘虛妄。 間亦常無常。此事實餘虛妄。復有 婆羅門。 或有一種沙門婆羅門等。 作如是見。作如是言。 作如是言。 我及世 復有 。作如是 作如是 一種沙 我及 間

見。作如 諸 我及世間非有邊非無邊。此事實餘虛妄有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。 我及世間亦有邊亦無邊。 是言。我及世間無邊。此事實餘虛妄。復有 妄。復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如 非常非無常。 種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。 比丘。 是言。我及世間有邊。此事實餘藏 或有一種沙門婆羅門等 此事實餘虛字 此事實餘虛妄。 作 :如是 復

諸比丘。 見 後非有有非無有。此事實餘虛妄門婆羅門等。作如是見。作如是言。 命異身異。此事實餘虛妄。復有一種沙門婆 有一種沙門婆羅門等。 亦有有亦無有。此事質餘虛妄。復有一種沙 婆羅門等。作如是見。作如是言。 來死後無有。此事實餘虛妄。復有一種沙門 種沙門婆羅門等。作如是見。作如是言。 復有一種沙門婆羅門等。作如是見。作如是 是見。作如是言。無命無身。此事質餘虛妄。 事宜餘虛妄。復有一種沙門婆羅門等。作如 羅門等。作如是見。作如是言。有命有身。此 言。如來死後有有。此事實餘虛妄。復有一 "作如是言。命即是身。 或有一種沙門婆羅門等。 作如是見。作如是言。 此事實餘虛妄。復 如來死後 作如是 如來死 如

諸比丘。 見。如是說言。 當有世見。 以是義故。 彼諸沙門婆羅門等。 是中所有沙門婆羅門等。 彼等作 雕諸行中當有我見。 我及世間常。此事實餘虛妄 如 是見。 於諸行中當有我 作如是說。 當有世 作如 我 是

及世間常。此事實餘證妄

世間無常。此事實餘虛妄無世間無常。此事實餘虛語,於此事實餘虛之。此事實餘虛語,以是義故。彼等作如是說。我及無我見。無世間見。離諸行中。當有無我見之,如是說言。我及世間無常。此事實餘虛語止。 是中所有沙門婆羅門等。作如是諸此丘。 是中所有沙門婆羅門等。作如是

間亦常無常。此事實餘虛妄 世間見。以是義故。彼等作如是說。我及世 當有我見及世間見。雕諸行中。當有我見及 餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於諸行中。 餘难妄者。彼諸沙門婆羅門等。於諸行中。 諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。於諸行中。

非常非非常。此事實餘虛妄,我及世間見。如是說言。我及世間見。難語行中。當有我見及世間見。難語行中。當有我實餘虛妄者。彼諮沙門婆羅門等。於話行實餘虛妄者。彼諮沙門婆羅門等。於話行實於虛妄者。彼路沙門婆羅門等。作如是

諸比丘。 虚妄 見。如是說言,我及世間有邊。此事實餘虛妄 名人。上人從初出生 受身四種 七°返匯落 餘虛妄者 如是見 如是說言。我及他間無邊。 故彼等作如是說 我及世間有邊。此事實餘 七度流轉。七走七行成就命 及入命聚。 是 人有邊。從初託胎在母腹中名命 者。彼諸沙門婆羅門等。作如是說。 諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。 是中所有沙門婆雞門等。 彼諸沙門婆羅門等 作如是說 死後殯埋 命有邊 此事實 作如 作 是

命 世間。亦有邊亦無邊。此事實餘虛妄 見。作如是說言。 成就命及入命聚。是故彼等作如是說 婆羅門等 諸比丘,是中所有沙門婆羅門等 作 受身四種。七*返隨落。七度流轉 七走七行 人從初託胎在母腹中 門婆羅門等 作如是說 命亦有邊亦無邊 是 間亦有邊亦無邊 邊 及入命聚。是故彼等作如是說。我及世間無 命 無有邊人無有邊。 此事實餘虛妄。 七*返墮落,七度流轉 七走七行成就命 死後嬪埋名人。上人從初出生 作如是見, 我及世間非有邊非無邊 此事實餘虛妄者 彼 諸比丘 作如是說言。 從初託胎 死後殯埋 上人從初 是中所有沙門 在母腹 我及世 受身四 我及 諸沙 中名

有邊非無邊。此事實餘虛妄 我及世間非足、作如是說言。我及世間非足。 化加是 是故被等作如是言。我及世間非足說 世間非有邊非無邊。 從初受身四種 是說 世間非有邊非無邊。 從初受身四種 是說 世間非有邊非無邊。 從初受身四種 是 世間非有邊非無邊。

妄。作如是言。即命是身。此事實餘虛,也有命,於餘身中亦見有我及見 有 命 是見有命,於餘身中亦見有我及見 有 命 是見。作如是說言,命卽是身,此事實餘虛妄,能比丘。是中所有沙門婆羅門等,作如是

有命 於餘身中亦見有我及見有命 是故彼者 彼諸沙門婆羅門等 於身中見有我及見見 作如是說言 命異身異 此事實餘虛妄諸比丘 是中所有沙門婆羅門等,作如是

於身中 見有我及•見有 彼 作 諸 斷壞。是故彼等作如是言。如來死後非有有 如是見。人於此處命斷壞已 移至彼處命亦 事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等。於世作 見 如是說言。 如來死後非有有非無有

此

比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是見

如是說言"有命有身。此事實餘虛妄者。

作如是言、有命有身、此事實餘虛妄

命。於餘身中亦見有我及見有命。是故彼等

非無有。此事實餘虛妄

諸沙門婆

羅門等

等作如是言。

命異身異

此事實餘虛妄

諸比丘 等作如是言 如《來死後有有。此事實餘虛 見。從壽命當至壽命。亦當趣向流轉。是故彼 妄。諸比丘。是中所有沙門婆羅門等。作如是 彼等作如是言。 有命。於餘身中亦不見有我不見有命。是 。作如是說言 非命非身 此事實餘虛妄 作如是說言 彼諸沙門婆羅門等 於身中不見有我不 彼諸沙門婆羅門等。 是中所有沙門婆羅門等。 如來死後有有。此事實餘 非命非身 此事實餘虛 於世作如是 作如是 云何

見

故

妄

如是見 諸比丘。 事實餘虛妄者。彼諸沙門婆羅門等,於世作 見。如是說言。如來死後亦有有亦無有。 諸比丘 如是言。如來死後無有 此事實餘虛妄 妄者。彼諸沙門婆羅門等 於世作如是見 見。如是說言。 故彼等作如是言。 有壽命至彼 、此處命斷。 是中所有沙門婆羅門等 是中所有沙門婆羅門等 後有壽命即斷。是故彼等作 如來死後無有 此事實餘虛 如來死後亦有有亦無有 往至彼處。趣向流轉是 作如是 作如是 此

諸比丘 是中所有沙門婆羅門等 作 如 是

魙

觸其項者

答言、天王

象如屋状

觸其

質不能知象之形相。王復告言。汝等先來旣 **是言。汝等生盲。** 踏生盲以爲戲樂, 國王。名曰鏡面。彼鏡面王曾於 知象形相、時鏡面王即時降勅。喚一象師 答言。天王。我實未識, 未識象。今者欲知象形相不。時彼群盲復同 丈夫"皆令集會。既集會已。 爾時佛告諸比丘言。諸比丘。 彼諸生盲同聲答言。天王。我等生盲 颇亦能知象之形相"其狀 即便宜勑普告國內生盲 若蒙王恩。我等或當 語彼群盲作 我念往昔有 一時意欲觀 如

盲 已知象之形相。爾時彼王即復問言。汝等諸 脚諸身分者。 時王問言。 諸生官輩汝等已知 者 盲 象來置王殿前 語衆盲言 此即是象 答言。天王 者 象形相耶。諸生盲人同答王言。 天工 **盲人各各以手摩觸其象。爾時象師復語衆** 於我前。示諸盲人。時調象師受王勅已。即將而告之言、卿可速往我象庭內。取一象來。置 象形如箕。觸其頭者。答言 天王。象形如 即白王言 天王 象形如繩 有觸牙者。有觸耳者 有觸頭項背脇尾 汝觸象已。以實報王、時衆盲人有觸鼻 若知象者象爲何相。 象形如橛 觸其耳者。答言。天 時群盲中有觸鼻 觸共牙者。 時諸 我等

> 背者 即說偈言 梁盲各各自執 亦不知是象非象。況能得知象之形相。時彼 如是`作•如是白已。時王即告衆盲人言。汝 衆盲人各各答言。天王象形如是。天王象形 如白。觸其尾者。答言。 E 面 王、象形如樹、觸其脚者。答言、天王、象形 言。天王。 見彼衆盲如是靜說。大笑歡樂。王於彼時 互相誼競。互相皆毀。各言已。是時鏡面 答言。 象形如簟 天王 共相諍鬪 象如屋脊。 觸其髀者。 天王。象如掃等。時 各各以手自邁其 觸 其脇者 答言。 天

等 自遮其面 互相属辱。旣生諍廟 等方應長夜共生辭闕。流轉生死。互相皆毀 諸比丘,如是如是。世問所有諸沙門婆羅門 喜無有諍競 如是隨順修學,彼等長夜和合共行,各各數 誦 諸比丘。若有沙門婆羅門等。能知如實苦聖 諦。苦滅聖諦。苦滅道聖諦。旣不實知。當知彼 彼既不**能**諦了觀 如是其心未解**脫** 於中是道尚不知 所有世間諸苦法 若不能知苦學歸 是等群盲生無目 未得死離諸魔縛 苦集苦滅苦滅道聖諦 。亦復如是、旣不能知如實苦樂諦。苦集聲 曾無有人教語之 如彼群盲 圊 趣一學 執競不休 各各以手 共相惱亂 **登能到於無有處** 但知趣向生老死 況知滅苦所行行 此苦滅蟲無餘處 云何能 未得智慧解脫處 亦復不知苦集因 横於此事互 循如水乳 如實知者。 知象身分 於中有偈 共相和 衵

吞 Œ 此中說偈 處 同 住 示現教師所說聖法 安樂處

●起♥世經阿修羅品第六之 長得觅脫於魔の轉 若知此滅由於道 **岩能 知是諸有苦** 能到於諸有邊 能具足心解脱 知 一切悉替苦 便 永雕世間諸有處 如是不至生老死 及得智慧解脫處 應•令盡滅無有餘 及所有生諸苦因 到苦滅所得處

梨赤珠硨渠瑪瑙。一一城壁。高百由旬。厚五色可觀 皆是七寶所共合成。謂金銀瑠璃顏 置一門。其門並高三十由旬 闊十二由旬。於 金銀鈴鯛 壁周匝圍繞。七重欄楯,普遍莊嚴,乃至七重 羅王國上住處。其處縱廣八萬由旬。七重城 川過千山句 大海之下 有轉摩質多羅阿修 爾時佛告諸比丘言比丘。須彌山王東面 由旬。 "城壁四面"各各相去"五百由旬"則 周圍技飾,外有七重多羅行樹。雜 去

19 山 壁 爲轉摩質多羅阿修羅王別立宮殿。 **苑中各各皆有種種®果樹。共樹各有種種薬** $\Box$ 遠燕。 復有種種雜類衆鳥 各各和鳴 出種種 種種花:種種"果其*果。各有種種異香。其氣 一門悉有種種却敵樓櫓園苑陂池 設摩婆帝官城。縫廣一萬由旬、 其音哀雅 並是七寶之所合成 門並高三十山旬。 於城四面各各相去五百由旬 有 樓桥却敵臺閣園苑陂 諸比丘。彼阿修羅大城之中 閼十二由 高百由旬。 放油諸花 旬 共宮名 便置一 厚五十 七重城 諸國

> 等 成。雜色間錯。令人樂觀, 門 瑚赤珠硨栗瑪瑙七實所成其處四面各有諸 絻 諸比丘。設摩婆帝城內正處中央。爲粹摩質 種鳥。各各和鳴 縱廣五百由旬。 多羅阿修羅王 七重金銀鈴網。 種花。 雑色莊嚴。 復有種種來雜*果樹。 一一諸門樓櫓却敵。 種種*果。 甚可愛樂。悉是金銀頗梨珊 、其外七重多羅行樹。四方圍 **遺集會處** 七重關楯 出種種聲。其音哀雅 種種香。 其樹各有種種 其地皆是紺青琉 亦是七實之所合 名曰七頭。 其香普惠 周圍校飾。 亦有 其處 有種 葉

諸比丘 觀。柔軟細滑 觸之猶如迦旃隣提迦衣七寶之所成就所謂金銀乃至瑪瑙。 雜色可 座 樂。柔軟細滑。 由旬。神栗瑪瑙七寶所成。雜色間錯。甚可愛羅阿修羅王、安立寶座、高一由旬、方半 實柱。高二十由旬。 兩邊。各有十六小阿修羅所坐之處,亦以 彼阿修羅七頭會處。當中自然有 觸之猶如迦旃隣提迦衣。其 於實柱下。 為斡摩質多

沼等 行樹 梨赤珠碎渠瑪瑙。於四方面。 各有諸門 愛樂,亦是七資之所成就。所謂金銀琉璃頗 垣牆。七重懶楯。七重鈴網 多羅阿修羅王宮 其處縱廣一千由旬 諸比丘 彼阿修羅七頭會處 諸門。 四面周匝。莊嚴圍繞。雜色間錯,其可 復有諸樹 皆有樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸花 共樹各有種種葉 種種花 東面有輕摩質 外有七重多羅 七重

穪

種

果

種種香

其香普熏

有種種鳥

各各

和鳴 由旬 有宫殿,皆是諸小阿修羅王所住之處 諸比丘. 彼阿修羅七頭會處 縱廣或九百由旬。 和 百三百二百由旬,共最小者。猶尙縱廣一百 鳴 七重垣牆 出種種聲。 ,其吾哀雅 略說乃至。 或八百七百六百五百四 種種衆島 南 画北方、 各各 其處

諸比丘、 等七寶所成,於四方面 各有諸門由旬 七重垣縣七重棚楯七重鈴網 二十由旬。最極小者一猶尙縱廣十二由旬 復次諸比 就 多羅阿修羅王苑。名娑羅林。其林縱廣一千 九十由旬。 七重垣牆 切最小阿修羅等所住宮殿。 所謂金銀乃至瑪瑙 樓櫓却敵。雜色可觀 彼阿修羅七頭會處東面 Ē 略說乃至。 或八十七十六十五十四十三十 彼阿修羅 有種種鳥 各各和鳴 七頭會處四面 亦是七寶之所成 其處縱廣或 有粹摩質

璃柔軟細滑。觸之猶如迦族隣提迦衣

諸比丘。彼阿修羅七頭會處南面 質多羅阿修羅王苑。 之所成就 亦千由旬 並瑪瑙等七寶所成。於四方面 一諸門。 皆有樓橋。 七重垣牆。 名奢摩梨林 雜色可视 七重欄楯。 各有諸門 七重鈴網 亦爲七寶 其林縱廣 復有粹歷

質多羅阿修羅王苑。 名難陀那林。 諸比丘 彼阿修羅七頭會處北面 **瑪瑙等七實所成**。 千由旬、七重垣牆、 所謂金銀乃至瑪瑙 皆具有樓橋却敵 於四方面 七重欄楣。 各有諸門 雑色可觀 七重鈴網 ,其林縱廣 亦 二一諸 皆瑪瑙 有

起o世

經卷第五

此諸門 乃至 赤者 諸北丘 金者金色金光。其形青者。 七寶所成。 多羅行樹。四面圍繞。 七重欄楯。 常不渾濁。 其池縱廣五百由旬。 **摩質多羅阿修羅王** 量藕根。 大如車軸。 一山旬。 綠渚。綠色綠光。團如車輪。 陀花。奔。茶利花。形如火者。 火色火光。 形如 **遍生池中**。 令人樂觀。亦爲七寶之所成就。 悉是砷栗瑪瑙。諸 赤色赤光。其形白者。白色白光。其形 **"唯無臺閣"自餘莊嚴** 香氣所熏 其娑羅林奢靡梨林。二林之間 **| 於四方面** 七種實博。 所謂優鉢羅花。針頭廉花。 七重鈴網。 割之汁出。色白如乳。其 有一大池 亦一由旬 水甚凉冷。 厠塡閒錯。 **各有階道**。 雜色可觀。 周匝懸垂。其外七重 珍實物之所成就 **青色青光**。 其花光明。 與前同 池中又出無 浴潔輕美。 名曰難陀。 復有諸花。 雜色間錯。 七重板砌 皆瑪瑙等 其形 発车 鉾 腏 然

垣牆。 **种摩質多羅阿修羅王** 諸比丘。其俱毘陀羅。及難陀那。二林中間 皆七寶之所成就 味甘美。猶如上蜜 **渠瑪瑙等七寶所成** 十一由旬。其身上出高百由旬。枝葉蔭覆五 選波吒羅。 其本周圍滿七山旬、根下入地二 略說乃至。 由旬。其院周迴五百由旬。其外亦有七重 略說乃至周匝圍繞。 種種衆鳥 於四方面亦有諸門。並 各各和鳴 諸門亦有樓槽却敵。 有一大樹。名蘇質怛 雜色可觀。及碑

起。世經卷第六

@隋天竺三藏闍那崛多等譯

岐道。 梨園林 諸比丘。彼阿修羅七頭會處。 阿修羅品第六之。餘 娑羅園林。奢廉梨,俱毘陀羅。 諸比丘。若粹廉質多羅阿修羅王。意欲向彼 道。悉皆如前,與七頭會處。相通來往 道。難陀那園林。亦二岐道,難陀池側。亦二 之處。亦二岐道。娑羅園林。亦二岐道。 羅王宮殿之處。亦二岐道。 宮殿之處。有二岐道。 通彼王往來遊戲故。 林。澡洛嬉戲。遊行受樂者 **蘇質怛邏波吒羅大樹之下。** 亦二岐道。俱毘陀羅園林。 **鞅摩質多羅阿修羅王** 亦復如是。 。諸小阿修羅住 有二岐: 難陀 那等園 諸小阿 亦二岐 亦二岐 道 北. 修

至粹慶質多羅阿修羅王殿前而住 李粹慶質多羅阿修羅王宮門之外。到已下乘心念我等。如是知已。即以種種衆。俱共來詣心念我等。如是知已。即以種種衆寶瓔珞、小阿修羅衆。是時諸小阿修羅王、科及諸小阿修羅王。 及念諸

3 止. 脛 洗浴。觀看遊戲。諸阿修羅等。於此園林。 王及小阿修羅衆圍繞。共入難陀園林。 時 膝 丘 净。 開 吹。何者名開。有風輪來 輪。自然吹動。 前 林 **詣娑羅園** |遊行。 恋情受樂 一月。或二三月。澡洛嬉戲。各隨所欲。 **轉摩賀多羅阿修羅王。即與諸小阿修羅** 有種種香。 難陀園中。 名之爲淨。何者爲吹。有風輪來 難陀那園林 何者爲淨。 駐駕而息。 林樹衆花。 林 ,其香氛馥。遍滿園林。 有風輸來 梯彼園林 莊嚴彼園。何名爲三。謂開淨 及奢摩梨園林。 風散種種上妙衆花。 飄零四散。 諸比丘。 到其處已。 難陀園內。 開彼諸門 名之爲吹。 **先在難陀** 俱 毘 當於是 積至 有三風 吹動 **令地清** 、名之爲 爬 籋 諸比 闧 羅 意 彼 住 或 于 林

商。由此風持。常住不動 國。由此風持。常住不動
羅王住處。一切所有此中一一亦如彼說汝由旬。七重坡壁。略說猶如韓廉質多羅阿修有誦曜阿修羅王宮殿住處。其處縱廣八萬諸比丘。須彌山王南面。過千由旬。大海之下。

羅王。及諸小阿修羅衆。來在殿前。亦即自

爾時轉雕質多羅阿修羅王。

見此諸小阿修

以種種瓔珞。莊嚴其身。

旣莊嚴已。

便起就

是時諸小阿修羅王

及諸小阿修羅衆

左右侍衞。

周匝圍繞

後導從

相將往

住 鷹當 所有水聚。亦爲四種風輸之所住持。住及安 亦如彼說。 質多羅阿修羅王住處。 戲縱廣八萬由旬。 大海水下。有奢婆羅阿修羅王宮殿住處。其 ä: 亦。爲四風輸之所住持。所謂住及安住不墮 不瓊半固 固等。諸比丘,須彌山王西面。 剣 乃至此王宫殿之上: ●所有大水聚。 汝應當知。 七重城壁、路說亦如樂庫 乃至此王宫殿之上。 一切所有此中一一 亦千由 句

□、電腦管黑。有種種島。各各和嗎。皆如不思。看種香黑。有種種島。各各和嗎。皆如一次萬由旬。七重城壁。諸門臺閣樓櫓却敵國一八萬由旬。七重城壁。諸門臺閣樓櫓却敵國一大萬山旬。七重城壁。諸巴區。其處縱廣下。有羅睺羅阿修羅王宮殿住處。其處縱廣下。有羅睺羅阿修羅王宮殿住處。其處縱廣

如前說 諸比丘。 下縱廣。 各有種種葉。 敵臺閣園苑諸池及花沼等。亦有諸樹。其樹 樹 說。七重城壁。七重欄楣。住之城。其城名曰摩婆帝。 栗瑪瑙等七實所成。此之城壁。 高下擬廣亦 有種種諸雜類鳥。各各和鳴 七重鈴網。周匝圍繞。 並亦如前。 城壁四面亦有諸門。 其城名曰摩婆帝。縱廣莊嚴亦如前 於彼城內。 種種花。種種*果。 彼一一門。 有羅睺羅 阿修羅 王所 雜色可觀。皆是確 外有七重多羅行 皆有樓櫓却 一諸門。 種種香熏。 髙

繞。離色可觀。乃至亦是 硨巣瑯瑙 等七寶所說。欄楯七重及諮鈴網。多羅行樹周匝圍羅王聚會之所。●亦各七頭。其處釋廣如上諸比丘。摩婆帝城王所住處。有羅院羅阿修

諸比丘。彼阿修羅王七頭會處

四面復有小

阿修羅衆宮殿住處

其處縱廣或九十由旬。

迦旃隣提衣 王。闐諸高座。如上所說。柔軟細滑。 爲十六小阿修羅王。亦各別置諸妙高座。七 柔軟細滑。觸之猶如迦旃隣提衣。其座左邊, 前。雜色可觀。七實所成。所謂確樂瑪瑙等。 鞭炭如上所說。 成 實所成。雜色可觀。右邊亦爲十六小阿修羅 王。置一高座。其座高下。経廣莊校一一如 如迦旃隣提衣。 之所莊嚴。 以天体界。遍布其地。柔軟細滑 雜色可觀。 於四方面各有諸門 於其柱下。爲羅睺羅阿修羅 **「常處中央」有一實柱。** 乃至確聚瑪瑙等七實所 彼 " 觸之如 ' 觸之 猶 高下 門 亦

種花。 鳥。各各和鳴。其音哀雅。甚可愛樂 **衆花泉沼。** 重多羅行樹。周匝峭繞。 前 諸比丘。彼阿修羅王七頭會處東面 栗瑪瑙等七實所成。於四方面各有諸門。 羅阿修羅王 一門 七重垣牆 種種"果。種種香熏。復有種種異類素 1。有種種樹。 其樹各有種種葉。 種悉有樓櫓臺觀却敵重關協處諸池 七重欄楣。七重鈴網。乃至七 別置宮殿。 **難色可觀**。 其處機廣一一如 乃至硨 爲羅睺 彼

至。種種衆鳥。各各和鳴
句。 各各皆有七重垣牆七重欄楯。 略說乃五百四百三百二百由句。其最小者,尚百由
五百四百三百二百由句。或有七百乃至六百 遊九百由句 或有八百。或有七百乃至六百 諸小阿修羅王宮內住處。其諸宮卿。或有縱 諸比丘。《彼阿修羅王七頭會處西南北面有

> 極最小者。獨尚繼廣十二由旬七重垣牆。略 極最小者。獨尚繼廣十二由旬七重垣牆。略

是国家企工制态。在家庭上的企工工程, 大量可能是工制态。名奖維林。其林縱廣,一 中實所成。於四方面各有諸門。彼一一門皆 有樓槽。雜色可觀。乃至亦爲確榮瑪瑙等七 實所成。於四方面各有諸門。彼一一門皆 有樓槽。雜色可觀。乃至亦爲確榮瑪瑙等七 實所成。其可愛樂 諸比丘。彼阿修羅王七頭會處東面。復有維

橋。雜色可觀。乃至亦是確領瑪瑙等實之所 權色可觀。亦爲七寶之所成就。所謂確與瑪 猶等。於四方面各有諸門。彼一一門皆有樓 格。亦瑪瑙等七寶所成 格。亦瑪瑙等七寶所成 人。於四方面各有諸門。彼一一門皆有樓 格。亦瑪瑙等七寶所成 人。於四方面各有諸門。彼一一門皆有樓 人。於四方面各有諸門。彼一一門皆有樓 人。於四方面各有諸門。彼一一門皆有樓

莊嚴。甚可愛樂種科師。雜色可觀。乃至確榮瑪瑙等實之所種校飾。雜色可觀。乃至確榮瑪瑙等七寶所成。上所說。七重垣牆。乃至瑪瑙等七寶所成。上所說。七重垣牆。乃至瑪瑙等七寶所成。

腠灌阿修羅王。出一池水。名曰雞陀。其池 ||i諸比丘。奢廉榮及娑羅林。二苑之間。爲羅 ||i

池 羅 所 種 ⁷⁶ 如 睒 所 樓 所 → 羅 樓 瑪 ⁸ 毅 耀

O(所)—⊜ Θ(爲)—⊜ O_{东—}通⊜ O_{果———}東俄②* O_本东—东名俄③, —名⊜ O(供)—⊜

成就。甚可愛樂

縦廣如: 樹 莊散。七重欄構。七重鈴網。亦有七重多羅行 成。甚可愛樂。略說乃至。種種衆鳥。 重點院。七重欄楯。皆是硨朶瑪瑙等七實所 羅。樹形縱廣頹種莊嚴。皆如上說。 羅王。出一大樹。其樹亦名蘇質怛。羅波陀 **毘陀羅及雉陀那二苑之間。 爲羅族 州白味甘。** 明照四方。 火色火光,路說如上。乃至水形水色水光, **針頭雕花。拘牟頭花。奔。茶利花。 共花火形** 七寶之所莊嚴。池生諸花。所謂優鉢羅花 所 不淘。以七黄埔。七重砌。果, 成。於池四方。各有階道。甚可愛樂。亦爲 「周匝園鏡。 椎色可觀。乃至 瑪瑙等 七寶 上所說。 、香氣氛氲, 普熏一切, 又有藕根 食之香美。豬如上蜜。諸比丘。 其水源冷。 柔軟輕甘。 七重實板間銷 。各各和 乃至七 **心羅阿修** 清淨

難陀池。 奢靡梨及俱毘陀羅。 諸比丘。彼阿修羅王七頭會處。一切莊嚴如 通其往來。遊戲受樂 及諸小阿修羅衆。亦有歧道。 鸣。其音哀雅。聽者歌喜 .修羅王遊宮殿故。又爲諸小阿修羅王。 |所說。亦有岐道。 **蘇質怛羅波吒羅樹等。** 去來徑路。 亦有岐道。 通其往來。 爲通羅赎羅 向難陀那及 皆有岐道 向

謝比丘。 爾時即念轉廉質多羅阿修羅王。 林苑及難陀那林等。澡洛遊戲。 Ŧ 羅阿修羅王。 羅王。作是念已。復自念其諸小阿修羅王。 心念於我。欲俱遊戲。爾時轉摩賀多羅阿 羅睺羅阿修羅王。 便作是念。 羅睺羅阿修羅 若欲往詣娑羅 遍觀看時、 時鞭摩質

諸小阿 修 耀王。及 小 阿 修 羅衆。皆。已 集齊行而立。爾時轉摩賓多羅阿修羅王。 旣見 **共諸小阿修羅衆。** 及其諸小阿修羅衆。 如是念時。彼等各知咸亦嚴飾。 各念其諸小阿修羅王。幷其諸小阿修羅衆。 修羅王。復更起心。念師躐奢婆羅二阿修羅 睺羅阿修羅王所。到已止住。 爾時羅睺羅阿 王及阿修羅衆。左右侍衞前後闻繞。往前 **俞。即自殿身。服諸瓔珞。御種種乘。與諸小 龍轉雕質多羅阿修羅王所。到已在宮門外** 實瓔珞。莊戲其身。旣莊嚴已。各乘騎乗。共 修羅王。垂念我等。我等當往。便以積種來 踊躍奢婆羅二大王所。到已亦復駿身瓔珞。 羅睺羅阿修羅王。今念我等。 王。時踊躍奢婆羅二阿修羅王。 成生是心。 轉靡質多羅阿 · 時彼諸 小阿修羅王。 如是知已。即 亦作是念。 聚集來酯。 井 羅

遵從。 修羅王。見韓摩賀多羅阿修羅王等。並已雲 住處。各隨所安。住在一面。 乘騎將從前後圍繞。來向羅睺羅阿修羅王 阿修羅王。 其身。駕種種乘。 羅王。 見衆集已。 殿羅阿修羅王前。 臟衆。其衆知已。 集。即自念其諸小阿修羅王。及其諸小阿修 難陀苑中。自然而有三種風輪。何者爲三。 謂 難陀那林等。到已少時逡巡而住。 王。幷諸小王。及阿修羅衆。一切雲集。前後 往詣娑羅林。 **蹒跚阿修羅王**。 亦各殿飾。服乘而來。至羅 便著種種妙實瓔珞。 前後賦饒。 儼然住立。 奢廉梨林。俱毘陀羅林。 奢婆羅阿修羅 與韓摩賓多羅 時羅睺羅阿修 爾時羅睺羅阿 諸比丘. 莊殿

> 莊嚴具足。種種可樂 遍散地上。積至于膝。 散。名之爲吹。 諸比丘。 名之爲淨。吹者有風輪來吹諸花樹。令花布 爲開。淨者有風輪來掃除其地。 開 淨吹. 是中開 者 。有風輪來開 **共花香氣。普熏資林** 施諸門 名之 **个皆清淨**

陀那閩。入已操浴。遊戲受樂。 幷諸小王群衆眷屬。小修羅等。 阅機共入難 羅王。蹣躍阿修羅王。 爾時羅脫羅阿修羅王。 廣厚薄。四種風持令不遭墜。並如上說 随侍衛。護諸惡事。 名字如前。 比丘。羅睺羅阿修羅王。亦有五阿修羅。 行或住或臥或坐。隨所欲樂。恣意遊行。 奢婆羅阿修羅王等 及軸廉質多羅阿修 種種觀看 宫上海水。 珳 常 諸 銋

봮 ●起●世經四天王品第七 門 有提頭賴吒天王城郭住處。 域名賢上:縱廣 乾陀。山頂去地。四萬二千由旬。其山頂上。 諸比丘"須彌山王。東面半腹有山。 萬二千由旬。 種鳥。各各和鴨。其音哀雅。甚可愛樂 珠確樂瑪瑙等之所成就。於四方面。各有諸 正等六百由旬。 種種花。種種の果。種種香。 悉以七實而爲莊飾。 比丘。須彌山王。 迦天王城郭住處。 復有七重多羅行樹。周匝幽邊雜色可 有諸花林種種異樹。 於由乾陀山頂之上。 七重垣牆七重欄楯七重鈴 皆有樓櫓却敞臺觀圀苑諸 南面半腹,下去地際, 所謂金銀瑠璃頗梨赤 其樹各有種種葉。 其香普瓜。 **維廣莊** 有毘o樓 名日 觀 四

城名善現

各和鳴。其音哀雅。甚可愛樂 提頭類吒天王住處所說。乃至種種諸鳥。各 城郭住處。城名善觀。縱廣莊嚴。一 萬二千由旬。由乾陀山頂。有毘婁博叉天王 諸比丘。須蘭山王。西面半腹。下去地際。 皆如提頭賴吒天王住處所說。 各各和鳴。其音哀雅 甚可愛樂 乃 至 一皆如 矡 穳 Щ 諸

婆。二名伽婆鉢帝。三名阿荼槃多。 廣六百由旬。七重垣牆。 住 四萬二千由旬。 諸比丘。須彌山王。北面半腹。下去地際。 止之處。三天城郭。其三者何。一名毘舍羅 由乾陀山頂有毘沙門天玉 七重欄楣。 咸各縱 略說乃 亦

Ę 說如前。 六由旬。 二十。乃至十二由旬。 間或有縱廣正等四十由旬。或有三十。或有 諸比丘。唯除月天子宫殿至。種種衆鳥。各各和鳴 **北丘。唯除月天子宫殿。日天子七大宫殿** 自餘官屬。及四天王天中諸天子宮。 乃至衆鳥。各各和鳴 所居亦各七重垣牆。七重欄楯。 其最小者。猶尙縱廣 略 其

摩花。 瑪瑙等。 多羅行樹。 間錯分明。 以七寶之所莊飾。 香潔不濁。共池四邊。七重導砌。 四十由旬。其水調和。清凉輕軟。其味甘美。 沙門天王。 訟比丘。毘舍羅婆伽婆鉢帝二宮之間。爲毘 火形火色火光。 拘牟陀花。 七寶所成。於四方面。各 用匝圍邊。 七重欄楣。 出生一心。 齊茶利花等。 自然出生。其 75 池中多有優鉢羅花。鉢頭 至水形水色水光。 名那稚尼。縱廣正等 **雑色可觀**。 七重鈴艄。 有階道。亦 七重寶板。 乃至硨澩 亦有七重

> 所熏 大小。 略說如前。乃至七寶之所成就 乃至七重多羅行樹。周匝朗邊。 縱廣正等四十由旬。 沙門天王。立一園苑。 諸比丘。 伽婆鉢帝阿茶槃多二宮之間、 汁出。色白如乳。 滿一由旬。有諸鸈根。大如車劑。 皆 如 車 輸 光明所 食之甘美。 七重垣牆。 其園名曰迦毘延多。 照 味如 至半 七重欄楯。 **雑色可觀**。 上蜜 山 旬 爲毘 割之 香氣

園邊。 瓔珞。 而住。 騎乘。詣提頭賴吒大天王所。到已在前一面 我等。如是知已。各各嚴身。著諸瓔珞。 王。意念於我。如是知已。 苑中。 遊戲澡浴者。 爾時即念提 道。諸比丘。毘沙門天王若欲往至迦毘延多 稚尼池。及迦毘延多苑等。亦各往來有二岐道。那諸小天衆宮殿住處。 亦各往來有二岐道。那 城郭住處。亦二岐道。四天王天所有眷屬。郭住處。亦二岐 道。毘含羅婆。 及伽婆鉢帝 往來。亦二岐道。毘沙門天王。阿茶の般多城 及其天衆。咸作是念。提頭賴吒天王。 屬諸小天王及小天衆、是時東面眷屬諸王。 王。時提頭賴 吒天王。 心亦生念。毘沙門天 來亦二岐道。毘*樓博叉天王善觀住處。城郭 有二岐道。毘*樓勒迦天王善現住處。城郭往 諸比丘。提頭賴吒天王賢上住處。城郭往來。 嚴駕騎乘。 相與俱詣毘沙門大天王所。到已在前 爾時提頭賴吒天王。 與諸小王天衆眷屬。 即復自念其界所 亦自莊飾。 頭賴 前後 乘諸 心念 吒天

爾時毘沙門·天王。 面面 心復更念毘*樓勒迦毘

遊戲

種種受樂

月二月三月

遊戲受樂

勒迦天王。

吡*樓博叉天王等,

衆眷屬團邊。

(入) 毘

延多

門大天王 今念我等。如是知已 各著種種衆 ●天王。知諸小王及餘天衆皆集會已。亦自嚴 諸天衆 寶瓔珞。莊嚴其身。俱共往詣毘沙門大天王 北方諸小天王 及其天衆。 沙門王 意念我等 萷 已集會。亦自念其所領小王及諸天衆 時速往。如是知已。各以嬰珞。嚴飾其身俱 爾時毘沙門大天王, **詣毘沙門大天王所** 身 往詣毘*樓勒迦毘*樓博叉 二大王所。 樓博叉二大天王 統領諸小天王 默然而住 服衆瓔珞 亦皆作念 前就騎乘、與衆圍遶、成 幷諸天衆。 我大天王"心念我等 時彼二王 如是知已。 到已在前隨便停 見二天王及其天衆皆 即作是念 時彼小王 亦作是念 即各自 時二 耐時 宜 及 沙 밪

衆 樹、令花飄颺。諸比丘。迦毘延多苑中 爾時毘沙門大天王 多苑中 自然而有三 種風輪 謂關淨吹 已在苑門前。暫時停住。諸比丘,其迦毘 毗*樓博叉等,四大天王。 各將所屬諸天王 嚴其身。駕種種乘 與提頭賴吒 毘*樓勒迦。 爾時毘沙門大天王。即 亦自著衆寶瓔珞 者開彼園門。淨者淨其圍地。 前後圍邊 、積至9子牒。種種香氣 周遇普惠 皆共往詣迦毘延多園苑 吹者吹其園 散 開 到 莊 延

在被圍中溪洛訖已 提頭賴吒天王。 隨心所欲 一苑中。 與諸小王及 退*樓 或復 澡浴 态度 ●天=大⊜ ○殷≕集働 9天二大東の 9子二半色 《香普熏》

種

種衆

各

各

和

如

六十五 廣九十由

ֈ․

四 旬

十三十二十

由旬

共

最小 或復七 處。其宮 東西南 乃至衆

諸

比

湾屋中

亦

有二石

或復縱廣八十由旬

各

有樓櫓却敵臺閣

、樹各有種種葉

種種花 鳥

種種*果。種種

或

有樓橋却敵臺閣水 池 花

林 種種奇

北

各有三十三天諸小天衆宮殿住

等五夜叉神之所守護 毛 **史 二名曠野。三名金山** 逐 衧 諸比丘。毗沙門天王 侍衞左右 諸 比 丘 爲防護故 毘 沙門王。 四名長身 何 有 遊戲去來 | 者為五 Ħ 夜叉 常爲此 五名針 愩 名五 常 豴

諸比丘 e起。世經三十三天品第八之 須彌山王頂上: 有三十三天宫殿住

甚可愛樂。又彼諸門。一一門處、各有五百夜 共香普惠。有種 種鳥 各各和鳴一共音調雅 樹各各有種種葉。種種花 敵臺閣軒檻輦輿 千由旬。闊十由旬,其門兩邊,並有樓櫓却於其中間。乃開一門 一一城門 悉皆舉高三 五 梨赤珠硨棊瑪瑙等 邊。難色可觀。 處。其處縱廣八萬由旬 十山由旬 七重鈴網。 城壁四面相去 外有七重多羅行樹 七寶所成 又有諸池花林の果樹 其城學高四百由旬 七重城壁、 種種*果。種種香 各各五百由 所謂金銀琉璃頗 七重棚 周匝関 旬 其 厚.

> 守護 諸門 菛 皆有五 五百夜叉。 爲三十三天 晝

夜

重牆壁。 龍象王, 諸比丘。 立一宮殿。 七重欄楯 三十三天善見城側。 略說乃至 其宮縱廣六百由 爲伊羅鉢 種種衆鳥 旬 那 各 Ł 大

色可觀 諸比丘。 各和鳴 央有一實柱。高二十由旬,柔軟細滑, 觸之猶若迦旃 種種雜色 各有諸門、一一諸門。 名善法堂 七重鈴網。 乃至瑪瑙等七實所成。 善見城®內。有三十三天聚會之處 七寶所成 其處縱廣五百由旬 外有七重多羅行樹。周匝圍邊。蘇 **觸之猶若迦旃隣提衣、當其中** 其地純是青琉璃實 皆有樓櫓却敵臺觀。 於四方面 七重欄楯

如前。 可觀 帝釋。 宮或廣九百由旬,或復縱廣八百由旬,或復 東西南北。 鳥 各各和鳴 宮。其宮羅廣 左右。七寶所成。難色可觀。柔軟細滑。觸之 之如前,其座兩邊。各有十六小天王座。夾侍 百六百五百四百三百二百由旬。 。諸比丘。 乃至硨磲等。七寶成就。柔軟細滑,觸 別置一座。高一由旬,方华由旬 四面皆有諸小天王宮殿住處。其 一千由旬。 諸比丘。 此善法堂。諸天集處。有帝釋 此善法堂諸天集處。 七重垣牆。乃至衆 於實柱 ፑ 其最小 雜色 爲天

可觀。

鈴

網

外有七重多羅行樹、周匝圍繞。

城縱廣六萬由旬

七重城壁。七重欄楯。七重

内

爲三十三天王更立一城。名曰善見,

共

爲三十三天晝夜守護。

諸比丘

於彼城

面面

亦各相去五百由旬。

於其中間。@便開

者

一百由旬

七重垣牆

門

諸門

亦高三十由旬。

閥十由旬。

鳥

各各和鳴 猶尚縱廣

又善法堂諸天會處。

三天王苑

名曰歡喜。

1重垣牆

瑙

,城亦高四百由旬。 厚五十由旬。

城之

七

亦以七寶之所成就一所謂金銀乃至瑪

各各和 可觀。乃至瑪瑙七寶所成。 說乃至 七重垣牆 天王苑。名波婁沙 諸比丘。此善法堂諸天會處。 猶尙 苑中。有二大石。一名賢。二名善賢 四方面各有諸門.一一諸門各有樓櫓 瑙之所成就、並各縱廣五 觸之猶如迦旃隣提衣 縦 廣 † = 由 旬 皆瑪瑙等七寶所成 縱廣正等一千由 七重 十由句 柔軟細滑 垣 諸比丘 牆 東面 乃 有三 至 皆天瑪 波婁沙 衆鳥 侚 雑色 十三 於 略

隣提太。 **力諸門** 千由旬 諸門 一一諸門皆有樓櫓。雜色可觀,乃至瑪 諸比丘。此善法堂諸天集處。北面復有三十 復有三十三天王苑 各縱廣五十由旬。 雜色 二名善雜色。 瑙等七寶所成。 於彼弗中 諸比丘" 此善法堂諸天集處 柔軟細滑。 現。皆天頗梨之所成就。亦各縱廣五十 **離亂苑中** 重垣牆,乃至瑪瑙之所成就 三天王苑。名雜色車。其苑縱廣亦千由 皆有樓櫓却敵臺閣、並七寶成 七重垣牆。 諸比丘。 觸之猶如迦旃隣提衣 亦有二石。 此善法堂諸天集處 柔軟細 乃至七實之所成 名曰雜亂 天青琉璃之所成就 一名善現。二名小善 滑 亦有二石。一 觸之猶如迦斯 於四方面各有 南面亦有三十 其苑縱 旬 由 名 旬 七 四 亦 並 m

乃至瑪瑙等七寶所成 四方諸門 亦爲七實之所莊嚴 **共苑縱廣亦千由旬** 一名歡喜

諸比丘。於波婁沙及雜色車二園之間 柔軟潤澤。觸之如觸迦族隣提衣 名善歡喜. 天銀所成。 亦各縱廣五十 由 爲 旬

等五百由旬。其水涼冷。輕軟甘美。 如乳 由旬。 雜色可觀。於池四方。 各有階道, 針。七重欄楯。乃至七重多羅行樹。周匝圍遼 喜二嵐之間,爲三十三天王故,有一大樹 車輪 光明所照。 火光 乃至水形水色水光。 摩花。拘牟陀花。 奔荼利花。 之所莊校。中有諸花。所謂優鉢羅花 十三天王故。有一大池。名曰歡喜。 名波利夜但邏俱毗陀羅。其樹本下。 周七由 以七寶填。四面砌。累。七重實板。莊嚴問 七重垣牆。乃至衆鳥 略說乃至。枝葉遍覆艦院、縱廣五●百由 有諸藕根。大如車軸。割之汁流、色白 其味甘美。如最上蜜、諸比丘。雜亂數 至一由旬、風吹香氣。 各各和鳴 縱廣大小。皆如 其花火形火色 並是七寶 清潔不 縱廣正 無 鉢頭

諸比丘。 旬。七重 旬。略設 深義 天王 --77 善法、諸比丘、 共善法堂諸天會處。三十三 諸比丘。以何因緣此善法堂諸天會處。名爲 山旬"柔軟潤澤 名般茶甘婆羅 眞實正理 審諦思惟。 集會坐時 此波利夜但邏俱毗陀羅樹下有 是以諸天。稱此會處。爲善 稱量觀察。皆是世間諸勝 於中。唯論微妙細密善語 名波婁沙迦苑の波響沙迦路 觸之如觸迦旃隣提衣 天金所成 其石縱廣五

又何因緣

產從國中三十三天王。入已坐於實及

和

石之上

*唯論世間攝。雖不善數

之語。 苑 已坐於雜色善雜色二石之上。*唯論世間 功德。遊行受樂是故諸天共稱此園。爲難亂 雜嬉戲。不生障隔。恣其歌娛,受天五欲具足 因緣。名雜亂苑。諸比丘。此雜亂園。三十三 色車苑 諸比丘 天王。常以月八日十四日十五日。於其宮內 種雜類色相語言。是故稱爲雜色車苑。又何 切綵女。《入此園中。令與三十三天衆合 是故稱爲波裏沙 雜色車園。三十三天王 迦 又何因緣名: ス 種

起●世經卷第六

起。世 經卷第七

四隋天竺三 一藏閣那崛多等譯

諸天。 喜。念已復念。受諸の快樂、受悅樂已, 比丘。彼歡喜園。三十三天王。入其中已。坐諸比丘。又何因緣。彼天有園。名爲歡喜。諸 三十三天品第八之二 種種五欲功德。 拘毘陀羅。諸比丘。彼波利夜祖邏拘毘陀羅 比丘。又彼天樹。有何因緣。 極樂。是故諸天。共稱彼園。 於歡喜善歡喜二石之上。心受歡喜。意念歡 羅。復次諸比丘。三十三天。縱有急疾、未會 樹下。有天子住。名曰末多。 拾般茶甘婆石。必設供養拿重恭敬 **塗稱彼樹。** 具足和合遊戲受樂。 以爲波利夜怛邏拘毘陀 以爲數學樂。諸 日夜常以彼天 名波利夜恒邏 復受 是放 諸 闥 熪

得入。 間。天人魔梵。沙門婆羅門等。應供養故。諸 樂。何以故。以其善根有優劣故。有三十三 故。有三十三天。眼雖得見雜色車園。身不 合功德而受快樂。何以故。以其善根有別異 增上勝故。諸比丘。 五欲和合功德而受快樂。何以故。以其善根 迦園。身亦能入。旣得入巳。 具得彼處種種 微劣。不能得入。有三十三天。得見波婁沙 具足樂。何以故。彼業勝故。以其前世善根 身不能入。身不入故。不得彼處五欲功德受 比丘,有三十三天。四唯得眼見波襲沙迦園。 Ħ 乃 旣得入已。悉亦同得彼園遊中種種五欲和 切三十三天。無不悉見雜亂之園。亦皆得入 具足得彼種種五欲。同體和合而受快樂。何 天眼旣得見雜色車園。身亦得入。旣得入已 雅色車園。身亦不入。 亦不得以彼園五欲和 故。彼中無有別異善根故 台功德具足同體而受快樂。何以故。修業等 以故。以其善根增上勝故。諸比丘。凡是一 **| 所住之處。是故諸天。 以爲支提。** 復隨意而去。 亦不得以彼園五欲和合功德而受快 所以者何。 有三十三天。眼不得見 此 石乃是 如 切世 來 쑘

諸比丘。有三十三天。身不得是歡喜之園 亦不得入。不得入故。不得彼中種種五欲和 合功德同體具足而受快樂。何以故。彼處果 天業別異故。 合功德同體具足而受快樂。何以故。 。前世造業。有別異故。有三十三天,見數喜 而不能入。亦不能得數喜園中種種五欲 有三十三天。見數喜闡。 、以彼

昔所修善業。無別異故 功德同體快樂,並皆受之。 何以故。 彼天往亦得入。旣得入已。 具足得彼種種五欲和合

是知已。從其宮田。 即自化作三十三頭。 其龍象王。亦生是念。帝釋天王。心念於我。如 亂爛 <u></u> し 道 諸比丘。帝釋天王。 天王幷餘宮屬三十 0二天宮殿 0之處。 二岐道。 諸比丘 玉女。各復自有七女爲侍 時即念伊羅婆那大龍象王。 雜色車園。 道。波婁沙迦園 道 一池中各有七花。 一一頭具有六牙。 波利夜怛邏拘毘陀羅樹下。 數喜園。數喜池等。 **什羅婆那大龍象王宮殿處所。亦** 帝釋天王宮殿住處。亦二岐道。諸小 共善法堂。三十三天聚會之處。 **歌喜園等。澡浴遊戲受歡樂時。** 一一花上各七玉女。一 一一牙上化作 亦二、岐道。 若欲往詣波婁沙迦閩 一一處所 各有二 時伊羅婆那大 雑色車園。 雑 亦二岐道 七池。 亦二 有 豧

已。各以種種衆妙瓔珞莊嚴其身。各乘車乘。衆。亦生是心。帝釋天王 | 今念我等。如是知 爾時伊羅婆那大龍象王。 爾時帝釋天王 復更心念三十*二天諸小王 已。即時往詣帝釋王所 到已在前儼然而住。 天帝釋見諸天已 亦自種種莊嚴其身 俱共往詣天帝釋所 E 并三十"二諸小天衆" · 共昇伊| 諸天大衆 坐,共頭上。 羅婆那龍象王上、帝釋天王 前後左右。周匝圍遠 到已各各在前而住 左右兩邊 時彼小王及諸天 作如是等諸神變 各有十六 服衆 颠 時

> 諸比丘 名難 **拾離。爲守衛故** 名吒都多迦 七名時婆迦 八名胡盧祇那 頻頭迦,四名頻頭婆迦。 等爲十。一名因陀羅迦。 二名瞿波迦。 三名 種種歡娛。澡浴嬉戲。 時如是受樂 一日乃至七日 諸鳥出種種聲。其聲和雅令天樂聞。諸天爾 天子 天王 等園。嬉戲受樂。隨意遊行。 彼諸閩中。吹花分散。 各各坐包。 諸小天王。 天王。有如是等十天子衆 皆化出而供給之。欲聞音聲及伎樂者。 及三十*二天衆。 其花香氣處處普熏。時天帝釋。與諸小天王 吹。略說如前。 • 開淨地及吹花等。 喜等四園之中,各各皆有三種風輪。 十三天。諸眷屬等 迦及雜色車雜亂歡喜等園。 到已停住。 ●茶迦: 十名胡鷹婆迦。諸比丘 即便化作衆實瓔珞 帝釋天王。有十天子 常爲守護 時天帝釋。 坐 被 伊 前後圍繞。 即念毘守羯磨天子 羅婆那 須瓔珞者。毘守羯磨。亦 "行住坐臥 。 邁布地上。 深至于膝 將諸天衆。 五名阿俱吒迦。六 龍象王 **恒随左右、不曾** 泰上天王。 或坐或臥。 一月乃至三月 入雜色車數喜 隨意東西 化 諸比丘。 向波婁沙 頭之上。 。謂朋淨 帝釋 則有 君二 時彼 時釋 , 其**数** 何 九

利 多迦花。瞻波迦花 芬芳軟美。有陸生花 最極好者 頭摩花。拘车陀花 奔*茶利迦花 此諸花等。 花。最上精勝。極可樂者 諸比丘。閻浮提地 師 迦 花 摩利迦花 爲一 波吒羅花。 摩頭健地迦花 切人故 所謂優鉢羅花 蘇摩那花 婆 所謂阿提日 有水 生諸 揰 鉢 婎

> 花等 花 凗 遊提迦花。 瞻波迦花。 有陸生花。最極好者。所謂阿提目多迦花。 牟陀花 奔茶利迦花,香氣芬馥。處處普熏。 沙 地 迦腻迦花等。諸比丘 迦 摩利迦花 最極好者 花 遊提 波吒雞花。蘇摩那花。 殊低沙迦利迦花。 迦花 摩頭健地迦花。 所謂優鉢羅花。鉢頭摩花 殊低 **犋陀尼人。** 휃 迦 陀奴沙迦腻迦 利 播摊地迦花 迦 婆利師迦 蓰 有水 阳 拘 生奴

羅花 好者 羅花。 迦花。 謂優鉢羅花。鉢頭摩花 諸比丘 鬱單越人。有水生花 迦利迦花。 陀奴沙迦斌迦花等 頭攤地迦花。 搔健地迦花 遊提迦花。殊低沙 **迦花。香氣柔軟。處處普熏。有陸生花** 沙迦利迦花、陀奴沙迦膩迦花等 頭攤地迦花 謂優鉢羅花。 好者。所謂阿提目多迦花 諸比丘。弗婆提人。 蘇摩那花。婆利師迦花 所謂阿提目多迦花 。色甚光鮮。 蘇摩那花 **搔健地**迦花。 鉢頭摩花 婆利師迦花 香氣芬馥。 有水 拘牟陀花 奔*茶利 拘牟陀花 生花 瞻波迦花 遊提迦花 瞻波迦花 有陸生花 最極好 摩利迦花 摩利迦花 最 極好 奔*茶利 殊低 者 波 最 者 最極 波 所 廖 極 叱 所

生衆花 諸比丘 花。拘牟陀花、奔*茶利迦花 多迦花。瞻波迦花。 軟美妙。有陸生花 利 師 迦 最極好者 一切諸龍。 利迦花 波吒羅花 最極好者 所謂優鉢羅花 及金翅鳥住處 摩頭健地 香氣氛氲 蘇摩那花 遊花 所謂阿提目 鉢頭廉 播姓地 谷 有 変 柔 水

利迦花。摩訶羯迦羅利迦花等 遊提迦花 殊低沙迦利迦花。羯 迦 羅

迦花。 極好者 諸比丘 花 羯迦羅利迦花 花 遊提迦花。殊低沙迦利迦花 師迦花。摩利迦花。摩頭健地迦花 多迦花。膽波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。婆利 花 頻隣操花 曼陀羅梵花、摩訶曼陀羅梵花等」 利迦花。摩訶羯迦羅利迦花。 頻隆曇花。摩訶 利迦花。摩頭健地迦花。掻雄地迦花。 生花 極柔軟。有陸生花 諸比丘。四天王天,所有諸天。有水生花。 迦花。波吒羅花 花。奔*茶利迦花。香氣普熏。甚可愛樂 妙端正。可愛樂者,所謂優鉢羅花 摩訶頻隣疊花等 。拘牟陀花 奔*茶利迦花 其氣甚香。 "殊低沙迦利迦花。陀奴師迦花。 羯迦羅 最極好者。所謂阿提目多迦花 所謂優針羅花。 阿修羅等。 摩訶羯迦羅利迦花。頻隣曇 蘇摩那花。婆利師迦花 最勝好者 亦各具有水生諸花 鉢頭摩花 **陀奴沙迦花**。 所謂阿提目 。播健地迦 鉢頭摩 拘 瞻波 遊提 有陸 牟陀 質 極 最 糜

愛樂者 花。摩利迦花 **腾波迦花**。 花 諸比丘 三十三天 遊提迦花 有陸生花。 **曇花。摩訶頻隆曇花.曼陀羅梵花** 羯迦羅利迦花。摩訶羯迦羅利迦花。頻隆 奔*茶利迦花等 其氣極香 所謂優鉢羅花 殊低沙迦利迦花 波吒羅花 最勝好者 廉頭犍地迦花 有水生花。 所謂阿提目多迦花 蘇摩那花 鉢頭摩花 陀奴沙迦腻迦 極妙端正 形甚柔軟 健地迦花 摩訶曼陀 婆利師迦 拘牟陀 可

無購。瓔珞自然

衣無垢腻

諸比丘。 光。白色白光 黃色黃光,黑色黑光。譬如魔 如是次第一一具有 更無別異 羅梵花等。 有此七種光色,譬如魔梵常所現色 阿修羅亦復如是'有此七色。一切天衆亦復 梵常所現色。諸比丘、人間有此七種色花。 謂火色火光。金色金光,靑色靑光,赤色赤 率陀天 化自樂天 人間衆花有七種色。 如三十三天所有諸花。夜摩天 他化自在天。魔身天等 何等爲七 諸 所 艃

諸比丘 潤澤。身有光明 天身 諸比丘。一諸天行時。 切天身 有此十種不可思議 意悉能 並皆美妙。端嚴殊絕、令人愛樂 諸天之身 欲現長短青黃赤白大小麤細 之身 清淨徼妙。無皮肉筋脈脂血髓骨 無大小便 八一切諸天 疲勞。六諸天之身 有形無影。七一切諸天 四諸天行時 足無蹤跡。 行時。來去無礙 三 諸天行時,無有遲疾。 充實洪滿 一切諸天有十種別法 及有神力 歯白方密 無有洟唾。 來去無邊 二諸天 五諸天身力 無惠 騰o雄飛逝。 眼視 髮青齊整 諸比丘 何等爲十。 九諸天 叉諸 柔軟 隨 +

有中天 尼人。 然亦中天 四天王天 壽五百歲 亦有中天 三 亦有中天。諸龍及金翅鳥等。 天殤。 諸比丘。閻浮提人。壽命百年。中有天逝 三百。亦有中天 閻 、壽命二百 諸阿修羅 ◎魔羅世諸衆生等。 **灣單越人** 定壽千年 亦有天逝 壽命千歲 同三十三天 弗婆提人 壽命 壽七萬二千歲 壽命一 劫 無有 聖陀 亦

六由旬 重 長八山旬 由旬 肘 十三天 此已上諸天,身量長短。與衣正等無差 天 率陀天 三十二由旬。 天 身長十六由旬 八由旬。重 利沙四分之一。兜率陀天 長二 由旬 與閻浮等。憐單越人。身長七肘。 濶三肘年。**瞿陀尼人**。弗婆提人。身量及衣。 劫。 劫 劫 劫 二由旬。闊一 重一迦利沙。三十三天。 身長一由旬。 王天'身長牛由旬'衣長一由旬。關牛由 諸比丘、閻浮提入。身長三肘半。衣長七肘。 劫。無所有處天。壽四萬二千劫。非想非非想 劫。 遍淨諸天、壽命四劫。 一化樂天。 處天。壽八萬四千劫。此等諸天,皆有中天, 化自在天,壽萬六千歲。 歲。梵身天 身長三十二由旬 上下七肘。阿修羅身。長一由旬。衣長二 **雕空處天。壽十千劫。藏處天壽二萬一千** 養現諸天 無惱諸天,壽二千劫。善見諸天。壽三千 無想諸天、壽十六劫。不麤諸天、壽命千 闖一由旬。重半迦利沙ome 壽一千 壽四千歲。化樂諸天。壽八千 衣長四由旬 身長八由旬 一由旬。 一迦利沙三十二分之一。魔 一迦利沙十六分之一 他化自在 閥四由旬, 重一迦利沙六十四分之一 壽四千劫,色究竟天。壽五千 壽命一劫 崴 重半迦利沙 夜摩天 身 夜摩諸天。 衣長三十二由 衣長六十四由旬 重一迦利沙八分之 衣長十六由旬 **閼二由旬** 魔身天,壽三萬二 廣果諸天 壽命八 光憶念天。壽命二 身長四由旬 審二千 衣長十四 旬 重一迦 闊 衣

復市易。 以財帛。 以牛羊。 諸 穀帛。 Ē. 所欲自然故 或以五穀 或摩尼**資** 或以衆生 閻 浫 提 入 或摩尼 所有 **蟹陀尼人** 弗婆提人 市易 實 所有市易 **欝單越人** 所作市易。 或以錢實 無 或 或 蚁

枝若垂 諸比丘。 成欲。他化自在天 共語成欲。魔身諸天。 成欲 暢適。無有不淨、諸阿修羅。四天王天。三十 等。若行欲時 人問 看成欲。並得暢適。 諸龍及金翅鳥 人 欝單越人 並亦如是 有男女婚嫁之法。欝單越人 三天。行欲之時,根到楊適。 時,二根相到。流出不淨。 以無男女異故。諸比丘。閻浮提人。 娶。略說如前 金翅鳥阿修羅等。皆有婚嫁。男女法式。 略 天。化樂天,他化自在天,魔身天等,皆有•婚 兜率陀天 四天王天。三十三天。夜摩天。兜率陀 男女便合、無復婚嫁、 **閻浮提人、 瞿陀尼人** 。從此已上所有諸天、不復婚嫁。 亦二根相到。 **無有差異。夜摩諸天** 憶念成欲 化樂諸天 成其欲事 到。但田風氣。 即得一、一切諸龍金翅鳥 **瞿陀尼人** 亦出風氣 諸比丘 無我我所 弗婆提人 . 若行欲 ~~弗婆提~~ 熟視 執手 猾如 誻 相 悉 如 蘢 樹

諸比丘. 宿光明 火之明° 焰光明 天王天所有光明 又復不如日宮殿明、 尚不如四天王天將壁宮殿身瓔珞明 不如火聚 人間所有 盛火之明 星宿之明。 燈焰光明 不如月宮殿明。 火聚之明 又復不如 則又不如三十三天所 日宮殿明。 炬火之明。 不如諸天星 則復不如燈 光焰照 月宫殿 炬

> 若 諸比丘。如來之身 佛陀光明。 等 諸比丘 岩天世界 ◎膩吒天等 # 足足 教化輪 說處及說處輪等 此如來光 最勝最妙。 如是略說 無惱熱天。善見天 善現天 阿迦 則又不及。逼淨諸天、比廣果天。則又不及。 憶念天,則又不及。**2光**億念天。 比遍淨天。 光 勝最妙 殊特無過 魔身諸天牆壁宮殿瓔珞光明。比於下天。最 化自在所有光明。則又不如魔身天光*明 所有諸光則又不如化樂天光 @明。化樂天中 有光明"三十三天所有光明。 所有光明。則又不如他化自在諸天光明,他 光,則又不如兜率陀天所有光明。兜率陀天 諸天牆壁宮殿瓔珞光明。 。世間所· · 比楚身天光。轉更不及。 解脫解脫知見 以是義故 如來如是無量功德。 有光明。 百千萬億恒河沙數。不可爲比 *唯除瓔珞。餘如上說。應如是知 如來光明最勝無上 欲比如來阿羅阿三藐三 若魔若梵沙門婆羅門人 神通及神通行 戒行無量故、三摩提般 諸比丘 殊特第一。所以者何。 夜摩天中所有諸 一切諸法皆悉具 皆無量故 **彼梵身天" 比光** 雖然此魔身天 則又不如 教化及 當如是 諸比 夜

自住持 諸比丘 者識食。 比丘 廳 @段及徽細食 二者觸食、三意思食。 名為麤*段之食 閻浮提人 得成諸有得相攝受 何等爲四。一 一切杂生 何者衆生應食魔*段及微細 飯食變豆 覆蓋按摩 有四種食 及魚肉等 澡 浴浴拭 以資諸大 食 此等 脂膏 諸 四者 得

思惟 等 爲其食「何等衆生、 魚鼈龜虵蝦墓伽羅瞿陀等 衆生。以意思惟。 衆生。從卵生者。 鵡鶥鵒鳩鴟鱴雀雉鵲烏等 及餘種種雜類 衆生 受卵生者 所謂鵝鴈鴻鶴鷄鵙孔雀鸚 諸比丘。何等衆生。以觸爲食 諸比丘。一切 爲食。三摩跋提爲食 無復職*段及徽細食」 以爲 羅*段。 越人。身不耕種 持諸大 攝受生分 皆以觸爲其食 何等衆生 上所有諸天 化樂天。他化自在天等。並用彼天須陀之味 微細。如三十三天。乃至夜摩天。兜率陀天。 彼天須陀之味。 味 虬螭虵獺金毗羅等。 *段食、覆蓋澡浴 魔*段。諸覆蓋等。 王天。幷諸天衆 丘。一切諸龍金翅鳥等,以諸魚艦龍艦蝦蟇 提 為其食 諸比丘 Ą 摩 以爲麤*段 諸覆蓋等 爲微細食 潤益諸根 無邊識處天等。 麤*段傲細 此等名為微 色 與 諸覆蓋等。 計 並以禪悅法喜爲食。三摩提 諸阿修羅。以天須陀妙好之 以為職*段 及按摩等。為微細食 增長壽命者。此等皆用 資潤諸根。增長身命 以彼從卵而得身故。一切 皆用彼天須陀之味。 以爲微細。三十三天、還以 自然而有成熟粳米 與閻浮提略皆齊等 細之食 此四種食 此中有優陀那偈 以識爲食 所謂地獄衆 爲蟲*段食。覆蓋澡浴 此諸衆生、 壽 以爲微細。 程陀尼 以爲微細。 命 及餘衆生 以思爲食 語覆蓋等。 爲諸衆 衣 第 皆用 自 五 所謂 以爲 以意 以爲 此以 識 住 思

於此處 識共生 諸比丘 是因緣 身墩命終 有諸衆生。作身惡行作口惡行作意惡行。 爲三。所謂身惡行口惡行意 惡行。 ijī 最後識滅 即有名色 綠名色故 世間衆生皆悉共 嫁 褧 **堕於惡趣** 地獄之識 根 有三種惡行。 光 即有六入 初相續生 生地獄中。 食 爲 + 何等 E. 彼 彼 以

比丘 此等名為三種惡行。應當臺惟即共名色一時俱生 緣名色故即有六人。諸 色 續 故。生。 諸比丘 **閻摩世職。初相續生,當於彼識初生之時 喧於惡趣** 行作口惡行作意惡行。以是因緣。身壤命終。 生中 悪行 。當於彼識共生之時。 即有六人。諸比丘 彼於此處。最後識滅 以是因緣,身壞命終 復有衆生 生閻摩世。彼於此處。最後識滅 作身惡行作口惡行作意 復有衆生。 即有名色 畜生之識 **墮於惡趣** 一作身惡 緣名 初相 生畜 者

道之識 時同生 壞命終 謂身善行口善行意善行。諸此丘。或有衆生。 身作善行口作善行意作善行 以是因緣 諸比丘。世間復有三種善行。何等爲三、 生於入道 緣名色散 初相續生 彼於此處 即有六入 彼識生時 最後識滅 即共名色一 身 所 火中

己

取天須陀味。

内其口中

此須陀味

者

其須陀味。色則稍黑 其須陀味。色則稱赤 其須陀味。色最白淨

時彼天子。 若彼天子, 若彼天子

諸比丘 識 善液 行 ΈĶ 彼於天中 以是因緣 身壤命終 彼天上識 復有衆生 ,俱生。有名色故。即生六入。諸比丘 或在天子 兩股問 初相續生。 身作善行口作善行意作 忽然而生 或在天女。 生於天上。 彼識生時 初出生時 或於坐處 即 此處 gp

> 熟故 滿。天須陀味。種種異色 食。念欲食時 故 身壤已後 還來此生 作是念已 生已。還修身口意等善行。以身口意修善行 若於此處死已。當生人問 所謂身善行口善行意善行。 三種業果三業果熟。 念 處生。三知彼生是此業果。是此福報,又作是 三種念 一者自知從某處死。二者自知今此 天女等。初生之時。以自業因。所熏智故 知。諸比丘。修善生天。有如是法。所謂天子 生。旣出生已 彼天即稱是我兒女。 **膝邊。隨一處生** 如 人間 以我彼處身命墩已來生此間。緣我有是 身壤命終 十二歲兒。 即於其前。有衆實器 若是天女。卽在天女兩股內 來生此處。復作是念 若是天男 得來生此。 一諸天子中 我於人間 此等三業。果報 即在天子坐處 何者爲三 一次便思 自然盛 如是應 有勝業 既受 顧我 得

長大, 中 陀味。 天酒。 味已。 岩有渴時 置於口中 自然消化 即自消融無復形影。 消融亦爾 稱上中下 **龜細高**下 白赤黑色 即於其前 與彼舊生天子天女等無有 時彼天子 亦復如是。 如是如是。 略說如前 有天寶器 食飲旣訖。 身逐 俗滿 食此 入其

諸比丘 此諸天子天女等 身旣充足 各隨

異

即自漸漸消融變化。譬如酥及生酥擲蹬 以手把 郎人口 福德下 果報中 天須 下禁緊 分有十五日 黑月半分亦十五日 Л 等名爲三種善行 苑已 龍 果林 衣旣訖。 **詣衣樹** 其意。 月八日十四日十五日、黑月亦有三受豬日 各有三 齋。何者白月半分。 已。著現在欲 色故 正念覺智 此心即滅。既失如是前生念 聲徹妙。令人樂聞 於是復詣諸林苑中 詣器樹 出種種微妙好衣 分明。億宿世事 身今受如是報果 以業熟故。當於是時 種樂器。隨意取之 或彈或擊。或歌或舞 如是復詣諸音樂樹 樹亦低垂 出種種上妙花蠶。其天取之。 入其手。諸天子等 香樹枝、自然低屈。從枝中出種種妙香、 有知見。前世業報。謂我從某處來生此間。 千億數諸天玉女。此諸天等,未見女時。 清淨。 數喜受樂。 ф 天玉女耶。此則名爲欲愛所縛。諸比丘 諸比丘 有六鳥晡沙他 有所 即見無量百數無量干數無量無邊 莊嚴身已 詣瓔珞樹 爾時衣樹 樹出種種衆實雜器。 艦種種*果 趣向。 何故白黑二月 。白黑二月,各有八日 口*唯唱言 或指池水 @既出池已。 應常修習、 如視掌中。 垂至其手 復詣鷲樹。 低垂入手、 取以塗身。 亦爲低枝。於其枝間 **◎露**法附上等根 ◎腐茸增上期受持 或便噉食 或取汁 此等皆是天玉女 各於三日受持 三受齋日。 入彼 由見天女迷諸 嚴飾頭已。 随意入手" 諸比丘 共樹低電 取而著之。 復詣香樹。 亦復如前 途身記已 自然化出種 當於是日 池 中 白月半 了了 將 復流上著又復流 彼

婆羅門

勤崇福業。

恒守八禁。

如是修行相

敬事養舊。敦修禮讓。好行布施。樂

若世間人多行孝順供養父母。 滅我諸天衆。轉更增加阿修羅種。 不能修持六齋受行八禁守攝身口。

尊重沙門及

諸比丘

此大損

何今者彼諸人等。 時在世。宜修諸善。

無有多行孝養父母、乃至 轉至後世便得安樂。

云

他 Ŧ 諸比丘、何故無白二月各十四日、是烏晡沙 增長諸天無量眷屬。損滅修羅所有種類 舊。修行禮讓。多樂布施。持戒守齊如是便當 人間孝養父母。奉事沙門及婆羅門 貸敬養 命短少。不久便當移至他世 今者乃能於彼 能如是修極大賢善。何以故。 **踊躍無量、作如是言。甚善甚善。諸世間人。** 時四大天王。從諸天使聞此語已,心大數喜 門婆羅門及諸尊長。樂行布施。勤修齋戒。爾 世間衆人。多有孝順供養父母 多有恭敬沙 爾時天使。 諸比丘。此黑白二月十四日 時四大天 亦各如前召其太子。使下世間觀察善 巡察見已。 白四王言。 彼諸人等 大王當 촣 知

俞

不

時四天王如是勳已,

彼諸使者

奉天王

以不。修行布施受禁戒不

守攝八爛持六齊

養父母 恭敬沙門婆羅門不 於諸尊長崇重

逼觀四方。於世間中。

頗亦有人修行孝順供

天大王。

集其眷屬

普告之言。

汝等

各

肚

何族姓子恭敬沙門及婆羅門。復有誰家

即下遍觀一切9人世。誰修孝行供養父

男子女人。敬事尊長

齋戒故。 諸比丘。由此六日諸天下觀人間善惡。應修 言 間如法者多心。則四數喜踊躍無量。 是 人間修福者少。便復慘然悵快不樂。云何如 說人間善惡多少遠順之事。爾時帝釋。若聞 天聚集議論之處。在其堂前 躬察善惡、知多少已。即時自往詣善法堂諸 沙他 諸比丘。 今日四大天王。 諸比丘 黑白二月各十五日 何故復是烏晡 說 起e世經卷第七 天衆滅少 我諸天衆漸當增長。阿修羅衆漸當損耗 。名此日爲烏晡沙他 阿修羅衆轉更增多、若聞人 面向帝釋。具 月下世間。 作如是

爲不善。所以者何,人間壽命。極成短促,少

不歡悅。報使者言

世間諸人若質爾者。甚

四大天王。聞諸天使如是語已,心意慘然甚 持六齊。亦無多人奉行禁戒守護八關。 **舊有德師《傳尊長**。亦無多人修行布施受

爾時

亦復無多恭敬沙門及婆羅門。無多敬重者 王當知,世間一切人衆。無多孝養奉事父母。

> 起。世 經卷第八

三十三天品第八之學 6 隋天竺三 巌閣 那崛多等譯

等人。 等 間所有山林川澤國邑城隍村塢聚落居住之 王 見 怖 **此亦如是。以護神少故** 作如是十不善故。護生諸神漸漸捨離。 不善法。說不善法。念不善法。邪見顚倒, 智行非法 內有邪見及顚倒見 道。怖 Ž, 非 **耐之所守護。諸比丘。 礼。以是因縁。此人不被非人恐怖。** 是一一人。皆有無量 牛群羊群。或自或千 其傍*唯聞一人守視。 迦 諸比丘。若復有時。諸外道等。或波利婆羅閣 人之中。亦有如是一切姓字。諸比丘 "彼人旣行如是十善。正見正語。修善業故。 有一色人。習行正法。不行邪見。不顧倒 此有因緣。 或更餘者,來能汝所。問汝等言,是諸長 者王大臣 隨一一人。則有百千護生諸 何因何緣。 若作是問 有一色人。 若百若千。四唯留一神 惣守護之 何以故、於世間中。有一色人。 不爲非人之所恐怖。 有一色人 為諸非人之所恐 汝等應當如是報言。 人間若有如是姓 若百若千。 恒爲非人之所 彼等專行 彼諸外 諸長老 諸神守 譬如國 如是 如 以 十

使 濉 養父母。少能承事尊重沙門

少能祇敬耆舊

次第遍歷觀察世間。

若見人中少能孝順供

誰守戒行。 敦崇禮護

爾時使者。 誰行布施

有德諸婆羅門,於諸長老少能崇敬。 布施徽

受齋稀陳。護戒不全。禁守多缺。是時天

具足見已。即日還詣四天王所、啓言、大

惡

善少則愁。善多則喜。

具足皆如天使所

*唯以太子自下爲異

亦有如是山林城邑舍宅之 屠膾之坊。 及諸嚴 諸比丘 諸非人之所 一一切街 世二世人曾 門傳二僧曾 日午二曜日 日(心)一日 日(大)十款日 日 日末十(四本)日

並無空虚。 四交道中。

皆有杂神

TZ.

諸王大臣。 於非人中。

坐起處所

屈山巷陌。

大界 •也"彼答我言。實爾世尊。我復告言

汝心

實有如是惡見。云地界中

無水火風三

鳥等。 衣食 三種事 色勝 **種** 事 勝阿修羅 形大。三者宮殿寬博 閣浮提洲。 種事 之道 勝閻浮提 勝閻浮提 何等為三 三。一者壽命長 二者身形大 三者有自然 說 閻 *摩世中。有三種事 我所 二者壽命最長 三者彼人有勝上行。 **善含諸清** 勝閻浮提 者饒羊 三者饒靡尼實 .5. 惡 即有諸神。常隨逐行。不會捨雕。*唯習行諸 勝弗婆提。 者是修業地 工。一者勇健。二者正念。三者佛出世處 舍宅。諸比丘。一切世間男子女人。從生已後 寻 閣介思州 及命欲終時,方乃捨去。如前所說。諸比 又棄死尸林塚•間丘壑 三者受樂多。如是三事。最爲殊勝 如前所說 **閻浮提人** 勝閻浮提。 勝欝單越 圍備一尺。即有神祇。在上依住。以爲 悉有非人在中居住 勝閻浮提 如前所說 何等爲三 三者洲甚勝妙。 略說如前。弗婆提洲。有三種事 有五種事 何等為三 一者洲最寬大 二者 五者行梵行處 ,有五種事。勝瞿陀尼。何等爲 諸龍及金翅鳥。有三種事 有五種事 何等爲三、一者彼人無我 如上所說。欝單越洲 何等為三 一者饒牛 一者壽命長 二者形 阿修羅中。有三種事 閻浮提中。有五種事 一者壽命長、二者身 勝閥@摩世。 閣浮提有五種事 勝閻浮提。何等爲 閻浮提洲 一切林樹 勝一切龍金翅 程陀尼洲 切 悪 亦如上 獸所 有三 有五 高 有 四 行 地界。若黑色者「多有水界」若亦色者。多有雲黃雲。諸比丘。此四雲中。若白色者。多有 識知。諸比丘。 火界。若黄色者 諸比丘。於世間中有四種雲 謂白雲黑雲赤 無色界中 有四種者 天 無所有天

種 諸比丘。 現天。阿迦膩吒天等。此等名爲二十二種, 廣果天。無想天。無煩天。無惱天 善見天。 善 量淨天 遍淨天。廣天 少廣天。無量廣天。 光天。無量光天。光音天。淨天。少淨天、 梵身天。梵輔天、梵衆天、大梵天。 光天、 少 身天等。此名十二。何者色界二十二種: 夜靡天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。魔 生 種。 應知 提洲。 何等名爲三十八種。諸比丘 勝事。如三十三天一勝閻浮提中所說。 天 天,他化自在天。魔身天等。 勝,三者多樂,如是夜*摩天。兜率陀天。 餓鬼。人。阿修羅。四天王天。 三十三天 諸比丘。何者欲界十二種類。謂地獄 有三 色界中有二十二種 有五種事。勝諸天龍。 事勝 於三界中。 何 等爲三 有三十八種衆生種類 無色界中復有四 '如上所說' 者 欲界中有十二 應知皆有三種 長壽 二者色 閻浮 化樂 汝等 謂 無 畜

大大神。諸比丘。曾於一時,地大大神、發是四。所謂地大大神。水大大神。火大大神。風 世間復有四種大神。何等爲 謂空無邊天。職無邊 無水火風界。諸 汝等應當如是 大神 如是念 於水界中 . 說如前。 開其意 旣知已 水界名 鬈 寠 或二三四五六七由旬住,諸比丘 生 比丘。此等名爲四大大神 諸比丘 知其意。往詣彼所 價 戒。乃至命盡 僧 大徳世尊 我言 大德世尊 彼岸,無復煩惱,不隨他教。隨順法行,而自 諸垢中得法眼淨。證果覺道 多。以是因緣,得地大名 水界中 具有地界及火風界 言質爾。 地大大神發如是念。斷其惡見。令生歡喜,於 大神汝今莫起如是惡見. 三四 由旬住 。從地上昇在虛空中,或有至一俱盧奢 清淨護持 上虚空中百由旬住 諸比丘 實皆具有水火風界。 或二或三俱盧奢住。 Ŧī. 皆得悟解 悉往詰問 如是乃至 地大大神 斷除疑惑 。我復告言。汝今莫作如是惡見。 六七千由旬住 或復有雲 或復有雲。上處空中一由旬住 我從今後。 更不殺盗及非法等 婦依三寶 並答佛言 火神風神 而問之言 我今歸依佛歸依法歸依 水大大神 無有地界 從地上空千山旬住 乃至二三四五六七 乃至劫盡 諸比丘 但於其中。 乃至六七俱盧奢 常當奉持優婆夷 何以故 無有結惑。度疑 · 來詣我所 悉隨順行 以偏多故 質爾世拿" 俱有此見 火界風界 汝實爾不 生於惡見 我能知彼 世間有 歸佛法 或復有 地界偏 此地界 此答 丘 佛 得 我亦

非想非非想天。此名四種

多有風界。

諸比

Ē

四天王天 有三事勝。一者宮殿高

一者宮殿妙

三者宮殿有勝光明

三十三

比丘。

我

於爾時

詣彼神所。

而告之言

惡見 心自念言。於地界中。

聚中有光明出

聲因緣。 等 別知 磨卽有火出。如是如是。 故 或時外道波利婆羅闍迦。 略說乃至。 雲中風界 此是第二出聲因緣。 故 。與彼水界相觸著故。即便出聲。亦如上說 出聲因緣。 便有聲出。 於雲聚中。有音聲出。 汝諸比丘。應如是答。 諸長老等。何因緣故。 或復一時。 應如是答 諸比丘 譬如兩樹相揩火出。 與彼火界相觸著故 復水長老。或於一時。霎中風 所以者何。 、雲中風界。與其地界相觸著 復次長老。或於一時。 諸長老等。 何者爲三。諸長老 虚空雲中 來詣汝所 有三因緣。更相觸 譬如樹枝相揩相 亦應如是廣分 此是第三出 即使出聲 、此是第 有是音 作如 是 雨

諸比丘 是故 彼 出 出*亢厚大電。與彼眄方墮光明電。 電 電 等爲二。一者東方有電。名曰•亢厚。南方有 諸長老等。有二因緣。虛空雲中。出生電光。何 所 對相磨相打。以如是故:從彼虛空雲聚之中 中。忽生電光。諸比丘。 生大明。 Щ 北方百生大電、相觸相對相磨相打。以如 次諸長老等。二者或復南方順流大電。與 名百生樹。諸長老等。或有一時。東方所 作如是問。諸長老等。何因緣故。虛之雲 名曰順流,西方有電。名墮光明。北方有 **遠歸本處** 出生電光。 或時外道波利婆羅開迦。 名曰電光。此是第一電光因緣。 此是第二電光因緣 **特**如兩木風吹相著。 汝等應當作如是答 相觸相 來詣汝 忽然

諸比丘。 宮出 者 Ę 或出電光。或復有風吹冷氣至。 如是種種 中雲與當動。作伽《茶伽、茶糧廚糧廚等學 不雨。何者爲五。諸比丘、或有一時。於虛空 時,必當降雨。爾時羅睺羅阿修羅王, 皆是雨相。 占候師不測不知。增長迷惑 不見不知。心生疑惑。記天必雨而竟不 此是第一雨障因緣。 便以兩手。 撮彼雨雲。 擲置海中 於虛空中 諸占察人及天文師等。 有五因 而天文師及占候 緣 **配天必雨而更** 能障礙 悉剋此 লয় 從其 諸比 令

諸比丘。 *茶伽*茶等聲。亦出電光。亦復有風吹冷氣 來。時天文師及占候者。見是相已。剋天此時 及占候者。 《墨•自燒滅。此名第二雨障因緣。 必當降雨。爾時火界增上力生 而逐不雨 成復有時。虛空起雲。 不見不知。 心生迷惑。 雲中亦作伽 即於其時 記天必雨 彼天文師

當作雨。 中。或復擲置摩連那磧地、此名第三雨障因 中。或復擲置慶登伽碛中。或復擲置諸曠野 置於彼 @伽陵伽礦中。 或復鄉置壇 * 茶迦礦 時天女《人及占候者。見是相已。記天此時必 伽*茶等聲。亦出電光,亦復有風吹冷氣來。 賭比丘。或復有時。虛空起雲。雲中亦作伽茶 記天必雨而遂不雨 彼天女人及占候者。 ,時以風界增上力生。則能吹雲,擲 不見不知。 心生迷

諸比丘,或復有時。虛空起雲、於彼雲中。 伽*茶伽*茶等聲 亦出電光 及有風起吹 亦

> 遂不雨 是義故。 時放逸。 不時雨。 冷 氣來 。諸占候者。記天必雨。 **諸天文人**。 雲自消散 以放逸故 心生迷惑。記天必雨而 此是第四雨障因緣 彼雲不得依時降 。然行雨諸神 雨 以既 有

諸比丘。或復有時。空中起雲。 雲中亦作伽茶 囚 天必雨而遂不雨。 諸天文人及占候者。不見不知。心生迷惑。記 故。天則不雨。諸比丘 此名第五雨障因緣。 人等。以惡行故。智非法故。樂著欲故。貪嫉說 如法行。躭樂諸欲。慳貪嫉妬。邪見所繼,彼諸 記必當雨,然此閻浮一切人民。其中多有不 伽*茶等聲。出大電光。吹冷氣來。諸天文人。 練。此中有優陀那偈 諸比丘。 是名五種雨障

法色壽 命 上下名三界共四種飲食

@起世經聞戰品第九 俱

路比丘。我念往昔。有時諸天與阿修羅起大 **阿**戰之時。 天若不如 命 將到善法堂前諸 天會處。三十三天聞帝釋 共生捉毘摩賀多羅阿修羅王、以五繋縛之。 嚴善持器仗。若諸天勝。 者 國戰。爾時帝釋告其所領三十三天言。諸仁 亦復如是告諸修羅言。 若諸天 衆共阿修羅 以五緊縛之,將詣諸阿修羅七頭會處。立置 汝等諸天 依教奉行。爾時毘摩賓多羅阿修羅王 若與修羅共爲戰闘 即當生捉帝釋天王 修羅不如。 汝等可 宜好胜

●起世十(因本)®

9条二妥⊜ 9余二書●

鷹っ合 嗅電 ●亢二無⊜* **免**〔起世起〕— ❸人二前後● ●伽二迦鲁 ⁸茶=茶<del>|</del> ◎(爾)十氢⊜ 9(自)-●

湿縛之 功德 念時。 願還歸阿修羅宮。起此念時。 今不用三十三天。 願諸天等。 樂甚適我意。其毘摩質多羅阿修羅王。與此 是念,願諸修羅各自安善。我今不用諸阿修 羅。我當在此 奥三十三天一處共居。同受娱 我前 向帝釋立 爾時毘摩賀多羅阿修羅王。若作 Æ 時。帝釋天王。 以五繋縛之。將詣善法堂前諸天集處 皆現其前 或復有時 即見自身、五縛悉解。諸天種種五欲 諸修羅衆。亦受教行 五欲功德。忽即散滅 戰鬥得勝。 即便生捉阿修羅 諸比丘 當於彼 作如是念。我 各自安善。我 其身五繁。 ęp

是有爲 諸比丘 是戲論。諸比丘。 諸比丘 至有色無色。有想無想 如是念已。繫心正憶,不隨心行。令心不動。 達智慧之人。知是邪思如病如瘡如癰如箭。 惟 是癰是瘡。猶如毒箭。其中若有多聞聖 多所利益 有想非無想等。並是邪思。 有常 我是無常。有色無色。有想無想。及非 邪思。思惟無我。亦是邪思。乃至思惟我是 即便解脫 微細結練器魔結縛 塘 知此戲論諸過患已。樂無戲論。 婚如毒箭 則是戲論。 邪思惟時 即 被結構。 毘摩質多羅阿修羅王 諸比丘 何以故 諸比丘,思惟有我。是爲 其中所有多聞聖達智慧之 所有戲論、皆悉是病。 者念無我亦是戲論。 若念有我 復細於此。 非有想非無想 諸比丘 則是邪念 所以者何。 正憶念時 有如 是等 此邪思 守心寂 則 悉 乃

偶白帝釋言 多羅阿修羅王 對衆惡言。毀罵天主 諸比丘 主。時天帝釋有執御者。名摩多離 見毘摩賀 法堂就座而坐 羅王 旣被五繫 在天衆前 見天帝釋 王。將詣善法堂前。 當爾戰時 諸天得勝 命。依教奉行。阿修羅王亦如是教。諸比丘 前集會之處。令其見我。時三十三天受帝釋 是言、諸仁者。宜善莊嚴身及器仗。 興戰鬪時,天帝釋告其四面三十三天。作. 羅阿修羅王。以五繫縛之。將詣諸天善法堂 羅。欲來戰鬪。若諸天勝。可生捉取毘摩質多 我念往昔。 即出惡言 種種罵詈毀辱天 爾時毘摩 質多羅 阿修 有釋天王。 即以五紫縛阿修羅 與阿修羅 一即便以 。今諸修 入善 加 汰

爾時帝釋、還以偈答壓多雕言 我非羞畏故懷忍 開如是等麤惡罵 帝釋天王爲羞畏 為無勢力故懷忍 亦非無力於修羅 含受耐之都不言

誰能如我神策謀

豊得同於彼無智

時摩多離。復更以偈白天主言 爾時帝釋。復以侷答摩多離言 是故明智當以威 **仐若縱之令得樂** 若當折伏無智人 若不嚴加重訶責 悬瘊熾盛轉更增 示現勇健制愚騃 循如畏杖牛奔走 至其本處更自高

時摩多雕 更復以倘 彼以瞋嫌而罵詈 帝釋天王願善思 如此等事我久知 白帝釋會言 如是含忍有 我聞機忍自制心 爲伏衆人愚癡故 患

帮 多所修行

爾時帝釋。重復偈答 彼愚癡挚隨其意 彼愚癡者作是罵 多難言 謂生怯 畏不敢酬

若於自己若他人 他人旣已瞋罵我 若我若他凡起心 當知此忍爲强力 **若爲他人所姨惱** 如我意者見彼屬 若求猛身永利安 若於驥處報以瞋 二處皆應作利益 皆求遠離大畏處 如是忍者應讚美 有志能忍極為難 不應於彼復起怨 如是戰鬪難得勝 不 **謂我畏之而默然** 宜於彼等常懷忍 應於瞋復起瞋

旣知已被他瞋罵

當使自臟轉得消

聞下人言能忍者 能忍彼惡則常勝 勝人出語畏不論 彼以愚癡求我勝 愚癡心故棄捨法 彼人無有智慧力 於無力人忍不瞋 如是二處利益心 若有大力諸丈夫 彼人意念是愚癡 此忍爲諸智所讃 於等恐生怨故忍 是忍增上難具說 順 表 属 舌 出 **處**言 如是等人無正行 唯以愚癡力爲力 如是忍者他所讚 能爲無力故含忍 **岩自岩他皆成就** 皆因於不知法

諸比丘 讃歎忍辱 調柔無復瞋恚。 於彼時。身作三十三天王 丘。汝等自說,於修行中。有信解心,捨俗出 福報 縱任快樂而常懷忍 家。精動不懈,汝等若欲於餘衆生身行忍辱。 汝等當知 調順慈悲。常行安樂 亦宜讃歎無瞋恚者。 爾時帝釋則我身是 亦讃歎忍 自在治化 滅除瞋恚 諸比 樂行 受勝 我

●被二泛廖 ●言二日会

若愿。

但以善言長者取勝。於是天主。與阿

羅相推前說

爾時民靡質多羅阿修羅王,

慧者。 彼悉能知

我等二家所說法義。

岩善

我

謂 此

能彼求

此不於

應

瞋

常其無

之勝臟利彼

默 作

惱然惡益

若於

有

力

忍、

瞋

以 愚

自隨

者自

意

謂

忍、

爲

畏

門果故。

爲成就正覺得涅槃故。

諸仁者。

無有如是善

秛

則

撒不隕者 汝亦應作如 是修

戰 齐 $\pm$ 以五紫縛之。 者若阿修羅。與諸天鬪。天得勝時 器仗。欲《與鬪戰。爾時帝釋告天衆言》 諸比丘。我念往昔。諸天衆等。與阿修羅 ·奢摩梨樹。金翅鳥王巢於其上。 已生諸卵 迴千輻輪賢調御車 阿修羅勝 亦復如是。 勑其軍衆、諸比丘。 如前所說。 帝釋天王不如退還 諸天奉教。 欲向天宫。 是時馭 阿修羅 汝等可 有一居 爾時期 各殿

即便右迴天千輻輸賢調御車。還復直の指阿 帝釋見已。○告麼多雕執馭者言 摩多維善執馭者。 篳爲修羅失身命 (上有卵摩多離 聞釋天。王如是勅已 爲我迴轅遠避護 勿令毀破此鳥巢

比丘 時帝釋以慈囚緣、諸天還勝。 阿修羅梁。 忽然迴還,咸謂帝釋別有奇策。 修羅宮。諸 欲知 因卽大退。 比丘 爾時天帝釋者。即我身是「諸比区緣。諸天還滕。修羅不如、諸 爾時諸阿修羅衆 見帝釋車 、各趣本宮。諸比丘 更來合戰 Νj

屬

默然而

畏

者

恐

脳比丘 信拾家 等且攝種頹器仗。天及修羅、其中各有明智 時帝釋告毘壓質多羅阿修羅王言。仁者。 應當利益 我億往告。天阿修羅 一切衆生 欲共戰鬪 我 爾

時

天帝釋

向阿修羅衆

復說偈言

其壽命而作利益、 起慈悲心

汝等比丘

以為

受勝脳報

猶能憐愍一切衆生

ſĹ

我於爾時

爲火天主王。領三十三天

自

便 在 光 向 大 帝 癴 Mi 說 偈

癬 猛 盛 者 必 4: 在 須 雛 畏 重 癡 調 鞭 訶 慢制走

偈已, 踊躍。 解時 梍 。帝釋諸天及其眷屬、 悬 阿修羅衆幷諸眷屬。 **足摩質多羅阿修羅王。** 是故用嚴杖 速斷愚癡無有智 所在 孫無有智 所在 默然而住。 皆大歎喜 斷 向天帝釋說 其 稱の数 時 此

屬 **毘摩賀多羅阿修羅王** 爾時帝釋天王。說此偈已。 可說偈。爾時天*王。 皆亦稱數。 患者自起的 我明見此言 **踊躍歡喜。** 事 瞋 向阿修羅 告帝釋言。汝大天王 智 不 諸阿修羅及其眷 者離 欲共 三十三天、諸眷 與 癡 丽

便

帝釋言 天幷其眷屬。默然而住。 修羅及其眷屬。皆悉踊躍。稱歎數喜。帝釋諸 爾時毘摩質多羅阿修羅王。 更說善言。 時阿修 羅 爾時帝釋一告毘摩質多羅阿修羅王言 思寂 仁者天主。可更辯說如法善言: 癡 然 忍 若 勝時 屖 意 。復向天•主。 說如是偈 時阿修羅王。 帝 我畏 釋我 說此偈已。 故亦 忍知 亦告 仁者 諸阿

> 若 他 意 自 知 念 若 瞋 作 他 Ħ 此 想於 黑 利姚 忍 益己 他者 坜 自 肵

愚彼此若他 若 愚 無忍有 下者能癡 療 忍 苜 拾 智爲强 忍而其矜法慧最力 之忍惱勝 故性勝人癡他者 等此瞬 自 惟 鮽 爲 則 恚 紩 忍彼 有 由 肯 뛙 淵 常 出 愚 不 成 失 更 無 能 岩 不 所生有惡正癡無力知其消 Ü 畏 讃 怨 勝 言行力過忍法利滅他瞬處上

及求報。 默然。 眷屬。 有刀杖鞭撻。 念 爲寂滅故。爲寂靜故。 者。各集一處,皆共量議。 爾時帝釋天王 觀察推尋。 今天帝釋。 於勝 時諸天中有智慧者 稱駁數喜 復於生死中。 能 亦無辭陶毀辱怨讎 同稱讚已 善說言義。其所治化。 一 說此偈已" 三十三天。 量無關照 有所厭患 爲得神通故 作如是言。諸仁者 斯 此等諸偈。詳 阿修羅中有智慧 忍、 阿 修羅衆 智 、求難於? 亦無言訟 爲得沙 切無 咸各 審思

妙之語 厭患 辱部闞言訟怨讎求於報 「質多羅阿修羅王所說之偈。 食著諸欲. 彼等 切 不念寂靜寂滅之行 唯有刀 杖鞭打楚毒毀 復長養生死無有

不

悕

於彼時, 捨家出家。 帝釋天王所說之偈。名爲善說 毘靡質多羅 神通及沙門果。不求正覺及大涅槃。 五天百五 往昔。 汝等廳知。 天王所說之偈。善說善說。毘摩賀多羅阿修 阿修羅王所說之偈。非是善說。諸仁者。帝釋 尚說著言。以爲戰具。由善言故。鬪戰常勝, 羅王所說之偈。非是善說非是善說。諸比丘 復各別有七女爲侍,帝釋天王,與諸玉女幷 安施七榻。 皆七實成。一一樓內 殿之外,有一百却敵。一一敵問 敬法中。欲取義者。鷹如是知。諸比丘。我念 汝等比丘。旣能於我善說數中。 有此帝釋天王勝殿比類 花服玩一切樂具、皆隨往業。 受其福報。 諸 侍女等。 更無所爲 *唯受勝樂。所須食飲香 比丘。三千大千世界之內 百由旬。 摧破修羅。戰旣勝已 諸天王等。 爲忉利天王。自在治化。受於福樂。 "爾時帝釋。卽我身是"諸比丘"我 、修精進行。汝等者求善說惡說於 一一榻上 有七玉女,一一玉女, 南北二百五十由旬。 與阿修羅共相戰國時。 各置七房,一一房中。 造立勝殿。東西 所有天宮、更無 諸比丘。 淨心難俗. 各有七樓 諸 仁者。 勝 癴

在我上運轉周行 我力能取以爲耳璫。處處 有如是威神德力。日月宮殿及三十三天。雖 爾時。蘇摩賓多羅阿修羅王 摩質多羅阿修 行。不爲妨礙。 內心膜感。爆盛煩毒。意不歡喜 便念*韓 即作是念 羅王。 **骨於一時。羅睺羅阿修羅** 羅睺羅阿修羅王。今念於 爾 時 "幹廉質多羅阿 作如是念 我

Е

所 仗 衆

羅王所。 屬小阿修羅等。時彼小王及諸修羅。知"韓慶 我 所部。亦各知已。嚴備器仗 向其王所 質多羅阿修羅王、自服鎧甲。持仗嚴駕。與其 質多羅阿修羅王念已,即各嚴備種 羅踊躍幻化三阿修羅王。 阿修羅王。自服種種嚴身器仗。與"韓廉質多 皆共來詣羅睺羅阿修羅王處、 *轉摩質多羅阿修羅王所念。念其小王井諸 化二阿修羅王 小王幷諸軍衆。前後圍邊。 往詣其所。到已在前, 忉利諸天輿大戰闘 。前後圍遶。從阿修羅城。 導從而出 便復自念其所統領小阿修羅王及諸眷 時羅睺羅阿修羅王 爾時二王。知其念已 默然而住。爾時"韓廉 。往詣羅睺羅阿修 **幷彼三玉小王眷** 爾時羅睺羅 復念踊躍幻 種器仗。 到巳 還如 欲共

於虛字。 已復涌。 已復動。 各各以身邊須彌山 重霧 主帝釋告諸天衆。作如是言 夜叉。到巳告言。汝等當知。 其宮。潜其不如 出 海內所住諸龍 此大地如是動不。空中變變猶如雲雨。又似 爾時難陀優波難陀二大龍王。 天赋。汝等今可共我詣彼相助打破。夜叉聞 當阿修羅前 復嚴器仗。與龍相隨 、我今定知、諸阿修羅欲與天鬦。 。在須彌頂上、諸比丘 大涌逼涌。 大動運動。 各從自宮。持種種仗。嚴備而 與其戰國 恐怖背走。 以尾打海 震已復震。 周迴七匝。一時動之 共修羅戰。勝則 勝則逐退。直 諸阿修羅欲與 復共往見地 汝等諸仁 見 汝等諸仁 令一"段水上 大震遍震 從其宮出 於是 涌 動 扂

是言。天王當知。諸阿修羅、今者聚集欲與天 至退走。不能降伏。是時四王, 常醉言。即各殿持種種器仗。 王等應當與我相助打令破散。時四天王 四王當知。諸阿修羅。 走。復共往見四大天王。到已路白四天王言。 厨。若得勝者。逐到其宮。若不如者。恐怖退 告常醉夜叉。亦復嚴仗、共持鹭等。 9併力合 走 之、鉢手聞已 羅 叉 之 聞是語已。 鬬 善法堂諸天集會議論之處。啓白帝釋。說如 **詣須夜摩天。 具白是事** 其所與其戰國,時摩那婆聞釋語已,即便往 阿修羅欲與天鬭。仁等天王。 諸天王,作如是言。仁等諸天。自當知之。 陀天。化自樂天。 他化自在天。 言。汝天子來,汝今可往須夜摩天。 復共往告持置夜叉。 欲與天聞 到已告言 不如便退 宜應往彼與其合戰。時天帝釋從四天王 開意許之。 亦嚴器仗 **鉢手夜叉。仁等知不**。 恐怖而走 汝等可來共我相助 **今者欲來與諸天瞬** 即召一天摩那婆告 具說如前退走。 、相隨而去。 復共往見鉢手夜 駕敷而往 宜應相助俱詣 便共上昇詣 至已爲我白 "乃至退 逆往打 諸阿 珊兜率 乃 齵 往 修

語已。卽起心念須夜摩中一切天衆。 自身著天中種種實莊嚴鎧一持衆實仗 爾時須夜摩天王、從釋天使廢那婆所 **温百千萬數諸天子俱** 到已在前。嚴然而立 乘彼天中種種騎乘 知其天王心所念已 聞遼來下。至須彌 時須夜摩天王 並共來酯彼天王 各般種種鎧甲器 時 典其 聞是 被天 亦

面。竪純黃色難降伏幡。依峯而立 無量百千萬衆。一時雲集須彌山頂 已即各嚴申持器仗。乘諸騎乘。相率來下。與 天大衆。彼天知已。悉來集會大天王所。到 其退走。兜率陀天。聞是語已。 天岡。 當知。帝釋天王。有如是啓,諸阿修羅。欲共 **陀天。到已還白兜率天王。作如是言。** 依案而立。 Щ 、王頂上。 唯願諸天。咸來相助。 解時天使。 在 山 東面。 摩那婆復更上詣兜牽 竪純青色雑降伏 併力闡戰。令 即自念其諸 在其何 天王 幡

在天王。亦如前說。時役天衆。嚴持器仗。 百千天子。圍邊來下。至須彌山。在其北面。 化樂天。與其無量百天子。無量千天子。無量 赤色難降伏幡。依峯而立。如是上白他化自 無量百千萬數諸天子衆。各嚴器仗。 修羅。欲共天歸。具說如前。乃至彼天。與其 天言。天王當知。帝釋使來。有如是語。 爾時天使廉那婆。復更往詣化樂天中。 成共來下。至須彌山頂。在其西面。 。乘種種 諸阿 白彼

小天王井三十三天所有眷属。 竪純白色難降伏幡。依峯而立 於是帝釋。自著種種鎧甲器仗。 各著鎧。甲。殿持器仗。乘種種乘。 詣天王前 帝釋前。一面而立。時天帝釋。又復念其諸 甲持仗。莊嚴身具。皆各服之。乘種種乘。 詣 釋天王。意念我等。如是知已。即相識粉。 **쏲夜叉。爾時虛空踏夜叉衆。咸作是言。** 爾時帝釋。見上諸天並皆雲集。復起心念雕 (空夜叉及諸小王三十三天。 如是念時。並 前後圍遶。從 乘種頹乘。 帝

> 天宮出。 諸比丘。是諸天衆。與阿修羅戰鬪之時。 欲共修羅典大戰

穿諸天身。 戰騎之時。 緣故,受於痛苦。諸比丘。欲界諸天與阿修羅 與天鬬時。 緣故受於苦痛。諸比丘。諸阿修羅所有器仗。 於其身上。 刀仗。遙擲阿修羅身。莫不洞徹。而不爲害。 鐵箭 多箭。如是等器。雜色可愛。皆是金銀 人器仗 琉璃煩製赤珠硨梨瑪瑙等。七寶所成,以此 箭面箭髮箭鏃箭犢齒箭迦陵伽葉鏃箭徼細 是等諸色器仗。 尚有如是種種器仗。況復世間諸 亦皆徹過。而無癥痕。*唯以觸因 色類相似。 亦復不見瘡痕之迹。*唯以觸因 所謂刀箭積棓椎杵金剛鈹 亦是七實之所成就。 有

起e世經卷第八

起。世 經卷第九

隋天竺三藏周那崛多等譯

生 Ħ 是壽十歲時。女生五月。即便行嫁。猶如今 善業。是時衆生。唯壽十歲。諸比丘。其人如 Œ 兵中劫。諸比丘。刀兵劫者。爾時衆人。無有 者刀兵。二者飢饉。三者疾疫。云何名爲刀 諸比丘,世間別有三種中劫。 劫住品第十 年十五六。嫁向夫家。全時地力所生酥油 酥 行。不如法說。邪見顯倒。具足同行十不 石蜜沙糖粳米。 至於彼時。 何等爲三。一 (J) 滋 沒

命

云何名爲白骨爲業。諸比丘、飢饉之時。

臺

門 故。諸比丘。此等名爲刀仗中劫 生殺心濁心惡心無利益心無慈悲心無淨心 爲美食。又爲父母之所憐愛。願其十歲。以於爾時。*唯食稗子。猶如今人食粳米等。以 皆行十不善業。 劫時。一切人民。無有法行。邪見願倒。 諸比丘。云何名爲飢饉中劫。 並墮惡趣。受地獄苦。 悉成刀仗。其蜂甚利。勝人所造。各各競捉。 具。皆是刀仗。亦如今人花鷺耳瑙頸瓔臂鉚 相見。各生毒害教養之心。無慈愍意。 不修行十善業道。一切多行不善之業。衆生 業爾故。又諸比丘。十歲時人,無有善名。亦 歲時。所有衆生不孝父母。不敬沙門及婆羅 共相屠害。七日之間。相殺略盡。因此命終。 又諸比丘。當於彼時。中劫將末。七日之內。 指環級編。以莊嚴身。彼用刀仗。亦復如是。 心。又諸比丘。當於彼時。一切人民嚴身之 獵師在空山澤見諸禽獸。*唯起毒害屠殺之 重。猶如今時行法教人。名譽無異。何以故。其 爲上壽。亦如今人願壽百歲。諸比丘。 羅實衣。最爲勝妙。彼毛楊衣。亦復如是。當 緒衣。度究遷衣。句路摩娑衣。劫貝衣。甘婆 毛褐爲衣。猶如今日迦尸迦嬌奢耶衣。 不復出現。 切人民。手所。當觸。若草若木。土瑰冤石。 不敬耆舊。然亦得他供養承事讚數尊 叉彼人民。 '何以故。 壽十歲 諸北丘。 時 以其相向各 純以投羊 如今 具足 彼 飢 +

世便飢饉。無復種子、白骨爲業。諸皮活 以是因緣天不降雨。以無雨 @[甲]—⊜ 6 芬二春曾 6 6 他十(因本)曾 0持二時側 ○當二牌®,很多® 9唯二惟鲁

故。諸比丘。此等名爲飢饉中劫 身。以彼衆生慳貪嫉妬。畏食物盡。 生惡趣之中。 樹皮。煮飲其汁。以自活命。是故名爲諸皮 活命。諸比丘。彼時衆生。飢餓死已。 比丘。飢饉劫時。彼諸人民,以飢急故。 是故名爲白骨爲業。云何名爲諸皮活命。諸 彼諸人民 收拾白骨。水煎取汁。 。若於四衢。若於街巷。 所謂噉在閣 摩羅世。 城郭行路 飲以活命。 " 受餓鬼 爭取藏 。皆當下 取 諸 處

 $\Box$ 脱一時誅戮。或滅其家。 或破村落。 來 故 魂 DI. 諸比丘。又於如是疾疫劫時。更有他方世界 人來行疾疫。命終皆盡。亦復如是。 無量非人。來爲此問一切人民作諸疫病。何 人放其災氣。流行癘疫。致使多人得病命終。 法人。以其過去無十善業勝果報故。逐令非 倒見。亦欲具行十善業道。 人民。欲行正法。欲說如法。 諸比丘。云何名爲疾疫中劫。 故。以其放逸行非法故。彼諸非人奪其精 因病命終。 於其界首。安置成邏。 或毀國域。如是如是。以放逸故 由彼戍邏不謹愼故。 因病命終。譬如國王若王大臣。守護民與其惡觸。令心悶亂。其中多有薄福之 有放逸故。 有時他方盜賊忽 但於是時。 。游欲行於無顯。諸比丘。彼時 或復彼 。他方非 被諸群 或屠聚 諸如

鎮防。

或於後時

他方劫賊來相侵擾。

國王或王大臣。爲諸聚落。

作守護故。

令心悶亂。

於中多有遇病命終。

千俱致

年。若干百千俱致年。

諸比丘。

若世

界成已住。

此亦不可算計而知。

百年。

若干于年。

君于百千年。

岩干俱

ň

比丘

풀

何

世 間

住已轉壞。

諸比丘。

奪其精魂。 時諸衆生無放逸

與其

行。但彼鬼大力强相逼惱。時,他方非人。來行疾病。

● 起世經 ●世住品第十一 損不。頗有脫者。 · 人。無相告心。無惱亂心。 心故當命終。時又各術問。 已。皆得上昇。生諸天中。所以者何。爲彼衆 聚落。略說如上。 鐵防無有放 劫。衆人遇病。逼切命終。亦復如是。其身死 **逼惱**。亦能一時。 疾疫中劫。諸比丘。是名世間三種中劫 者不。諸比丘。以是因緣得生天上。此等名爲 逸 動薩遮護。 如是如是。諸比丘。於疾疫 頗有起者。 **誅戮諸** 人。或滅其家村舍 有利益心慈心淨 但彼賊大力强相 汝病可忍。 頗有疾病全意 得少

年。若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱知。若千年。若干百年 爲四。諸比丘。 計而知。若干年。若干百年。若干千年。若干 已壞。亦不可得算計而知。若干年。若干百 諸比丘。於世界中。 有四無量。 不可量不可 百千年。 干育俱致年。若干千俱致年。若干百千俱致 致年。 若干百千俱致年。 諸比丘。 俱致年。若干百千俱致年。 千年。若干俱致年。若干百俱致年。 量。經若干年。若干百年。若干千年。若干百 稱不可思議。若天若人。世中算數。欲取其 年。若干千年。若干百千年。若干俱致年。若 '若干俱致年。 若世界壤已復起。此亦不可算 **若世界住。此不可得算計而** 若干百俱致年。若干 終不能得。 若干干俱 若世界住 若干千 何等

能數知。若于百千萬年。 不可稱不可思議。 西北方。所有世界,轉成轉住轉壞。 者。諸比丘。於此東方所有世界。 年 天處。 皆成就無覺無觀。 魔身天。乃至梵世。一切衆生。於人間生。悉 二禪無覺觀樂。 仙道。住諸天道。住梵行道。如是住已。 修行十善業道。無覺觀禪。 善行。所說如法。五見成就。無有顚倒。具足 免其災。風災之時。廣果諸天。首免其災。 音諸天。首兒其災。水災之時。遏淨諸天。首 諸比丘。於其中間。 **南西北方成住墩轉。** 其滴蟲大。相續下注。 無暫閑時。 是。諸比丘。 無有間時。 摩天。兜率陀天。化自樂天。他化自在天。及 羅世。阿修羅世。四天王世。三十三天。須夜 即生光音天中。地獄衆生。 而得。時彼衆生。以神通力。住於虛空。 何火災。諸比丘。火災起時。諸衆生等。皆有 者火災。二者水災。三者風災。於火災時。光 森 致年。諸比丘。此等名爲四種無量不 者干百俱致年。若干千俱致年 切六道皆悉斷絕。 "或有轉成。或有轉壤。諸比丘。南 略說世界。 如五段輪 如是證知。 快樂證知。身壤即生光音 若天若人。 復有三災。何等爲三。 無停住時。亦復如是 。除其軸已。 亦無休問。 亦復如是。 若干百千萬俱致年 此則名爲世間 畜生衆生。 不用功修。 成就具足。 無有算計 轉住轉壞。 光干 旋轉不住 叉如夏雨 如是東方 亦復如 图 摩 n 百

9人=生⊜ ○世十(因本)®® ●康二克曼* 9[起世歷]。

復乃至牛俱盧書。

乃 玉

季 日出時。

多羅樹。

或二三四五六七多羅樹 一二三四五六七俱盧奢。

斪

身。二三四五六七人身。齊此乾竭。 **興。乃至轉減。如至脚膝。乃至半身。**

。諸比丘。 。乃至一 如齊脚

大海之水。滿更損滅。半多羅樹。

此大海水。

漸漸乾竭。

初少減損。

常。如是次第。世間復有第五日出。當於是時

悉皆乾竭。

無復遺餘。諸行亦懶。

一切無

乘青刈之。不得雨水。乾*枯朽壤。無復遺餘。 彼 無常不久住。不堅牢不自在。 皆乾*枯。亦復如是。諸比丘諸行亦爾。一 如是如是。諸比丘。天外不雨。一切草木。悉 有草 時 木。一切乾量枯。 量 一時長遠時 無復遺除 。天下亢旱無復雨澤。 破壞之法。 ,譬如章获 纫 鵩

世間。 婆達多大池。曼陀祇尼大池。蛇浦大池等。 爾時一切大水大池。 復出9日宮殿。置日道中。是名世間第三日出 次諸比丘。略說如前。切諸行。悉皆無常。略 陂池溝河。一切乾竭。 中。諸比丘。 王宇腹之間。 ●大宮殿。便吹一日。出在海上。 置於須彌山 干由旬大海之水。 當厭離速求解脫 一切諸河。 復次諸比丘。爾時有迦梨迦大風。吹八萬四 切無常。如是水第。世間復有第四日出。 、所有大陂大池大湍大河。及恒河等。 悉皆乾竭。 此名世間第二日出世間。 去地四萬二千由旬。 皆令四散。 所謂善現大池。 無復遺除。諸行亦何。 說如上。當求免脫。 無復遺餘。 迦梨迦風吹大海水。 於下即有日 諸比丘。 日行道 阿那 諸小 復

略說乃至。可厭可離。 處。乃至乾竭。無復餘水。如途脂者。諸比丘。 爾 水。如是如是。五日出時。大海之中。少水亦 踝。水殘齊此。又五日出時。於大海中。或時 ●一。或復一人。乃至华人。或滕巳下。或至於 或復餘水。深如七人。 或如六人。 五四三二 多羅樹。或六多羅樹。五四三二一多羅樹。 宀 少分有餘殘水。如秋雨時。牛跡之中。少分有 三二一俱廬奢。 在。或復滅至七俱盧奢。六『拘廬奢。 乃至。或七由旬 三二一千由旬。 比丘。當於世間五日出時。 Ę, 由句。五四三二一百由旬。 残者。 略說乃至。 旬。二千由旬。 六七山旬。 由句。三四五六七百由句。 減損乾竭 切諸行。亦復如是。無常不久。 又諸比丘。五日出時。彼大海中。於一切 五日出時。大海之水。 五日出時。彼大海水。餘殘在者。 以 淅而減。 Ŧ 乃至三四五六七千由 除水残在。諸比丘。 。或六由旬。五四三二一由旬 如是乃至七百由旬。 华 七千由旬。 山 應求免脫 钔 渐復損滅, 至 餘水殘在。 彼大海水。 以淅而減。 由 或至六千五四 Ħ 旬二二 須臾暫時。 一曲旬。 。於世間 一千由 句 深七 五四 如 是 六百 所餘 二 百 四 諸 比 五.

趣 洲 **冤師燒器物時。器上火焰** 乃至須彌山 時。彼四大洲。 復次諸比丘。 其火途盛。 及諸大山。 Ŧ, 烟起猛 充寒温滿。 略說如前。 及八萬四千小洲。一切大山 並皆烟起 扯 亦復如是。 如是如是"彼四大 一時俱起。起已復 乃至六日出現世 起已復起。 。略說乃 **猾** 如

> 山王 洲 旣盡。風聚亦消。 復次諸比丘。 至 諸 及八萬四千小洲。 普替洞然。 行 無常 略)應求免 沘 如是火焰熾盛之時。 地下水際。 如前。 七日 切大山乃至 亦悉蛇蝎 !ዟ 時 彼

爲阿那毘羅、吹彼水梁。波濤沸涌混亂不停。 水浆。 謝比丘。 水聚雨斷已後。還自退下。無量百千萬億山 **時節。起大重雲** 爲住。二名安住。三名不覧。 增長。乃至楚天所住世界。 如杵。經歷多年。 **覆**已。注大洪雨。 **验餘。而可記識。諸比丘。諸行如是。略設乃** 火如是。極大熾燃猛焰洪赫。焚其灰燼。無復 至。可求発脫。諸比丘。云何世間壤已復成。 念彼光不離於心。故得此名。 時諸天衆聞此語已。即便憶念往告火光。 所以者何。諸仁當知。昔有光焰亦至於此 汝諸仁等。莫驚莫畏。汝諸仁等。莫驚莫畏。 轚 此光音宮殿。是時彼中舊。G住光音諸天子 怖。驚愕顫惊。咸相謂言。將無火焰延來燒 間劫有轉壞。轉壞已成。及轉住故。 天中。爾時彼天所有後生光音天子。未知世 山王頂際上分。七百由旬。一時崩落, 轉熾。風吹上燒梵天宮殿。 9唯不能至光音 常於爾時。 。善知世間劫壞成住。 慰喻後生諸天子言。 有四風輸之所住持。 爾時復經無量久遠不可計數日月 四方一時有大風起。 百千萬年。彼雨水聚。 其滴甚蠢。或如車軸。 乃至遍覆楚天世界。 何等爲四。 **共水遍蒲**。 .四名牢主 所謂光天。彼 " 皆生恐 時彼 或復 <u>~</u> 旣週 其火 O(H)-0 6拘≕俱働

牆壁。 可愛。七實間成。所謂金銀琉璃頗梨赤珠車 水中自然生大沫聚。時阿那毘羅大風 **梵身諸天。世間出生 娜置空中**。 **諸比丘**。 以此因緣。 從上造作諸梵宮殿。 有斯上妙宫殿 微妙 呹 彼

量方面 厚六十八億由旬。周闊無量。譬如泉池及跛 於水梁中。周匝四方。自然起沫。 色漸少廳異。諸比丘、時彼水聚。轉復減少。 次第具足出生。皆如梵身諸天宮殿。但其實 兜率陀諸天宮殿。次造夜慶諸天宮殿。如是 泊中。普遍四方。皆有浮沫。彌覆水上。凝然 乃•至退下。無量百千萬億由旬。湛然停住。 自在諸天宮殿。化樂諸天宮殿。次後造作 實色·應·細差降少殊異耳。 身天。船壁住處。如梵身天無有異也。*唯有 那毘羅。由此大風。吹擲水沫。復成宮殿。名魔 量百千萬億由旬。 諸比丘如是作已。 面。浮沫在上。 '亦復如是 如是如是。 厚六十八億由旬。 諸比丘。 略說如前。 被大水聚。 彼水聚中。普四 如是造作他化 四方風起名阿 復更退下. 浮在水上。 周閣無 無

瑶 色 又於是時。毘羅大風吹彼水沫。綠。世間便有須彌山王。出生顯 **11**: 滸 成。 《謂金銀琉璃頗梨等寶。諸比丘。 比丘。時阿那毘羅大風吹彼水沫 分四方造作山峰。 須爛山王。次作城郭。雜色可愛。 以是因 世間便有須彌山王。出生顯現。諸比丘。 七寶合成。 緣 世間出 其峰各高七百 生四 所謂金銀乃至硨朶瑪 天山 於須彌山 峰 由旬 一以此因 。即復造 四寶所 彼 風 奲 如 Ŧ.

> 居夜叉宮殿城壁。具足出生 皆亦頗梨。諸比丘。 由旬。爲空居夜又。 阿那毘羅大風。又吹此沫。 此因緣。如是城郭世間出生。 須彌山上。更復造作三處城郭。七寶莊嚴。 **雑色可観**。 造作宮殿。 殿 《雜色殊妙"所謂金銀乃至硨栗瑪瑙等實。 安住現在。 七大宮殿。 如是作已。 山王华腹之間。四萬二千由旬。爲月天子。 殿。城壁垣牆,皆是七寶,端嚴殊妙: 四萬二千由旬處所。 如是乾巳。爾時彼風又吹水沫。 次復更於須彌山王東西南北半腹之間 又吹水上浮沫,為三十三天,造作 叉諸比丘。 以是因緣。 城郭樓橋皆七實成。 復吹水沫。 髙大城壁。 **造類梨宮殿**。 以此因緣。 其4風吹彼水梁沫。 爲日天子 爲四大天王 七寶成就雜色莊嚴。 世間便有七日宮殿。 於海水上。高萬 復次諸比丘。 世間便有空 種種莊嚴。 具足造作 城郭樓櫓 · 難色可 **造作宮** 於須爛 U 於 今

> > 乾陀羅。

以此因緣。世間便有•伊沙陀羅山。

如是出

愛。七寶所成。乃至碑栗瑪瑙等寶。諸比丘。

۶Ĺ

其山高廣各二萬一千由

凝迦山外。

更於彼處造作

Щ

名

百伊沙

可愛。 須彌山王東西南北。各各去山一千由旬, 復次諸比丘。時阿那毘羅大風又吹水沫。 海之下造作四面阿修羅城。七實莊嚴。 乃至世間。有此四面阿修羅城。 如是 微妙 大 於

出生

成就。 其山高廣。各四萬二千由旬。皆是七寶莊嚴 復次阿那毘羅大風吹彼水沫。 王之外。即於彼處。復造大山。名曰佉提羅迦。 「復有佉提羅迦山" 如是出生 殊妙可觀。 諸比丘。以此因緣。 **擲置須彌山** 世間

歽

水沫。 大山等。

吹彼水沫

又鄉置於佉

復

以此因緣。 復次阿那毘羅大風吹彼水沫。 **幷餘火山**。 迦羅山外。於四方面作四大洲。及八萬小洲。 世間便有研迦羅山等。如是出 佉提羅迦山無有異也。 由旬。次復造作祇迦羅山。高廣正等三百由由旬。次復造作毘那耶迦山。高廣正等六百 廣正等六百八十萬億由旬。牢固其實。金剛 切大山之外。周匝安置。 瑪瑙等。七種妙實之所成就。具說如上。 復造作馬片頭山。當云 是次第。作善現山。高廣正等六千由旬。 因緣。世間便有由乾陀羅山王。顯現出生。 旬。雜色可愛。皆是金銀琉璃頗梨赤珠碑 **次復造作尼民陀羅山。** 愛。乃至碑樂瑪瑙七寶所成。 伊沙陀羅山外。亦於彼處造作一 生。復次阿那毘羅大風吹彼水沫。又更鄉置 成。難可破壞。諸比丘。 間出現 . 那毘羅大風 過四大洲八萬小洲須彌山王丼餘 水第出現。 **其山高廣一萬二千由旬**。 如是展轉。 世間便有此四大洲八萬小洲諸 復次阿那毘羅大風吹彼 吹掘大地。漸漸深入。 造作成就。 諸比丘。 高廣正等三千由 高廣正等一千二百 名曰大輪圍山。 以是因緣。大輪圍 諸比丘。 生 **叉散擲置**術 以此因 Щ 諸此丘。 難色可 。名曰由 以 辮 旬 造 乃 髙 栗 水 如 此

(和) ● 王二更自 ●(所)十項目 ⊌其十(次)号 ®後二便員* 水聚。

並即消盡。

不得流汎。

諸比丘。

U

沁因

脫

諸比丘。

如是梵身諸

天魔身化樂他

化

於大海水下。

所安置處。其地分中

彼大 悉皆

磨滅。須臾不停。亦復如是。可厭可患。應求免

時

。阿那毘羅大風吹彼日天六大宮殿。

諸比丘。

當此世界劫初轉時始成就

堪飲 仙祝言。

諸此丘。

此是第三鹽苦因緣。

令大海

緣

復次此大海水。

古背諸仙倉所祝故。

諸

之。

相指不已。 彼和合風。

破壞消滅。

無有形相。餘殘可

吹遍淨天宮殿膺減

`亦復如

幾而可記識。

聲如壯士取二銅器。

兩手執 無有餘

天一切宮殿。令相揩磨。

遂至壊滅。

○第二数⊜

9巳==以@ 9酥=蘇働

識

是

。諸比丘。諸行無常。

破壞雕般。須臾不

願汝成鹽味不堪飲。願汝成鹽味不

鹹苦。不堪飲食。

諸比丘。

此爲第二鹹苦因

肵 Ħ

有。 由旬。

屎尿流出。皆在海中。以是因緣。其水

有如是等大身衆生。在其中住。彼之

水鹹不堪飲。復次有何因緣。大熱沃燋世間

復何 以 此 間轉壞已住 綠。 世間 有是 大 熱沃 燋 示 現出 生 몬

名

世

於其中。

置大水聚。

湛然停積。

諸

比

Ē,

料

縧

。於世間中*復有大海。如是出生。

緣此大海水。

如是鹹苦不堪飲食。諸比丘

盡無有形相可得驗知。 遠三摩耶時。大雲遍覆。乃至充滿光音諸天。 復次云何世間轉已而壞。諸比丘。經無量久 處一 成就如是無喜第三禪道。成就已證。 是快樂。 即自稱言。諸仁者。快樂快樂。 善行。 法行 災出也。諸比丘。 無相可知。諸比丘。諸行無常。破壞雕散。流轉 水雨下之時。消光音天諸宮殿等。亦復如是 像可得識知。 音天所有宫殿。 千億年。諸比丘。 自是已下雨沸灰水。無量多年。 梵世光音諸天。自此●已下一切衆生。 從地獄閣*廢羅世阿修羅世四天王天。乃至 惟。思惟已住。身壤命終生逼淨天。如是下 禪道。應如是知。彼諸衆生旣得知已。 衆生。彼便答言。善哉仁者。此是無喜第三 空諸仙諸天梵行道中。得住中巳**●**雕喜快樂。 功力。無有疲倦。自然得之。時彼衆生得住虛 世間成已。 復次何名世間轉壞成住。 切有皆悉斯盡。諸比丘。是名世轉 彼諸人等。 說如法語。 爾時彼處一切衆生皆共問此得禪 如是住立。而有火災。云何復有水 譬如以。酥擲置火中。 水災劫 正見成就。 悉皆滅盡無有形相微塵影 當得無喜第三禪處。 彼沸灰水雨下之時。 如是如是。 時。一切人民。 諸比丘。猶如 無有類倒。 此第三禪如 略說乃至百 。消燃都 彼沸灰 。證已思 消光 令者。 不勞 有如 便復 持十 __ 切

伕

羅

復次此大海水。爲諸大神大身衆生之所居

何者大身。所謂魚鼈虬獺龍覺蝦纂宮里

共中或有百由旬身。二百由旬。三四五六七

低廉。耶低猴彌羅低寐兜羅兜羅祁羅等。

其中所有鹹辛苦味。一時9併下入大海中。

諸比丘。此第一因緣。令大海水鹹不堪e食。

諸餘大山。 輪圍山等。

如是洗時。

浸渍流過

下。次復遍洗須彌山王及四大洲。八萬小洲

是大洗。洗彼宮時。所有鹹辛苦味。

率陀天宫殿。

夜摩天宫殿。

洗已復洗。

如 兜

悉皆流

天宮殿。他化自在天宮殿。化樂天宮殿。 彼大雨汁。洗梵身天一切宫殿。水復遍洗魔

乃至梵天。然後降雨。

其滴甚大。廣說如前。

後 當 因

知 此事有三因緣。何等爲三。

一者從火災

經無量時長遠時。起大重雲。彌覆凝住。

風名曰僧伽9多。諸比丘。彼風先吹逼淨諸 比丘。經於無量八遠三摩耶時。有大風起。其 廣說如上。諸比丘。是名世轉。云何轉壞。諸 羅世。阿修羅世。四天王天。三十三天。夜摩 淨行。成就四禪。亦復如是。諸畜生道。閣 果天處。地獄衆生捨地獄身。來生人問,修清 作天宮。廣說乃至。如火災事。是爲水災。 時起雲注大水雨。經歷多年, 轉已而壞。復次云何轉壞已成。 是變化。"唯除見者" **梵世。光音。遍淨諸天等。** 衆生。如法修行。 次云何有於風災。 有形相。可得記識。 相亦復如是。 自 天,兜率陀天。化樂天,他化自在天。殷身天 烘 在兜 萬小洲幷餘大會小須彌山王。消磨滅盡無 諸比丘。 略說同前。 率夜摩諸宮殿等。 彼沸灰水雨下之時。 如*酥投火融消散失無有形 成就正念。生第四禪中廣 諸比丘。 廣說如前。 切諸行無常。 乃能侰之。 皆修行成就四 欲風災時。 爲沸灰雨澆洗消 起風吹沫。 應可患厭。 諸比丘。 此名世間 雨四大洲 應求免 . 切 龙 復 Ŀ 如 酮

❷多十夾胜(隋甘和合)⊜,其中(隋)二(此)⑩

有宮殿。 乃至可厭。應求免脫 如是次第。 切宮殿。 魔身天他化自在天化樂天夜庵天 相緣探科觸。 吹光音天所有宫殿。 相指相磨。 梵身諸天所 一皆令

股破壞。 諸比丘。 諸山。 湧鰻。 無形。 軸 世門轉住已壞。 形無机。無有微塵餘殘可見。譬如壯健丈夫。 五六七山旬。或吹令高百由旬。二三四五六 **奢。已分散破壞。** 手把麥點。 三四五六七千由旬。或吹令高百千由旬。 七百由旬。分散破壞。或吹令高千由旬。 拘点奢分散破壞。 八萬小洲幷餘大山須彌山王。 輪之所住持。如前所說。乃至吹沫。 年。水聚深積。至遏淨天。悉皆盈滿。 宮。旣遇覆已。便降大雨。其滴蟲大。或如車 廉耶時。起大黑雲。普覆世界。乃至遍淨天 當厭離早求免脫。諸比丘。彼風又吹四大洲 切諸行。亦復如是。敗壞不牢。無有異實 何世間轉成已住。諸比丘。 脩如今者。 災次第而說。諸比丘。是名世間壤已轉成。云 宮。七寶雜色。顯現出生。一一皆如火災水 問。轉成已任。諸比丘。 。此等名爲世間三災 或復如杵。相綴注下。經歷多年。百千萬 無形無影。如是如是。 亦復如是。*唯除見者。乃能信之。此名 無 如是復經無量年歲。極大長遠。 彼風如是。 《相無影無塵。 末个粉碎。 復次世間。 或吹令高一由旬。二三四 或二或三四五六七拘蘆 吹破散墩, 而可能 ,向空擲之分散。 製 鱼風 如是次第。 云何壞已轉成。 彼風吹破諸洲 識 或令舉高 一切皆令無 、諸比丘。 造遍淨 。四種風 。皆以風 天人 三 分

◎起•世經最勝品第十二○之一

等。多得生於光晉天上。是諸衆生生彼天復來諸比丘。世間轉已。如是成時。諸衆生

復有

種種諸鳥和鳴。

諸比丘。

時 是抄掬。 時久住。彼諸衆生。於是住時。無有男女。無 形端正。喜悅住持以爲飲食。 壽盡者。從光音天。 有此名生。諸比丘。 此初姓天名娑訶波帝娑訶者世界名 乃復下生梵宮殿中。 諸梵宮中。 住。諸比丘 漸手掬。後遂多掬。恣意食之。時彼衆生。 颌 可以指取此。試復甞之。令我得知。 是等形色相貌。其味甘美。 肥。凝然停住。漸如纜酪。 如是。諸比丘。復於後時。此大地上。所生地 便有薄膜停住。亦如水膜。 地肥。周遍凝住。 諸比丘。當於如是三廉耶時。此大地上出生 有良賤。會唯有此名。名曰衆生衆生也。復次 神通力。騰空而行。身色最勝。即於其間。長 通 彼衆生如是食噉。亦卽相學。競取而食。諸比 沾一晚。乃至再三。即生貪著。夾以手抄。漸 物 衆生其中忽有性貪嗜者。作如是念。我今亦 乘空而! 漸漸進惡。皮膚麤厚。 身 彼諸衆生取此地味。 沾取地味。 吮而甞之。 甞已意喜。 如是 無復光明。 時彼衆生作是念已。 心歉 恣意食時。沒有無量其餘諸人。見後遂多掬。恣意食之。時彼衆生。如 豫 1̈τ̈́ 未有衆生。光音天上。福業盡者 爾時世間轉壞已成。空無有物 喜悦爲 得最勝色。年壽長遠。安樂而 亦更不能 譬如有人熟煎乳汁。 捨身命已亦於此生。 爾時復有諸餘衆生。 不從胎生忽然化品。 食 自 飛騰虛字 食之不已。 颜色濁暗。 即以其指深齊一 **婚如上霍**。 成就生。酥。 停住水上。 然光明。 自然光明。 爲如是故 " 此是何 。又有神 、其身自 形貌改 爾時 有如 如是 典上 地 身 有 脳 肥

起四世經卷第九

膏 含此是彼也 故有如是名字出生作祭歌的者的辩故有如是名字出生 言。諸仁者。 出。右繞須彌。當於西沒。第三見已。 生復見日天勝大宮殿。從東方出。 於西方沒。西方沒已。還從東國方出。 勝大宮殿。從東方出。總須彌山半腹而 月。年歲時節等名字生也。諸比丘。爾時日天 忽然出生日月及諸星宿。便有晝夜一月华 間始有大暗出生。復次云何於如是時。世間 爾時世間便成黑暗。諸比丘。 光明流行也。 枚 神通滅沒。 諸仁者。 此是彼天光明流行。 還是日天。光明宮殿。 是故稱日爲修梨耶 "諸比丘" 如前所? 爲如是故 說 "後亦如 此是彼天 修 各相告 爾斯泰 。亦相謂 再從東 桑耶。 行 是 世

起世經卷第十

@隋天竺三藏閣那崛多等譯

間錯。以爲莊嚴。 欄楯。多羅行樹。亦有七重。周匝剛繞。雜 等五十一由旬。上下亦爾。 復次諸比丘。汝等應知。 **最勝品第十二之四餘** 諸樹林池沼園苑。其中皆生種種雜樹。其樹 皆有種種業種種花種種學種種香。隨風溫 並有諸門。一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀。及 頗梨赤珠硨璖瑪瑙等之所成就。 於四方面 彼諸垣牆。 皆爲金銀琉璃 Ħ 天宮殿。 七重牆壁。 縦廣正 -E 色 重

許

復次有何

因

常於夏

時

生諸熱惱。諸

殿。衆多天金。及天賦梨。合而成就諸比丘。何等爲二。所謂金及頗梨。 二名爲住。三名隨順轉。 分。皆是天金。清淨無垢。 有五種風。吹轉而行。何等爲五。一名爲持。 無垢無穢。諸比丘。又彼日天勝大宮殿。 面一分。天賦梨成。淨潔光明。善磨善 胈 《共宮殿。 īE. 方 四名波羅呵迦。五 雕諸穢濁。 **知宅** 寁 。皎潔光 看似 此日宫 一面兩 I 不 諂曲

煛

物

比

名將行

华行諸天。從此得名。又諸比丘。 日宮殿中。天。於前而行。行時各各常受安樂。皆名牢行。 **輦中。以天五欲功德。和合具足受樂歡喜。諸** 閻浮檀金以爲妙輦●輿。高十六由旬。 諸天先行。無量百天。無量千天。 復次諸比丘。 比丘。日天子身壽五百歲。子孫相承。皆於彼 由旬。莊嚴殊勝。日天子身。及內眷屬。在彼 治。宮殿住持衛足一劫 於彼日天宮殿之前。 無量百千 別有無量 方八

飮 諸比丘。有一種人。能行布施。 宮殿。具足皆有一千光明。五 四大洲及諸世國界。諸此丘。日天子身輦及 彼日天大宫殿中。 光明相 接出已照曜。 閻浮檀輦。閻浮檀輦光明復出照彼宮殿。從 復次諸比丘。日天子身支節分中。光明出照 天子所居 勝大宮殿。 沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來求者。 食騎乘 五百光明向下而照。 荻 裳 養身命者 花蠶瓔珞強香床敷房含燈 照四大洲及諸世界。 復次以何因緣。 於 布施時。 百光明傍行而 '彼布施時'施 速疾而 所謂 瀀 Ħ

緣

出於池外。身意怡悅。受無量樂。多生歡喜。 遠行疲頓。熱惱渴乏。不得飲食。已經多時。 足行善法者。種種承事。以是因故。 照四大洲及餘世界 是速疾稱心飛行宮殿 如是如是。彼布施時。心清淨故。身壞命終。 至彼池所。 飲已澡浴。 忽有池水。其水凉冷清淨輕甘。有諸壯夫。 種身心安樂。譬如大澤空閑山林廣遠磧地 於月宮殿中。生爲天子。生其中已。 施 或 復供養諸持戒仙功德具 。以此因緣。日天宮殿。 除斷一切渴乏熱惱。 、報得如 受無量

諸比丘。 前 殿 暫時離於日道。 北行。於一日中。漸移北向。六俱盧奢。未曾 如上。諸比丘。六十刹那。名一羅婆。三十羅 因緣。日天宮殿。照四大洲及餘世界。 因緣。便得報生日天宮殿。受速疾果。 德具者。亦會親近純直善行。以值遇彼清淨 修不殺生乃至正見。亦曾供養諸仙持戒功 此日宮殿。照四大洲幷餘世界。復一種人。 速疾果報。是故名爲諸善業道。以是因緣。 具足諸仙諸賢。親近純直善法行人。廣說如 姓。不妄語。不飲酒。 何 若干牟休多。日天宫殿。常行不息。六月 一身壞命終。隨願往生日天宮殿。於彼即受 六月行時。月天宮殿。十五日中。亦行爾 名牟休多。 六俱盧奢。不差日道。諸比丘。日天宮 復 一種人。 六月南行。 **諸比丘。若干刹那**。 不殺 不放逸。供養持戒功德 生 亦一日中。 不偸盗 者干羅 废說 以是 漸移 不邪

> μî 第十緣。 旬。 乾陀山。 萬小洲。彼等洲中諸餘大山須彌山 有山。 惱生緣。復次諸比丘。 其生熱。故於彼時。 其時間。日天宮殿。所有光明。照觸彼山。 等四萬二千由旬。維色可觀。 中。有十因緣。 常行六俱盧奢。未曾拾離日所行道。 種。日天宮殿。六月之中。 住處。頗梨所成。是第九緣。 高廣正等三百由旬。是第八緣。 廣正等六百由旬。是第七緣。 須彌山外。次復有山。 地已上高萬由旬。彼慮空中。有諸夜叉宮殿 是第五緣。次有尼民陀羅山。高廣正等一千 緣。次有善現山。高廣正等六手由旬。 二百由旬。是第六綠。 【緣。 次有馬片頭山。 Æ, **令生熱觸。此爲第二熱惱生緣。** 於其時間。日天宮殿。 日 名伊沙陀羅。 天宮殿。 高廣正等一萬二千由旬。 具足應如佉提羅迦中說。是爲十 、放生熱惱。何等爲十。諸比 六月之間。 有是熱惱。 次有毗那耶迦山。 高廣正等二萬一千 名佉提羅迦。 高廣正等三手由 佉提羅迦山外。 向北道行。 次有四種大洲 所有光明照觸彼 向 次有輪圍 七寶成就。 北 此爲第一熱 次有從此 行時。 [王等。是 。熱惱因 高族正 是第三 次有由 次復 是第 压 於 令 h

四

萬四千 復次於中何因緣故。有諸寒冷。 天宮殿、六月已後。漸向南行。爾時復有十二 [綠龍生寒冷。 何者十二。 諸比丘。 於須彌 任提羅迦山二山之間。 Ĥ 句周迥無量 其中多有優鉢羅花。 有須彌留海。關八 諸比 丘 В

水第 共間。 遍滿。香氣甚盛,日天宮殿。所有光明 漎 所有諸花。具足次第。鷹如佉提羅迦山中廣 是第七縁。輪圍大山。是第八緣。彼諸海中。 Ŧī. 第三緣。善現山。是第四緣。馬片頭山。是第 鉢頭摩花 緣。尼民陀羅山。是第六緣。毘那耶迦山。 伊沙陀羅山。是第二緣。 照觸彼海。此是第一寒冷因緣。 拘牟陀花。奔茶の梨 。由乾陀山。是 迦花等。 經於 悉皆 如是

月之間。 **瞿陀尼洲。** 弗婆提洲。諸河流行。 欝單越洲。諸河流行。 流行倍多於此。是第十一寒冷因緣。 復次如 復次如瞿陀尼洲。諸河流行。弗婆提洲。諸河 光明照觸。寒冷更多。此是第十寒冷因緣。 第九寒冷因緣。 殿 復次閻浮洲中。所有諸河流行之處。日天宮 復次諸比丘。有何因緣。 不違其道。有如是等十二因緣。所以寒冷」 是第十二寒冷因緣。諸比丘。日天宫殿。六 又倍於此。日天宮殿。光明照觸。而生寒冷。 狹小。日過速疾。諸比丘。 時。日天宮殿。在閻浮洲最極南。隱。地形 畫短夜長。 每於一日。 光明照觸。 諸比丘。 '向南行時。每於一日。行六俱盧奢。 。諸河流行倍多。於此日天宮殿。 日天宮殿。 復次比丘 移六俱盧奢。無有差失。當於 復次如閻浮洲。諸河流行。 故有寒冷。 過六月已。 於冬分時。 有何因緣 以此因緣。於冬分 略說乃至。此是 於春夏 夜長畫 漸向南

緣。春夏晝長。夜分短促而行。地寬行人。所以畫長。諸比丘。以此因差失。異於常道。當於是時。在飄浮洲處中

甕陀尼洲。正當半夜。諸比丘。 若閻浮洲人所 陀尼洲。日則始沒。非婆提洲。日則初出。 閱提洲。正當半夜。若欝單越州。日正中時。 閱 浮洲。日則始沒。欝單越洲。 洲。正當半夜。若驅陀尼洲。日正中時。此閒 洲。日則始沒。 復次諸比丘。 西方。鬱單越人以爲東方。鬱單越人所謂西 謂西方。嬰陀尼人以爲東方。歷陀尼人所謂 **欝**單越洲。日則始沒。 浮洲中。正當半夜。若弗婆提洲。日 世尊於此說優陀那偈 閻浮洲人以爲東方。南北二方。 弗婆提人以爲東方。弗婆提人所謂四方。 者閻浮洲。 瞿陀尼洲。日則初出。 閻浮洲中。 H 正中時。 日則初出。 亦復如是。 。日則 正中時。 弗婆提 初出 弗婆

十二重風 施持 夜 則 櫓 住 持風風吹 及轉壞 有 及 + Ħ 中 綠 東 寒 西 有 刹 身 那 體 於天 前 出

諸比丘。 網 四面 鳥 成 觀 各各 四面諸門。 彼諸艦壁。 復有七重多羅@行樹。周 周 例 月天子宫。 和鳴。 七 廣說如前日天宮廢。 重 各有樓櫓種種莊校。 皆以金銀乃至瑪瑙。 垣牆 縦 廣正等四十九由 七重欄楯。 一面圍繞。 諸 七寶所 。雜色可 乃至衆 七重鈴 比 旬 Ħ,

時

諸此丘。

日天宮殿。

過

無有

河北行。 重長夜短。

毎

一日中。

移六俱盧奢。

光甚明曜。除之一分。天青琉璃。亦甚清淨。二分天銀。清淨無垢。無諸滓穢。其體皎潔。月天宮殿。純以天銀天青琉璃。而相間錯。

肇中。以 諸比丘。彼月天子。最勝宮殿。爲五種風。攝 表裏映徹。 五行。以此五風。 持而行。何等爲五。一持。二住。三順。四 殿。住於一劫。諸比丘。月天子身支節分中 月。壽五百歲。子孫相承、皆於彼治。 悅豫。隨意而行。 由旬。廣八由旬。 殿中。有一大聲。青琉璃成。其聲*與高十六 諸天子。皆有名字。 在前行。於前行時。 殿。引前而行。無量百千萬數諸天子等。亦 mi 月宮殿。月宮殿光照四大洲。 光明出已。周遍照彼青琉璃聲。其歡光明照 胴 而照。是故月天名千光明。 天子。有五百光。 ~~آړ~~ 諸比丘。月宫殿前。 天種種五欲功德。 光明遠照 。諸比丘。 ' 向下而照。有五百光。 傍行 月天子身與諸天女。 所擴持故。月天宮殿。依空 諸 比 丘。 恒受無量種種快樂。彼 彼月天子。 亦有無量諸天宮 亦復名爲涼冷光 和合受樂。 於此月天大宫 諸比丘。 。然其宮 。如天年 在此 彼月 數楔

曠野磧中。有一池水。凉冷輕美。無諸濁穢。此因緣。受無量種身心快樂。譬如弘閥山澤或復供養諸仙持戒具功德者。正直純善。以該養生等。於布施時。應時疾與。無諂曲心。諸養生等。於布施時。應時疾與。無諂曲心。諸者生等。於布施時。應時疾與。無蹈此過遠來於過去布施沙門及婆羅門。 貧窮孤獨遠來於過去布施沙門及婆羅門。 貧窮孤獨遠來諸比丘。何因緣故。月天宮殿。照四大洲。以

月宮殿。

於逋沙他十五日時。 **竹雕翳障。是時日光。**

復於此

Щ

【名偏❷廂。二名一搏。三小粜。

四

一何髮。

切處。

何因緣。

月天宮殿。

於黑月分第十五

偏斑。

五爛物池。

六黑人。七增長。時西分生 善眼。二善賢。三小。

楚仙所居之窟。

不能隱覆。 圓滿具足。 障月輪者。

天宮殿。六十光明。一

心時 洗出。

殿力

諸小燈明·悉皆隱翳。 十五日時。能獲諸光。

如是如是。 亦復如是。

。復次日 月天宮 形

最圓滿。光明熾盛。譬如於多油中然天熾

中隱月宮殿。然此月宮。於逋沙他十五日時。次靑色諸天。衣服瓔珞。一切皆靑。常半月

天宮殿。

面相轉出。以是義故。圓滿而現。復

Ц

切不現。諸比丘。此月宮殿。於黑月分

第十五日。最近日宫。

由彼日光所覆翳故。

復次有何因緣。

月天宮殿。

名爲

皆共食之。 金翅鳥等。

下分生 所共食之。

者

海中諸 上分生者。

更

皆來取

於

咸

非梵行不淨欲法。

。是時

復有諸

餘

生 屏

未

行

Ę

此月宮殿。於黑月分。

月已

於中有優陀那偈

諸北丘。 諸比丘。亦三因緣故令如是。 以何因緣。是月宮殿圓淨滿足。●如是顯現。時流出。障彼月輪。以是因緣漸漸而現。復次 淅而現。三者從日天宮殿。 有六十光明。 常半月中隱獲其宮。以隱獲故。彼時月形漸 至斷酒及放逸行。 亦復如是。諸比丘。或復有人。 以上因緣。生在月天宮殿之中。 俗飲 脖 。乃至正見故。得速疾空行宫殿。 二者靑身諸天。形服瓔珞。 有 水 此有三因緣。 又何因緣。月天宮殿。 遠行被 除一切苦。受無量樂。 照四洲界 供養承事諸仙有德。則 何等爲三。 飢渴熱逼。 或復有人。斷於殺 斷於殺生。 漸漸現。也。 受樂果報。 一切悉青 如是如是 者爾時月 此等名爲 一者背相 此 池 _ 4 75 得 中

澡

諸影現。 * 果。 中。 界。 有寒。 樹故。名閻浮洲。其樹高大。影現月輪。 ·善·六牢·七勝·於此七種大聚落中。有七黑 風。別於他方成住世界。 カ。 種子。世間出現。諸比丘。 此因緣故。 流於世間。 因緣。有諸影現。 南分生者。爲七大聚落人民所食。何者爲七。 下二方。東分生者。諸《乾闥婆。皆非食之。 流出。色白如乳。味甞如蜜。諸比丘。閻浮樹 大如摩伽陀國一斛之瓮,摘其*果時。 子接子子子。此爲五子。諸比丘。閻浮樹。果 故。一切山中。汁流爲水。以成諸河 名不正叫。二名叫唤,三不正體。 散已復散。乃至大散。 成壞及住。亦復如是。 或成已壞。或壞已成。或成已住。南四北 名之爲月。復次以何因緣。 隨所出生。有五分利益。謂東南西方上 有突故有蒸。 至 諸比丘。此大洲中。有閻浮樹。 月 諸比丘。 河流世間。復次有何因緣。 盡 光明 復次以何因緣。 威 有蒸放有汗濕。 以有日故有熟。 德 吹五種子。 者於東方。有諸世 漸漸 所謂根子莖子節 爾時阿那毘羅大 減少。 月宮殿中。 有諸河: 四貨。五 以汗濕 散此界 。諸比丘 有熱故 以 汁隨 五種 以 此 水 有因

> 少食者。 各相欺。共諍勝劣。 住於世。而彼諸人。 諸 有如是味。彼諸衆生。 尼 **味便沒。 續生地皮。 比丘** 迦羅花。有如是色。 諸 月 初 布 翳 及不9見 施 輿 光相便勝。 劫初衆生。 河 事 訟 諸 持 及 3 酠 種 戒 壽 有 多 子 業 命 風 勝者生慢。 當於是時。 若多食者。 色味具足。 食地味時。 又如淳蜜煎除滓蠟 閵 有 於 浮 影 及 體 前 10 。那色現故。 潚 多所資益 樹 以我慢故。 何 光 赭 中 劈如成就 最因足明天 示 後緣輸照行現 地 衆 若 人

五百偏頭。六能勝。七最勝。彼七山中。有七 。虛空夜 四百 **味其足。** 耕不種。 如是色。 成就。 地皮。 眞義。 知已。 四推胸叫喚。迷悶困乏。作是唱言。 嗚呼我地 彰顯。 劣故。 髓皮肉筋骨膿血四泉脈流布。及男女根相貌 **味。嗚呼我地味。** 裩 **共愁惱。如是夾第。** 瞻 旣 根 香味具足。 我慢相凌。地皮復沒。便 亦久住世。多食色麤。少食形勝。 彼諸衆生。 唱言嗚呼。 数相看。 (相旣生。 染心卽起。 彼時衆生。 自然而生。 割之汁洗。 。譬如今者。有諸勝味。 此是我味。執著舊名。 **逐生愛欲**。 譬如成就迦藍婆迦花。 亦復如是。 林蔓沒已。 猶如淳畬。乃至如前 食是米已。 無芒無積。 皆共聚集。憂愁苦惱 時彼衆生。 以有染故。數相 以國欲愛故。 (生林蔓) 有粳米出。 身分即 米粒清淨 形色 。以勝 食於 不知 旣簣 有脂 香 不 聚 有 便

此者。見已告言。明

汝衆生所作

雕其處。 時 善諸惡法中。 以此因緣。先舊下生諸勝人等。見於世間夫 惡 今時諸人亦如是作。用之爲好。 是言。汝善隱藏。汝善隱藏。是故今者諸女嫁 已還來。即以杖木土塊瓦石而打擲之。作如 妻事出。心生惡賤。 有鹽也。因此立名爲婆梨耶。 即是歸也諸比丘 飯 至起作種種含宅。爲彼惡業。 衆生等。於世法中。 《食·來·共餉還之。語彼女言。汝有墮也。汝 彼衆生。以墮如是諸惡法故。同行欲者將 。諸比丘。如是次第。 云何如此。時彼衆生。即生惭•愧。 時彼夫妻。或復二月。或復三月。去 便得如是波帝名字。被帝@隋首 或擲金銀衣服羅闍。 左手捉取。右手推之。令 往昔衆人。用之爲惡。 行於惡行。如是次第。 願汝新*婦。 作覆藏敌。 以是因緣。 。墮在不 安隱快 即是繁粒

過劫殘末際 规度王舍城初作占婆城 後作波羅奈偈言

時 闁 出 3 ፑ 落國邑王都宮室諸餘住處。莊嚴世間。 分尋復還生。日後分取。日初還生。成熟無異 若未取者。 生。諸比丘。 有餘衆生。 自然出生。 於母腹中。 彼諸衆生。 非法漸增。 丘。以此因緣。 過 劫 殠 依 末 薩常在。 受胎生身。以此因緣。世人斷 **福命業盡。從光音天。拾身來** 若有須者。日初分取。於日後 餘惡力故。不須耕種而有粳 如是衆生。更漸增長非法行 諸比丘。 際 先舊勝人。 後時衆生 规 諸舊勝人。 度王含: 造作村城聚 福漸薄故 、 先生世 次第

> 嫩翅 是念。此人善作。 生林蔓。次生粳米。乃至皮精。刈者不生。不 成差別。由於此故地味滅沒。 次生地皮。 次 少食者。顏色猶勝。爭勝劣故。起憍慢心。則 之身。以喜爲食。自然光明。 聚集。愁憂悲哭。自相謂言。 是稻穀便有分段。 此因緣。爾時類米漸生皮精。盛惠其米。 我今亦宜一時併取四五日分。以爲貯積。以 共收取粳米。彼即報言。我前已取三日食分。 之。爾時更有諸餘衆生。喚彼人言。我等可 頓取。我今亦可一時併取兩三日食。即頓取 後分。一時將來。 共相隨收粳米也。 時粳米。有餘來生。喚彼人言。食時方至。可 徒自困乏。我今寧可一時頓取。遂即併取二 非耕種得。何用辛苦。 **味具。食亦久壽。** 最勝。壽命遐長。而爲我等忽生地味。 被刈者。即更不生。 汝自知時。 懈怠。 貪悋心生。作如是念。 彼人聞已。復作是念。此人甚善。 快自安樂。 汝欲去者可自知時。 彼人報言。我已頓取日 **若多食者。色形則蟲。 義聚而生。** 未刈之處依舊缗在。 日初日後。 。是時衆生方共處依舊儋在。 於 騰空自在 日初後分一時 我懂往昔所生 **伞** 此 時別往取 一神色 粳米。 色香 彼作 能 又 初

所作甚惡。云何自有。更盗他物。呵已放去。餘人見已。即告之言。咄汝衆生所作甚惡。爾時衆中有一衆生。自惜己稻。盗取他稻。此因緣。世間便有界畔謫罰名字出生

此是我分。幷立要契。侵者嗣之。諸比丘。以我等今者。宜應分壞。●結爲囁畔。彼是汝分。

刈如舊。以如是故。成此段別。

叢聚而生。

打我頭。 等已生惡不善法。起諸煩惱。增長未來生老 手打其頭。牽臂將詣衆人之中。 告衆人言 亦 是依法。爲作正主。以從衆人稻田之中取 即相許可。爲作守護。阿責謫罰。 所收稻穀。當分與汝。不令乏少。彼人聞 者正作識罰。應壓遣者正作駈遣。 我等作正守護。我等諸人各有田畔。 是大衆。至彼人所。作如是言。善哉仁者。汝爲 容儀特勝。殊妙可觀。形色威光:無不具足。於 者正作調制。 主。以爲守護。 苦果。當向惡趣。 相謂言。 衆人言。今此衆生。以麤惡言。 丽 巧。處於衆中。光相最勝。 喜依教奉行。彼刹帝利。 無有侵凌。衆飲稻穀。而供給之。不令短闕。 大衆之中。獨有一人。身最長大。圓滿端體。 已。於是即共推求正人。爲守護主。爾時於彼 者。我等衆人。共斂供給。大衆如是。 分。所有稻穀、各自收取。若守謹主 駈遣呵責属辱。我等今應推求正人。 共立為 且阿放。 偷盗。而此盗者。對於來前。 語之言。 勿令相侵。應阿正阿應資正責。 **E加大衆立爲大平等王。** 我等今日。相與至此。困惡處也。 時彼衆人便共聚集。 ·如是再三。猶不改悔。 麤言呵嶌 莫復如此。 應壓遺者正作壓遺。 應啊責者正作阿貴。 而今現見以手相擊。牽挑 然是衆生更復重作。 於衆事中。 是故復名爲曷曜 是故復名靡訶 見相罵辱。 憂愁悲哭。 拒諱諍闡 職遺平 正 我等諸人 智慧 應調罰 。汝當經 善平量 "有所須 我等田 應調罰 手語 自 此 婠 我 Ě

憂王。次除憂王。

水屑節王。

次節王。

次摩羅

次右膝王。次左膝王。次已脱王。次已已脱一次疳膝王。次原生王。次右髀王。次左髀王。突皆知。睹比丘。如是实第。最初梁立大平等當知。睹比丘。如是实第。最初梁立大平等當知。睹比丘,從是已來。有轉輪王。皆領一洲。汝

和如前。 領一大洲

髀王。右膝肉皰。生一童子。戚相如前。王二二相。名左髀生。有威德力。王三大洲。其左

大洲。其右膝王。左**。**髀肉皰。生一童子。 威

諸比丘。彼象德王。子孫相承。 在拘尸那城治 諸比丘。彼難可意王。子孫相承。在迦毘羅 城治化。有一萬二千王。 諸比丘。彼降他王。 子孫相承。 在葛那鳩連 治化。有三萬二千王。其最後王。名曰降他。 化。有三萬二千王。其最後王。名那伽那嗜。諸 比丘。彼養香王。子孫相承。在優羅奢城治 化。有三萬二千王。其最後王。名曰藿香。諸 治化。有三萬二千王。其最後王。名曰象德。 德。諸比丘。彼梵德王。子孫相承。在白象城 城治化。有八萬四千王。其最後王。名曰梵 治化。有六萬三千王。其最後王、名難可意 諸比丘。彼難勝王。子孫相承。在波羅奈城 城治化。 軍。諸比丘。 治化。有五萬四千王。其最後王。名曰難勝。 諸比丘。其降怨王。 子孫相承。 在阿踰闍城 有一百一。並在逋多羅城。治化天下。其最後 光王。次賬野王。次小山王。次山者王。次焰者 坻王。次別者王。次善騙水王。次熾熱王。次作 比丘。彼那伽那嗜王。子孫相承。 在難降伏城 王。名爲降怨。以能降伏諸怨敵故。名曰降怨, 王。永熾焰王。諸此丘。其熾焰王。子孫相永。 王。次金剛臂王。次牀王。次師子月王。次那耶 王。次相愛王。次大相愛王。次叫王。次大叫 次茅草王。次別茅草王。次善賢王。次大善賢 Ę Ę 王。次尼梨迦王。次那瞿沙王。次狼王。次海分 次大海王。次奢俱梨王。次大奢俱*梨王。 有 Ę 彼勝軍王。 萬八千王 **次體味王。** 子孫相承。在6彼波 其最後王。 名曰勝 其最後王。 次果報車王。 名曰天 氼

此等六王。壽命無量。諸比丘。其頂生王。右

通。有大威力。統四大洲。自在治化。諸比丘。

憐出飽。生一童子。 端正殊特。 身亦具足三

一相。名右髀生。有大威力。統四大洲。其

右髀王左髀出皰。生一童子。身亦具足三十

萬四千王。此八萬四千王皆在*寐巖羅大城。 彼地主王。子孫相承。在《寐縠羅城治化。有 化。有八萬王。其最後王。名曰地主、諸比 丘。彼持地王。子孫相承。還在波羅奈大城治 城治化。有一千王。其最後王。名曰持地。諸比 諸比丘。彼地面王。子孫相承。還在阿臘盟 海天。諸比丘。彼海天王。子孫相承。還在多 軍王。次降伏王。次大降伏王。次更降王。次無 次沒王。次。竪齊王。次訶奴王。次優波王。次 港婆羅林中。修行梵行。其最後者。名尼寐王。 大天王。子孫相承。在*寐蠶羅大城治化。有八 八萬四千王。其最後王名曰大天。諸比丘彼 治化。有八萬四千王。其最後王。名曰地 比丘。彼苦行王。子孫相承。還在茅9主大城 化。有一千五百王。其最後王。名曰苦行。 有八萬四千王。其最後王。 有一千一百王。其最後王。 善治化王。子孫相承。還在波羅奈城治化。 名爲善意。子孫相承。在王舍大城治化。有 多富羅城治化。有一萬八千王。其最後王。 海天。諸比丘。●彼海天王。子孫相承。 **雕梨奢城治化。有一萬王。 其最後王。** 奢城治化。有二萬五千王。其最後王。名曰 龍 奴摩王。次善見王。次月見王。次聞軍王。次法 丘。彼海天王。子孫相承。還在邇多羅城治 丘。大帝君王。子孫相承。在茅主大城治化。 二萬五千王。其最後王。名善治化。諸比丘。 諸比丘。 **彼天龍** Ę 子孫相承。 復名海天。諸比 名大帝君。 。在多 諸比 亦名

雞*梨祁 羅大城治化。 名菴婆梨沙。諸比丘。彼菴婆梨沙王有子。名 在迦攝波域治化。有七萬五千王。其最後王。 £ Ę Ŧ Ę 日善立。諸比丘。其善立王。子孫相承。在波 王。次竪行王。諸比丘。彼竪行王。子孫相承。 次安住王。次善住王。 次食飲王。次饒食王。次難降王。 **火襲那王**。 次難陀王。 有一千一百王。 次鏡面王。 **次**方主王。 次火力王。水力德 次生者王。 次塵者王。 其最後王"名 。次難勝 水斛領 次 、迦羅

車王。 車王。 弓玉。 佉。二名金色。三名似白象。四名足瞿。彼足 長 化 Ŀ, 婆羅墮闍。彼瞿曇王有一子。名甘蔗種。諸比 Æ 諸比丘。 子。 次十弓王。 次百弓王。 次廣弓王。次多弓王。次兼弓王。次住弓王。 有七萬七千王。其最後者。名廣車王。次別 彼牛城王。子孫相承。 瞿玉有子。名曰天城,天城有子。名曰牛城, 名曰耳者。彼耳者王有二子。大名瞿 還在邁多羅城治化。有一百一王。其最後王。 雅*梨祁王有子。名曰善生。 諸比丘。不善長王。復生四子。一名優牟 有一百一甘蔗種王。 甘蔗種王。 出現世間。 **水九十車王。水雜色車王。水智車王。** 名師子類 **夾智弓王**。 次堅車王。次住車王。次十車王。次百 **蘭時有迦葉如來阿羅阿三藐三佛** 子孫相承。 **菩薩於彼修行梵行。 生兜率** 諸比丘。彼智弓王。復生二 二名師子足。 師子 在迦毘羅婆城治化。 **次九十弓王。 次雜色** 其最後王。名不善 還在逋多羅城治 子孫相承。 類王。 人人。次名 絽

> 粃 **比丘。淨飯王生二子。一名悉達多。** 子。一阿泥婁馱。*二跋提*梨迦。甘露飯二子。 陀。白飯二子。一名帝沙。*二難提迦。斛飯二 子。名世婆羅。諸比丘。菩薩一子。名羅睺 斛飯。 王位。 阿難陀。*二提婆達多。其甘蠶女。 復生四 四廿露飯。又生一女。名爲甘露。 子 名淨飯。 二名白 。二名難 9唯有 飯 諸 ==

諸比丘。 漢。斷諸煩惱。盡生死際。更無後有 相 承。最勝種族。至羅睺羅童子身上成阿羅 如是次第。 從太平等王已來。 子 孫

草菴、静坐修輝。 毒箭 諸比丘。以此因緣。於往昔時。有勝刹利。 者。復爲成就諸欲法故。名成就欲者。以此 名爲教化者。又以其人入村舍故。名向聚落 門。以此因緣,婆羅門種。 善業。棄拾世間有流不善諸惡之法。是婆羅 與之。幷爲造作。乃共稱言。此等衆生。最修 後分、暫出草菴。入村乞食。衆人見已。隨須 衆生。作如是念。世間有爲。 法故。世間利利。 間出生。依於如法。非不如法。諸比丘。 有禪定不成。倚著村落。 熟思惟已。 若有所須。或目前分。或日 棄捨有為。於山澤中。 造立 爲最勝生。 多教呪術。因此復 ,世間出生,其中或 是病是戀。是大 爾時更有餘諸 有是 世

> 出家修道。口自唱言。我作沙門。作是稱已。 即成正顧。爲彼故有正願種類。諸比丘。 如前毀皆。亦捨出家。口自稱言。我作沙 即成正願。婆羅門種。毘含亦爾。 其家本法。 比定。 復有刹利。身口意業。行於善行。以善行故。 解脫。智得解脫。現見證法。得諧神通。 家。修習三十七助道之法。能盡諸 **毘舍。亦復如是。諸比丘。** 行。以二行故。身壞命終。當受苦樂。婆羅門 是。諸比丘。 身壤命終。一向受樂。婆羅門毘舍。亦復如 懷命終。一向受苦,婆羅門毘舍。 諸刹利。身口意業。行於惡行。以惡行故。身 姓 丘 得阿羅漢。 已辦。不受後有。婆羅門毘舍。亦復如是。諸 **證已。口自唱言。** 世間出生。 此三 。此三種姓。於後生中。 種姓 剃除鬚髮。著袈裟衣。棄拾世間 名爲最勝 復有刹利。身口意業。行二種 諸比丘。 世 我生已盡 間生已。 。復有刹利。正信出 於後復 種人。各自毀 能成就明行 **梵行已立**。 有一種 亦復如是。 有第四種 心

諸比丘。梵王裝。阿婆底。 偈 昔於我前。 說如 是

刹

諸

諸比丘。 三载三佛 浙 我所具說。世間轉成。世間轉壞 我已印可。諸比丘。 比丘。 明 。梵王娑呵波底。彼偈善頌。非爲不善。 行 利 其有数師。 陀。亦說此義。諸比丘。 足勝 成 生 就 者 爲諸 我多6陀阿伽度阿羅阿 外間 彼 若 勝 出 '所應作 諸 世間轉住。 如是次第。 天 種 人姓 處 哀

出

生。依於如法。

非不如法。復有其餘一類

生。造作種種求利。伎能工巧藝術諸生業

以此因緣。

名爲毘舍。

是故往昔毘含種

於世

間

亦

如

不 如 因緣。於往昔時。勝婆羅門。高行種姓。世間

五

迦利驪堂。

集聚詳議如是語言。諸長

老

諸比丘, 愍利益。 爲花含。 說經已。諸比丘等。 **堕放逸。致令後悔。** 穴崖癰塚間露地。雌諸村落。 汝等比丘。 m 若曠野空處山林樹下閑房靜室窟 行慈悲。 是我教示。汝諸比丘。 歡喜奉行 我已作訖。 應。於是處修習禪定。勿 以草木等。 汝等當依 緋

(No. 1 (30), Nos. 23. 2

起@世經卷第十

起 一世。因本經卷第

隋天竺沙門達摩笈多譯

議言。諸長老難。未曾有也。今此世間。天地 諸比丘飯食已後。皆出聚集迦利曬堂。共 轉散已而復還合。云何轉合已而安住也。是 坐。世尊坐已。知而故問。汝等比丘。已。在諸比丘大衆之前。 依常敷座。 定。從趣利曬窟中而起。行詣堂上。 如是希有語言。世尊聞已。其日晡時出於耀 時世尊。獨在靜窟。天耳徹聽清淨過人。 衆生。所居國土。云何轉合。云何轉散。云何 來集迦利曬堂。一時坐已。 利 如是我聞。一時婆伽婆。 閻浮洲品第 言。大德世尊。我等食後,諸比丘衆, **論說何語言。聚集而坐。 職**倉 爾時彼處衆多比丘。 在含曬婆悉帝域迦 時諸比丘。 各生是念。 飯食已皆出 同白佛 。向者議 儼然端 到堂上 皆具 同 作 腡 共 至

已住。大德世尊。我等向者有是語言。是以集 是轉散。云何世間轉散已合。云何世間轉合 甚奇希有。 云何世 間 如是轉合。 云何世 間 如

議斯事 是持 爾時佛告諸比丘言、善哉善哉。 諸比丘說如此義。諸比丘閣世尊所說。當如 是時也。修伽多此是三摩耶。 是語已時。諸比丘同白佛言。 間轉散已而復還台。世間轉合已而安住。作 來所說如是之義。世間轉合。 **獥默然。不生怠慢。** 修如是二種法行。各作事業。 共集坐者不可思議。汝等比丘集聚坐時。應 捨家出家。若汝等點。 汝等能懈如法信行。 若能爾者。 諸•善家子。 能作如是如法語言。 世間轉散。 若佛世尊。 若論法義。 大德世尊。 汝等當聽如 諸比丘戰。 汝以信故 若 爲 此 世

大山。 則名爲一千世界。諸比丘。千世界中。千月 丘言。諸比丘。 佛言。唯然世尊。 思念之。我當爲汝次第而說。時諸比丘同白 浮洲。 千小海四千大海。四千龍種。姓四千大龍種 千日千須彌山王。四千6小洲四千大洲。 下。爾所四天下世界。有千日月。諸比丘。 爾時佛告諸比丘言。汝等比丘。 千小王四千大王。七千種種大樹。八千種種 四千惡道處種*姓四千大惡道處種*姓。 姓。四千金翅鳥種"姓四千大金翅鳥種"姓。 一十千種種大泥犁。千閻摩羅王。 千瞿陀尼。 如一日月所行之處。照四天 願樂欲聞。 千弗婆。提。 爾時佛告諸比 干欝多。曬究 諦聽諦聽善 千閣 此 四 四

海水中八萬四千由旬。

海中。下狭上廣。

大身。微妙最極。

連住大金輪上。諸比丘。

千 重

長葉爲素名千世界。諸比丘。 爾所周羅一千世上前少許名千世界。 豬如周羅。 屬地外國人頂比丘。 如此小千世界。 豬如周羅。 网睛者 梅苣 曬天。千梵世天。諸比丘。彼梵世中有一90梵 界。是名第二中千世界。諸比丘。如一第二 所以者何。一切世間各隨業力現成此世。諸 領。云我能作能化能幻。云我如父於諸事中 率陀天。千化樂天。千他化自在天。千諸國慶 餾 中千世界。爾所中千一千世界。是名三千大 自作。如是憍大語言。即生我慢。如來不然。 千世界。諸比丘。此三千大千世界。一時轉 無量。諸比丘。此之大地住於水上。水住風 居 住 **姨。名爲敗壞。周匝轉合。名爲成就。周匝轉** 還合。一時轉合已而安住。如是世界周匝轉 合。一時轉合已而還復散。一時轉散已而復 。千四天王天。千三十三天。千夜摩天。千兜 諸比丘。此大地厚四十八萬由旬。邊廣 威力最强無能 降者。統攝手梵自 在王 名爲安立。 是爲無畏一佛刹上衆生所

千由旬。諸比丘。須彌山王。共底平正。下根 所有風聚。彼風聚厚三十六萬由旬。邊廣無 彼水聚厚六十萬由旬。邊廣無量。彼水聚下 上。風依虛空。諸比丘。此大地下所有水聚。 金銀琉璃頗梨。生種種樹。 ·由旬。邊廣無量。諸比丘。共須彌山王。入 。諸比丘。其大海水最甚深處。 漸漸寬大。端直不此。 殊勝可觀。 其須彌山王。 出海水上亦八萬四 其樹欝茂。 四寶合成 深八萬四 於大 牢固 所謂 出 二作号 ®世十(因本)⊜ ®(因本)—多●* ◎祭家子二弟男子⊜ ®小洲二洲诸® 二此● * **6階**天 ●姓二性鲁 釋二斯三藏閣那幅多達奉笈多二法領共國®,* ○提二毗提列會 ◎曜二羅④®* (⑩ 康福:

壁, 率天。 端正。 諸池沼。 天。向上一 上。 叉。名曰常醉。諸比丘。須彌山半。四萬二千 丘。其下級中。有夜叉住。名曰鉢手。其中級 馬瑙等之所技飾。門觀樓閣臺殿。園池果樹 由 中。有諸夜叉。名曰持鷺。其上級中。 由旬。七重牆壁。乃至諸鳥。各出妙音。諸比 及以衆鳥。 重點壁。欄楣鈴網。多羅行樹。可憙齊平。周匝 徹。其中分級。縱廣四十由句。所有莊嚴o七 香。復有諸鳥。各出妙音。 莖葉種種華果。悉皆具足。亦出種種微妙諸 重閣輩軒却敵樓櫓臺殿房廊。樹林苑等。幷變各有四門。彼一一門有諸壘堞。具足莊嚴, 願梨赤真珠車桑馬瑙等七寶所成。 神住處。 曲臨海上。 銀琉璃頗梨赤真珠車栗馬瑙等之所莊嚴 髙七百由旬。 王。上分之中。四方有峯。其峯傍挺角出。 威 有三十三諸天宮殿。 否 七重欄楯。 周匝圍邊。可烹端正。其樹皆以金銀琉璃 徳 向 騰妙天神之所住止。 亦爲七寶金銀琉璃頗梨赤真珠車果 有四大天王宫殿。 '其最下級。 Ŀ 池出妙華衆雜香氣。有種種樹種種 香遠寫。邁滿諸山。 棓。 皆悉具足。其上分級。縱廣二十 諸比丘。其須彌山下有三級。 偣 倍 微妙可 學 七實所成。所謂 有夜摩諸天宮殿 有兜率陀諸天宫殿。住 七重鈴網。 有化樂諸天宮殿 縱廣六十由旬, 帝釋所住。 嗚聲間雜。和雅清 諸比丘。 復有七重多羅行 諸比丘。 。多衆聖 住 佳 其夜摩 三十三 須彌山 有諸夜 七重牆 其諸艦 須彌山 賢 其化 其兜 最 諸 金 各 大 北 廣

天顔梨所成。照彼瞿陀尼洲。南面以天青珠 •箱。其中人面。還似地形。諸比丘。須彌山王 提。其地縱廣七千由旬。北廣南狹。 似地形。諸比丘須彌山王南面有洲。名閻浮 其地縱廣八千由旬。形如半月。彼諸人面。還 面以天銀所成。照彼弗婆毘提訶洲。西面以 形。諸比丘。 彌山王東面有洲。 四方正等。而 有洲。名贊多"囉究留 諸世界中。亦復如是。諸比丘。須彌山王北面 瓦阿 過。是故說言娑婆世界無畏刹土。自餘一切 **璥。有生老死堕在。 如是生道中住。** 處。如是界分。衆生所住。如是衆生。 處天。此等盡名諸天住處。 去、若生若滅。邊際所極。是世界中。諸衆生 天。無邊識處天。無所有處天。非想非非想 天。倍善現上。則是阿迦尼吒諸天宮殿。諸比 惱天。倍不惱上。有善見天。倍善見上。有善現 天宮住。名爲無想衆生所居。倍不麤上。有不 不麤天。廣果天上 不麤天 下。 其間 別有諸 遍淨天。倍遍淨上。有廣果天。倍廣果上。 宮殿住。倍楚身上。 其他化上梵身天下。於其中間。 他化自在天。向上一倍。有楚身諸天宮殿 樂天 頂 九千由旬。圓如滿月。彼問人面,還似地 '以天金所成。 向 上 迦尼吒上。 。須彌山王西面有洲。名瞿陀尼。 被人面。 還似地形。 諸比丘。 須 倍 有他 更有諸天。名無邊虛空處 照彼欝多囉究留洲。東 名弗婆里提訶。 有光音天。倍光音上。 化 **其地縱廣十千由旬。** 自在諸天宮殿住。 諸比丘, 如是之 有魔波句諸 狀如 其地縱 。若來若 至此不 車 有 住 有 其

> 得名 **閻浮檀金聚。高二十由旬** 究留洲. 下出生。是故名爲閻浮檀。 由旬。乃至枝葉覆五十由旬。 浮9洲。有一大樹。 旬。以此因緣故。名瞿陀尼洲。諸比丘。 洲。有一大樹。名迦曼婆。其本縱廣七由句。 枝葉垂覆五十由旬,諸比丘, 獲五十由旬。而彼樹下。 樹。名鎮頭迦。 垂覆五十由旬。諸比丘。 由旬。下入於地。二十一由旬。 下入於地。二十一由旬。 璃 所 戚 照此 有一大樹。 閻 其本縱廣七由旬。 浮提洲。 "名曰閻浮" 其本縱廣。 名花婆囉。 瞿陀尼洲。 有一石牛。高一 出高百由句。 諸 以金從於閻浮 閣浮檀金。 比 其弗婆昆提訶 而彼樹下。 出高 Ę 其 乃至枝集 本縦廣上 其 有一大 百 欝 囚此 由旬 枝集 多曬 樹 有 £ 閻 山

瀬山 琉璃頗梨赤真珠車栗馬瑙等。諸比丘。其須 **縱廣七由旬。下入於地二十一由旬。出高百** 迦 周 其次有山。名佉提羅迦。 由旬。枝葉覆五十由旬。諸比丘。 有一大樹。名波利夜多0曬糧比陀曬。 旬。乃至枝葉覆五十由旬。諸比丘。三十三天。 名曰拘吒除摩利和。其本縱廣七由旬。乃至 諸比丘。諸龍金 翅。所居之處。 上廣亦然。可臺端正。 枝葉 覆 五 十 由旬。 一大樹。名修賢多繼波吒羅。其本擬廣七由 匝 **播煙地鷄遍覆**諸水。 無量優。婆羅。鉢頭摩。拘牟頭奔事茶利 佉提羅迦二山中間。廣八萬四千由旬 諸比丘。阿修羅四處。有 七實合成。 高四萬二千由 比 丘 須彌山下。 所謂金雞 次佉提羅 其本 旬

五

朴

乃至

極從地鷄。

遍稷諸

氼

周匝園

遶。微妙端正。

七寶莊飾。

乃至馬瑙

其水凉冷。味甘輕美。清淨不濁。

七重の博學

其池縦廣五十由

Æ

至馬

瑙等七寶所成。 高六百山句。

尼民陀羅。

Щ 推

中

闦

廣一千二百由旬

周 冰。

| 重無 毘那 胜地鷄。

逼覆諸水。

次尼民陀羅外有山。

名

掻

上廣亦然。

微妙可

優針羅。

`鉢頭糜。拘牟柁。奔*茶利迦

毘那耶迦。

陀羅。二山中間。 廣二千四百由句。 徽妙。乃至馬瑙等七實所成。馬华頭。 民陀羅。高一千二百由旬。上廣亦然。 健地鷄。 遏援諸水。 次馬 华 頭外有山。

周

匝無 尼民 可憙

雞。遍覆諸水。 六百由旬。 覆五十由旬。其邊空地。 地二十一由句。高百由旬。 地。青草邁布。 所成。其毗那耶迦。 旬。上廣亦然。 各皆縱廣五十由旬。問有空地。生諸靑草。 婆羅樹林。閻浮樹林。多羅樹林。 王。名曰閻浮樹。 那 耶 迦外有 周匝無量, 去輪圍山。其間不遠。 微妙可意。 即有大海。 цĬ 身周隅有七由旬。 名 及矿迦羅。二山 肵 四種雜華。 迦羅。 青草遍布。 次有菴 其大海北有大樹 乃至枝葉四面埀 乃至馬瑙等七寶 6 輪隋 也き 那多樹林 及攝摊地 高三 中間。废 。邊有空 根下入 百 由

迦外有

Щ

名

7/

阳

羅

高

萬

ıh

旬

一廣亦然。

徴

妙可喜。 伒

乃至馬瑙等。

資所

萬二千由旬。周匝無量。優鉢羅。鉢頭磨。拘

成。其佉提羅迦。

沙陀羅二山中間。

废四

果林。菴婆羅多迦果林。各皆縱廣五十由旬。 那林。各皆縱廣五十由旬。其邊空地青草彌 有海。名鳥耀那迦 各廣五十由旬。其間空地。青草遍覆。 奔*茶利迦華等彌覆。復有諸池。毒蛇充滿。 華林。各廣五十由旬。其邊空地。靑草遍覆。 月多迦華林。 瞻婆華林。 波吒羅華林。 薔薇 林。 五十由旬。次有获林。章林。割羅林。大割羅 **物林。 檫林。 计蔗林。 細竹。 林。 大竹林。 各廣** 林。石榴果林。各各縱廣五十由旬。次有鳥 次有可殊羅樹林。 毗羅果樹林。 婆那9婆果 穫。次有呵梨勸果林。 次有男名樹林。女名樹林。®删陀那林。真陀 七重欄楣。七重鈴網 味甚甘甜。輕軟澄淨。 復有諸池。優鉢羅華。鉢頭摩花。 迦奢文陀林。 各廣五十由旬。 次有阿提 廣十二由旬。其水清冷。 韓醯勒果林。阿摩勒 七重塽壘。 外有七重多羅行樹 七重問錯 拘牟陀華 其次 達多龍王。在中居住。

名尼

掻

見及馬牛頭二山中間。廣六千由旬。周匝無

優鉢羅。鉢頭摩。拘牟陀。奔*茶利迦。

見外有山。名馬华頭。 高三千由旬。

上廣亦

其善

然。可意端正。乃至馬瑙等七寶所成。

拘牟奔•茶利迦。掻捷地鷄。 逼覆諸水。次善 萬二千由旬。周匝無量。優鉢羅。鉢頭摩。拘 成。其遊應陀羅。去於善見。二山中間。廣一 遊犍陀羅外有山。名曰善見,高六千由

旬

上廣亦然。

可意微妙。

乃至爲瑙等七寶所

拘作院。奔茶利迦。

二萬

一千山旬。

周匝無量。優鉢羅。鉢頭摩。

遊健陀羅二山中間。

廣

'搔腱地鷄。 遍覆諸水。次

所成。其伊沙陀羅。 句。上廣亦然。 沙陀羅外有山。 牟頭。奔茶利迦。

可蹇徼妙。

乃至馬瑙等七寶

名遊雄陀羅。高一萬二千由

掛建地鷄。 逼覆諸水

次伊

獸。 ф. 等七 現婆無陀形。華如車輪。 即現赤形。有白色者。即現白形。婆無陀色。 即現金形。有靑色者。即現靑形。有赤色者。 "茶利迦華。共華火色,即現火形。有金色者。 瑙等所成。 復有優鉢羅。 Ę 可憙。端正可觀。 樹 汁。色白如乳。 峯 高五百山旬。廣厚亦爾。 色金塡。諸比丘。 脇山中。有八萬窟。彼諸窟中。有八萬龍象。 爲禪伽羅山。可爲端正。 那迦海。其次有山。名烏禪伽羅。諸比丘。 諸海道。自然湧現。共水齊平,諸比丘。烏禪 諸比丘。閻浮提中。轉輪聖王。出現世時。 海中。有諸轉輪聖王行道。 成。金銀珠璃及頗梨等。 因陀羅瞿 波迦蟲。皆悉六牙。其牙 **6織利 拄地。並有神通。** 在中居住。皆悉白色。猶如拘牟頭華。七•枝 丘。次烏禪伽羅有山。名曰金脇。諸比丘。 諸葉諸華。諸果諸香。及諸異草。種稱鳥 高百由旬。 無不悉有。諸比丘。其烏禪伽羅山。如 資所 挺出各高二十由旬。 但是世間所出之物。 亦是七寶金銀琉璃頗梨赤真珠車聚馬 成 周 。彼山頂中。有阿耨達池。 味甘若蜜。 遍四 。過金脇山有山。名曰雪 乘空而行。其頂赤色。 汝等應當如是善持。 ħ 鉢頭摩。拘牟陀。奔 微妙可觀。所有諸 彼山四角。 其山徼妙。 。諸比丘。烏禪那迦 根如車軸。 有諸階進。 於彼烏禪伽羅山 於中復有衆寶雜 上质十二山 有四金 四寶所 華根出 可嘉端 諸 彼 如 氽 是 其

遊戲。 車軸。 亚 海 諸比丘。閻浮洲中。所有諸龍。遊戲樂時。金阿耨達多龍王。無如此事。是名第二因緣。吹彼等身。即失天色。現蛇形色。有如是皆。 馬 百海 池東有。恒河。從象口出。 微妙可寫。 耨達多池中。有阿耨達多龍王宮。其殿五柱。 雜色。青黃赤白。華如車輪。復有藉根。大如 優鉢羅。鉢頭摩。拘牟陀。奔*茶利迦華。其華 名第一因緣。諸比丘,閻浮洲中。唯除阿耨龍。時受斯苦。阿耨達多龍王。無如此事。是 有 生恐怖。以恐怖故。即失天色。現蛇形色,具 翅 達多龍王。其餘諸龍。遊戲樂時。有熱風來. 彼等諸龍。皆失天形色,現蛇形色。 彼等諸 共餘諸龍。受快樂時。即有熱沙。墮其身上。 **閻浮洲中。有諸龍住。唯除阿耨達多龍王。** 河 重板砌。 是心。我今欲入阿耨達多龍王宮殿。時 2鳥王,飛入其宮,彼等旣見金翹鳥王, 斯陀河。從師子口出。共五百河。流入北 口出。共五百河。 。諸比丘。有三因緣。何等爲三。諸比丘 諸比丘。 阿耨達池南有辛頭河。 受天五欲。具足快樂。諸比丘。阿耨達 流入南海。阿耨達池西有博叉河。 **汁白如乳**。 7報劣故 阿耨達多龍王不爾。 阿耨達多龍王。 乃至馬瑙七寶所成。 七重欄楯。 以何因緣。 即自受苦。 其味如蜜 流入西海。 七重鈴網。 此龍名爲阿耨達多 共五百河。 施入東 從牛口出。 不能得入阿耨達 與其眷屬。 諸比丘。 若金翅鳥。 阿耨達池北 復有諸花 周 八匝图透。 其阿 在中 共五 ě 金 從 **生** 多

稱言阿耨達多。滸比丘。 縱廣五十由旬。 各出種種香熏。 有歌舞音樂之聲。其山多有種種諸樹。 北。又有香山。共香山中。 城名毘含雕。 諸比丘。雜色善雜色二窟之北。有大娑羅樹 在中居住。具受五欲。娛樂遊戲。行住坐臥。 雅色。 微妙可喜。 丘。彼香山中。有二實窟。一名雜色。二名善 復有八千諸餘龍象。以爲眷屬。其色悉白。 足六牙。其牙"纖利。復有金沙。點於牙上。 骨隆高。如因陀羅瞿波迦蟲。其頭赤色。具 白。如拘牟陀花。七*枝拄地。騰空而行。 頂 下。有一龍象。居住其中。亦名善住。其色純 千娑羅樹林。 王。名爲養住。其彼善住娑羅樹王。別有八 有一乾闥婆王。名無比喻。共五百緊那羅女。 連提迦衣。諸比丘。其雜色善雜色二窟之中。 大龍象王出生一池。名曼陀吉尼。縱廣正等 牙。其彼善住娑羅樹玉林之正北。爲於善住 如拘牟陀華。七*枝挂地。乃至悉以金莊技 池 有八千諸池。 味甘若蜜。諸比丘。其曼陀吉尼池 乃至鞠根。大如車軸。 五十由旬。其水凉冷甘美。 龍王宮殿。 王意中。 彼八千池。亦復如是。 若欲入曼陀吉尼池遊戲樂時。 。諸比丘。 而自圍遶。一一特如曼陀吉尼 周匝圍遶。時彼善住娑羅林 毘含雕北有七黑山。七黒山 柔軟滑澤。 觸之循 若 迦梅 大威德神之所居住。 乃至瑪瑙七寶所成。 此 破之汁出。色白如乳。 雪山南面不遠。 是第三因 無量諸緊那羅。常 諸比丘。其善住龍 澄清無諸濁穢。 緣 周匝更 各皆 諸比 其樹 是 有 故

安。庠而行。諸龍象雖。有持白蓋覆其上者。 等。我等今者當往善住王邊。 其前又有諸音樂神。歌舞作倡。 又有龍象。以鼻持白靡尼珠拂。拂其上者。 時彼八千諸龍象等。前後圍邊。 爾時善住大龍象王。即便詣向曼陀吉尼 即在善住龍象王前。低頭而住 時即念八千眷屬諸龍象輩。 者 池中。出沒歡娛。遊戲洗洛。縱心適意。受樂 爾時善住大龍象王到已。 緊著善住龍象王頭上者 拔取優鉢羅鉢頭摩 拘牟陀奔*茶利迦菲等 淨洗已。內於善住龍象口者。或有龍象以為 或有龍象洛其尾者。或有龍象鼻拔藕根清 者。 者 丽 行。中有龍象洗其鼻者。或有龍象廉其牙 。或有龍象洗其胜者。或有龍象洗其足者。 或有龍象淋其背者。 或有龍象揩其耳者。 亦起是心。 我之善住龍象王。 或有龍象摩其脇 或有龍象灌其頭 即入彼曼陀吉尼 胩 諸龍象到已 彼 彼善住 在前導者。 八千諸龍 心念我 Ŧ

意隨心。洗洛遊戲、歡娛自在。受快樂已, 爾時善住大龍象王。於彼曼陀吉尼池中。 龍象王。 洗浴。遊戲自在。受《歡樂已。各皆噉食池內 彼八千諸龍象等。即各散入彼八千池。 雜華。莊嚴訖旦。從彼池出。上岸。傍住。 諸龍象所與ҳ根。 藕根。 食已頭上即 而自嚴飾。旣緊華已。 龍象王邊。到已周匝四面圍邊。爾時善住 與彼八千諸龍象等。 以優鉢羅等"種種雜雜 頭上技飾優鉢羅等種種 皆悉聚會。 後導從。 集在善住 隨意 時 뺁 Ċ. 火

象擊。或擊白蓋,或有執持白摩尼拂。 欲還向善住娑羅樹王之林。 善住行時。 叉有 諸龍

或十、有娑羅樹。其本周圍十二尋者。 葬。有娑羅樹。其本復有周圍七尋八尋。 或九 安樂。時 彼林中有娑羅樹。 其本或有周圍 各到彼八千娑羅樹 林之下。行 住臥起自在 諸神。作諸音樂。引前而行 王下住。隨意臥起。 爾時善住大龍象王。 時彼八千諸龍象等。 到於善住娑羅大林樹 亦

來至轉輸王前。 彼八千諸龍象中。有最小龍象。 諸比丘。者閻浮提。有轉輪王。出現世時,而 所有便利穢汙之 時。有諸夜叉。掃 除擲却」 吹令外出。不穢其林。彼等八千諸龍象號。 千娑羅樹林。所有麥黃墮落葉者。即有風來 善住娑羅樹王。 其本周围有十六尋。於彼八 供給承の率。 因稱得名調業 晨旦日日。

・起世經費多 羅究留洲品第二0上 是大威神力。汝等應當如是念持

德。雖復生於畜生之中。是龍粱類。

乃有如 有是威 諸比

Ĕ

詣向天帝釋邊。天前住立。承奉駈使。 象王。又其善住龍象大王。或十五日旦起。

。其彼善住龍象大王。 有是神通。

衆山。有種種樹。其樹欝茂。出種種香。其香 諸比丘。其뾁多羅究留洲。有無量山。 種種諸鳥。各各自鳴。和雅微妙:彼等諸山 普熏。遍滿彼處。生種種草。皆青紺色。石旋宛 起。有種種樹。樹川種種藍葉華果。種種香熏 軟如迦旃連提。長可四指。下足則偃舉脚還 轉如孔雀毛。香氣循如婆梨師迦華。觸之柔 種

諸蠶樹。其樹亦高六拘慮含。乃至五四三二

拘慮含者。如是最小。半拘廬含。

亦有種 山種種蠶

種葉花與果

彼等諸果

隨心而出

水

隨 順 丽

Ļ

正直而流

無有波浪。不疾不

等諸果。隨心而出種種瓔珞。

懸垂而

住。

叉

如是最小。半拘盧含。悉有種種葉華與果。彼 亦高六拘盧含。乃至五四三二一拘盧含者。 頹難衣。 懸在樹間,又有種種瓔珞之樹。其樹

種河流。 水清淨。 所成 是金 銀琉璃類梨赤真珠車栗 馬 瑙等七 彼諸河兩岸。 種香花。青草媚布。多諸雜果。衆鳥皆鳴。 等諸河兩岸。皆有種種樹林。 有波浪。又不速疾。 諸道四 衆花覆上。廣半由旬。遍滿而流 悉有諸妙好船。雜色可喜。 敝 其岸不深。 平 傾 向 ኚ 隨水映覆。 **华淺易度** 漸漸 女 流 並 實 又 種 彼其 無

諸比丘。 荆棘坑坎稠林。亦無屏卿養穢不淨。及以 三二一拘廬含者。如是最小。高华拘廬含。 氣。復有劫波樹。亦髙六拘廩舍。 種種葉花與果。彼等諸樹。 亦高六拘盧含。 如草覆含。彼諸人等。在樹下住。又諸香樹。 六拘廬@舍。葉蜜重墨。 耐满不漏。水第相接。 **兜留洲中。有諸樹林。名曰安住。其樹皆高** 樹。 悉有種種葉花與果。從彼果邊。自然而出種 和。又其地中。恒常潤澤。青草彌覆。諸雜林 石瓦礫等物。純是金銀。 拘廬含者。其最小者。稻高牛拘慮含。悉有 葉常敷榮。華果成就。諸比丘。其뾁多曜 其欝多羅究留洲。土地平正。 或復有高五拘蘆舍四三二 不寒不熱。 隨心所出種種香 乃至五四 時節調 無諸

> 焰。 等諸果。隨心而出衆音樂形。 是最小。宇拘盧含。亦有種種葉花與果。 果而作鎓釜, 種葉花與果。彼等諸果。 **华拘盧含。亦有種種葉華與果。** 果。在於樹上。其次又有音樂之樹。 食 形 拘鷹舍者。如是最小。 半拘鷹舍。 所欲作事種種成熟。 懸著於 乃至五四三二一拘慮含者。 樹 又諸器樹。 其樹 懸在樹間。 其彼等果 亦高六拘蘆 如是最小。

花 諸比丘。 圍繞。雜色可憙。皆以金銀琉璃頗梨赤真珠 息。更不熾然。諸此丘。共欝多曬兜留洲。周 皮輸之所結要。若欲成熟。是時自有諸敦持 地又有不因耕種自然梗米。清潔白淨。不爲 是最小。半拘盧舍。亦有種種葉花與果。彼高六拘盧舍。乃至五四三二一拘廬舍者。如 雜果樹。其樹亦高六拘廬含。 乃至五四三二 破之汁出。其色如乳。食之甘美。味甜如蜜。 **青黃赤白及縹色等。其華圓廣。** 道。雜色可喜。乃至馬瑙七寶所成。有諸難 車栗馬瑙等七寶所成。其池四方。各有階 **風邊。七重鈴網。** 各縱廣五十由旬。其水清涼。甜美輕軟。香潔 匝四面。而有四池。 隨心而出種種器形。懸樹而住。又有種種衆 香氣氛氲。微妙最極。有諸藕根。大如車軸 不濁。七重塼羹。七重板砌。七重欄楯。 優鉢羅。鉢頭摩。拘牟陀。 奔*茶利迦等 彼阿耨達多池四面。 有諸火珠。不假嶄然而自出 復有七重多羅行樹。 共池名曰阿耨達多。 諸飯食已。珠焰自 隨心而出種種衆 復有四大河 大如車輪。 皆有種 其樹亦 周 各 其 匪

提迦衣 栗馬瑙等實之所合成。觸之柔軟。如迦旃隣 揎 其河兩岸。 脚下隨下。 **青色柔軟**。 交雜映覆。 廣一由旬 其岸不高。 又有諸船。雜色可憙。乃至車 步擊還平。及諸鳥等。種種音 平淺易入。水不奔逸。 右旋宛轉。 復出種種衆妙香熏。 彼等諸河兩岸。 略說乃至高如四 復有種種樹 種種草 **、 継華彌**

羅行樹。 中。還彼宇夜。雨止雲除。上虛空中。悉皆淸雨。如四诣陳。更不傍流。當下之處。卽沒地 其善現池東面有苑。 淌。七實博砌。 現。其池縱廣一百由旬。 比 譬如有人以油酥塗。 比丘。彼뾁多雕究留洲。其地恒常悅澤肥 水細處。還已彼蠶。光澤鮮明。如是如是。 腻 改濃。如巧蠶師。蠶師弟子。作蠶成已。 之安樂。劑彼欝多囉究留洲。普令悅澤。 **净。從海起風吹於涼冷。柔軟甘澤調適。** 雨。八功德水。猶如●構捋称牛乳頃。所下之 多喋究留洲及諸山海。悉遍布已。 阿耨達多四池之中。起大密雲。周匝温覆欝 諸比丘。其曹多囉究留洲。 百由旬 丘。彼髀多曬究留洲。 周匝圍速。 七重欄楣。 略說乃至味甜如蜜。 雜色可喜。七寶所成。乃 彼地潤澤亦復如是。諸 還名善現。 七重鈴網。 凉冷柔軟。 復有一池。 恒常夜半。 其苑嵷庿 七重多 然後乃 諸比丘 清淨無 名爲善 從彼 腻 諸 Ū 肥 觸

受樂而行。 漏 住。 普熏。諸比丘。彼善現苑。復有諸樹。 隣提衣。足蹈之時。隨脚上下。復有諸樹。其 雅。 和 或於東門南西北門。入其中已。 無我無主。無守護者。其欝多臟究。留人輩。 然清淨粳米成熟之飯。諸比丘。彼善現苑。 下居住止宿。有諸香樹。諸劫波樹。 Ę 兢 入善現苑。入已遊戲。受種種樂。隨意欲行。 樹多有種種根莖葉華及果。 礫諸雑穢等。 髅 又諸蠶樹。諸器物樹。諸果樹等。又有自 常有香氣。 復有諸草。 常有泉流。 樹葉接連如草覆含。彼諸人雖。 種種香熏。 無諸莉 其樹出高六拘蘆舍。 隨心欲行。去處即去 棘丘陵坑坎。 多有金銀。 青色右旋。 種種深鳥。 四面彌滿。 彼婆利師華。 不寒不熱。 亦無屏. 柔軟細滑。 常出妙音。 樹葉敷榮。 其樹葉密 雨不能 各出種種香氣 觸之猶如迦旃 遊戲操浴。 厠®櫃石瓦 。名爲安 諸瓔珞 '多在其 。猶孔雀 。鳴聲和 。華果成 節氣調

諸比丘。 諸比丘。 重欄楯。 有異。 重欄楣 邊有苑。 澡浴遊戲受樂。 澡浴遊戲受樂。彼等從東門南西北門。 護者。唯欝多曬究*留人輩。欲入普賢苑中。 邊有苑。名曰普賢。其苑経廣一百由旬。 人戰. 欲入善 華苑澡 洛遊戲 受樂。 办復無有守護之者。唯欝多驟究*留 。其善現池。爲뾁多雕究*留人輩。 名曰善華。 其善現池。 周匝圍遶。略說乃至。如善現施等無 周匝图邊。諸比丘。其普賢苑。無守 已隨e心欲去處即去 為數多職究*留人輩。 其苑縱廣一百由旬。 即從東 人已 西 七 南 Ł

彼等門。

悉有却敵。雜色可意。七實所成,乃

諸比丘。彼善現苑。平正

端

諸 比丘 至車栗及馬瑙等。

一方面。

各有諸門。

īfii

至車栗及馬瑙等。

諸比丘。其善現苑。接善現池東邊有大河 受樂。 **喜樂。 縱廣正等一百** 雜華覆流。廣二由旬半。諸比丘。 名易入道。漸承下流。無有波浪。又不速換 **共欝多囉究留人輩。** 門南西北門。 **真珠車栗馬瑙等。 莊嚴校飾** 妙船。雜色可憙。七寶所成。金銀琉璃頗梨赤 種種鳥。各各自鳴。其易入道河雨岸。 河兩岸。有種種樹雅。種種香薫、種種草生。 樂。已隨欲去處即去。略說如前善現遊等 處即去。諸比丘。 種種樹。及種種葉華果具足。 種種香 陷之時。四指下伏。舉足之時。還四指起。 略說乃至。燗者柔軟。如迦栴隣提迦衣。 即從東門南西北門入。 **入已澡浴遊戲** 其善現池北邊有苑。 由旬。 欲入喜樂苑澡浴遊戲 乃至無守護者 受樂。 澡浴遊戲受 其易入道 . 已隨 名曰 欲去

岸有船。 大河流。 諸比丘。其善現池南。 比丘。其善現池北。 比丘。其善現池西。 易入道河。此處所有種種。如彼無異。乃至諸 衣。其間有6群陀那 大河流。名曰如車。 有大河流。名曰善體。 雜色所成。柔軟循如*迦柄隣提迦衣 名曰威主。 七實莊飾。 漸次而下。略說乃至。 爲欝多臘究留人輩。 乃至略說。漸次而下。 爲欝多曬究留人聲。 柔軟猶如迦旃隣提迦 為數多曜究留人聲 漸次下流。 略說豬如 酮 龤 有 諸 有

1現普賢 入丼善 **一臂多喉兜留人靴。** 等 伽他 如 花 車 威 及喜 欲入易入道 主 河樂

蓋

朱音樂器取已執持。

其形微妙。

其音

已或有食其果者。或有搦取其汁而飲之者。

等人輩。於彼樹下。 隨所欲果稱意而取。 取

食飲乾已。酯向晉樂樹林。

到彼林已。爲彼

等故。彼音樂林枝亦垂下。爲彼等出諸音樂

彼等人輩。於彼樹間。各隨所

爲彼等故。彼之果樹出種種果。手所顰及。彼

詣向果樹。

到果樹已。爲彼等故。

果樹枝錘。

持用。

種質。緊著頭已。指向器樹。到器樹已。器樹爲

種實。令彼等人手所罕及。既於彼樹取種

彼枝亦垂下。手所豪及。隨所欲器卽取

瓔珞。 諸人。香楠即出種種妙香。令手輩及。時彼等 爲彼等故。彼驚樹枝亦自垂下。時彼蠶樹出 瓔珞。手所擥及。 垂下。爲彼等故。 彼樹取種種妙衣。取已而著。著已轉向諸瓔 向劫波樹下。到巴其樹亦復如前。樹枝垂下。 樹已。是時香樹。爲彼等故。樹枝垂下。 我所。無守護者。又復彼等詣向香樹。 許本衣。何以故。彼欝多驪究留人雖 取上衣自恣著已。 餋 珞樹,到彼樹已。 出種種衣。令彼諸人手所擥及。彼諸人聲。於 人。於彼樹取種種衆香。用慾身已。復各酯 遗 身體。遊戲受樂。彼等罷最在前出者。 體如車及威主等河中。 即皆至彼河之兩岸。 欲入水故。坐於•紅上。 乘向水中。 繫著身已。 彼諸人輩. 爲諸人輩。 彼瓔珞樹。 隨意而去。亦不專求。 詣向蠶樹。 各脫衣裳 操浴遊戲受諧樂 彼瓔珞樹枝亦 於彼樹取種種 如前樹出種種 到鷲樹已。 爲彼 到香 無我 自 卽 繰 於

樂種種乾已。各隨所之。 起世•因本經卷第 雅 欲彈則彈 欲舞則舞。 、欲去則 欲歌 則歌 如是受

此經宋歲題爲起世經。 經。今檢開元錄丹藏爲正。故題加因本二 爲起世因本經。達摩笈多譯。 笈多譯。進之爲前經編入澄函。 譯除圈那幅多。却之爲後輕。爲取函 周那崛多共達慶 却之爲後 而丹藏題

起世。因本經卷第

群多囉究●留品●下 **肾天竺沙門達雕笈多譯**

施飯食人坐而不起。 即坐座上。於彼時中。 彼等即取。不會耕種。自然粳米。清淨潔白。 Ę 映。善好潔白。循如珂貝。明淨◎可憙。 形。不半露形。無有適莫。齒皆平密。不陳不 知其異。諸比丘。欝多曠究留人輩。 長八指。其人一色。一形一像。 **諸比丘。其費多臘兜留人輩。頭髮青色。** 爲彼人等。設於飯食。飯終不盡。乃至彼等。 飯食熟已。 火珠體底。而彼火珠。衆生福力。自然出焰。 無有糠粕。取已擲趾。 彼等食彼自然粳米。 **欝多囉究留人輩,若有飢渴,須食**飲時。 焰還即滅。 成熟之飯無有糠粕。 彼之飯食則常盈滿 東西南北。來欲食者。 彼等人聲。欲食飯者。 敦持果中。 無有別色可 **猷已即籍** 不全露 諸比

四烯女。 而彼婦女。 即便隨逐彼人而行。 至於 **蔭映。衆華鮮榮。** 樹木。即便錘覆。 即時萎黃枯落。各不相覆。亦不出華。 樹下。若彼婦女。是彼人母。或復是姨。是姉 女邊。生染著心。意相向者。彼即觀看彼之 諸比丘。其對多臘究留人學。若有欲於賭舞 **淨香美不假糞膩** 臥具。彼等相將。 床敷。若非是母。亦非是姨。非是姉妹。彼諸 至彼食。資益彼等。色力安樂。辯才具足 猾如《天酥陀》味。 分充益。無有缺減。無老無變。湛然四不動 妹等。爲彼等故。 彼之樹林枝不垂下。 枝葉欝茂。 亦爲彼人。 **衆** 味具足白如花聚。 彼等人輩 出百千種床敷 樹枝各各共相 食是食時、 其色 亦無

第八日。 夫 諸比丘。其**欝多曬究留人**染。 女。徒伴而去 子。即隨男伴。 彼一種身量。 女。飲已得活。如是七日。彼等男女。 等男女口中。彼等指頭。 人 若女。即將彼子安置坐於四衢道中。 爲欲養育彼男女故。各將手指。 時彼所有東西南北人輩來者。 而彼婦人即便產生。其產旣訖。若男 如彼人輩等無殊異。 相逐而行。若是女人。即隨婚 出好甘乳。 住胎七日。 透成就 與彼男 內於彼 若是男 彼等諸 **. 拾之而** 奎

終已後。 因緣故。其舊多驪究別入輩。 有中天。若命終時。即便上生。 諸比丘。其欝多曬究留人輩。 皆向上者。諸比丘。 。世有一 得定壽命。 復次於中。何 事作 命

入於彼處。數娛受樂。隨意 壽命一 定 無 ©(因本)—②● ●阿果如首卷 第二無動量 ■ 婦女二婦人の● 6号 [⊕](因本)—**②**● ●天蘇院—天蘇陀⑨② 9再至二吋 ●(北極 --- 爲]-

三

欝多喋究留人。 得定壽命 滿一千年。不增減也。諸比丘。此因緣故。其 當生鹳多雕究留中。 9彼於彼處。 不減。彼作如是諸善顧已。 多曬究留人中。彼中生已。 於今者。應行十善。是因緣故。 不殺生及正見等。復有一人。作如是念。 壞命終。趣向善道。生人天中。復何因緣。 殺生 下生者。以其殺生及邪見等。 不惡口。不貪不臟。又不邪見。以是因緣。 他物。不行邪婬。又不妄語。不兩舌。不綺語。 語等。貪驥邪見。以是因緣。身壞命終。 惡道在地獄中。復有一人。不骨殺生。 盗他財物。 邪婬妄語兩舌惡口。 行十善業。身壌 住一千年。不增 向上生者。 身壞當生欝 其壽命住 當性 不签 及綺 身 我 以 向

天中生。 從大山谷。迅疾飛來。即衡其變。將彼死屍。擲 鳥名曰優離伽摩。 a前間時彼鳥優離伽摩。 諸比丘。其費多囉究留入輩。 故 彼衆生。壽命盡已。應時即有一鳥飛來。 哭。唯莊嚴已。棄置四大衢道之中。捨已而去」 **骱人中。其欝多驪究留人輩。若其舊有具足** 路比丘。何因緣。向於上生。諸比丘。閻浮洲 人輩。向上勝處。諸比丘。其欝多驪覺留人 十善業。如法 行已。身壞皆當 向上 善 處諸 人。於他邊受十善業已。身壞當生欝多釀究 **欲意惠故。不令風吹彼臭穢氣。** 若其 壽命終盡 之時。彼無有人憂愁啼 諸比丘。此因此緣。 何以故。以뽥多雕究留人輩業清淨 **其欝多驪究留** 有如是法。 。諸比丘。 若 其

洲。最上最妙最勝。彼故說欝多驟究留洲。 比丘。其欝多隴究留洲。於四天下。 於中有何因緣。 人故。 曬兜留人輩。 彼 地開 說彼名曰欝多曬究留洲。諸 欲淸淨故。 裂 出已 湿 春 欲意惡故。 [7] Ø 比餘三 故 復次 其實

●起世經轉輪王品第三 為齊多臘光留洲也 壽多赈光司

諸比丘。 白。疊。垂髮下向。飾以摩尼及諸瓔珞。 ●藏主實。七兵將實。是爲七實。 他 养育十五日月圆滿時。洗沐頭髮。著不擣 閻浮提。自然而有七寶具足。 出閻浮提。以水灌頂。爲《祭帝利。於彼逋沙 何轉輪擊王輪資具足。諸比丘。 白象寶。三緒馬寶。四神珠寶。五玉女寶。六 有四種神通德力。云何七寶。 **閻斧洲內。** · 若轉輪王出現世時。 其轉輸王。 一金輪寶。 ,諸比丘。 其轉輪王。 在樓 __ 굸 復此

滿足。 七肘。 王前。 月正圓時。洗沐頭已。身著不鑄白*墓之衣服 閣上。親屬諸臣。前後闻遼。 諸瓔珞。在樓閣上。親屬諸臣。前後園遼。是時 若有灌頂*察帝利王。於彼逋沙他十五日滿 利轉輪王。作如是念。 來應。非工匠成。輸徑七肘。 而有天金輪寶。千輻穀朝。 ,自然來應。非工匠成。皆是金色。輪徑 有是瑞時。 自 然而有天金輪寶。 彼則成就轉輸王德。 我告會聞如是言說: 千幅穀幣。 諸相滿足。 爾時灌頂*察帝 是時王前。 諸相 我个 自然 自然

故即 爾時灌頂 *察帝利轉輸王,欲得試彼天輪寶 令敗備四種分力身兵。所謂■象身馬 身

如

定應是轉輪王

其欝多曬兜留

人戰。

若欲大小便利之時。爲

土降伏 誠心。 受取。 金輪邊。 邪姓。實語正見者。我即當知。汝等諸王。 等號。斯 若令我之國內有諸非法惡行顯現。 治化。莫令國土有不如法。 善來。此是天物。東方人民。豐熟安樂。 及四分力象馬身兵。皆於彼中停住止宿 其天輸資所到@他方住止之處。 諸比丘。其輪實前後。 伏。其天輪實。 輪賽。我今若是轉輪王者。未降伏地爲我降 勿取。邪婬妄語。 天王。一無有二。時轉輸王。 無畏。 **削詣向轉輪王所。到已路白轉輪王言。** 滿銀栗。或以銀器盛滿金栗。 爾時東方。所有一切諸國王等。各取金器盛 彼天輪寶。及四種分象馬身兵。 一時皆從 著地。以右手捫彼天輪實。 汝。今教汝等。當斷殺生。 **輪寶轉已。其轉輸主。即便嚴駕。** 故。諸比丘。是時灌頂*察帝利王。旣見彼天 車身歩身。 若能爾者。汝等各各於自境界。 憐愍我等微細諸王。我等今日。 多有人民。甚可愛樂。唯願大天。垂哀 於殺生。 到已偏露右臂。在於金輪前。 四 「種分力身嚴備已。 應時便轉。 乃至邪見。皆不應爲。若汝 教人不殺。不與勿取。不行 復有四大天身而 教人の不殺。 所以者何。 為欲降伏諸未伏 作如是言。 告諸王言。 如是具已。 即時指 其轉輪王 向東方行 我當治 不與 汝等 汝等 承率 謂天 如法 右膝 向天

爾時東方諸國王等。 法治化。是轉輸王。 時同受十善業行。受已選承。 聞彼轉輪王如是勑已 自在力故。所向之處 各各國土

玉

在先天輪實前。復有四大天身而行。時此輸 方西方乃至北方,依於古昔轉輪王道。 :行。其轉輪王及四兵身。 相次行時。 周逼而调。 天金輪寶 ,其轉輪王及四種兵。 次第歷到南 如是降伏東 引導 而彼 淵殿。 垩王。 輪王。當于爾時。 彼天具金輪賽。 空中。嶷然停住。 四實所作 造立宮殿、 爲於聖王。 應 時成 就 旣成就已。

實所住之處。於彼方面。

而

輪實隨行。

榯

彼摩王

國已。

達東海岸。

能然者。 當知。 殺生。 战天來。善哉天來。我等北方。蒙天王故 來指向轉輸王所。到已長跪。 留治化。我等隨順。其轉輪王。即便勅言。 民煉盛。 ●豊熟安隱。 **真**金器。**盛滿銀粟**。 爾時北方所有 卽 勿取。邪婬妄語。乃至邪見。汝等當斷 行者。又復汝等。莫作殺生、教人不殺。不與 不如法。所以者何。勿令我境有非法人及惡 即便停宿 汝等國土。善已降伏。其諸王等。 乃至若當行於正見。能如是者。 汝等各各治化自境。一依教 切諸國王等、 天真銀器強補金栗。 無諸怖畏。甚可愛樂。天 作如是言。 亦各齎持天 令 我卽 同共 若雕 老 人 俱 勿

爾時北方 度じ。 啓白轉輸王言。如天教勅。我當奉行 各各遵承。 **德形勝極精妙地** 依律治化。 降北方已。度海北岸。所有土地。 闊七由 爾時諸天。 諸國王等。 受十善業。受已奉行。皆悉如法, 爾時始於閻浮提中。選擇最上威 隨逐而行。 共轉輪王。自在力故。所行之處。 旬 南北規畵。 ep 其天輪實當於彼上。東西 液下來 、此天金輪。如是次第。 閉轉輪 王如是勅已。 十二曲 1然為彼 周迴其際。 旬 如是 轉輪

> 頭赤色。 物頭。 王前。 比丘。 已。作如是念、此象旣現。若調伏時。堪受諸 其象名曰鳥通沙他*齋書轉輪聖王。見象寶 皆緣利。 念言。我今已受天輪寶耶。諸比丘。彼轉輪王。 **象質。諸比丘。** 爾時。於其內心。歡喜踊躍。 之處。是轉輸王。 其晨朝日初出時。乘彼象寶。周迴巡歷。遍諸 **衆事**。 歲數所調伏來。端嚴賢善。隨順調適。 **調伏。堪任駕馭。一切諸事。** 事。作賢乘不,時。此象實。 一日之中, 轉輪王。復有何等白色象資。 有如是形。天金輪寶。自然具足。諸比丘。 海岸。盡大地際。 如是。彼之象實。於一日中。受諸調伏。 '七0支挂地。有人神力。 是轉輪王。 出生象費。其象妙色。形體純白。如拘 亦復如是。時轉輪王。 如因陀羅瞿波迦蟲。 其牙微妙。雜色莊嚴。 彼 於日初分。坐宮觀時。即當 生大數喜。踊躍無量。 如著軸輪。不搖不動。 便進小食。 謂天金銀頗梨琉璃。 周匝旣已。 轉輪王。 有於如是白色象 常宮。內門上虛 以是因緣。彼 還來至本宫殿 爲我故生如此 欲試象實。 **猶如無量百千** 象有六牙。 **應當**具足。 飛騰虛空。 猶如金栗。 。 堪任 如是 卽便 作是 其轉 是時 妙 於 並 其 諸 共 爸 王

Ę 前 諸比丘。何等是彼轉輪楽王馬實具足。諸比 是轉輸王。 出紺馬寶。 日初分時。 身。青體潤 坐宮殿上。 毛色悅澤。 ĝр 於王 頭 黒

諸比丘。

丘

분

轉輪王

出

。自然具足

順順。 電影製 宮 等一切諸事。時轉輸王。 善。彼馬如是。如是調時。 伏。湖受諸事。循如無量年歲四調來 是轉輪王。有如是色馬寶具足 阜 朝日初出時。乘彼馬寶。 我作善乘耶。時彼馬寶。 此馬旣現。若調伏時。 · 跖躙無量。我今已生紺馬之實。諸比丘。 彼轉輪王。 有神通力。 是轉輸王。 乃至進食。以是因緣故生歌 飛騰虛空。 欲試馬實。 見此馬巴。 周歷大地。 一日之中。 **堪受諸事** 一日之內。 其馬名曰 於其晨 " 堪受彼 妙勝賢 應時調 選來本 能得為 作 婆羅 如 是

比丘。 大數喜。 言已明。是日出耶。 明 驗珠德故。諸比丘。彼摩尼寶。在於幢頭。 取彼珠寶。懸置離上。出園苑中。意欲遊觀。 象兵馬兵車兵步兵。具四兵已。 輪王。欲試於彼摩尼實故。 輪王。見此珠已。作如是念。 居士等。在彼住者。 日照世。爾時彼地。 重雲黑暗。電光出時天降微雨。 滿足。應當懸之置於宮內。 八楞。非工匠造。自然出生。 比丘。彼轉輪王。有摩尼寶。毘琉璃色。 諸比丘。 是轉輪王。 、周遍。 普照四方。 及四兵身。 悉皆明了。如 彼 轉輪王。 **踊躍無量。** 悉皆覺起。作諸專業。謂 心念此實。爲我生 以是囚緣。其轉輪王。 所有一切諸婆羅門。 何等名爲珠寶具足。 **令顯光明**。 嚴備四兵。 ,此摩尼寶。 清淨明曜。 時轉輸王。 則於圖夜宇 耶 妙好 要 及

| 則名爲轉輪車

共身口。以是因緣。轉輪聖王。受大數喜。踊所作事。無失王心。 彼女意尙不生惡念。 況 鉢羅香。 身暖。 比丘。彼轉輪王。有如是形女寶具足躍無量。內心念云。 此已為我生女寶耶。 不白不黑。端正妹e妍。甚可爱樂。 色貌備充。若天熱時。女實身涼。 彼身體上出。栴檀香。 口氣 恒如青優 爲轉輸王。晚臥早起。動奉恭敬。 寒時 最勝 諸 有

諸比丘。 靚 财 具足。諸比丘。彼轉輪王。生主藏實。大富饒 我具備。 事、應時辦具。 取彼中金銀。 中。或有主藏。 不敢違。 者。皆悉備具。 須財實用者。 速備具。主藏啓云。唯願大天。待須臾時。 臣言。汝主藏臣。 故"行到水邊。上船上坐。 告藏臣。我今不欲岸上取财。 船至岸。當於彼處。爲天取財。以供天用。王 多有功果。以業報故。 **石膝。著船板上。** 皆悉爲彼如法作誰。 ,到已啓白轉輸王言。 雖復水陸若遠若近。 加 白 銀。滿諸瓮中,安船板上。奉上轉輸 時主職臣。聞王勅已。即祖右臂。便 其主嚴臣。即白王言。如天所刺。我 何等名爲轉輪樂王主藏臣實威神 王言。此天金銀。天以此實。供瞻於 願天勿憂。 爲轉輸王有所資須。 或無主藏。皆爲彼眼之所洞 時轉輸王。 時彼藏臣。 我須財寶。可速備具。可 手。攬海水。指如螃蟹。 大學天王。 **岩無主者。** 於中所有。其主概 生有天眼。洞見地 住水中流。 我能爲天有所須 欲試於彼主藏實 即便詣向轉輪王 但於此處。 即便收 若天所 財實用 爲 此

主兵將實。

、諸比丘。

彼轉輪王。

彼轉翰王。 教散能散。

受大數喜。

踊魔無量。

其四兵身。

並備具訖。

依王所勅。教走能走。

乃至若欲置立皆能。

以是因緣。

銀。置於水內。以是因緣。其轉輸王。 @受大 財 使令如心調柔隨順。時轉輸王。欲試於彼兵 諸比丘。何等名爲轉輪聖王主兵臣實威相 Ŧ 向轉輪王所。到已啓白轉輪王言。若王欲須 散。若欲置立。即能置立。時兵將實。即便詣 具。所謂者欲走兵身時。即皆齊走。欲散即 機。神慧具足。彼轉輸王。若須兵力。卽能備 生兵將之實。所謂巧智。多諸策謀。 具足。諸比丘。是轉輪王。龐德力故。 丘。彼轉輪王,有如是等藏實具足 **歡喜。 踊躍無量。 我今已生藏臣實耶。** 四兵身已。時王勅彼兵將實言。汝兵將主。 馬寶兵身車兵步兵。悉皆如是。 將寶故、即勅佛具四種兵身。所謂象寶兵身 兵衆教習。顧王勿慮。我當爲王教習兵衆。 如是勅已。 **善集善散。** 善好爲我。備具兵身。 但試汝耳。時主藏臣。 爲財事用。 白言大王。如天教勅。我不敢違。 如法勿違。 時 轉輸王。 效令隨順。善走善行。 其兵將主。 聞王此語。 告藏臣言。 殿 勅備具 跗轉輪王 洞識軍 。還收金 。自然出 我不須 諸比

惱。衆相具足。又復其腹不大不小。 復次諸比丘。彼轉輪王。 王第一壽命神通具足 處 隨時節調。進止輕便。 如彼輪王。 長命久住。

'所受身體。

無病少

樂。於迦羅時三廉耶時。無有餘人世間生者

食飲消化。安隱快

寒煖冷

輪聖王第二身力神通具足 復次諸比丘。彼轉輸王、報得形容。 能爾少病無諸疾惱。如彼聖王。是則名爲轉 中所受生者能得如是。端正可*嘉爲於世間 淨。 具足莊嚴。 於迦羅時三摩耶時。 正。爲諸世間常所樂觀。最勝最妙。 為轉輪學王第三色貌神通具足 顯樂觀陽。如彼轉輸王。 形相備者。 可の寒間 色身清 無有人

兵將實威力具足。諸比丘。若有如是七實現 有如是形主 我今已生 德。 愛重。心常喜樂。 諸比丘。又彼福德轉輸聖王。得諸人民之所 通 四果報神通具足。諸比丘。若有如是四種神 得及於彼轉輪王者。是則名爲轉輪聖王第 有如是富。有如是財。服玩衆多。實物充溢。 足 復夾諸比丘。彼轉輪王。業報因緣。 子 人民得轉輪王之所憐愍。意宜慈念。如父愛 於迦羅時三摩耶時。無有人中所受生者 皆具足者。然後得名轉輪聖王 **所謂種種養產豐饒。世間珍奇珠寶具** 譬如諸子愛敬其父。又諸 大有

諸比丘。 出遊歷觀看園林及諸善地。 民等。得觀於彼轉輸王時。 告彼馭者言。汝善 其轉輪王。坐毘閣耶多 * 雜音量 馭者。 唯願持 皆大歡喜。 於彼時中。 各共 諸人 緵 欲

輪歌王四種自在神通具足。

諸比丘

彼轉

輸工。年歲壽命,長遠久住。於迦羅時三摩耶

榯

切世間無有人o生。

能得如是安隱久

者。然後得名轉輪墾王。諸比丘。何等是彼轉

* * * * 9生=夏鲁

次其轉輪王。

出現世時。

此

化 閣 浮 提

于:

地

| 訖已。然後施設微妙m供具。所謂種種諸來

上生天中。與彼三十三天共俱 是。諧比丘。彼轉輸王壽終之時,捨身命已。 是。彼轉輪王。處世久時。生死覺觸。亦復如 食。運動施爲。少時疲觸。須臾消化。 人間所有覺觸。 津液肥美膏腴。 恒常沃壤滋茂。 出現在世。 亦復如是 譬如細軟柔弱體人。 譬如 經歷無量久遠年時, 有人用o酥油塗其 諸比丘。 。食好美 如是如 彼轉輪 雖受 塠

搫 諸微 妙•樂音。不鼓自鳴。 亦有天妙歌歎之 伽羅末。旃檀香末。及天曼陀羅華等。復有天 爲轉輪王作供養故。又復更雨天沈水●末多 優鉢羅鉢頭摩。拘物頭分陀利等種種香華。 又諸比丘。彼轉輸王當命終時。上塵空中。雨 爲供養彼轉輸王身作福利故

爭不整。

無有荊棘及諸稠林丘墟坑坎丼餘

諸比丘。 共轉輸王。

出現世時。此閻浮洲。清

銀七寶具足。不寒不熱時節均調。又諸比丘。

出現世時。

此閻浮洲。

皆悉快樂。

無諸怖畏。

甚可愛樂。 自然安置 **则涵雜穢臭處櫃石瓦礫沙鹵等物。**

自然金

顧天受已。隨天所用。但此之物。唯應天用

巴。皆各自持所有珍寶。或以珍寶於前泰獻

轉輪擊王。上已白言。我今奉天。此物屬天。

解彼諸人民。 諸比丘。

其諸人民。 見

(輪王

安住。善持車行。則令我今多時如是周遍觀

轉輸王。閉此語已,亦復如是。告馭者言。

汝 共 鵹

一馭者。

徐徐級行。

慎英速疾。何以故。 汝若

縱 徐

車行。 行

願我等點。

多時得見轉輪專王。

勿過速疾。

所

以者何。

汝若安步。

說如上: o輪王身。即以種種香湯洗之。香汁洗已。最 **周圍縱廣五十由旬。七重垣牆。七重欄楯。略** 四寶所成。所謂金銀琉璃頗梨。其塔四院。 蘇偸婆*隨著高一由句。闊半由旬。雜色校飾 閣毘已。 復集諸一切香木。作於大灩。然後關毘。 以金棺、內銀槨中。內銀槨已。以釘釘之。 輪王身。安置棺中。安棺中已。 更取銀梆 上次第如是廳已。又取金棺。滿盛酥油。 用裹之。次復更以徼妙細*量足五百端。 初先用劫波娑纏。 諸比丘。時彼女寶。及主藏寶。兵將實等。 及主藏主兵實等。 乃至衆鳥。 乃於四四郊大衢道中。爲轉輸王作 然後乃以不搞會最衣。 各各自鳴。時彼 爲轉輸王作蘇偷婆。 公實。 幷 义 持 Œ 復 持 就 取

凉風。吹彼潤澤。觸諸人民。皆受安樂。不現。到夜後分。雲悉開除。還從海中。四指。 更不傍流。當於下處即會浸入地。

到夜後分、雲悉開除。還從海中。起清

吹彼潤澤。觸諸人民。皆受安樂。又彼

埀

|如一犂牛乳頃

其水具足八功德味

水深

大雲氣。遍閣浮洲及諸山海。即便《澍雨、乃

.閻浮洲。常於夜半。從阿那婆達多池中。起

甘澤

潤閻浮洲。

普使肥鮮。

劈如世人巧作

餇

若蠶師弟子。作蠶成已。

以水飔上。

令

華色光鮮。亦復如是

求索。 滿 舆 (衣。須財與財。 足 須食與食。 須飲與 須寶與寶。盡給與之。悉令 飲 須乘與乘。 須 衣

·凭骨*

諸比丘。 應當速求解脫之道 乃至應須拾於諸行。 在。是磨滅法。暫時須臾。非久停住。諸比丘, 常。如是遷變。無有常住。破壞雕散。 **次第隨而滅少。諸比丘。一切諸行。** 實城。各各改變。爲博土城。彼之人民。亦 不現。女實主藏及兵將等。 金輪寶象寶馬寶摩尼珠寶。 彼轉輸王。 命終已 應須遠離。 後。 皆亦命終。彼 一切自然隱沒 經於七日。 應須厭惡。 。不得自 有爲無 皆 四 彼

@起世經地獄品 第四上 大地獄。大熱惱地獄。 阿毘脂大地 合大地獄。 獄。何等爲八。所謂活大地獄。黑大地獄。 照彼使見光明。諸比丘。彼兩山間。有八大地 光明。日月如是。 高廣正等如前。其兩山間。 比丘。 此輪圓®外更有一重火輪圓 萬由旬。彌密牢固。 金剛所成。 難可破 國山高六百八十萬由旬。縱廣亦有六百八十三歲 及須彌山王等外。別有一山。 **諸比丘。其四大洲及八萬小洲。** 叫喚大地獄。大叫喚地獄 有人威神大力大德。 極大黑闇。 名爲輪圓 諸餘大 獄 Щ 垠 熱惱 不能 無有 由 舊前 μij 衆 旬

。層磑地 獄 血地獄。一 斛 **養屎泥** 量 地 獄 ⁸(幕)十**箱**号)十外号 *您便就二末。

其轉輪王。

出現世時。

此閻浮提。

村落城邑。

比屋連費。

雅飛相及。人民快樂。

穀米豊饒。 八萬城邑。 **其轉輪王。**

、聚落衆多。人民熾盛。又諸比丘。

不可思議。 王所治處。

。又諸比丘。其轉輸王。出現世時。

銅 地獄。五叉地獄。飢地獄、渴地獄、腹 百 周匝圍邊而爲眷屬。是十六獄。悉皆縱廣五 諸比丘。彼八大地獄。各各復有十六小地 釜地獄。 由旬。何等十六。所謂黑雲沙地獄。 銅釜地獄

둪

地 地 寒水地獄 灰河地獄。 矿 板 地 獄 刀線 地 獄 狐

別。故名活耳。4 故。復起東西。4 諸比丘。 者 轉 終苦 肉 是知。我已被傷。我今已死。然於彼時。以業報 擘。或復大擘。裂已復裂。或復大裂。割已復割 故。復生冷風。 或復大割。諸比丘。彼等衆生。於彼時中。作如 鋩。彼等衆生。旣相見已。心意濁亂。 者。手指自然自有鐵爪生。樣長尖利。並皆鋒 活火地獄。 '各以鐵爪。自甌破身。或自璧身**。**擘已復 若人非人身中作者 筋骨血等。已復還活。 未少分現。未全分現 大重諸惱。 乃至彼惡不善之業 何因緣故。名活大地 諸衆生學。生者有者出現者轉住 各相告言。汝衆生輩。 來吹其身。須臾更生。 楚毒難忍 然於彼中。更有別業。 諸比丘。 於是中間。 既得活已。 而於彼中。 若於先世。起者造 **未盡未減未除未** 獄。 諸比 命旣未 。極受辛 頗欲得 。以業力 。身體皮 。心旣濁 少分分 朊 彼

惱 半鐵刀子。極長e機利。 復次諸比丘。彼活大地獄中。 活也。諸比丘。更復別業。而於彼中。極受苦 **凱·乃至歐裂擊割破截等死已。冷風來吹須** 者有者出現者轉住者。 /還活。諸比丘。如是少分。略而言之。名爲 苦未畢故。求死不得。 **若人身作。** 未盡未減未除未離。 若非人身作。 各各相o著。 手指又復生鐵刀子 或復往昔作者造 乃至彼惡不善之 如是一切。次第 諸衆生輩 心意惱 生

> 焰。洞徹熾然。 肉。至筋燒筋。至骨燒骨。至髓燋髓。 彼等地獄衆生身分之上。墮皮燒皮。墮肉燒 中。廣五百由旬。入彼中已。上虛空中。 人如是作 除不轉不變不離不失。 故。求死不得。 黑雲。雨下如沙。其焰熾然。極大猛熱。 墮於 是念已。以罪業故。即便入於黒雲沙小地獄 求其餘屋宅之處。救護之處。 報盡已。從於大活地獄得出。 又復彼等大活地獄諸衆生靴 來。次第而受。更無量時 受極苦惱。 乃至未盡惡不善業。 若於往昔。 以其受苦未畢盡 歸依之處。 出已復走。 無量時 。出烟出 不滅不 人及非 中 起大 作 更 苦

已 下。 諸比丘。 **燒脚。耳鼻身體一時燋然。乃至彼惡不善之** 泥小地獄中。廣五百由旬。 求覆求歸依處。作是念已。又復入於糞屎熱 業。未盡未滅未除未轉不離不失。以於往昔 黑雲沙地獄中出。出已復走。 求屋求宅求救 生養屎死熱沸焰中。 彼等衆生。 經歷無量久遠長道。 從 彼等入已。從啊 **入已行焰燒手**

@食於彼等衆生脂髓。 至不滅。如是次第具足而受 乃至壽命猶未畢終。旣未盡彼惡不善業。乃 **鑽破筋已。然後破骨。旣纜破骨。住於髓中。** 鑽破皮已。次鑽破肉。 鑽破肉已。次鑽破筋。 爲諸衆生處處猶身。 小地獄中。有諸鐵蟲。名爲針口。住彼獄中。 若人非人作重業來。復次諸 比丘。其養屎泥 悉合穿破。先鑽破皮。 **命彼衆生受嚴劇苦**。

諸比丘。

守護處。

處已

膏

諸比丘, 道久遠 從糞屎泥小地 彼等地獄諸衆生輩。 獄出。 出已奔走。 有 時 多時長 求

> 諸比丘。 造。若人非人身中。所造如是次第彼地獄受 鐵釘。焰叉熾然。 衆生。於其**6**時中受嚴極苦。 胸。燒胸已燒腸。 燒腭。燒腭已燒咽。 衆生屛口。應時燒然。 問言。汝等今者來何所欲。彼等皆共答言。 處已。時守獄者。遙見彼等衆生來已。 小地獄出。 殿苦。乃至彼處壽命未終。惡業未盡 者往昔 兩手掌釘兩鐵釘。焰亦熾然。又臍輪中釘 如是臥已。於兩脚掌。釘兩鐵釘熱焰熾然。又 然熱鐵地上。其焰洞起。時諸罪人。在中仰臥。 獄中。種種具受 乃至若人非人先世所作。 小 **鉗開張其口。用熱鐵丸擲著口中。時彼地獄** 生。撲著熾然熱鐵地上。令其仰臥。便以饋 仁者我等飢餓,時守獄者,即便取彼地獄衆 守護處。詣向飢餓五百由旬小地獄中。 巳。時守獄卒。 獄 室 来宅 腸。向下面出。 中。其獄亦廣五百由旬。 水灌 彼諸衆生。 汞洲 復走求數求室求洲求依求覆及 取彼地獄受罪衆生。 獄卒於是以五叉。傑。極 其丸尙赤。 燒腸已燒胃。燒胃已經過 及歸依處。 燒咽已燒心。燒心已燒 多時長遠 燒脣已燒舌。燒舌已 彼等入於五 如是次第。 命未終故。略說 卽 如是彼等地 え五 從於五叉 樸於熾 叉 彼地 入彼 叉獄 小地 獄

彼飢餓小地獄出。復馳奔走。 汝等今者何 時守獄者。遙見彼等地獄衆生來。而 詣向燋渴五百 彼衆生輩。 所求須。 於無量時久長遠道。從 由 被等答言。 旬小地獄中。 略說如前。 一者我 入彼 求 問 ◎殊二葉(多)◎ ●(華)—(●) ●(株二紙(金)) 於数中大茶面受(●) ○時中二中時(多) ●操二衆員 **●若往昔=往昔所鲁**

⑥所造…地獄受益· →切悪桑 뤂

脒

住

丽

彼諸蟲。

爲彼地獄諸衆生等。

獄中

有守獄者

取彼地獄諸衆生等。

令

道

中。從多關釜五百由旬小

地獄出

出

節 牒

未終。惡不善業又未畢盡。乃至人身所造作 人等。於彼受苦。嚴酷重切。不可思議。

復次諸比丘。膿血地獄中有諸蟲。

名最

命旣 諸罪 生等。入已東西交橫行走。彼等如是馳走之

燒手燒足。或燒耳鼻:燒耳鼻已。及諸會支 皆悉燒然。其諸支節。被燒然已。

燒胸。 衆生 **今**甚 至 命未終。若不盡彼惡不善業。 嚴重苦。受極痛苦。 破小腸。向下而出。 燒腭。燒腭已燒咽喉。燒咽喉已燒心。 燒心已 鉗開張其口。**酸赤銅**汁灌其口中。時彼地獄 ..鐵熾然地上。在猛焰中。仰而臥之。 若入非人時造。 渴。時守獄者 。燒胸已燒腸。 、脣口即便燋爛。唇口爛已燒舌。燒舌已 如是次第 ęň 受異種苦。 彼等衆生。各於其中。受 燒腸已燒胃。 取 \被等地 具足而受 略說如前。 獄衆生。 彼等乃至壽 燒胃已直 。便取鐵 撲 乃 著

起世。因本經卷第三

起世。因本經卷第二

隋天竺三璇達摩笈多譯

已奔走。略說乃至。求救護處。 長遠道中。從彼燋渴五百由旬小地獄出。 復次諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。 於膿血。乃至咽喉已下熱沸。而彼地獄諸衆 百由旬膿血地獄。入彼處已。即爲彼等。 獄品中 即便詣向 有無量 生 出時 五

> 下而出。 **巳燒腸**。 即以兩手掬取彼洲鵩血。置於口中。置口中 腭已燒喉。 燒喉已燒胸。 比丘。彼膿血□獄所有衆生。或時飢渴。彼等 業。及以人身所作來者。 巳。應時燒彼衆生脣口。 至受嚴重苦。 已拔出於髓。取而食之。 **水復割肉。割肉已割筋。** 多損害。或於身中。 命旣未終。 彼等衆生。 燒腸已燒胃。 命旣未終。 先割 乃至未盡惡不善業。 於彼地獄。乃至受諸嚴 燒胃已直過小腸。 破皮。 燒胸已燒心。 彼諸衆生。於中乃 燒脣口已燒腭。 皆悉具受。 割筋已破骨。破骨 乃至未盡惡不善 割皮 " 復次諸 破 燒心 Ê 燒 向 時 及

切重苦。 亦俱煮熟。 熱 故 已馳走。乃至求於救護之處。向一銅釜五百長遠道中。從於膿血五百由旬小地獄出。出 亦即煮熟。若住於中。亦煮亦熟。若其交橫。 湯豆和合。 置於釜內。滿中著水。其下然火。如是湧沸。 热 熱 在上。彼諸衆生於其中間。以地獄火。相燒煮 地獄諸衆生輩。類置釜中。 由旬小地獄中。入彼處已。 復次諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。經無量 以人身所作來者。如是夾第。具足而受 切時熟。 臂如世間若煮小豆若煮大豆及豌豆等。 若在中間。還即煮熟。若交若橫。還即煮 若沸向上。即煮即熟。若沸在下。亦煮亦 **岩爲沫覆。還煮還熟。若見不見。一切煮** 諸比丘。 若來向上。即煮即熟。 若爲沫覆。還亦煮熟。若見不見。 如是如是。 其頭向下。 脚皆 時守獄者。捉彼 彼一酮釜小 **若向下去。**

> 풋 向上。即煮即熟。 中所作來者。如是次第。 煮熟。彼等於中受嚴切苦。乃至若人非人身 獄火之所燒逼。 在上以 頭 向 Ţ 熱湖既盛 略說乃至。若見不見。 遙擲彼等置銅釜 於彼地獄。 時諸罪人。 4 具 足而 亦即 逐沸 被 地

中 謝比丘。 衆生輩。 如是如是。其多銅釜五百由旬小地獄中。諸熱。略說乃至。若見不見。悉皆溝瀨、諸此丘 鶔 走。乃至欲求救護之處。 與不見。悉煮悉 所逼切。若沸向上。 頭向下。獅銅釜中。 中煮諸豆等。爲火燒逼。 熟。若橫若覆。見與不見。 地獄衆生。 小地獄中。入彼處已。爲守獄者。取於彼等 道中。從一鍋釜五百由旬小地獄出。 若沸向下,亦即煮熟,若在中間。 而彼地獄猛火逼切。 《爲守獄者。取其兩脚。 彼地獄中諸衆生等。經無量 捉脚向上頭向下。 交橫煮熟。略說乃至。見 彼等於中。 向多鲷签五 涌沸向上。亦煮亦 , 俱悉煮熟。譬如釜 **若沸向上。即煮即** 倒竪向上。 擲置銅釜之 彼地獄火之 。亦即煮 。出已奔 百由旬 時長遠 日中二第四之二第 の支二肢の ・

諸比丘。彼地獄中諸衆生輩。經無量 彼不善業。 若人身中。 所作業者。一切悉受! 乃至受於@軍嚴極苦, 膿血皮肉。皆悉散盡。 諸衆生身, 諸衆生毕。爲守獄者。以鐵蟹●爪。取彼地獄 復次諸比丘。彼多銅釜五百由旬小 從釜至釜。 唯餘骸骨,彼等於中。 彼等從釜將至釜時。 **未得命終。乃至不盡** 地 時長遠

Ê ©(地)十款 ●皮破二酸皮働

走。 作 未得命終。 骨末存在。 細末之時。 末巳更研。研巳復研。末巳復末。 作 壓已色別。復更研之。研已復研。作於細章末 向 小 地獄中 細末已。 來者。如是次第。具足而受 洞然。仰臥 中已。更取別石。於上歷之。 乃至欲求救灌之處。 彼等於中。受最嚴苦。乃至於中。 仰換置於鐵磴之上。熾然光焰一 未盡於彼不善之業。乃至人身所 復更重末。最後細末別於 彼處。 而共*支體血一邊流一邊。婚有 時守獄者。 。詣向磴 即捉受罪 五百由 至其最後 旬

走 道中。從於磑疊五百由旬小地獄出。 諮比丘。彼等地獄諸衆生輩。經無量時長遠 燒耳燒鼻。 量五百由旬小地獄中。 如是次第。 具足而受 向猛烈。遣其量火。彼量火時。燒手燒脚。 欲求室宅。 乃至往昔所造作者。若人身中所作來者。 彼等於中。受極嚴苦。受最痛苦。壽命未 乃至未盡惡不善業。 彼地獄諸衆生畢。以熱鐵斛熾然光焰 燒大*支節。燒小*支節。然*支節 欲求歸依覆護之處。 入彼處已。 不滅不沒不離不 其守獄 。出已馳 詣向斛

諸比丘。 五走 道中。從彼斛量五百由旬小地獄出。出已駒 向象 彼 生輩。 前住 百由旬小地獄中。入彼處已。於中生雞滿 求室求覆求敷求洲求歸依處。途詣向雞 彼等地獄諸衆生輩。經無量時長遠 行於其中。步步四路熟東西馳走。 無處可 乃至膝輪。 依 大火熾然。 熾然光焰。 燒手燒脚。 一向猛熱。 燵 四 彼

手。或時割脚。或割手脚。割耳割鼻。復割耳

割*支割節。復割*支節。彼等於中。受嚴

痛切苦。不可堪忍。

重苦乃至極苦。未得命終。乃至未盡惡不善

受罪諸衆生雖來已。

問言

汝等身今欲得何

猛酷

堪忍。

復次彼灰河中兩岸。所有諸守獄者。見彼

及其往昔若人身中所作來者。

悉於中

彼處已。

被刺已。

耳燒鼻。 俱皆洞然。彼等於中。 不善惡業。乃至若人身造作者。 痛切重苦。彼等於中。 一切具受 燒耳鼻已。 燒諧*支節。 命旣未終。 受極嚴苦。 大小 於彼次第。 乃至受於 又未盡彼 · 時

其彼灰河。流注急疾。 中。其獄亦廣五百由旬。諸比丘。罪入入已。 走。 長道。得從彼雞小地獄出。 諸比丘。彼地獄中諸衆生等。經無量時久遠 中 湞山 受極嚴苦。受大重苦。 爲諸鐵刺。劉刺其身。 爲大波浪之所漂沒。 諸衆生輩。 共樹有刺。 守地獄者。 形紫黑色。垢腻可畏。 剃刀稠林。其河兩岸。 有諸鐵刺。尖利若磨。 灰水沸溢。彌岸盈滿。 林。其林廣闊。遊歷多時。冒涉利刀。彼等於 處處經過。入已復入。受大極苦。或復割 渡至彼岸。 乃至欲求救護之處。 機長尖利。 又其兩岸。 入彼河中。 到彼岸已。 沈淪向下。 波浪高湧。 刀林之中。 復有諸狗 於其兩岸。 於彼灰河底下分中。 刺已卽住。 **欲渡彼岸。當於渡時。** 蜂·頭若磨。 各復皆生奢靡羅樹。 又其兩岸。 旣淨 出已。 即復入彼剃刀稠 即向灰河小地獄 出巳一向馳奔而 遂於彼中。 鳴擊極震 彼等於中 爾時地獄 復各別有 復更別有 從沸灰

小腸,直過無礙。彼等於中。受嚴切苦。受極 其口。持熱鐵丸著於口內。應時燒彼。 焰 畅 衆生曆口燋破。略說乃至。從咽喉下。 一向猛熱。乃至仰臥。又以鐵針。 取彼地獄諸衆生戰。 彼等衆生。 即同答言。 撲置地上。 我等甚飢 熾然光 時 到 地獄 守歐

利 **嗟喋噍吠。彼等於中。** 身黑紫色。垢腻可畏。 復次諸比丘。又彼熱沸灰河兩岸,所有諸狗 **昔人身作者。悉皆具受** 苦。命旣未終。乃至未盡彼不善業。及以往 等。上彼奢靡羅樹時。即有諸烏。名爲鐵聯。 樹。上彼樹時。其樹枝柯。純是鐵刺。其刺尖 急故。時彼地獄諸衆生聲。即走上彼奢摩羅 刀林怖守獄者。 熱灰河所逼切時。又迫彼等。權利鐵刺。抖刺 諸比丘。 及以往昔於人身中所作來者。一 最極重苦。 未得命終。 從其"支節所有之肉。鬱鬱咬食。狗或作聲, 刺。頭則向上. 株長尖利。 ,頭皆向下。概長若磨。設欲下時, 彼等鐵 彼等地獄諸衆生難。 及避無紫諸垢賦狗。 噉彼地獄諸衆生身。 乃至未盡彼不善業。 受嚴切苦。 其彼地獄諸衆牛 爲彼湧沸極 一切其受」 乃至受於

等於中。還復爲大波浪所漂。 陳其腦。 噉而食之。 彼等於中。受極嚴苦。 彼鳥來已。啄彼地獄諸衆生頭。啄頭破已暖 不能復去。則便住彼。於中受苦。 復爲鐵刺之所劉刺。 即還墮落入沸灰河。 起馳走。 彼等身體。 沒歪河底 從灰河渡 到 彼受 極 旣 ❷烟=踏⊜ の東二東の 0数二数~~0~~ 9第二级60 0 末二株®*,靺**煲***

未終盡。 歪 已復入。而彼入時。 ㄹ 割截諸*支節等。 略說乃至。 到 於此岸。 從於往昔人非人身所作 割手割脚。 於中具足受極嚴苦。 被等復入剃刀 稠林。 或割手脚。 命 乃 ス

地巴。 乃至求於救護之處。 名爲和合。吹彼地獄諸衆生等。 仰 収 第一切具受 未盡惡不善業。 等於中。乃至極受嚴重之苦。命旣未終。乃至 **祈鼻。亦斫耳鼻。所"支斫節。亦斫"支節。** 地獄諸衆生等。 **衆生輩。撲置熱鐵熾然地上。乃至令其仰臥** 地 如是次第。從沸灰河地獄中出。 經無量時長遠道中。乃有風來。 其此大風。 復次賭比丘。彼等地獄諸衆生**輩**。受於罪報 彼不善之業及人身中所作來者。悉於中受」 於中。極受嚴苦。乃至壽命未散未滅未盡。於 鋼汁。即燒將口。乃至小腸。直下而出。 彼等 赤銅汁灌其口中。時彼地撒諸衆生輩。旣飮 彼等衆生各各答言。我等渴乏。 **問之言。諸汝等輩。** 彼等既見地獄受罪諸衆生來。 復次諸比丘。其沸灰河。此岸所有諸守獄者。 獄中。 . 臥巳。 火焰洞起。 即以鐵鉗開彼等口 彼衆生。撲著熱鐵熾然地上。令其仰臥。旣 以鐵。新斤機然猛焰極大焰赫。爲彼 、入彼處已。 及以人身所作來者。如是次 断手祈脚。 **其守獄者。 収彼地獄諸** 何爲遠來。 詣向祈板五百由旬小 亦斫手脚。 出已馳走 來已即便遙 向於岸邊。 時守獄者。 欲得何物 断耳 殿殿 彼

復次諸比丘。彼等地獄諸衆生輩。 有無量 時

山

旬小地獄中。

入彼處已。以諸不善業果報

脚。亦研手脚。祇耳祈鼻。 諸善業果報故。 來者。一切具足。悉於中受 祈節。亦研*支節。彼等於中。乃至極受嚴切 乃至求室求覆求洲求歸依處求救護 長遠道中。 重苦。命旣未終。略說如上。 林。彼刀葉林。 刀葉林五百由旬小地獄中。 從彼。斫板小地獄出。 爲彼地獄諸衆生毙。 忽起風吹從空中墮鐵刀葉 亦而耳鼻。 入彼中已 乃至人身所作 二二旦顆 矿手矿 處 斫*支 以無 走。 向

來者。次第悉受

痛惱重苦。命旣未終。略說如上。 向狐狼五百由旬小地獄中。入彼處已。以諸 欲求室宅求獲求洲求歸依處求救護處。 時長遠道中。從刀葉林小地獄出。出已馳走。 復次諸比丘。彼地獄中。諸衆生靴。 所作來者。如是次第。一切悉受 嘰啄彼舞人兩眼而去。彼於爾時。極受嚴切 彼地獄衆生兩隣之上。 業果 報 故。有鐵喉鳥。 安立脚已。 忽然生出。 乃至人身 即以鐵 飛來向 有無量 詣

復次諸比丘。彼刀葉林小地獄中。以無諸善

復次諸比丘。彼地獄中諸衆生器。有無量時 彼等於中。 脚緣口掣騰勝而食。亦作號聲。 從彼狐狼小地獄出。出已馳走。乃至求室求 皆於其中 **路說如前**。 不善業果報故。於彼獄中、出生狐狼。嚴熾麤 洲求覆求救護處求歸依處。 惡嘊喍可畏。咬彼地獄諸衆生身所有之肉。 乃至極受嚴重之苦。 一切具受 人非人身所作來者。 指向寒水五百 如是次第。 命旣未終。 其大震吼。

> 受極酸苦。最重切苦。 破裂肉已。 還於彼中。壽命終盡。 破裂骨已。 諸衆生身。皮皆破裂。 故 忽起冷風吹大攝鑑嚴苦之寒。 次破裂髓。 **次破裂筋。** 皮破裂已。次破裂肉。 破裂筋已。次破裂骨。 破裂髓時。彼等於中。 此是最初第一極大。 乃至不可堪忍耐故。 觸彼地震

熔 **生** 復次諸比丘。第二黑繩大地獄者。亦有十六名活地獄及餘十六諸小地獄 善業。未滅未變未除未單。 重苦。彼以罪業。 既然已。復出大焰。彼等於中。受嚴切苦。受極 筋已。燒骨。燒骨已徹至於髓。隨出已然。 獄諸衆生皮。燒皮已燒肉。 獄諸衆生輩。墮於身上。 故。上虛空中。出大黑繩。熾然猛焰。爲彼 繩大地獄中。 間 故 縄也。諸比丘。 **比丘。於其中間。** 乃至最後。第十六寒氷地獄。 五百由旬諸小地獄。而以圍邊。 人身造作者。一切悉受 有大黑雲。 一向烙熱。譬如從地乃至向上, 於上室中。忽然出生麤大黑繩 生者有者出者住者。 所有衆生。以諸不善業果報 充逼出生。 **共彼黑繩大地獄中。** 有何因緣。此大地獄。名黑 命旣未終。 **堕身上已**。 如是如是。 以諸不善業果報 若於往昔若人非 燒肉已燒筋。 乃至未盡惡不 爲一眷屬。 從黑雲沙。 所有衆 於其中 。熾然猛 卽 īħī 彼 馪 燒 地

生者有者住者化者。以諸不善業果報故 復次諸比丘。其役黑繩大地獄中所有衆 守獄者。取彼地獄諸衆生輩。 地上。乃至一向燋焰猛盛。仰臥著已。 撲著熾然熱鐵 以熱學 生

彼地獄衆生身破。破日 以鐵黑繩拼度其身。如 | 更割截。@及大割截。日復裂。乃至大裂。而 四五分。 復更裂。 置地上。 有者化者。 以挤度。挤度訖了。以利*药斤。或作二分。三 木匠弟子"取於諸木"安地上已。即用黑繩 五十分。或復百分。譬如世間工巧木匠。 或作三分。四分五分。乃至十分二十分。 繩處處拼度。 彼不善諸業。及以往昔人身作來。一切具受 用*鄧斤斫破其身作諸分段。亦復如是。彼等 亦復如是。 如是:諸比丘。然彼黑繩大地獄中所有衆生。 用割 復次諸比丘。 於中。乃至痛切。受極嚴苦。命旣未終。又未盡 熾然地上。 至 彼黑繩大地獄中。所有浆生。 鈮 然地上。乃至令其仰臥地已。以鐵黑繩拼度 住者。 鍋師 一截已。 乃至交橫而彼地獄諸衆生身。作於兩 或復十分二十分。或作百分。 即以黑繩 破已復破。 若鋸解師所有弟子。 復更割截。 裂已復裂。 其守獄者。 乃至住者。 乃至仰臥。以鐵黑縄拼度作道。卽 其守獄者。取彼衆生。 而彼黑縄大地獄中所有衆生。 旣拼度已。 破已復破。 而復割截。 乃至大破。 乃至大裂。 或大割截 拼度作道 '即以鐵鋸熾然猛焰。鋸 取彼衆生。 如是。如是。諸比丘 乃至取已仰臥於地 時守獄者。取彼衆生。 以鐵。鄧斤熾然 生者有者。 取於諸, 乃至大破。 既割截已。 次復更裂。 或割或截。 以利鐵鋸 譬如世問 撲置熱鐵熾 撲置熱鐵 木 如是 分。 若 或 乃 復裂 安 旣水 而 赫 韭 而 15 E

生 於中。 於中。 如 上。 輩。所有生者, 已復割。乃至大割。截已復截。乃至 絞已復終。乃至大絞。勒已復勒。乃至大勒。 衆生身上。黑繩墮時。絞彼地獄諸衆生身。 縄出生。熾然極大猛焰。乃至一向墮彼地獄 生。乃至住者,爲彼等故,上虛空中有大黑 復次諸比丘。 如上。及以人身所作來者。一切具受 鼻。或燒耳鼻。 打。彼等打時。 復次諸比丘。 復次諸比丘。 乃至受於極嚴重苦。 旣破骨已。 **次復劍肉。** 而彼地獄諸衆生輩。從身劍皮。 旣絞勒已•後復還爲風吹開解。 至命終。受種種苦 至. 詣黑雲沙五百由旬小地獄中入已" 走 時長遠道中。 未盡於彼惡不善業。如是次第。一切具受, 復 如上。到第十六寒氷地獄。 乃至求覆求室求洲求歸依處求救護處。 以熱鐵砧熾然猛焰。 破 乃至受於極嚴重苦。 乃至人身所作來者。 乃至具受極嚴重苦。 乃至大破 吹髓而去。 既剝肉已。其次抽筋 彼地獄印。 焼。支燒節。 乃至住者。其守獄者。取 從彼黑繩大地獄出。 而彼黑纖大地獄中。所有衆 燒手燒脚。或燒手脚。燒耳燒 而彼黑繩大地獄中。 裂已復裂。 命既未終。 彼等爾時於其中間。 諸衆生輩。 燒諸*支節。 於中備 乃至令彼自相搥 命既未 命旣未終。 入彼默已。 乃 "乃至 略說如上。 風開解時 旣剝皮已。 至 一大截 大裂。 諸衆生 出已馳 有無量 略說乃 一破骨。 略說 略說 "彼等 彼等 彼衆 乃 割

復次諸比丘。 衆合大地獄。亦有十六諸小地

復次諸比丘。

而彼衆合大地獄中。

所

有地

以

鐵鋸織然猛焰

解破其身

^{既武务}相合相磨相搭相打。 訖。還住本處。譬如昆佉 獄 内 ιļi 獄 雅 生 打已。各還本處。如是如是。諸比丘。彼 打。各各相措。 然極猛光焰。 獄 沙 第應知 血流出。 置熱地上、 令其仰臥。彼鐵石上。更取別石以 復水諸比丘。 未終。略說乃至如上次第。如是當知 骸骨在。彼等爾時乃至受於極嚴重苦。 被山合著揩磨打時。身體一向膿血流出。唯 山。相合相磨相揩相打。著已各散還歸本處 至受於極重苦惱。命旣未終。 復作細塵。如是種種作塵末時。 磨作 ●末。旣作 *末已。 覆其上。如世間磴。如是用磨。 亦復如是。然於彼中。 《復重研。研已復碌。大研作廛。旣作廛已。 小地獄中。 名爲衆合也。 彼等入已。 爲彼等故。 所有衆生。 以大鐵石熾然猛焰。乃至撲彼地獄衆生。 生者住者。 諸比丘。 各皆縱废五 空有骸骨廛*末而在。 於其中間。 其彼衆合大地獄中。 乃至略說。 其守獄者。 爾時彼等地獄衆生。 彼山如是合巴磨已。 時彼兩山各各相磨。 生於兩山。名爲白羊。口食。熾 生者有者出者化者。 Ħ 譬如昆佉兔共囃毘佉兔 諸比丘。 由 旬 復更細磨。 所有地獄諸衆生輩! 有何因緣。 洏 取彼地獄諸衆生 而彼衆合大地獄 彼旣附合。 其最在後寒水地 相 Ä 略說如上。次 彼等於中乃 彼等磨時 遼 向唯見廳 各各相 乃至住 入彼山 彼 打 歽 從 之二 大地 黑宝 俞 大 旣

獄 ●及二乃⊜ ® [如是]・ ●支二肢®●* 0

處 H

向黑雲沙五百由旬小地獄中。入已乃至

出己一向馳奔而走。 經無量時長遠道中。

佐

而彼衆合大地獄中。

諸衆生

從於衆合大地獄 乃至求於救護之

諸衆生 未終。其中受苦種種痛劇 **淬在於中。乃至受大殿苦。** 等壓時。其傍唯見膿血流出。 胡麻。如是e柞壓。 向 取 猛焰 被衆生。 撒 。擲槽中已。猶如世間壓諸甘薦及以 撲鬒熱鐵大鐵槽中。其槽熾然 生 者 有者。 壓已復壓。 乃至住者。 略說如上。 如是大壓。彼 邊唯有骸骨。 其守 獄卒。 命既

復次諸比丘。而彼衆合大終盡。如是次第。於中具受 已復踰。乃至大職。 **共頭頂乃至足趺。象以兩脚。** 乃至一向光焰赫盛。爲彼地獄諸衆生輩。從 **应** 您之中。有大鐵象。自然出生。熾然猛 **計衆生輩。生者有者。** 略說如上。乃至其中。命未終證。具受衆苦」 骸骨*末在。彼等於中。乃至極受嚴切重苦。 作廛*末時。唯@有膿血。一向傍流。一邊唯有 更碎*末。又大碎*末。彼等如是。春播繁碎。 是又樂。樂已復樂。乃至大樂。旣擒樂已。 熱 取彼衆生。鄭鐵臼中熾然猛焰。乃至一向極 諸衆生戰。生者有者。乃至住者。其守獄卒。 復次諸比丘。而彼衆合大地獄中。所有 獄衆生。身諸膿血一向流出。一邊唯有骸骨 復次諸比丘。而彼衆合大地獄中。所有地獄 獨在。彼等於中受大嚴苦。略說如上。 "鐵杵持用檮築" 擣已復擣。乃至大擣。如 彼象錄時。 乃至住者。 除其髑髏。 能令彼等地 爾時於上 命未 地 莊 復 脸 獄

寒氷地 獄 貝 (受衆苦

· 雅 Ħ 氷地獄。 大叫唤 叫喚爲大地獄。諸比丘。 而彼叫喚大地 駈彼地獄諸衆生輩。令其入於諸鐵城中。 諸衆生輩。生者有者。乃至住者。其守獄卒。 復次諸比丘。 終 前 處 著於中。諸苦逼切。不可忍耐。即便叫喚。是 然光耀。一向洞徹。 室輦輿。皆以鐵爲樓觀園池。 城熾然熱鐵猛焰。其光焰赫。 五百由旬諸小地獄。 是次第。具足而受。諸比丘其彼地獄諸衆生 說如上。命旣未終。未盡彼等惡不善業。 故名爲叫喚獄也。彼等於中。受大嚴苦。 至受於嚴重苦故。衆惱逼切。 具受衆苦 乃至略說。 出已馳走。 **詣黑雲沙五百由旬小地獄中。** 經無量時長遠道中。 '諸比丘。於其中間。有何因緣、稱彼 名叫喚獄。 其彼叫獎大地獄中亦有 略說如前。 其次最後寒氷地獄。 驅逐彼等受罪衆生。 其彼獄中。 從黑雲沙乃至最後寒 從彼叫喚大地獄 乃至求於救護之 共相和合。 彼等於中。 悉熱炭火。 以鐵爲屋房 入已如 其中命 獄中 十六 擲熾 如 略 垣 乃 共

屋室中, 比丘。彼 彼中間。 者住者。 諸小地獄。以爲眷屬。皆悉縱廣五百由句。 從黑雲沙。乃至最後寒水地獄。 復次諸比丘。 等於中,受極嚴苦,逼切難忍,衆惱和合。 時守獄卒。 《大 叫獎 大地 獄中。 所有衆生。有何因緣。 名大叫獎大地獄也。 熾然大熱。乃至一 向光 焰 猛壯。彼 彼大叫喚大地獄中。亦有十六 取彼衆生 、悉皆擲置紙所有衆生。生 。諸比丘 於 逖

> Ħ, 苦 至最後 十六寒氷 地獄。 說 中。 如前" 旣未命盡。 炭火。沸湧盈溢。 地獄中。有鐵屋字鐵房鐵餐鐵閣鐵樓 叫 從大叫喚大地獄出。 求救護處。 喚 而彼地獄諸衆生輩。 以是緣故。 詣黒雲沙小地獄中。 如是次第。具足而受。 彼等於中。受極重苦。 稱彼地 於中命終。 出已馳走。 經無量時長遠道 獄。 。名大叫 乃至略 入已乃 具受衆 喚 。諸比 略說 其 争

地獄中。 鐵鼎。 獄中。 **比丘。於其中間。** 五百由旬。從黑雲沙乃至最後寒氷地 諸小地獄。以爲眷屬。 復次諸比丘。其彼熱惱大地獄中。 受衆苦 生報。生者有者。乃至住者。其守獄卒。取 大地獄。諸比丘。 馳奔而走。欲求救護歸依之處。 時長遠道中。 若煮。 於中。被燒煮故。是故名爲熱惱獄也。 向上。熾然溯湧。 地獄諸衆生聲。擲鐵鑊中, 悉受。諸比丘。 未終。未盡彼等惡不善業。 故名熱惱。 並皆熾然。一向猛焰。彼等於中,若燒 有●諸鐵釜鐵●兌鐵先鐵項鐵●盟鐵鐵 略說乃至寒水地獄。 從彼熱惱大地獄出 彼地獄中。諸衆生毙。經無量 其彼熱惱大地獄中。 有何因緣。 乃至一向熱焰湯火。 乃至受於極嚴重苦。 其獄各各如前 如是次第。 頭直向下, 稱彼名為熱惱 於彼命終。 向黑雲池 出已乃 亦有十六 命旣 脚皆 彼 斻 切 諡 廣 奎

諸小地 復次諸比丘。 獄 各各縱廣五 彼大熱惱大地獄中。亦有十六 Œ ф 旬 從黑雲沙

手。 挽 刀。從其脚踝。抽拔出筋。 善業果報故。彼守獄者。自然出生。 輩。生者有者 出者住者。彼等 衆生。以惡不 獄也。諸比丘。其阿毘脂大地獄中。諸衆生比丘。於彼中間。有何因緣。名阿毘脂大地 百由旬。初黑雲沙。乃至最後寒氷地獄。 諸小地獄而爲眷屬。以自圍邊。其獄各廣五 復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。亦有十六 寒水地獄。命旣未終。受諸苦惱。次第如前。 護歸依之處。詣黑雲沙小地獄中。乃至最後 惱地獄出已。 馳奔而走。 乃至略說。 欲求救 是次第。於中受苦。 等於中。受勵苦惱。略說如前 爲地獄火。若燒若煮若炙若煎。 熾然熱惱。極大苦切。 也。彼等於彼熱鐵*瓮中瓮中鑊中鼎中鎗中。 Ę 向熱焰衡出。 下。以脚向上。置鐵釜中。熾然猛火。乃至 熱惱大地獄中。諸衆生輩。生者有者乃至住 地 生輩。經無量時長遠道中。從彼熾熱極大劇 惱已復惱。以是故名最熾猛熱極惱獄也。 者。其守獄卒。 何因緣。名大熱惱大地獄也。 獄中。 貫徹心體。痛苦難論 火焰直上。一向猛壯。 取彼地獄諸衆生身。 復大熱惱。是故名爲熾然最大熱惱獄 前 乃至最後寒氷地獄。 熾然光焰 彼等於中。 取彼地獄諸衆生輩。捉頭擲 諸比丘。彼地獄中諸衆 鄉著中已。彼等於中 如是拔已。然後令 乃至頭e髮皆相連 覆而撲已。 即持利 極受熱惱大熱惱 摸著熱鐵熾然地 向 猛熱。 諸比丘 於其中問 乃至命終。如 受諸苦惱。 。各各以 將其經 彼 諸 彼 天 有

未終。 然光焰。悉皆猛赫。彼等於中。以此四方四及北方等。諸方各各皆有極大火聚出生。熾 時 處。 起世e因本經卷第三 **潞衆生受諸痛苦。乃至受彼大嚴切苦。** 大火聚之所圍繞。漸漸逼近。 極大猛焰。一向洞赫。 從於東方有大火聚。忽爾出生。熾然赫色。 輩。 生者有者化者住者。以惡不善業果報故 復次諸比丘。 若於往昔人非人身所作來者。一切悉受 終。乃至未盡惡不善業。未滅未散未變未移。 緣。受嚴切苦。極重劇苦。意不憙苦。 歷無量由旬鐵地而過 即消彼等身諸肉血。 被等如是。將彼去時。欲將去時。欲所去處。 熱鐵險道。 略說如上。 彼阿毘脂大地獄中。 去已復去。 於彼獄中。一切具受 如是次第。 所 無復遺餘。 隨彼心意 行之處。 **共相和合。** 酶方西方 諸衆生 。命旣未 。隨所到 以是因 意欲去 無暫時 純是洞 命 旣 令

起世。因本經卷第四

·隋天竺沙門達廉笈多譯

從於南壁光焰出已。直射北壁。從於北壁光住。從於西壁光焰出已。直射兩壁。到已而住。故。從於東壁光炎出已。 直射西壁。 到已而變。 生者有者乃至住者。 以惡不善業果報復次諸比丘。 彼阿毘脂大地獄中。 諸衆生地獄品會下

焰出已。 而受 其中。乃至受於極嚴切苦。 略說。彼不善業。未畢未盡。於其中間。 等於中以此六種大猛火聚。鄉諸衆生, 横交接。 上下衝射。熱光赫焰。騰 **直射南壁。從下向** 命旣未終。 Ļ 自 為洲和激。 Ŀ 射 ጉ 具足 乃至 "以著 彼縦

等。如是奔走。:: 者 彼 **次第受極嚴苦。命旣未終。** Щ 燒筋已燒骨。燒骨已 至 騰。 穢 出 已即時烟 ಧ 焰 閉 走。 然焰熾猛盛。如是如是。 彼處。決應得脫。 夫en附大火炬逆風而走。 向彼處。走已復走。大速疾走。我等今者 是時彼獄諸衆生輩。以見聞彼開門聲故。 雅 復次諸比丘。 走時。其身轉更熾然光焰。 大吉。彼等衆生。如是走時。走復走時。 故。經無量時長遠道中。見獄東門忽然自開。 惡不善之業。 即燒其皮。燒皮已次燒肉。燒肉已燒筋 如是走時。身諸支節。 衆生爾時。 於中具受 烟出已復出烟大出烟。彼等於中。 肉血離散。下足之時。 一向悶絕。 生者有者乃至住者。 **覆面而踣。彼等於中。** 於彼獄中。 欲近門時。 **彼阿毘脂大地獄中。** 乃至往昔人非人身所作來 我等个者達到彼處。 彼等走時。 而彼火炬。 爲彼等故。 其肉還生。 轉復熾燃。 熱鐵地上 略說如前。 譬如世間有力壯 以惡不善業果報 。門自然 。此獨語 '又復彼 。舉足之 走已復 - 熾燃光 更復轉 諸衆生 速疾 應當 至於

輩。生者有者乃至住者。以諸不善業果報復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。諸衆生

훞

故 中。 法

其觸亦然。

乃至壽命未得終然。

惡不善 其色惡

判是作非乖法律

彼爲刀劒輪所傷

以是因緣。 而來現前。

恒受極軍苦惱麁澁。 凡有境界皆是不善。

惡業者。悉皆具受 未沒未減。 若於往昔人非人身造作

已乃至略說。最後到第十六寒氷地獄。 走 求救護處。詣黑雲沙五百由旬小地獄中。入 彼阿毘脂中大地獄出。 地獄諸衆生輩。 **毘脂•也。如是次第。具足受苦。諸比丘。彼大** 至如一彈指頃時。是故稱彼大地獄者。爲阿 大地獄中。於一切時。無有須臾得暫受樂乃 者。稱阿毘脂大地獄也。 復水諸比丘。 乃至大走。欲求屋宅求覆求洲求歸依處 更何因緣。 經無量時長遠道中。乃至從 出己馳走。 諸比丘。 彼阿毘脂 其阿里 走已復 大地 具 受 脂

衆苦。彼處命終。此中世尊。 說如是偈 此等皆當墜黑繩 若於父母起惡心 怨讎各各相報對 經歷無數千億年 如是當生活地獄 若人身口意造業 或佛菩薩聲聞衆 作已向於惡道中 彼處受苦極嚴劇 此由衆生更相 死已須臾還復活 (中可 畏毛堅處

> 生天淨業不樂修 若恒觸惱令不熹

所愛至親常遠離 彼等皆墮熱惱中

燒其肉。 等於中。

然烟出。

其烟缝焊。復出°赤光。烟烟相 既燒肉已。復燒於骨。乃至徹髓

既倒地已。即燒身皮。旣燒皮已,

洞

衣 彼 事 彼

血俱散。

及到門時。 學鄉足時。

是走時。 是如是。

彼等身分。轉更熾燃。 欲下足時。肉血湿生。

彼等衆生。走已復走。乃至大走。

肉作

乾草炬遊風而走。 **共身轉復熾然猛烈。**

彼炬旣然。轉復熾盛。

如

譬如壯夫手中執持大

我等於今定當9股了。彼等如是大馳走時。

作如是念。我等今者。

當於此處。必應得脫 走已復走。乃至大走。

跗彼閉擊。

向門而走。

至北門。還如是開。

時彼地獄諸衆生輩。 是時彼獄南門西門

故

經無量時長遠道中。

門還閉。

一向走。

旣不得出。 彼等於中。

其心悶亂。 熱鐵地上。

獲面倒地。 熾然焰盛

世間怖畏相多種 樂作三種重惡業 貫欲恚癡惡使故 或害羊馬及諸牛 此癡人蜚墮合獄 |遭磑山等獄 殺諸餘蟲蟻類 中 0追押日 迴轉正理介別異 以此逼切惱人故 彼等魔於合獄中 彼等於中外受苦 種種雜眾雞猪等 不修三種善根母素 | 杵舂撬苦

此等八是大地獄

嚴熾®苦切難忍受

所燒時。

腿所 見色。

皆是意中所不S篡色。

乃至住者。

以諸不善業果報故。爲彼地獄火

彼等皆墮黑繩獄 教他正行令邪曲

兩舌惡口多妄語 見人友善必破壞

復次諸比丘。彼阿毘脂大地獄中。所有衆生

不愛之色。不善之色。

而恒逼惱。耳所聞聲。 非意所好。非是好者。

有意"惡者而不現前。

皆是意中所不*喜法。

岩非意*蹇。

彼等於 非可愛 鼻所聞香。舌所取味。身所覺觸。意所念法。

悉受

變未散。乃至往昔若人非人身造作者。一切 乃至壽命未得終盡。惡不善業未滅未離未 熱惱復倍。彼等於中,受極嚴苦。略說如前,

> 切 世間沙門婆羅門 岩作世間賭事中 其中鐵堂及鐵屋 彼中復有大叫喚 彼等當生熱惱獄 **若至此大叫喚中** 常行如是最下業 諸見調林所覆蔽 諸種觸惱衆生故 常行如是不淨業 **若樂殺害諸衆牛** 故作如是諸逼切 若倚張勢劫奪他 父母母長諸耆舊 受諸熱惱無量時 多諸惱亂衆生者 **所來入者悉燒然** 熾然鐵城毛竪處 彼則墮於大叫喚 愛網網密所沈淪 此由諂曲姧猾心 於叫喚獄多被黃

若說正法爲非法 如是人向阿毘脂 如是之事"恶作者 恒多造作諸惡業 或復害於其餘傳 惡向沙門婆羅門 **幷諸善人父母等** 彼皆當入熱惱獄

活及黒縄此兩獄 熱惱大熱共成七 既無增益於善者 其阿毘脂爲第八 彼等皆當入阿毘 說諸非法爲正法 當受無量衆苦惱 不曾發起一善心 **堕熱惱中常被煮** 合會叫喚三爲五

更復有十 汝諸比丘。今應當知。彼之世界於兩中間。別 惡業之人所作故 1 地獄住。 說此偈已。 何等爲十。 告諸比丘。作如是言 其中小獄有十六 所謂頻淨陀 地

爾時世

彼等。當生叫喚中 有力無力皆悉取

身手血缝心嚴惡 彼爲鐵象所蹴踘

●赤二株會 ●憲二喜會* G(也)—⊜ G井—牙● G抵押**二祖歷史**,随**整任**● ●第二常員 ○苦二若鬼 ●脱二故⊜

U, 巾 諸比丘。彼播樓提迦地獄之中。火如是色。 中何因何緣。其攝耀提。迦名爲極時提迦也 能自口中出舌。是故名爲阿吒吒也。又復於 以 也。諸比丘。彼阿吒吒地獄之中,諸衆生輩。 中何因何緣。 喚唱言呼呼婆。是故名爲呼呼婆也。 又復於 之時。叫喚唱言阿呼阿呼。 因何緣。其阿呼地獄。名爲阿呼也。諸比丘。 如肉片。是故名爲泥曬浮陀也。又復於中何獄之中。諸衆生輩。有得如是色身形體。譬 名爲泥曬浮陀也。 浮陀也。復更於中有何因緣。其泥臟浮。陀。 有得如是色身形體。譬如泡沫。是故名為領 Гī, 諸比丘於彼中間,有如是等十種地獄。諸比 m 也 醬如搔鍵提迦華。 之中。諸衆生輩。爲彼地獄極苦所逼切時,叫 名爲《阿呼呼也。又復於中何因何緣。其呼呼 彼 《復於中何因何緣。其優鉢。羅名爲優鉢蹤 《極苦惱受逼切時。稱叫喚言阿吒吒。亦不 以阿呼大地獄中。諸衆生輩。受於嚴苦逼切 頭摩地獄。 吒吒地獄 如 何 諸比丘。 諸比丘、彼頻浮陀地獄之中。諸衆生輩。 泥曬浮陀地獄@阿浮地獄。 何因何緣,其頞浮陀地獄。名爲頞浮陀 《優鉢羅華。是故名爲優鉢羅也。 何 縁 彼優鉢羅地獄之中。 掻犍提迦地獄。 **其阿吒吒地獄。名爲阿吒吒** 奔•茶利地獄。 、究牟陀地獄。名爲究牟陀也 是故名為攝捷提迦也。 諸比丘。 諸比丘。彼呼呼婆地獄 甚大苦也。 彼泥囉浮陀地 究牟陀地獄。 優鉢羅地獄。 呼呼婆地 火如是色。 、又復於 是故 獄

因何緣。 諸比丘。 諸比丘。譬如憍薩羅爾中。二十佉B羅迦姆 卷 如波頭摩華。是故名爲波頭摩也 也。諸比丘。彼波頭靡地獄之中。火有是色。譬 復於中何 因何緣。 如奔"茶梨迦華。是故名爲"奔"茶梨迦也。又 比丘,彼奔*茶梨迦地獄之中。火有是色。譬 究牟陀華。是故名爲究牟陀也。 彼究牟陀地獄之中 其奔茶梨®迦名爲奔*茶梨迦也諸 其波頭 **摩名為波頭廉** 火 八有是色。 又復於中何)。譬如

究牟陀。 而計之。 說其 ammail 烏麻膏滿不槩令乎。而於彼中。有一 羅滿二十佉臘迦鳥廉蟲已。 阿吒吒。爲一掻揵提迦。 陀。二十泥曬浮陀。爲一阿呼。二十阿呼。 年已。復取一粒烏麻擲出。諸比丘。擲彼憍薩 一優鉢羅。二十優鉢羅。 丈夫。滿一百年。取一烏麻。如是衣第。滿百 波頭摩。二十波頭摩,爲一中劫 呼呼婆。二十呼呼婆。爲一阿吒吒。二十 一類浮陀壽。猶未畢蟲。 、爲一奔*茶梨迦。二十奔*茶梨迦。爲 如是二十氮浮陀毒。 四一十掻健提迦。 爲一究牢陀。 如是時節。 且以此數。 二十阿呼。爲爲一泥臘淨 ~~-~~ 爲 略我

彼一丘 諸比丘 無限。 所燒。岩離五十踰闍那住。 生焰 後即生彼波頭摩地 舍利弗及目犍迹邊。起誹謗心獨惡心已。死 血自然破散。諸比丘。 雕二十五腧開那住。諸衆生輩。身之肉 **H1** 鐵門那住 數四十月也 長十 其波頭摩地獄處所。 · 肘^{別長}於其否上。 獄之中。 生彼處已。 從口 **共瞿迦梨比丘** 諸衆生輩 爲彼獄火光焰 岩衆生輩。 自然 而有五 爲於 皆官 难

> 設此伽陀 邊。 見有如是色類而自損害。 夜常起慈心。汝等騰當如是智學。爾時世尊 汝等諸比丘聲。皆當如我所見所說。汝應書 **所見。畫夜起慈身口意者。** 須於彼諸梵行邊。當起於慈身口意業。 無慈心故。無淨心故。 百 具犁。 心生垢濁。自損故。惡心故。不利益心故 恒 常耕之。 諸比 諸比丘。 Ŀ 所謂於諸梵行人 常受安樂。 我於餘處。 是故汝等 是 如 未 莜 我 應 台

清淨行邊起濁心 若人博戲得資財 如是名爲口中諍 應讚歎者不稱譽 所謂口中說惡故 世間人輩當生 以毀聖人致如是 及五類浮陀地獄 如是三十六百千 緣口意業作惡故 **墜彼波頭摩** 是名口中大關證 此 以此評故無樂受 合毀辱人反談美 還自損害割其身 以聯洋陀 是世間少言語 頭自然出 地獄數 熱惱 獄中 赭

墩無有。 此 切。皆散皆滅皆壞皆無。 79 比丘。彼等諸風。 諸比丘。彼界中間。 肵 彼界中間。所有諸風。名熱惱者。 已。不得水時。乾壤無有。如是如是 四世界中諸衆生等。 障。是故彼風不來到此。 四界時。此四洲界所有衆生。一時皆悉乾 洲世界所有諸衆生輩。 大輪圓山。能作如是最大利益。 彼等以此內輪圓山大輪圓 。若來到 復有諸風。名曰 作依業故 譬如葦荻。 此 四世界中。 '生者住者 諸比丘。 諸 彼皆一 山二山 若被刈 ¥ 此 比 持來 四洲 itti 此

●阿泽二阿呼鲁 ●茶二茶鲁* ●陀十(地獄)働 ●阿呼呼二阿呼阿呼患患,阿呼働 ●婆十(地獄)働 ●迦十(地獄)働 ●迦十(地獄)働 ● □ 本十(地獄)働 ❷至十(地域) 八第燋然。

從下而出

。即於彼時及三摩耶。其

둪

復次諸比丘 此 於此。諸比丘。彼內輪圓及大輪圓二山。能爲 彼輪圓及大輪圓二山障礙。以障礙故。不來 彼等皆盲無復眼目。以其氣惡臭處猛故。然 種不淨。諸比丘。彼風若來到此四洲世界中 四洲界諸衆生等。 \獄。燒煮衆生身肉脂髓。臭穢煙炸·氣糖種 爾時四洲世界之中。所有衆生乃至住者。 **双於彼處世** 造作如是最大利益。成 野中間。 、有諸風 吹

學已。 **覹閣那**。 散破壞。及二三四五六七百點開那。地擎學 月名一俱宜合舉已能令分散破壞。 多*惟伽多者諸比丘。 洲風 如壯健有力丈夫。以手搦取麥数一把。高擎 已碎分散破壞。亦復如前。乃至一千踰開那。 前。如是二三四五六七踰闍那。地攀舉破壞 破壞,乃至高一雅闍那。地攀舉星散破壞如 四大洲及諸八萬四千小洲。丼餘大山。及須 復次諸比丘。又彼界中。 諸衆生依止業故 如 地既擎舉已塵散破壞。 悉令分散。乃至一百踰闍那。 五六七俱喧舍。地既擊擊已。悉能令其星散 强留山王。 如留 山王。 是。 Ħ 幷及八萬四千小洲。 若來到此四洲界中。 諸比丘。彼世界中。最大極吹僧 於虛空中。粉粽分散。悉令碎壞。如是 **掌舉**高一 地悉擎舉已分散破壞。諸比丘。 至七千踰闊那。 悉能數學。去地令高。一俱爐舍 俱噓舍。地分散破壞。略說 彼風若來此世界中。 及二三四五六七千 更有大風。 餘諸大山。 及須彌 地 爾時此界四方大 北既攀寨 地既擎舉已分 乃至二三四 名僧伽 伽多 廛 則 譬 散

者

利益。 輸圓大輪圓山。 破壞。 故 一山障礙。以障礙故不來於此。諸比丘。 諸比丘。 爲此四洲四世界中諸衆生等。作依業 但以得彼 山 【威德 內輪圖 有如是力。 山大輪區· 能大 彼內 跙

種

閻

園苑內。 在宮外。 前出生。 重牆壁。七重欄楯。七重鈴網。其外七重多羅 有閻摩王宮殿住處。縫廣六千踰闍那 復次諸比丘。於彼世界中間之外閻浮洲 即燒脣口。燒脣口已。 用開其口。 Ļ 宮外。即復於外如是出生。時閻摩王。心生怖 此事已。怖畏不安。諸毛皆堅。即便出外。若在 皆有却敵樓櫓臺殿園苑華池。其諸華池。 寶之所成就。於彼四方各有諸門。彼等諸門。 金銀鞅琉璃頗致迦赤真珠車栗馬瑙等。 行樹。周匝圍邊雜色可觀。 七寶所成。 即 先所有五欲功德。 夜三時書三時間。 三摩耶。其閻摩王。 **衆鳥。各各自鳴。** 種種花。與種種果彌滿遍布。種種香薫種種 **遠處咽喉** 熾燃猛盛一向光炎。撲仰臥已。即以鐵鉗 時守獄者。取閣摩王。 動不安。身有諸毛。 ,當如此時。其王宮殿。即變爲鐵。 有種種樹。其樹各有種種衆葉。 即於宮內如是出生。 以洋銅汁置於口中。 燒咽喉已。 復次諸比丘。 在目前者。 自然而有8赤腿銅汁。 以惡不善業果報故。 火燒於舌。 即燒大腸及小腸等 一時皆竪。即走入 即便撲著熱鐵地 。時閻慶王。見 皆沒不現。若 皆沒不現。若 於業果報故。於 皆沒不現。 時閣廉王。 既燒舌已 所謂 地七 南 及 及 Ł

辈。 卓 作惡行口作惡 無上梵行。盡處現見法中。 ij, 如我今者。 等。各各皆受如是安樂。譬如空住賭夜叉點。 具足。當於彼時。 成七寶種種出生。及天五欲功德現前。 習善念。於彼時中。 諸比丘。共閻廉王。 應所作者。皆作辦訖。更不復於後世受生。 足已。願我當行。 **家子爲何事故。正得信解。 家出家。我於爾時。** 具足已剃除鬚髮。著袈裟衣。 衆生之輩。嗚呼願我從此捨身。 摩王。 切諸衆生輩。 種形色苦惱。心不喜處。 我今亦然。幷及餘者。若共閻摩王同作業 當得信解。 共於人間相逢受生 作 如是 自餘閻靡王。 爾時我於彼處。 行 以身善行口意善行。 æ, 我今已盡生死。已立梵行。 其閻摩王復作是念。 意惡行者。彼等皆受如是 或復有時。發如是等求 出家已和合不久。 其閻摩王所住宮殿。還 所 有衆生。 。爾時我於如來教法 。譬如地獄諸衆生 所有同集業衆生 **白得通證**。 從家出家。 正得信解。 、以其往 死已堕和合 當得信解。 **、願於彼** 若善 所有 作具 卽 昔身 從 彼

在人中。 於惡行。 即時將向閻摩王邊白言。天王。此之丈夫。 向於惡趣, 生地獄中。 身口及意。行惡行已。 逸。身行惡行及其口意行於惡行。 衰老及病死也。 諸 **比丘** 世間凡有三 縦逸自在。 然此以其身及口意行惡行已。 諸比丘。 不善和合。恣身口意 |種天使。何等爲三。所謂 其守獄者。驅彼衆 彼因緣故。身壞命終。 有一種人。 而其彼 以自 # 夺 妝

如挽鋸。向前欲倒。倚杖而行。旣雕盛年。肉常偏側。顯皮寬緩。如牛咽垂。唇口乾枯。喉如烏麻。偃慺背曲。跛跂而行。步不依身。恒如烏麻。偃慺背曲。跛跂而行。步不依身。恒 來生此。 有人身時。或作婦女。或作丈夫。衰老相現。摩 閻摩王。復更告言。丈夫汝豈不見往昔世 之天使出現生耶。 時形。乃至身心。恒常。戰慄。其諸支節一 血消盡。鳳瘦趣向未來世路。舉動尫弱失壯 悉皆疲懈の已不。彼人答言。天我實見之」 天使。善好教示。 問彼丈夫。 是放天王。 彼答言。天我實不見。 汝善丈夫。昔在人間 善好訶責。 **善好教示。善好訶賁** 汝豈不見彼 時 切 業

當爲身口意。 是法。我今具有如是老法。既未得職。我今應 今身上。亦有是法亦有是事。 我今亦未雕如 時閣摩王。 報惡行業者。 故 足 汝 故、時閣摩王。又更告言。愚癡丈夫。若如是者。 實不作如是思念。何以故。以心縱蕩行放逸 長夜利益安樂報也。時彼丈夫。即答言。天我 汝昔旣見如是相貌。云何不作如是思念。我 果報如彼放逸丈夫受者。又汝丈夫。此之苦 区域。 汝當具足受此放逸行罪。 。自懈怠。行放逸故不修身口及意善業。以 汝當長夜。得大苦惱。無有安樂。是 復更告言。汝愚丈夫。無有智慧 非汝母作。 亦可造作微妙善業。使我當有 非汝父作。 當得如是惡業 非兄弟

好教示。 身 篇。或在小床或大床上。以自屎尿。 丈夫汝豊不見。往昔世間作人身時。四大和 世間出也。彼答言。天我實不見。王復告言。 好教示。訶責告言。 爾時彼世閻摩羅王。 我今亦有如是之法。我今亦有如是之事。我 食。彼人答言。天我實見之。王復告言,丈夫 持。或人洗拭。或人抱出。或有與飲。或復與 合。一旦乖違。若婦女身。若丈夫體。 是行放逸者。懶惰懈怠。不作壽業。 以懈怠心行放逸故。王復告言。丈夫汝今旣 大安樂處。彼人答言。天我實不作如是思念。 口若意善業。爲我當來長夜。作於大利益所 免脫。應自覺知。我今亦可作諸善業。若身若 亦未離如是患法。我亦自有如是患事。旣未 汝見如是。若巧智者。云何不作如是思念。 婆羅門等之所造。 非王非天。亦非往昔先人所作。非諸沙門及 汝此惡業非父母作。 是故汝當修行善事。 口若意善業。 汝還自受此果報也 **今自聚集**。 宛轉糞中不得自在。臥起行坐。 訶責彼已。 汝何能得長夜利益及安樂報。 汝還自當受此報也 丈夫汝豈不見第二天使 復更次以第二天使。 具以如是第一 非兄弟作。 若行放逸。 此之惡業。 非姉妹作。 隨放逸故。 汝既自作。 天使 。皆人扶 汚穢於 。患害困 " 若身若 善 善

不見第三天使世間出生。彼答言。天我實不夫言,汝愚丈夫。汝在人間作人身時,豈可賣彼已。依次更以第三天使教示。訶實彼丈時閻靡王。依次以此第二天使。善好教示。訶

中。

世尊爾時說O伽他言

昔先人所作。是汝丈夫。

自於身中

作

非姉妹作。非國王作

非諸天作

作此思

世間時。 時閻魔 貨見之 作種種斗帳。軒蓋而普周匝。爲諸眷屬之所 置床上。將向於外。以雜色衣。而覆其上。又 見 上 阻逸。絕諸瓔珞。舉手散髮。或將灰土以盆頭 多。或言養育。舉聲大叫。《趙胸哀慟。 語言。酸切哑楚。汝悉見不。彼丈夫言。天我 ,最極悲惱號眺哭泣。 王。復告彼言。汝《丈夫。 若復婦女。若有文夫。 或言嗚呼。或言多 。随時命終。安 種種

業 時閻摩王。復告彼言。丈夫汝昔旣見如 諸善業。若身若口若意善業。爲我長夜作大 亦有死。亦有死法。 我身亦有如是之事。我既未脱如是之事。我 事。何不自作如是思念。我今亦有如是之法。 作於利益, 作。何以故。以放逸故。時閻靡王復告彼言。 利益作安樂故。時彼丈夫即答天言。我實不 婆羅門作。丈夫汝此惡業。是汝自作自 依放逸行。 丈夫汝今旣是放逸。行者以放逸故。不作善 딚 非王非天。 汝此惡業。 此 故。得此果報,汝還自受。時閻摩王。 第三天使。教示訶責。勅彼丈夫。 亦不聚集其餘諸善。謂身口意爲汝長夜 即棄捨之。 以頭向下。 非父母作。非兄弟作。非姉妹作。 亦非往昔先人所作。又非沙門 以放逸故。汝自招此惡不善業。 當作安樂。是故汝今有如是事。 時守獄者。 持足向上。 未得免離。我今亦可 種種取彼丈夫手 即鄉羅於諸地獄 。具足以 此 聚集

縱廣六千由旬。

七重垣艦

七重欄楣。

生龍者。 之上,下

玉

適當精 至彼安隱則快樂 旣見聞已須恐怖 所謂諸怨皆已度 切無過於涅槃 動臭放逸

種種患症無有除 踏有生死窮盡 諸事法王善巧 如是見法得寂滅

| 然清淨得涅槃

起世•因本歷卷第四

起世•因本經卷第五 "隋天竺沙門達摩笈多譯

雜花草。 四 復次諸比丘。一切諸龍。 踏龍金翅鳥品第五 **諸比丘。彼須彌留山。佉低羅山。二山中間。有** 有諸國夷及以泉池。地與池中,各各皆有衆 方各有賭門。而彼諸門。有諸重閣樓觀却敵。 頗梨赤真珠車栗馬瑙等。七實所成。於彼四 所圍繞。妙色可觀。衆實莊校。所謂金銀琉珠 間錯珠網,復有七重多羅行樹。扶練蔭映之 旬。七重垣牆七重欄構。周匝莊嚴。七重實鈴。 水底。有奖伽羅龍王宮殿、縱廣正等八萬由 此等名爲彼金翅鳥有四種生。諸比丘。大海 亦四種生。所謂卵生。胎生。濕生,及以化生。 於難陀優波難陀二大龍王宮殿住處。 種種衆果。 種種香熏。種種諸鳥。各各自鳴」 如此名爲四種生龍。諸比丘。其金翅鳥。 一者卵生。二者胎生。三者濕生。四者化 行伍相當。復有諸樹。 有四種生。 種種o葉華。 何等爲 其處

> 各自鳴。諸比丘。彼居吒奢靡職大樹東面。有 高一百由旬。枝葉遍覆五十由旬。其院驟磨 樹名曰居吒奢摩羅 46 廣東彼之大樹。其本周 爲諸龍王及諸一切金翅鳥王。有一大樹。其 如前。 各各自唯 六百由旬。七重垣曆。略說如上。 卵生龍及卵生金翅鳥諸宮殿住。 五百由旬。七重牆塹。略說如前。乃至衆鳥。各 有七由旬。 乃至衆鳥各各自鳴。諸比丘。其大海北 其下入地二十由旬。其上出 宮谷猴庸 乃至衆鳥

說如前。乃至衆鳥各各自鳴 宫殿住。亦各縱廣六百由旬。 稿。 路說如前。乃至衆島各各自鳴。其居吒賽 鳥諸宮殿住。 吒奢摩雕大樹西面。 垣牆。略說如前。乃至衆爲各各自鳴。 其居吒奢靡離大樹南面。 摩睺大樹北面。 金翅鳥諸宮殿住。亦各縱廣六百由旬。 亦各縱廣六百由旬。 有化生龍及化生金翅鳥諸 有濕生龍及濕生金翉 有胎生龍及胎生 七重垣點。 七重垣 七重

龍時。 誰比丘。其彼卵生金翅鳥王。 欲得搏取卵 能取胎生之龍及濕生龍化生龍等 爲王。唯能取得卿生龍"食。隨其所用。則不 隨其所用。隨其所食。諸比丘。其諸卵生金翅 開二百由旬。海水開已。即便衝取卵生龍出 上。下觀海已。便以兩翅飛扇大海。水爲之 於是即飛向居吒奢摩雕大樹東面枝

即時飛向彼居吒奢靡離大樹東枝 諸比丘。其諸胎生金翅鳥王。若欲○得取卵

其用。 能得取卵生蓄龍胎生之龍濕生龍等。 隨其所食。諸比丘。其諸濕生金翅之鳥。 海。水爲之開八百由句。即便衡取濕生龍用 向彼居吒奢靡離大樹西枝上。 濕生金翅之鳥。若欲得取濕生龍者。爾時飛 Ð 雌大樹南枝上。以翅飛扇大海。水爲之開四 取卵生龍。用隨其所食。又復濕生金翅之鳥。 以翅飛扇大海。水爲之開二百由旬。開巳衡 龍 諸比丘。其諸濕生金翅鳥王。若欲。得取卵生 龍 岩欲得取胎生龍時。 胎生金翅鳥王。 遂便街取胎生龍出。隨其食用。諸比丘。其諸 海。即以兩翅飛扇大海。水爲之開四百由旬 便飛向彼居吒奢廉雕大樹南枝上, 由旬。開已衝取胎生龍食。隨其所用。又復 《復胎生金翅鳥王。若欲搏取胎生龍者。 '時。爾時飛上彼居吒奢摩臘大樹東校上。 。隨其所用。則不能得濕生諸龍化生龍等, 三百 。隨其所食。唯不能得化生諸龍 曲 侚 因而衡取卵生龍出 唯能取得卵生諸龍及胎生 即便飛向彼居吒奢塵 以翅飛扇大 **。随其所** 下槻大 隨所 唯 食 ęp

離大樹南枝上。以翅飛扇大海。 若欲搏取胎生龍時。 取卵生龍食。隨其所用,又復化生金翅之鳥。 以翅飛扇大海。水爲之開二百由旬。即便衡 諸比丘。其諸化生金翅之鳥。若其欲得取卵 耿 龍食。隨其所用。又復化生金翅之鳥。 百 蘢 濕生龍時. 由 旬。時彼化生金翅之鳥。即便衡取胎生 爾時飛向彼居吒奢廉騰大樹東枝上。 即便飛向彼居吒奢摩雕大樹 即便飛向被居吒奢廉 水爲之開四 。若欲得

> 龍悉皆為彼金翅鳥之所食噉 西枝上。 便衡取化生龍食。隨其所用。諸比丘。此等諸 兩翅飛扇大海。水爲之開一千六百由旬。 居吒奢靡離大樹北面枝上。下觀於海。 翅鳥王。若欲得取化生龍者。爾時即飛向彼 卽時衡取濕生龍食。隨其所用。又復化生金 以 翅飛扇大海。水爲之開八百 便以 由 ep 旬

諸比丘。更有自餘蓄龍住處。彼等界中。亦復 不爲諸金翅鳥之所食噉 居波陀迦等。甘婆羅阿濕婆多羅二龍王等。 **羯勒拏僑多摩迦等。 鼠婆陀弗知梨迦等。 商** 爲彼金翅鳥取。所謂摩多車迦等。德叉迦等 所攝取。諸比丘。復有自餘諸龍王等。 阿那婆達多龍王等。 等。亦不爲彼金翅鳥取。又復提頭賴吒龍王。 動。又有難陀龍王優波難陀龍王。 謂娑伽羅龍王。不曾爲彼金翅鳥王之所鷩 諸比丘。別有諸龍。彼金翅鳥不能®取得。 亦不爲彼金翅鳥王之 此二龍王 亦不 所

4 心意。衆因緣故。身壞命終。即便生彼諸難獸 以如是種種熏修諸獸液因。發起行業。成就 鳥中。復有一種。熏修諸獸因。受持諸獸戒。 因。受持金翅鳥戒。 所成熟故。當生龍中。復有一種。熏修金翅鳥 龍中。諸比丘。有諸衆生。熏修龍因。 諸比丘。於彼趣中有何因緣。而彼等輩生於 發起諸獸心。習行諸獸業。分別諸獸意。 翅鳥意。以是因緣身壞命終。即當生彼金翅 戒 "發起龍心"分別龍意,作是業已。爲彼因緣 復有一 種。熏修牛因牛戒牛業牛心牛意。 發起金翅鳥心。分別金 。受持龍 彼

復有 作如是言。 此邪願 行穢濁。諸如是戒。我當作天。或得天報。發 及默然戒大力天戒大丈夫戒。 念。願我所修此等諧戒。月戒日戒星辰等戒 戒。或修苦行諸穢獨處。 戒 力天戒。或*有熏修大丈夫戒。或有熏修入水 戒。女人戒。或復熏修默然戒。或@有熏修大 復有一 丘。復有一種。熏修月戒。或復熏修日戒星宿 意故。以是因緣。拾身當生於鵄暢中。諸比 修鵄鵂業。受鵄觴戒。 **赴鵄騰心。行鵄糗業。 分別鵄觴意。** 鷄中。復有一種。熏修鶏鵯因。受鶏鵂戏。發 說如前。乃至分別獨心獨業。以是因緣。當生 略 說 或有熏修供養日戒。 如前 種。 **熏修鵜因鷄戒鷄業鷄心鷄意。** 乃至分別。以是緣故。 起鵄鵂心。分別鵄鵂 彼熏修已。 作如是 或@復熏修事行火 、水溅火溅。苦 生於牛中 。以彼熏 略

間非常非無常。此事實餘虛妄 沙門婆羅門。作如是見。作如是言。 我及世間常無常。此是實餘虛妄。復有 有一種。沙門婆羅門。作如是見。作如是言。 言。我及世間。悉皆無常。此事實餘虛妄。 復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是 見。作如是言。我及世間常。此事實餘證妄 生。諸比丘。復有一種。沙門婆羅門等。作如是 諸比丘。**@**復有一 者。我今說彼。當向二處。若生地獄。若生畜 種 **丈夫福伽羅等起邪顯** 我及世 復

諸比丘。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。 種沙門婆羅門等。 我及世間有邊。此是實餘趙妄。 作 :如是見。 作 :如是

作

如是說。我及世間。

非有邊非無邊。

此是

實餘虛妄者。

彼等作如是說。

命非有邊非無

豆

有一種。沙門婆羅門等。作如是見,作如是言, 我及世間非有邊非無邊。此是實餘虛妄 言 穮 及世間或有邊或無邊。此是實餘虛妄。復 沙門婆羅門等。作如是見。 及世間無有邊。 此是實餘 作如是言。 復有

異身異。 諸比丘。復有一種。沙門婆羅門等。作如是見。 後 門婆羅門等。作如是見。 見 實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅門等。作如是 門等。作如是見,作如是言。有命有身。此是 作 沙門婆羅門等。作如是見。作如是言,如來死 有有。或無有有。此是實餘虛妄。復有一種。 後無有有。 如來死後有有。 有一種。沙門婆羅門等,作如是見。作如是言。 種。沙門婆羅門等。作如是見。作如是言命 如是言。命即是身。此是實餘雕妄。復有 。非有有非無有有。此是實餘虛妄 作如是言。無命無身。此是實餘虛妄。復 此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆羅 作如是見。作如是言。如來死後。或 此是實餘虛妄。復有一種。沙門婆 此是實餘虛妄。復有一種。沙 作如是言。 如來死

諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。 餘虛妄者。彼等於諸行中。當作無我見無世 如是見。如是說言。我及世間無常。 虚妄。 諸比丘。 於中所有沙門婆羅門等 是見。作如是說。我及世間是常。此是實餘 中。當作我見。當作世見。以是義故。彼等作 彼等於諸行中當作我見"當作世見。離諸行 如是說言。我及世間是常。此是實餘虛妄者。 雕諸行中。當作無我見無世間見。以是 此是實 作 如

> 彼等作是說言。 世間見。雕諸行中。當有我見及世間見。是故 餘虚妄。諸比丘。 義故。 實餘虛妄 是實餘虛妄者,彼等於諸行中。當有我見及 如是見。如是說言。我及世間非常非非常。此 虛妄。諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。 彼等作如是說。我及世間常非常。此是實餘 見。離諸行中。當有我見及世間見。以是義故。 餘虛妄者。彼等於諸行中。當有我見及世間 如是見。如是說言。我及世間常非常。此是實 被等作如是說。 我及世間非常非非常。 。於中所有沙門婆羅門等作 "我及世 間無常。 此 此是 是實 作

~~1~~7 諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。 諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。 生受身四種。七反堕落。七過流轉。七走七 我及世間無有邊、此是實餘虛妄者。 中所有沙門婆羅門等。作如是見。作如是說。 中。是命死後。 如是說言。我及世間有邊,此是實餘虛妄者。 我及世間無有邊。此是實餘虛妄 行。當成就命及入命梁。是故彼等作如是說。 中。是命死後。殯葬埋藏。是人上人。從初出 如是說。命無有邊。人無有邊。從初託胎腹 我及世間有邊。此是實餘虛妄。 生受身四種。七反墮落。 彼等作如是說。命有邊人有邊。從初託胎腹 當成就命及入命聚。是故彼等作如是說。 殯葬埋藏"是人上人。從初出 七過流轉。七走七 諸比丘。 於 。被等作

虛除妄 過流轉。七走七行。巳當成就命及入命聚。 此是實餘虛妄者。彼等9如是說。世間非非 作如是說。 諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。 如是說。我及世間。 七行。已當成就命及入命聚。是故彼等。 有邊非非無邊。從初受身四種。七反墮落,七 人從初受身四種。七反墮落,七過流轉。七走 邊 是人從初託胎腹中。 我及世間。非非有邊非非無邊。 非有邊非無邊。此是實 死後殯葬埋 蕨

作

Ŀ

作如是言。 諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見 非無邊。此是實餘뿳妄 命即彼身。 有我。亦見有命。 彼等於身中見有我及見命。 此是實餘虛妄 彼命即彼身。 是故彼等作如是言。 此是實餘虛妄者。 於餘身中亦見 卽彼

是故彼等作如是言。我及世間。非非有邊非

見 命 當見有我。 被等於身中當見有我。及見有命。 諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。 別身別。此是實餘虛妄 作如是言。命別身別。此是實餘虛妄者。 及見有命。是故彼等作如是言。 亦別身中 作 :如是

命及身。此是實餘虛妄 等於身中常見有我及有命。 有我。及當見有命。是故彼等作如是言。 作如是言。有命及身。 諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見 此是實餘虛妄者。彼 別身中亦當見 有

諸 比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。 如 是言。 非命非身。此是實餘虛妄者。彼等 **0**(作)十如❸

三五

非身。此是實餘虛妄 於身中不見有我不見有命。 亦不見有命。 是故彼等作如是言。 別身亦不見有 非命

來死後當有有。此是實餘嚴妄 亦當走。趣向流轉。是故彼等作如是言。如 者。彼等於世。作如是"見。壽命亦當至壽命 見。作如是言。如來死後有有。此是實餘虛妄 諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。 作如是

作如是言。如來死後無有有。此是實餘虛妄 有有。此是實餘虛妄 有毒命斷。是故彼等作如是言。如來死後無 者。彼等於世。作如是言。此處有壽命至。彼處 諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見

等作如是言。如來死後非有有非無有有。此 實餘虛妄者。彼等。見世。作如是言。人於此 作如是言。如來死後非有有非無有有。此是 諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。 實餘虛妄者。彼等所見。作如是言。此處命 作如是言。如來死後或有有或無有有。此是 是實餘虛妄 處命斷壞已。移•至彼處。 如 斯走至。彼處趣向流轉。是故彼等作如是言。 諸比丘。於中所有沙門婆羅門等。作如是見。 來死後或有有或無有有。 命亦斷壞。是故彼 此是實餘虛妄

汝等頗 官諸丈夫輩。集已晤彼群官等言。謂汝生官。 生盲諸丈夫等遊戲喜樂。即便宣告。多集生 國王。名爲鏡面。時鏡面王曾於一時。 爾時佛告諸比丘言。諸比丘。我念往昔有 知象之形類 其狀云何。 時彼衆盲同 欲共

> £ 如是摸已。時王問言。 或牙齒者。或撲耳者。頭。項背脇胜脚尾等。 汝摩觸象。以實報王。 可速往彼象底內。取一象來。置於我前。示諸 時鏡面王即便勅喚一調象師來。告之言。 知象形類相貌等耶。彼等生盲同答王言。 天 人各各以手廠觸其象。爾時象師語衆盲人。 前。●王語彼等衆盲人聲。此卽是象。時諸盲 盲人。時期象師知王意已。即將象來置王殿 實未識,者蒙王恩。我等欲得知象形類 類。王復告言。 共 知象形類不。時彼群盲同聲答言。 答言。天王。 我等生 汝等先來旣未識象。 汝生盲戰。 時衆盲輩。 盲 實不曾知象之形 有摸鼻者 汝等已得 天王。 天王。我 卿

6瓮。烟象項者答言。天王。象如屋桑。 各自執。共相譯圖。各各以手自遮其面,各各 是象非象。況能得知象之形類。時彼衆官各 相 天王。其象如是。天王。其象如是。復更白言 如樹。觸象脚者答言。天王。其象如曰。觸象尾 背者答言。天王。象如含脊。觸象脇者答言。 鼻者。即白王言。天王。象形如繩。 觸牙齒者 天王。我知象如是"時王告衆盲言。汝亦不知 者答言。天王。象如륢箒。其衆盲人各如是答。 天王。象形如篅。觸象胜者答言。天王。其象 王。其象如箕。觸象頭者答言。天王。象猶如 答言。天王。其象如撅。 其知者象爲何類。時群肓中,或有以手雕鯛 爾時彼王即復問言。汝等諸官。既已知象。若 静 我等今已知象形類 各各相緣各言已。是時鏡面王見很來 欄®象耳者答言。 觸象 天

> 當知彼等。方應長夜共生諍闡。 於中說此偈言 各各以手自选其面。如彼群盲。 各相形裝。各相鳳辱 等。亦復如是。旣不能知如實苦壅歸。 豁比丘。 如是如是。 世間所有諸沙門婆羅門 塞諦。 苦減 些歸。 苦滅 道 聖諦。 旣 不如實知 盲 如是辭競。 此等群盲生無目 曾無有師 一語教 大笑數樂。 既生辭聞。執號不休 王於彼 横於諸事各相爭 云何知是象身分 共相惱亂。 洗轉而行。 時即說偈言

住。示現教師所說聖法安樂處住。此中偈言 有避兢。同趣一學猶如水乳。共相和合一處同 隨順修學。彼等長夜。當和合行。各各數官無 苦集苦滅苦滅道鷝諦。如實知者。彼等應當 諸比丘若有沙門婆羅門等能知如實苦聖諦 既知一切悉皆苦 若能知是悉有苦 彼旣不能歸了觀 如是彼心未解脱 此處是道旣不 者不知彼苦聖 **未得免脫於魔縛** 所有世間諸苦 知 處 諦 及有所生諸苦處 **豊能到彼無有處** 所趣但向生老死 况知诚苦所行戚 未得智慧解脫處 苦滅濫處無有餘 亦不能知苦集因

の起世経阿修羅品第六の上

則能到於諸有邊 長得発脫於魔網

爾時佛告諸比丘言。 卸能具足心解脱 旣知得滅由於道 永離世間諸有處 如是不至生老死 及得智慧解脫處 便到苦滅所得處 應令悉減無有餘

諸比丘。 去 須雷迷留 山

● 見二言● - ● ● 単注= ○見二於母 ○正二生母 ○王二告母 ○五二百母母 ○第二者母 ○黄二克母 三相母 母起世十(因本)像,[起世報]一個 五

相 垣 珑

葉 園 十臟閣那。 渠等七寶所成。彼城垣牆高百踰闍那。 廣五 帝。 其城縣廣六萬滁闍那。七重垣艦。乃至車 諸比丘。彼阿修驪。大垣牆中。別爲輟廢質 **踰闍那。彼等諸門亦有樓櫓却敵●臺閣。有諸** 置立於門。彼等諸門高三十腧關那。廣十二 多曬阿修曬王置立宮殿。 一苑及以陂池諸華沼等。有種種樹。及種種 各各自鳴。其晉和雅。 與種種華。幷種種果。種種香熏。 彼城垣牆相去五百歸閣那。間厠 出種種聲 其宮名曰設康婆 。有種種

愛樂 七頭 鳥 行 央。為報摩質多赚阿修曬王置聚會處。 諸比丘。彼設摩婆帝城。 樹 各各悉是七寶所成。乃至車栗馬瑙等 周匝四方而爲圍遶。雜色可觀 其處縱廣五百踰閣那。七重欄楯 復有七重金銀鈴網。其外七重多羅 其王住處。 Œ 甚可 名日 居中 校

> 敵 滑。觸之猶如迦旃隣提迦衣 實,而彼下分。 Ħ 普四方 **雜色可觀** 面否 青鞍琉璃以爲間錯。 七寶所成。 有諸門。 耐 乃至車栗馬瑙等 彼諸門。 樓櫓却 柔軟細

迦栴隣提迦衣 就。乃至車栗馬瑙等實。柔軟可喜。觸之猶如 修曬所住之處。雜色可觀。亦爲七實之所成 那 **韓摩質多囉阿修囉王安立實座。** 而有實所成柱。 諸比丘。彼阿修羅七頭聚會處所正中。 如迦楞隣提迦衣。 所成。乃至車渠馬瑙等實。柔軟細滑。觸之猶 廣半踰闍那。雜色可觀。甚可愛樂。七實 高二十踰闍那。彼實柱下。爲 其座二邊各有十六小阿 髙一踰闍 自然

金銀轉琉璃頗致迦。乃至車栗馬瑙等實。普 可觀。甚可愛樂。 踰闍那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。外 諸比丘。其阿修羅七頭聚會處所東面。 各各自鳴。其音和雅。出種種聲 葉。及種種華。種種果。種種香熏。有種種鳥。 臺閣園苑陂池諸華沼等。有種種樹。 四方面各有諸門。 有七重多軅行樹。四面普皆周匝園邊。뾽色 慶質多囉阿修囉王宮殿住處。 亦爲七實之所成就。 而彼諸門。有諸樓櫓却敵 其處縱廣千 與種種 所謂 有轉

閣洲 自鳴。 諸比丘。 四三二百踰闍那。其最小者。猶尙縱廣百踰 **縦廣九百踰闍那**。 面等。各有諸小阿修囉王雖宮殿住處。 七重坦牆。 豁比丘。又阿修曬七頭聚會處所東 其阿修羅七頭聚會處所南面西北 乃至略說。種種衆鳥。各各 或八百或七百六百五百 其處 面

> 諸比丘。 門。而彼諸門。有諸樓櫓。雜色可觀。 摩質多囉阿修囉王有苑。 名奢摩梨林。其林 實之所成就。乃至車樂馬瑙等實 **鈴網。及馬瑙等七實所成。普四方面各有諸 鞭廣千踰閣那。七重垣牆。** 亦爲七寶之所成就。乃至車栗馬瑙等實 各有諸門。而彼諸門。有諸樓櫓。雜色可 七重鈴網。 其林縱廣千踰闍那。 東面。轉變質多曬阿修曬王有苑。名娑羅林、 各各自鳴。諸比丘。 十二蹗開那。七重垣牆。略說乃至。有種種鳥。 十四十三十二十篇關那。其最小者。猶縱廣 處縱廣九十踰閩那。 南 西北 厙 其阿修曬七頭聚會處所南面 復有諸小阿修囉輩宮殿住 及馬瑙等七實所成。 其阿修雕七頭聚會處所 七重垣牆。 或有八十七十六十五 七重欄楣。 七重欄 普四方面 蔑 七重 H

門安住。 至車栗馬瑙等實之所成就。 及馬瑙等七實所成。 廣千踰閒那。七重垣牆。七重欄楯。七重鈴網。 賓多縣阿修縣王有苑,名熊陀那林。 其林縣 諸比丘。其阿修囉七頭聚會處所北面。 七寶之所成就。乃至車栗馬瑙等實 諸門。而彼諸門有諸樓槽。 重鈴網。及馬瑙等七實所成。普四方面各有 其林縱廣千踰閣那。七重垣牆。七重欄楯。七 學質多驟阿修囉王有苑。名 俱毘陀●驟 諸比丘。 其阿修雕七頭聚會處所西面 閣 自餘同等 而彼諸門有諸樓櫓。 普四方面各有衆實譜 雜色可觀。 其此諸門唯無 雜色可觀 亦爲 乃

華出生。 絲光 亦熏一踰闍那。其池又有諸藕根生。大如車 形赤光。白著白色白形白光。綠者綠色綠形 金形金光。青者青色青形青光。赤者赤色赤 · 茶梨迦。其如火者火色火形火光。金者金色 馬瑙等實。普四方面各有階道。 周匝圍遶。雜色可觀。 七重欄楣。七重鈴網。其外七重。 澄潔常清。 池縱廣五百踰閣那。其水涼冷。 諸比丘。其娑羅林。奢廉梨林。 二林中間。 軸。割之汁出。色白如乳。其味甘甜。如無蠟 亦爲七寶之所成就。謂馬瑙等。 『貿多巗阿修羅王有一大池。名曰難陀。其 圓如車輪。 其光明照 所謂優鉢羅、鉢陀康。 七重資博。以爲間錯。 七實所成。 一蹴翻那。 復有種種踏 究牟陀。 奔 **雅色可觀** 医美不) 多羅行樹。 七重版砌。 乃至車架 其香

色可觀。 爲鞞摩質多軅阿修羅王有一大樹。 諸比丘。其俱毘陀囉。及難陀那。二林中間。 **蔭覆五十踰陽那。周迴縱廣五百踰獨那。其** 二十一踰關那。其樹上出高百踰闍那。枝葉 自 四方面亦有七實諸門而住。 多曬波吒羅。共本周圍七踰闍那。根下入地 槽却敵臺閣。 亦有七重垣牆。 七寶所成。 略說乃至。 略說乃至。 乃至車栗馬瑙等實。 種種衆鳥。 又彼諸門亦有 周匝圍邊。 名蘇質 各各 普 雞

起世•因本經卷第六

隋天竺沙門達摩笈多譯

等。 ◎囉園林。亦二岐道。離陀那園林。亦二岐道。 ●阿修羅品•下 通為彼王遊戲去來。其粹雕質多。囉阿修囉 諸比丘。其阿修羅七頭聚會處所。有二肢道。 諸比丘。其碑靡質多驟阿修曜王。意欲向彼 亦二枝道。悉皆如前。七頭聚處。相通來往」 其難陀池。亦二岐道。蘇質多驪波吒臘大樹。 亦二岐道。奢靡梨園林。 修囉王鞏宮殿處所。 王宮殿處所。有二岐道。 王殿前而住 王宮門之外。 已。乘種種乘。 俱來詣向轉摩質多囉阿修囉 已。即以種種衆實驟珞。莊嚴其身。 心。轉廉質多臘阿修臘王意念我等。如是知 小阿修臘王難。并及諸小阿修儷等。即生是 阿修囉王輩。及念諸小阿修囉雖。是時彼諸 娑羅園林。奢廉梨。 俱毘陀羅。 難陀那園林 囉王輩住止處所。 亦二岐道。 其娑羅園林。 操浴嬉戲。遊行受樂。爾時心念彼諸小 到已入向轉靡質多赚阿修赚 亦二岐道。諸小阿修 亦二岐道。俱毘陀 亦復如前。 諸小阿 各嚴飾

匝圓邊。 阿修囉王丼及諸小阿修囉輩。 珞莊嚴其身。莊嚴身已。即便騎乘。是時諸 曬王。及諸小阿修羅衆來。即便自以種 爾時鞅廉質多囉阿修羅王。 前後導從。相將詣向娑羅園林。及奢 見彼諸小阿修 左右四面周 種瓔 小

萬職閣那。七重垣牆。 阿修囉王種種所

有

不動

)世@因本經卷第五

於膝。有種種香。其香氛馥。 梯彼園林。令地清淨。 致彼處已。 阿修囉等。於彼園林。 難陀園林。 諸比丘。 五阿修驪。停住其側。 住。三者不墮。四名牢固圖主。爲此風持。常住

摩梨園 **澡浴遊戲。隨意**中住。各隨所欲去處而去」 彼時。其轉靡質多驪阿修羅王,及諸小阿修 吹動後園林樹衆華。飄四零四散。諸比丘。其 有風輪來。開《閉諸門。何者爲淨。有風輪來。 何等爲三。所謂開者淨者吹者。 四名牟與隣陀,五名與阿多臘。諸比丘。其與 諸比丘。其鞅廉質多軅阿修羅王。恒常別有 那園林。入已洗浴。觀看遊戲。隨意而住。諸 羅王。幷諸小阿修曬等輩圍逸。 難陀那園林之中。風散種種微妙泰華。下 常在於轉變質多曬阿修曬王側。爲守證故。 慶賞多囉阿修臘王。有如是等五阿修羅。 恒 有四種風持。何等爲四。所謂曰一住。二者安 云何爲五。一名隨喜。二者名有。三者名醉 上。有萬職闍那海水而住。其彼水聚自然而 林 而彼鞞廉質多羅阿修羅王宮殿之 有三風輪。自然吹動。 俱毘 在於難陀園林前住。 陀囑園林。 何者爲吹。有風輪來 或復一月二月三月。 擁護守視諸惡事故。 難陀 遍滿園林。 當於 。即入彼難陀 諸比丘。 何者名開。 ||那園林| **、莊黻彼** 闡 非

●下⇒第六之業務

●基本提升*

海下。有踊躍阿修耀王宮殿住處。其處縱廣 諸比丘。去須彌留山王南面千踰闊那。 此中一一亦如彼說。 略說猶如轉摩簽多 [●]茶二茶会 ^{● ●}[因本]--②®* ■会* ●第二後会 [●]第二令会

五

王宫殿之上。 住。二安住。三不墮。四年 所 /有水梁。 亦 彼等諸門亦有樓櫓。雜色可觀。 酦 ፓታ 至車 **東馬瑞等實**。 。普四方面各有諸門。

爲四種風輸住持。

汝應當知:

75

Ŧ

此

諸比丘。 有水聚。亦爲四種風輪住持。一住。二安住。 神廉質多羅阿修羅王種種所有。此中一◎↑ 處一機廣八萬。雖開那。 水下。有奢婆羅の所們阿修羅王宮殿住處。其 亦如彼說。汝應當知。乃至此王宮殿之上。所 三不隨。四年固主 去須彌留山王西面千踰郡那。大海 七重垣牆。 、略說猶如

彼之處所。爲羅睺羅阿修羅王有城。王住其 果。種種香熏。有種種鳥。 敵 廣如上所說。彼諸牆壁。及以門樓。 水下。有羅睺羅阿修羅王宮殿住處。其處縱 諸比丘。須彌留山王北面。 風苑諸池。有種種樹。 各各自鳴。諸比丘。 與種種葉。種種華 如上相去。 臺閣却

種種花果。 圍苑諸池。 废 說 樂馬瑙等實 壁七重。七重機楯。七重多羅行樹。 城。名曰雕婆帝。隋曹縱廣莊嚴亦如上說。 ·彼諸·垣牆。亦有諸門。彼等諸門高下縱 周匝圍邊。雜色可觀。 一一如前。而彼諸門所有層樓。却敵臺閣。 及華沼等。亦有諸樹。與種種葉。 種種香熏。 彼等垣牆@高下縱廣。 亦有種種諸雜類鳥。 七實所成。 亦如前 "乃至車 七重鈴

樹 加 阿 諸比丘"其彼摩婆帝城王所住處。 Ł 修羅王有聚脅處。 所說。 凼 欄楯七重。 雜色可觀。 還名七頭。 及諸鈴網。 亦爲七實之所莊 其處擬廣 爲羅睺羅 多羅行

各各自鳴

迦旃隣提衣 修羅王。有諸高座。亦如上說。柔軟觸之。如 乃至車栗馬瑞等實。右邊亦然。爲十六小阿 迦游隣提衣,其座左邊。爲十六小阿修羅王 成。乃至車栗馬瑙等實。柔軟細滑。觸之猶如 下縱廣莊校。一一如前。 Ţ 處中有一實柱。高下縱廣如上所說。其彼柱 布。其地柔軟。觸之猶如迦旃躁提表。而彼 乃至車栗馬瑙等實。而彼下分以 天車 亦各別還諸妙高座。難色可觀。 爲羅睺羅阿修羅王置一髙座。 雜色可觀。 七實所成。 七寶所成。 共座高 七寶所 果分

種衆類異鳥。各各自鳴。 等實。四方諸面各有諸門。 **圍遶。雜色可觀。** 縱廣一一如前。七重垣牆。 諸比丘。彼七頭聚會阿修羅王住處東面。爲 樂 樹。與種種葉。 臺。却敵重開。 鈴網。乃至七重 羅睺羅阿修羅王更置別住宮殿處所。 種種華果。種種香熏。復有種 園苑諸池。泰華泉沼。有種種 多羅行樹。 七實所成。 其音和雅。 彼等諸門各有樓 七重欄楯。 四 乃至車栗馬瑙 面普 皆周匝 甚可愛 七重 其處

其處縱廣九百踰陽那。或有八百。或有七百。 諸比丘。彼七頭聚食。 有七重牆壁欄楣。 及以六百五四三二。其最小者百踰圍那。皆 南 北 鳴 諸比丘。 爲諸小阿修羅王嶽各有宮殿住處。 彼七頭聚會阿修羅王住 略說乃至種種衆鳥。 阿修羅王住處。 各各 東西 魔束

諸比丘。 車樂馬瑙等實。普四方面各有諸門。 爲羅睺羅阿修羅王有圍苑住。名奢摩梨林 行樹。 雜色可觀。 **桑馬瑙七竇所成。甚可愛樂** 彼等諸門皆有樓櫓。雜色可觀。 闍那。七重垣將。略說乃至。種種衆鳥。各各自 六十五四三二。極最小者猶故權廣十●二踰 乃至馬瑙。七實所成。 其林繼廣。一一如前。七重垣點。七重欄楯。 爲羅睺羅阿 修羅王有閩苑住。名娑羅林。 鳴。諸比丘。其阿修羅王。七頭聚會處所東面 住 縱廣莊嚴。皆如上說。 24 處 育 ٦Ļ ,其處縱廣九十踰闍那。或有八十七十 其阿修羅王七頭聚會處所前 爲彼諸 亦 亦爲七實之所校成。乃至 阿修羅雖亦各 七重垣牆。七重多羅 普四方面各有諸門。 乃至亦爲車 別 '彼等諸 有宫殿 面

♥〔稅後按飾〕一⊜

9莊皇二成

●亦有二有諸自

諸比丘。 門有諸樓櫓。乃至馬瑙七寶所成 ◎亦有樓櫓。◎頹種控飾。雅色可觀。 瑙七實所成。普四方面各有諸門。 羅睺羅阿修羅王有園苑住。 馬瑙等實之所e莊嚴。 林。縱廣一一皆如上說。 其阿修羅王七頭聚會處所西 甚可愛樂 七重垣牆。 名曰俱毘陀羅 乃 而彼諸門 乃至馬 至車 面

○紙格二替裝員 6(二)一員

=切® ®高下縱震=從抗高下傳

有樓櫓。 瑙等實之所莊嚴。 七實所成。普四方面各有諸門。而 爲羅睺羅阿修羅王有閩苑住。 林。其林縱廣如上所說。七重垣精,乃至馬瑙 諸比丘。 種種技飾。 其阿修羅王七頭聚會處所北 難色可觀。 名曰難陀那 乃 至車 彼諸門亦 栗馬 面

比丘。其奢摩梨。 甚可愛樂 及娑羅林。 建中 間 爲

Φ.

諸

三

蜡莊殿。七重欄楣。 淨不濁。以七實塼。七重而砌。 池縱廣如上所說。其水涼冷。 羅睺羅阿修羅王。 香氣氛氲。普熏一切。又有藕根。汁白味甜。 略說乃至如上。水色水形水光。明照四方。 爲七實之所挍成。又生睹華優鉢羅華。鉢陀 **資**所成。又其四方有諸階道。 羅行樹。周匝圍邊。 食之甘美。如無蠟蜜 庵。究牟頭。奔●茶梨迦。其華火色火形火光。 有一池水。 雑色可觀。 七重鈴網。 甚可愛樂。亦 柔軟輕甜。 名日難吃。 以七實版 乃至馬瑙七 亦有七重多 間 凊 其

追 成。甚可愛樂。略說乃至種種素鳥。 爲彼羅睺羅阿修 羅王有一大樹。 其樹名曰 諸比丘。其俱毘陀羅林。及難陀那。二林中間。 上說。乃至七重牆壁機構。車栗瑪瑙七寶所 蘇貿多羅波吒羅。其樹縱廣種種莊散。皆如 其音和雅。聽者數喜 各各自

諸比丘。其阿修羅王。 七頭聚會處所嚴節。 羅阿修羅王遊宮殿故。又復爲諸小阿修羅 如上所說。亦有岐道。 通其往來。遊戲樂故 及難陀池。蘇質多羅波吒羅樹等。皆有岐道。 向奢廉梨及俱毘陀羅。亦有歧道。 Ŧ, 及諸小阿修羅輩。亦有岐道。通往來故。 去來徑路。 爲彼羅睺 向難陀那

諸比丘。其羅睺羅阿修羅王。岩欲向彼娑羅 羅王。心念於我。欲共遊戲。其時轉靡質多羅 多羅阿修羅王。 時心念轉摩質多羅阿修羅王。 林苑及雞陀那林等凝洛遊戲出觀看時。 作如是•心。 彼羅睺羅阿修 爾時轉廉質

生

迦天王城郭住處。 四萬二千踰闍那。

城名善現。縱廣莊嚴一一

由乾陀山頂。

如前提頭賴吒天王處所。

之所。齊整而立。爾時轉廉質多羅阿修羅王。 **睺羅阿修羅王**所。到已而住 小王及阿修羅集。左右圍邊前後導從。向羅 集已。即自嚴身。服諸瓔珞。馭種種乘。共諸 既見諸小阿修羅王幷及諸小阿修羅衆皆聚 酯向轉磨質多羅阿修羅 9所。到已在彼宮門 種衆實瓔珞莊嚴其身。嚴飾身已。各乘騎乘。 羅阿修羅王。念我等號。 王。幷諸小阿修羅鞮。 王。及諸小阿修羅衆雖。爾時彼諸小阿修羅 呵 修羅王。 作是念已。復自念其諸小阿修羅 **e**p 生是心。韓靡質多 我等當往。 、即以種

巳各各殿身瓔珞乘騎將從圍遼。來向彼羅 羅王及諸衆輩。其各知已。又並聚集。 念我等。如是知已。被等復各念其諸小阿修 阿修羅王亦如是念。其羅滕羅阿修羅王。 婆羅二阿修羅王•等。時彼踊耀及奢婆羅二 爾時羅睺羅阿修羅王。又復念彼踊躍及奢 **睺羅阿修羅®邊。到已各各隨所在住** 而來。各向踊躍奢婆羅等二阿修羅王邊。到 嚴飾 4

種種乘。前後围邊。即共轉靡質多羅阿修羅 胺羅阿修羅王前。 儼然住立。 時彼羅滕羅阿 衆輩。彼等知已。 羅王等並雲集已。 爾時羅睺羅阿修羅王。見斡摩質多羅阿修 **俱毘陀羅林。難陀那林等。到已在前少時** 阿修羅衆戰。雲集導從。向娑羅林。奢摩梨林。 王。幷及踊躍奢婆羅等阿修羅王。幷諸小王 修羅王。見已自著種種瓔珞。 亦各嚴飾服乘而來。 自念諸小阿修羅王及其 莊嚴其身。 到羅 駕 Mi

> 諸地。吹者風輪吹諸華樹。諸比丘。 開者。所有風輪。 風輪。 諸比丘。 普熏園林。莊殿充足。種種可觀 那林苑之中。上妙好華逼散滿地。其花香氣 何等爲三。 其難陀那林苑之中。 開敞諸門。 所謂開者淨者吹者。 淨者風輪掃除 自然而有三 其難陀 於 種 中

諸比丘。其羅睺羅阿修羅王。亦常有五阿修 入難陀那園。入已澡浴遊戲受樂。種種觀耀 羅王。踊躍阿修羅王。奢婆羅阿修羅王等。 羅。擁護惡事。名字如前。宮上海水。 **幷諸小王。群衆眷屬。小阿修羅聲。** 爾時羅睺羅阿修羅王。 薄。四種風持。令不墮墜。亦如上說 或行或住或臥或坐。隨所欲住。 任意面 及斡靡質多羅阿 。縱廣厚 國途而

@起世經四天王品第七 種鳥。 種樹。 二千踰闍那。由乾陀山頂。有提頭賴吒天王 諸樓槽却敵臺觀閩苑諸池。 之所成就。普四方面各有諸門。而彼諸門有 所謂金銀腳琉璃顏致迦赤真珠車栗馬瑙等 樹。周匝圍邊。雜色可觀。悉以七寶而爲莊嚴。 垣牆。七重欄楯。七重鈴網。復有七重多羅行 城郭住處。城名賢上。縱廣六百黜閣那。七重 **諸比丘。其須彌留山王。東面半腹。去** 。各各自鳴。其晉調和。甚可愛樂 **與種種葉**。 種種花果。種種香熏。 其諸花林有種 **公地四萬** 有 穜

諸比丘。其須彌留山王。南面半腹。 去地亦 9(王)十邊傳 ◎(王)十所爾

彼

毘

各各自鳴。其音調和。甚可愛樂 前提頭賴吒天王處所。略說乃至種種諸鳥。 天王城郭住處。 萬二千歳開那。 賭比丘。其須彌留山王。西面半腹。去 城名善觀。縱廣莊嚴一一如 由乾陀山頂。 有電毘婁博叉 4地亦四

諸比丘。 噻 重垣騰欄楯。 二。其最小者。猶故縱廣六踰闍那。亦各七 殿。或有縱廣四十踰陽那。或有三十二十十 阿茶樂多。各各縱廣六百踰開那。七重垣點。 **謂毘含羅婆。第二名爲伽婆鉢帝。第三名曰** 王有三城郭。以爲住處。其三者何。第一所 四萬二千職開那。 諸比丘。其須彌留山王。 北面牛腹。 其間所有自除®質屬。四大天王諸天宮 唯除月天子宫殿。 日天子七大宮 略說乃至種種衆爲。各各自鳴。 略說如前。 由乾陀山頂。爲毘沙門天 乃至各各衆鳥自 去地亦

尼 其味甜美。香源不濁。 閴 諸比丘。 其毘含羅婆。 有階道。亦爲七寶之所莊嚴。於其池中。 七寶所成。乃至車栗馬瑙等實。普四方面各 亦有七重多巖行樹。周匝園遠。 七重實版。間錯分明。七重欄楯。七重鈴網。 華。自然出生。 水形水光。 **縱廣四十蹴閣那。其水調和。清涼輕較。** 爲毘沙門天王有一池水。其池名曰那墀 鉢陀摩。 華開縱廣《大如車輪。 其華火色火形火光。 究牟陀。 其池四邊七重填砌。 及伽婆鉢帝。二宮殿 奔茶 梨 雞色可觀 **水迦等諸** 乃至水 其光明 有

味甘霜蜜 大如車軸。 開那。 割之汁出。色白如乳。 共香氣熏 **滁閣那。有諸藕根** 食之甜美

瞯 色可觀。 有眷屬。諸小天衆宮殿處所。亦各往來有二 往來の有二肢道 岐道:其那墀尼池。 城郭處所。亦各俱有二岐之道。其四天王所 郭處所。有二肢道。毘含羅婆。及伽婆鉢帝等 來。有二肢道。其毘沙門天王。 阿茶槃多城 亦二肢道。毘婁博叉天王。其善觀處。城郭去 岐造。毘婁勒迦天王。善現住處。 城郭去來。 提頭賴吒天王。賢上住處。城郭往來。 重欄楯。乃至七重多羅行樹。 毘延多。縱廣正等四十踰開那。七重垣牆。七 諸比丘。其伽婆鉢帝。及●阿茶蚁多。二宫殿 為毘沙門 天王有 園苑住。 其園名曰迦 略說如前。 乃至七實之所成就。 及迦毘延多苑等。 周匝圍遶。 有二 亦各 其 雜

停住

服諸瓔珞。 我等。如是知已。各各嚴身。種種瓔珞、乘種 天王意中念我。如是知已。其即自念其天所 王。爾時提頭賴吒天王。亦心生念。 苑中。遊戲澡浴之時。內心即念提頭賴吒天 諸比丘。其毘沙門天王。若欲至彼迦毘延多 前 面面 種騎。詣向提頭賴吒大天王邊。 王及衆輩。 屬諸小天王及天衆等。是時東面所屬身天 後圍遶。 而住。爾時提頭賴吒天王。 沙門。王面前而 作如是念。提頭賴吒天王。心念 相將往詣毘沙門大天王邊。到已 馭駕乘已。 與諸小王天衆眷屬。 即自莊殿。 到已在前。 毘沙門

諸小天王幷諸天衆。 共往指毘沙門宮大天玉所。到巳在前。 自嚴身。服衆瓔珞。便即騎乘。與衆圍遶。 時二天王知諸小王及餘天衆聚集來已。 毘婁勒迦及毘婁博叉二天王所。 如是知已。 亦復心念。 爾時毘沙門天王。 一大天王。時彼二王。心如是念。毘沙門王: 我等大王心念我輩。 各自嚴飾瓔珞其身。 如是知已。 ı. 時彼小王及諸天衆。 念毘婁勒迦毘婁傅叉 即各自念己所統領 到已而住。 宜時速往。 俱共往詣 俱各

自身駕種種乘。共提頭賴吒。毘婁勒迦。毘婁 香氣周邁普惠 比丘。 其迦毘延多苑中衆華。積至于滕。種種 風輪來。一開。二淨。三吹。開者開彼園門,淨 住。諸比丘。其迦毘延多爽中。 圍遶。俱皆詣向迦毘延多園所。到已在苑前 博叉等四大天王。各與所屬諸天王衆。前後 嚴身已。詣毘沙門大天王前各皆立住 念我等。如是知已。各著種種衆實瓔珞 念其所領小天王及諸群衆。 爾時毘沙門天王。 者碀彼園地。吹者吹彼園樹。 爾時毘沙門天王。自著種種衆資瓔珞。 天王及其天衆。 作如是 8心。 知諸二王天衆集已。 **毘沙門天王**今 爾時北方諸 諸華顯麗。 自然而有三 莊 諸

Ŧ, 爾時毘沙門天王。提頭橫吒天王。毘婁勒 共入迦毘廷多苑中。 毘婁博叉王等。 被風中。 或復一 與諸小王通及眷屬國 月二 操浴遊戲。 月三月。 種種受 燥浴訖 迦

五夜叉神之所守護 此丘。其毘沙門天王。遊戲去來。常爲此等 名曠野。三名金山。四名長身。五名針毛。諸 近左右。爲守護故。何等爲五。一名五丈。二 其毘沙門。亦有五夜叉神王。恒常隨逐。 側 其毘沙門。亦有五夜叉神王。恒常隨逐。 則 其

e起世經三十三天品第八0上

踰闍那。 却敵番關。 城郭。 敝 乃至車栗馬瑙等實。 周匝圍邊。雜色可觀。亦爲七實之所莊駿。 垣牆。七重欄楯、七重鈴網,七重多羅行樹。 護故。諸比丘。彼垣牆內。爲三十三天王有一 諸門。各各常有五百夜叉。爲三十三天。作守 種 却敵臺 關及鞏與等。又有諸池及以花林。有 種鳥。各各自鳴。 豫闍那。於其中間有諸門住。 彼等諸門高三 那。廣五十踰闍那。彼等垣牆。相去各各五百 迦赤真珠車栗馬瑙等。其垣牆 高四百踰闇 雜色可觀。七寶所成。所謂金銀件瑠璃頗致 重欄楯。七重鈴網七重多羅行樹。周匝園邊。 諸比丘。其須彌留山王頂上。 有三十三天宮 殿住處。其處縱廣八萬雞闊那。七重垣牆。七 閣那 **廣五十踰開那**。 種樹。種種葉。種種花果。種種香熏。有種 流蘭那。廣十渝關那。其門兩邊。有諸樓橋 名曰善見。其城縱廣六萬踰闍那。七 廣十踰開那。 於其中間有諸門住。其門各高三十 諸池花林、有種種樹。 其音調和。甚可愛樂。又彼 彼城垣牆亦各相去五百 彼城壁高百踰陽那! 彼等諸門。 種種葉。種 亦有樓橋 其. 重

作守護等諸門。門別各有五百夜叉。爲三十三天而

廣半驗 闍那。雜色可觀。乃至車栗 馬瑙七 諸比丘。 實成就、柔軟細滑。觸之如前。 於其柱下。爲天帝釋置立一座。高一踰聞那。 提衣。當其中間。有一實柱。高二十踰誾那。 **槽却敵臺觀。頹種難色。七寶**所成。 車栗馬瑙等實。普四方面各有諸門。皆有樓 是青琉璃實。柔軟滑澤。 觸之猶 e如迦斯隣 行樹。周匝園逸,雜色可觀。七實所成。乃至 各有十六小天王座。而侍衞之。 百踰周那"七重欄楣。七重鈴網。七重多羅 十三天有聚會處。 各自鳴、諸比丘。彼善見城大垣艦內。 亦有七重牆壁欄構。略說乃至種種衆鳥。各 龍象王有宮殿住。其宮殿縱廣六百踰閣那 近彼天宮善見城側。爲伊羅鉢那大 名善法堂。 其處縱廣五 **其座兩邊**。 七實所成 。其地純 爲三

二石。一名雜色。二名善雜色。 成 **酮之猶如迦旃隣提衣 璃所成。亦各縱廣五十踰關那。** 色可觀。乃至馬瑙之所成就。其彼園中亦有 千踰閣那。 十三天王有一闖苑。 諸比丘。其善法堂諸天聚集處所南面。 那、柔軟細滑。獨之循如迦筋隣提衣 賢。爲天馬瑙之所成就。各皆縱廣五十踰圖 **妻沙園苑之中。有二大石**。 普四方面各有諸門。彼等諸門皆有樓櫓。 雜色可觀。乃至馬瑙七實所成。諸比丘。其波 三天王有廚苑住。 一普四方面各有諸門。彼等諸門有諸樓櫓。 略說乃至七重垣牆。爲馬 七重垣騎乃至馬瑙之所成就 名0波婁沙。 名雜色車。 一名賢。二名善 瑙等七 柔軟細滑 純以天青疏 縦廣千 其圍縱廣 實所 織間

所莊嚴。諸比丘。 歓喜園中。亦有二石。 一名 四方有門。各有樓櫓却敵臺閣。 廣千騰關那。七重垣牆乃至馬瑙七寶所成。 三十三天王有園苑住。 諸比丘。其善法堂。諸天聚集處所北 歓喜。二名善歌喜。 以天銀成。 隃 闍 那 柔軟潤澤。 艄之"缗如迦旂跸提 名曰歉喜。 亦各縱廣五 亦爲七寶之 其圍縱 嗔 爲

種

花果。

種種香熏。種種衆鳥、

各各自鳴。

彼

諸比丘。

其善法堂諸天聚會處東面

為三十

諸

比丘

其

(波婁沙園及雑色車。二園

爲

三十三天 王有一池水。名爲 歡喜。

。縱廣五 中間

「蹤閣那。其水涼冷。輕軟甘甜。清潔不濁。

隨急疾時,

未曾雕彼般®茶甘婆石。

唯設供

团

唯不得入。

豆

樂。 隔 中。 諸比丘。雜亂圍中。三十三天王。常以月八日 言。是故稱爲雜色車苑。又何因緣。名雜亂苑。 雜色二石之上。 色車園中。三十三天王入已,坐於雜色及善 婁沙迦。又何因緣。名雜色車苑。諸比丘。雜 十四日十五日。放其宮內一切婇女。向彼園 · 論世間廣惡不善語言戲謔。 **态其歡娛。受天五欲。具足功德。遊行受** 是故彼處諸天衆等。 令共三十三天衆輩合雜嬉雜戲不生障 論說世間種種雜類色相語 共稱彼園爲雜亂 是放稱爲波

諸比丘。有三十三天。

園。身不得入。身不入故。

起世@因本經卷第六

苑

有諸竊根。大如車輪。割之汁流。色白如乳。

其味甘甜。如無蠟蜜

其光明照一踰闍那。風吹香氣。熏一踰闍那 乃至水色水形水光。縱廣大小。皆如車輪。 **作**陀

奔茶梨迦花等。

其華火色火形火光。

雜色可觀。

又其四方。

各有階道。

七重欄楯。 以七資庫。

乃至七重多羅行樹。

周匝圍邊。 並爲七寶

四面而學。

七重實版。而間錯之

之所莊嚴。中有諸華。優鉢羅華。鉢陀摩。究

爲三十三天王有一大樹。名波利夜多羅俱 毘陀羅大樹之下。有一大石®其石名曰 ●褩 **温穫。及院樑廣五百踰闍那。七重垣點。 毘陀羅。其根周匝七踰闍那。略說乃至枝葉** 諸比丘。其雜·磯園。及數喜園。 二園中間 至衆爲。各各自鳴。諸比丘。其波利夜多羅俱 茶汁婆羅。以天金成。縱廣五十踰闊那。柔軟 乃

潤澤。如觸迦旃隣提衣

諸比丘。 三十 名天 多 妙 戯 天集會。稱爲善法。諧比丘。其善法堂諸天會 稱 是 細密の諸深 義。 三十三天王。聚集坐已。 爲善法堂集會之處。又何因 沙 於彼中間。 間諸要法 王 迦 苑蘭書飯蓋 諸比丘攝遊園中。 入已。 審諦思惟。稱量觀察。 何因何緣。其善法堂諸 事。 與實正理。 坐賢善賢二石上 於中唯論像 是以 緣。 Ę

> 起 世紀 本經卷第七

隋天竺沙門達摩笈多譯

夜多嘛拘毘陀羅樹。諸比丘。又復三十三天 具足和合遊戲受樂。 住。名曰末多。日夜常以彼天種種五欲功德 樹有何因緣。名波利夜多雕拘毘陀羅樹。諸 **悅樂。是故彼稱爲歡喜園。** 數書。念已復念。心受悅樂。受悅樂已。復受 於數喜及善數喜二石之上 心受數喜。意念 比丘。彼歡喜園。三十三天王入其中已。 諸比丘。又彼園中。有何因緣。名爲數喜。 三十三天品6中 比丘。 其波利夜多驪拘毘陀羅樹下。 有天子 是故彼天稱彼爲波利 諸比丘。 又復彼 坐

等供養故 爲支提塔。 養尊重恭敬。 何。以此石是如來昔日所住處故。彼諸天取 隨心所欲。 切世間天人魔梵沙門婆羅門 去 處即去。 所以者

身亦不入。 **諸比丘。有三十三天。** 種種五欲和合功德具足而受同體快樂。 作善根劣故不得入。 德受具足樂,何以故。 **苑中種種五欲和合功德同體快樂** 諸比丘。諸是一切三十三天。並得見於雜亂 和合快樂而受。何以故。以其善根增上勝故。 亦得入。旣得入已。具足得彼種種五欲同 故。又有三十三天。眼旣得見雜色車圍。 **同體而受快樂。何以故。** 不得入。亦不得以彼園五欲和合功德具足 故。又有三十三天。 足同體而受快樂。何以故。以其警根有別異 以故。以其善根增上勝故 **婁沙迦園。身亦得入。 , 苑。亦皆得入。旣得入已。悉共同得彼園** 亦不得以彼園五欲和合功德具 眼雖得見雜色車園。 有三十三天。得見*波 眼不得見雜色車 旣得入已。 以其善根有優劣 具得以天 何

諸比丘。有三十三天。不得見數喜園。 受。何以故。彼處無有別異善根修行等故。 世造時業別異故。又有三十三天。得見數喜 傷同體快樂具足而受。何以故。彼處果報前 亦不得以彼園苑中種種五欲和合功 亦不得彼數喜園中種 彼處業勝。 唯眼得見 @波婁沙 不得彼處五欲功 以其前世 具 種五欲 足 迦 丽 ●中二第八之二員 ♥(共石)**—(0)** ② ★==**(E**(*) ●路二諸甚思, 养肠②● ● ○(因本)--●雷號如卷集-= 風像 = 茶會 **◎条茶二般茶角**

得入。

處。造諸善業。所熏修時無別異故合功德同體快樂。並皆受之。何以故。彼於彼其身亦入。既入彼已。具足得彼種種五欲和故處。業別異故。又有三十三天得見數喜園。和合功德同體快樂。具足而受。何以故。彼於

波利夜多囉拘毘陀羅大樹。亦二岐道。 按繼國。 軟喜園池等。一一亦各有二岐道。 於塵沙迦園。亦二岐道。 雜色車園。 以道。 按建。 按摩沙迦園。亦二岐道。 雜色車園。 小天王。 幷諸官屬。 三十三天宮殿處所。 亦二岐道。 帝釋天王宮殿處所。 有二岐道。 諸比丘。 其善法堂。 三十三天聚會處所。 有諸比丘。 其善法堂。 三十三天聚會處所。 有諸比丘。 其善法堂。 三十三天聚會處所。 有

是知已。 諸比丘。 帝釋王所。 其 大龍象王亦生是念。帝釋天王心念於我。如爾時心念伊羅婆那大龍象王。 其伊羅婆那 國及雜色車數喜園等操洛敷樂遊戲行時。 一一玉女。各復自有七女爲侍。爾時伊羅婆 大龍象王。化作如是諸神變已。即 一一頭化作六牙。一一牙上。化作七池。 池中。各有七華。一一華上。 從其宮出。 其帝釋天王。 到已在彼帝釋前住 即自變化。作三十三頭。 若•欲向於波惠沙 各七玉女 ·便詣向 加

天衆。周匝閩邊。即便昇上伊羅婆那龍象王已。即自種種嚴身,服衆瓔珞。前後左右。以諸一一二諸天衆等。時很小王。及諸天衆等。時很小王。及諸天衆等。時很小王。及諸天衆。亦生是十二諸天衆等。時彼小王。及諸天衆。亦生是

帝釋常爲如是十天子證。恒隨左右。不會拾 名頻頭迦。四名頻頭婆迦。 東西。諸比丘。帝釋天王有十天子。常爲守護 三月。種種數獎。澡浴嬉戲。行住坐臥。隨意 贈皆悉化作。而供給之。欲聞音聲及伎樂者。 王。若三十三天眷屬等。須瓔珞者。 坐。時帝釋天王欲得瓔珞。即念毘守羯磨天 車數喜園等。嬉戲受樂。隨意遊行。 帝釋共小天王三十三天眷屬圍邊。 **關門淨地及吹花等。諸比丘。彼等園中。** 皆有三種風輪而持。謂開淨吹。 離。以守。護故 九名難@茶迦。十名胡蘆婆迦。諸比丘。其天 六名吒都多迦。 何等爲十。一名因陀羅迦。 於彼時如是受樂。一日乃至七日。一月乃至 則有諸鳥。出種種音聲。甚和雅令天樂開。天 子。時彼天子即便化作衆實瓔珞, 吹花散遍地至膝。其花香氣處處普熏。 歌喜園等。到已而住。 從天衆。向波婁沙迦及雜色車。 幷雜亂圍。 龍象王化頭之上。各各而坐。 邊各有十六諸小天王。 帝 釋天 王正當中 七名時婆迦。八名胡盧祇那 其數喜等四闖之中。 央真頭上 悉同乘彼伊羅婆那 五名阿俱吒 二名瞿波迦。 時天帝釋。 路說如前。 坐 毘守羯 或臥或 入雜色 奉上天 左右 於時 迦 兩

迦華。瞻波迦華。波吒羅花。蘇廣那華。婆利軟美。 其陸生華。 最極好者。 所謂阿提目多花。究牟陀花。奔《茶梨迦花。 其花香氣氤氲最上精妙極可愛者,所謂優針羅花。針陀摩諸比丘。 閻浮提地。 爲諸人輩有水生諸華。

極好者。 迦花。 諸比丘。其弗婆提諸人輩。 陸生華。最香好者。 沙迦利迦花。 頭 羅華。蘇摩那花。 好 華。奔茶梨迦花。 諸比丘。其欝多®羅究留人號。有水生花。 迦花。 殊低沙迦利迦花。陀奴沙迦膩迦華等 利迦花。摩頭捷提迦華。 **迦華。波吒羅花。** 生花。最極好者。 華。奔茶梨迦花。 極好者。所謂優鉢羅花。 迦花。殊低沙迦利迦華。 陀奴沙迦属迦花等 摩利迦花。摩頭挺提迦花。掻旗提迦花。 波迦花。波吒羅花。蘇摩那花。 婆 利師迦花。 陀花。 奔茶梨迦花。 最極好者。所謂優鉢羅花 迦膩迦花等。諸比丘。瞿陀尼人輩。有水生花。 師 迦花 **推提迦華** 者 所謂阿提目多迦華。 遊提迦華。 籬 所謂優鉢羅花。鉢陀摩花。究牟陀 利 陀奴沙迦腻迦花等 掻排提迦華。 迦華. 婆利師迦花。慶利迦花。 香氣柔軟。其陸生華。最極 **蘇康那華。婆利師迦花。** 所謂阿提目多迦花。 極甚光鮮香氣普熏。 殊低沙迦利迦花。 所謂阿提目多迦華。 香氣氛馥。處處熏人。其 廉頭捷提迦華。 **搔腱提迦華。遊提** 鉢陀摩花。 究牟陀 遊提迦 鉢陀摩花。 腾波迦華。 有水生之華。最 花。 陀奴沙 掻 究牟 瞻波 其陸 殊低 波吒 **键**提 最 廣

85:

93(4)

諸比丘。 美妙。其陸生花。 花。完全陀花。 生之花。最極好者。 師 迦華 花。蟾波迦花。 其諸龍等。 利迦花。 奔茶梨迦華。香氣氛氲。 波吒羅花。蘇摩那 最極好者。 及金翅鳥。 所謂優鉢羅花。 頭捷提迦花。 所謂阿提目 亦各皆有 花 鉢陀摩 掻煡提 婆利 柔

中亦有天。阿修羅壽。

同天千年。

蕳 亦天

壽命一劫 中

丟

·迦花。 摩訶羯迦羅利迦花等 遊 挺 迦花 殊低沙 週利 迦 花 羯 迦 羅

赭比丘。 迦花。 羅利迦花。摩訶羯迦羅利迦花。 摩利迦花。摩頭旗提迦花。搔挺提迦花。遊提 波迦花。波吒羅華。蘇摩那華。婆利師迦花。 陸生花。最極好者。 陀花。奔茶梨迦花。香氣普熏。甚可愛樂。其 最極妙者。所謂優鉢羅花。 鉢陀摩華。 究牟 摩訶頻隣曇花。 殊低沙迦利迦花。陀奴師迦花。 。其阿修羅嶯。亦各皆有諸水生花 曼陀羅帆華。 所謂阿提目多迦花。 摩訶曼陀羅帆 頻隣曇華。 料迦 臉 色

花 隆曇華。摩訶頻隣曇華等 花花 迦華。摩利迦花。 摩頭排提迦華。 攝建提迦 究牟陀華。 好端正。可愛微妙。所謂優鉢羅花。鉢陀摩花。 諸比丘。其四天王。 。瞻波迦花。波吒羅華。蘇慶那花。婆利師 。共陸生華。微妙可愛。所謂阿提目多迦 遊提迦華。殊低沙迦利迦華。 *陀奴沙迦 **羯迦羅利迦華。** 奔茶梨迦華。 及諸天輩。 摩訶羯迦羅利迦華。 其氣極香。質甚柔 有水生花。 極 頻

菲等

4 遊提迦花 ψ. 鹏波迦花。 陀花。奔茶梨迦花等。其氣極香。質甚 柔軟 微妙可 @ 惠。所謂優鉢羅華。鉢陀摩華。 諸比丘。其三十三天。有水生華。 、陸生華。微妙可愛。 。 摩利迦 郑 迦羅 利 迦 花。 殊低沙迦利迦花。 波吒羅花。 花 摩頭捷提迦花。 摩訶羯迦羅利迦花 所謂阿提目多迦花。 蘇廉那華。 陀奴沙迦腻迦 掻燵堤迦花。 極好 婆利師迦 端正 究牟 頮 諸比 千歲。中亦有天。諸龍及金翅鳥。 陀尼人。壽二 百年。中亦有天。弗婆提人壽·

三百年。中亦有夭。欝多囉究留人。

丘。閣浮提人。壽命百年。其間有天。瞿

無有天殤。閣

摩羅世諸衆生

酶七萬二 。定壽千

隣曇花。 摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。 曼陀羅帆花等。 摩訶頻隣曇花。 如三十三天所有諸華 曼陀羅帆革。 幷魔 **其夜** 摩訶

天衆等。 身天。如是次第、等無有異、一一應知 七種色。諸阿修羅。亦復如是。 黑形。譬如魔梵常色。 青形。赤色赤形。白色白形。 黄色黄形。黑色 比丘。有諸人聲。火色火形、金色金形。 諸比丘。其世間人。有七種色。何等爲七。諸 亦復有此七種之色。 諸比丘。 有此七色。諸 譬如魔梵常 世間人有此 青色

諸比丘。 樂。諸天之身。有此十種不可思議。諸比丘。 脈等。十諸天身欲現長短青黃赤白大小騰 髮靑齊整。柔軟光澤。身自然明。有神通力。飛 諸天身淸淨徼妙。 比丘。一諸天行來去無邊。 二諸 天行 騰虛空。眼視不瞬。瓔 珞自然。衣無垢腻 又諸天身。充實不虚。悉皆不滿。齒白方密。 七諸●天無大小便。八諸天身無有●涕唾。九 跡。五諸天身無患疲乏。六諸天身有形無影。 無礙。三諸天行無有遑疾。四諸天行脚無蹤 隨意悉能,並皆端正。可喜殊絕。令人愛 諸天別有十種之法。 無有脂隨皮肉及血筋骨 何等爲十。 來 諸 去

> 天壽一 壽十千劫。潘處天。壽二萬一千劫。 壽十六劫。不會熟諸天。壽命千劫。無惱諸天 壽命四劫。廣果諸天。壽命八劫。無想諸天, 四千 壽十六千歲。魔身天。壽三萬二千歲。 命千歲。夜摩諸天。壽二千歲。兜率陀天。 壽四千劫。色究竟天。壽五千劫。虚空處天。 辭二千劫。善見諸天。壽三千劫。善現諸天。 八萬四千劫。於其中間。 處天。壽四萬二千劫。非想非非想處天。 天王壽五百歲。 ·歲。化樂諸天。壽八干歲。他化自在天。 劫。光憶念天。壽命二劫。遍淨諸天。 中亦有天。 並皆有天 三十三天。 無所有

長一職闍那。衣廣中二職闍那。上下一 肘 廣中一職閣那上下半職閣那。 那。重半迦利沙。四天王身。長牛踰闊那。 及衣。與閻浮等。其欝多臟究留人。 肘。上下三肘半。 諸比丘。閻浮提人。身長三肘年。 重 上下一蹴鬧那。重半迦利沙。夜摩天。身長 迦 **蹴周那。衣廣八踰閑那。上下四踰開那** 三十三天。身長一滁閤那。衣廣中二踰闍那 二踰闍那。衣廣中四踰闍那。上下二踰闍那 三利沙 十六 分之一。他化自在天。 迦 利沙八 分之一。化樂天。身長八踰闍 鐵閣那。衣廣三十二篇閣那。 上下十六篇 一迦 利沙四 分之一。兜率陀天。 那 衣廣十六踰陽那。 衣廣中十四时。上下七时。 重 迦 利沙三 "程陀尼人。 弗婆提人。身量 十二分之 上下八黵闊那。 重一迦利沙 阿●修臘身 衣廣中七 。身長七 、身長十 魔身諸

諸比丘。 以財帛。 以殺帛。 以牛 男女便合。無有婚嫁。 **共欝多曬究留人輩。** 人。瞿陀尼人。弗婆提人悉有男婚女嫁之法。 别 他化自在諸天。魔身天等。皆有嫁娶。 三十三天。夜摩諸天。兜率陀天。化樂諸天。 阿修曬輩。略說嫁娶。 人輩。無諸市買。所欲自然。諸比丘。閻浮提 如前。從此巳上其睹天等。無復婚嫁男女之 ¥ 或以五穀。 或摩尼寶。弗婆提人。若作市易。 或以衆生。瞿陀尼人。所欲市買。 閻浮提人。所有市買。或以錢財。 或摩尼寶。 無我我所。樹枝若垂。 悉如人間。四天王天。 諸比丘。龍金翅鳥。及 **欝多曜究留** 略說 或 或 或

出不建。 諸比丘。 共語成欲。 留入難。悉如閻浮提。 無有不淨。 若行欲時。 憶 行 種無異。 念成欲。 其欲事 欲根到。陽情出氣。 **瞿陀尼人。 非婆提入。 幷欝多曬究** 閻浮提人。若行欲時。二根相到 。化樂諸天。熱視成欲。他化自在天 夜摩諸天。執手成欲。兜率陀天。 亦二根e到。但出風氣。即便暢情 諸阿修羅。 魔身諸天。相看成欲。並皆暢心。 四天王天。三十三天。 如諸龍王 及金 翅鳥。 一切諧龍金翅鳥等。 滩

之明。燈火之明又不如彼炬火之明。其炬火一諸比丘。論其人間。螢火之明則不如彼燈火

煛 宮殿明又不及日宮殿光明。 星宿光明。其星宿明又不及彼月宮殿明。月 瞯 光明。他化自在所有光明。則又不及魔身天 兜率陀天所有諸明。則又不及化樂天明。其 光明又不 及彼四天 王天鱉 壁宮殿 身瓔珞 明。其魔身天牆壁官殿瓔珞身光。比於在下。 化樂天所有光明。則不及彼他化自在諸天 天所有諸光。則不及彼兜率陀天所有光明。 不及夜摩諸天牆 壁宮殿瓔珞光明。 天所有光明。 最勝最妙。殊特無過 又不如彼火聚之明。 四天王 天諸有光明。則又不 及三十三 其三十三天諸有光明。 其火聚明不及諸 **共日宮殿照耀** 其夜摩 則又

量功德。一切諸法。皆悉具足。以是義故。如輪等。並各無量無邊。諸比丘。如來如是無神通及神通行。敎化及敎化輪。說處及說處的,殊特第一。所以者何。諸比丘。其如來人。殊特第一。所以者何。諸比丘。其如來人。雖如來阿羅訶三藐三佛陀光明。 百千萬諸魔梵。沙門婆羅門人等。世間所有光明。 百千萬諸魔梵。沙門婆羅門人等。世間所有光明。 百千萬十萬一次,養見。善見。阿迦膩吒天等。唯除瓔珞。

諸比丘。一切衆生。有四種食。以資諸大得來光明,最勝無上。當如是持

細食 提入。攝段微細。略說與前閻浮提等。 名爲麤段之食。覆蓋按摩。澡浴揩拭。 者識食。何等衆生。應食癡段及微飄食。 者麤段及微細食。二者觸食。 粳米。以爲騙段。覆蓋燥浴。 多曬兜留人輩。 塗等。此悉名爲微細之食。瞿陀尼人。 比丘。閻浮提入。飯食變豆及魚肉等。此等 持故。 成諸有故。相攝受故 身不耕種。 及按摩等。爲徼 自然而有成熟 三意思食。 何等爲四 弗婆 其繁 脂膏 諸 Щ

爲麤段。 樂諸天。他化自在天等。並皆用天須陀之味 說猶如三十三天。其夜慶天。 兜率陀天。 化須陀味。爲天麤段。諸覆蓋等。以爲微細。略 **滬號蝦蟇虬蛇螭獨金毘羅等。是彼鑑段。**諸 諸比丘。一切諸龍。 以爲蠹段。諸覆蓋等。以爲微細。自此已上。 天王天。及諸天輩。 好之味。以爲麤段。諸覆蓋等。 諸比丘。何等衆生。以觸爲食。諸比丘。有諸 諸天衆輩。並以禪悅法喜爲食。三摩提爲 覆蓋等。是彼微細。 食。三摩跋提爲食。無復麤段及微細食 諸覆蓋等。以爲微綱。三十三天。以 皆用彼天須陀之味。 諸阿修羅。 及金翅鳥等。 以爲微細。 以天須陀妙 以諸魚籃

龜蛇蝦蟆及以伽羅瞿陀等。 自餘所有諸衆以意思惟。資潤諸根。增長身命。所謂魚鼈以觸爲食。何等衆生。以思爲食。若有衆生。以觸爲食。何等衆生。以思爲食。若有衆生。進。從卵生者。以其從卵有此身故。是等並皆鵝鶻鴻鳩鴟鵝蓋雉鶻等。 自餘種種雜類衆衆生。從卵生者。所謂鵝鴈鴻鶴雞鴨孔雀鸚

玉

地獄諸衆生輩。 並 食。爲衆生輩。住持諸大。攝受生故。於中有 衆生。並皆用識。 皆用思爲食。 頺 以 **心意思惟。** 何等衆生。 及職無邊諸天難等。 持以爲食。諸比丘。 撋 益諸根 以職爲食 增長命 。此四種 者 此等 所謂 此等

此中。最後識減。 等爲三。所謂身惡口惡意惡。 緣故。身壞命終。當墮惡趣生地獄中。 種類。以身惡行口意惡行。如是作已。 比丘。 色 買 世間衆生。 幷 及 嫁 諸 娶 法 地獄中識初相續生。 皆悉有此三種惡行。 根 命 諸比丘。 食 衣 爲 第 十 五 彼因 彼於 彼 有 何

諸比丘。 名爲三種惡行。應當遠離 閻摩世"彼於此中。 是作已。彼因緣故。 復有一 常於彼識初生之時。 緣名色放。 穫 **六**入即生。 身壞命終。 最後識減。 以身惡行口意惡行。 即共名色。 **堕於惡趣** 諸比丘。此等 閻摩世識 初 生 如

須陀味。

種種出生

若天子中。有勝上者。彼

壞命終。生於人道。彼於此處。最後識滅。人一作善行口意善行。如是習已。 彼因緣故。身謂身善行口意善行。諸比丘。有一種類。身謂身善行口意善行。諸比丘。何貫復有三種善行。何等爲三。所

駯

内於口中。

彼須陀味。®旣入天口。即自:。 時彼天子即以手取天須陀

陀味其色現黑。

須陀味其色卽赤。若有天子。福楊下者、彼須

院味其色最白。若其天子。

果報中者。

彼

道中識 生已。彼天即稱。是我兒女。如是臘知 如人間十二歲兒,若是天男,即於天子坐膝 比丘。彼於天中。或在天子。或在天女。e加 **處識滅。彼天上識初相續生。** 諸比丘。復有一種。 共名色。 邊生。 若是天女。 卽天®玉女胜股內生。 如是 共名色、一時俱生,有名色故。即生六入。 諸 是作已。彼因緣故。身壞命終。生於天上。 初 一時同生。 相頼生。 繰名色故。 以身善行口意善行。 當於彼 被 彼識生時、 六入便生 初生之時 狀 此 卽 如 BD

(陀那個

念食時。 壞敗已。還來此生。作是念已。即便思食。彼還修身口及意善行。以身口意行善行故。身 此處死已。當生人間。 身壞命終。來於此處。 所謂身善行口意善行。此等三業。果報熟故。 是三種業果三種業熟。得來生此。何者爲三。 處身命壞已。來生此閒。 生。三者知此生是何業果是何福報。以我彼 **諸天子及天女等。以自業因所熏習故。生三** 諸比丘。修善生天。有如是法。若初生時。是 禮念。一者自知從何處死。二者自知今此處 即於彼前。 有衆實器。自然避滿。天 我於彼處。如是生已。 復作是念。 又如是念。緣我有 顧我今於

> 上下大小。如彼舊生諸天子天女等 融消亦爾。時彼天子,食飲訖已。而其身體, **飆上中下。白赤黑色。 岩其凋時**。 置於口中。 ŧр 自融消。 即於彼前。 自然消化。 無有形 影 略說如前 有天實器。 亦復如是。 如 是如 퉏 入口消化 盛滿天酒. 食須陀巴 天須陀味

口唯唱言。天玉女耶。天玉女耶。如是名爲 故。正念覺察智心即滅。旣失前生。著現在 明 身 流入手。或繋或著。 取而著。旣著衣已。 彼樹中。又出種種微妙好衣。至手邊已。 樹。枝自然低。從枝中出種種妙香。流入手中, 前世知見業報,我從何處而來生此。如我此 歌或舞。音學微妙。 然而出種種樂器。隨意而取。或彈或打。 或取汁飲。如是復詣音樂樹邊。樹亦低垂。 意入手。將指。果林。盛種種果。 飾頭已。便向器樹。 堂樹所。如前低垂。流出種種妙好華蠶。 即以強身。復詣衣樹。到巳如前。亦爲之低。而 **净。歌喜受樂。旣出池上。詣香樹邊。** 百千萬億之數、諸天玉女。若未見女。所有 爽中已。於彼卽見。無量無邊百數千數無量 意向或詣池邊。到池邊已,入彼池內。 緒比丘。若諸天子。及諸天女。身體旣充,各隨 億宿世事。 猶如指掌。 **今受斯報**。 果業熟故。彼於此時,了了分 **詣瓔珞樹 卽便詣向林苑之中。** 樹出種種衆實雜器。 以莊嚴身 以見天女。迷諸色 如是自低 如是復詣華 或即職 "時彼香 操浴清

漸漸融消變化。譬如9斯及生*酥鄉置火中。

比

丘。一月之中。有六島晡沙他。雪雪水至

諸比丘。此則 名爲三種善行。

欲愛之轉.

白月半年 各有三日。受於齎戒。諸比丘。 者已。 攝八關持六齋不。時四天王。如是教勅其使 於諸尊長崇重以不。修行布施受禁戒不。守 中。多行孝順。供養父母、恭敬沙門婆羅門不。 之言。汝等可往普觀四方。頗有人聲。 有八日。 有三受齋日。如白月數。 受齊日。所謂月八日十四日十五日。 如此白黑 逼觀一切人世。是誰家中。孝養父母。 而彼使者如天王命。承奉而行。 助 當於是日。四天大王。集其眷屬而告 有十五 一月。各有三受齋日。 Ħ 黑月半助。 云何名爲白黑二月。 **`白黒二月**。 何等白月三 亦 。於世間 十 黒月亦 五 即下 有何 Ħ

戒德。 尊長。誰行布施。誰受六濟。誰持八禁。誰守 族姓。恭敬沙門婆羅門等。誰家男女。 多修行布施持六齋者。亦無有多牽持禁戒門者。亦無有多敬重尊長養舊德者。亦無有 白言。《天王當知。其諸世間。一切人輩。 多孝養事父母者。 天使。如是見已。即便往到四大王所。 施微薄、受齋稀睞、護戒不全。禁守多缺、是時 少。祇敬宿舊婆羅門於諸長者崇敬亦少。布 中。孝順の供奉父母者少。 守八關者 爾時使者。如是遍歷世間觀察。見於人 亦無有多恭敬沙門婆羅 承事尊重 沙門者 耐啓 敬事 無

然不甚歡悅。報使者言。 者。其諸人雖。甚爲不善。 爾時四大天王。明諸使者如是語已 極成短促、止少時活。 可得安樂。 云何今者彼e世間人。 彼等世間。 應修諸善。 所以者何 至彼後 若質然 意中慘 無有多 人變壽

日烏晡沙

他

守攝身口。 門婆羅門及諸尊長。樂行布施。 時天使者。巡察見已。上白四王。大王當句: 樂受六齋。 修羅種。話比丘。若其世間。 行 間人。能如是修極大賢善。何以故。彼諸人 爾時四大天王。從其使邊。 彼世間人。多有孝順於其父母。多有恭敬沙 母。尊重沙門婆羅門等及諸宿舊。修行布施 長諸天無量眷屬。損滅諸阿修雕種類 耆舊等。多樂布施。 持戒守齋。 如此則當增 於彼人間。孝養父母,敬事沙門及婆羅門諸 鼙。壽命短少。不久便當移至他世。今者乃能 數喜。踊躍無量。作如是言。甚善甚善, 諸世 孝養父母。 此 動建福業。 大損減我諸天衆。展轉增 至 不能修持六齊及以 恒守八禁。 多人恭敬孝順 聞此語已。 動修齊屬。 如是相續。 心大 加 八禁 夋 阿

諸比丘。云何黑白二月十四日。是烏喻沙他 如是召四天太子。使其來下。觀察善惡多少。 日。諸比丘。其黑白二月十四日。四大天王。亦 羅無量. 修曬轉多。若聞人間如法多者。則大數喜踊 即便慘然悵怏不樂。云何如是。天楽減少。阿 少連順等事。爾時帝釋。聞於入間修驅者少。 處。至法堂前。 少已。卽自往詣彼善法堂。到諸天集職論會 沙他。四大天王。 下爲異。諸比丘。 歡喜愁慘。 黑白二月六日 '作如是言。我今天衆漸當增長。緣此 略說悉如天使所說。唯以太子自 面向帝釋。 諸天下觀人問善惡故。名 , 自下世間。 **其黑白二月十五日。** 陳骮人間善惡多 躬察善惡。 烏晡 知多 此

世区 本經卷第七

起 世紀 本經卷第八

三十三天品。下 隋天竺沙門達摩笈多譯

護。 因緣。 問者。 非法。 **围迦。來向汝處。問汝等言。諸長老輩。** 諸比丘。若當有時諸外道輩。或復波利婆羅 見。彼等旣行如是十善。正見正語。修習書物。有一種人。言語如法,不行邪見。不顕倒 等戰。 若百若千。 唯留一神。 總而守護。 種人。復不爲彼非人恐怖。 何 此十不善法故。護生之神。 善法。說不善法。念不善法。邪見顚倒。 視。如是如是。 4= 業。是一一人。則有無量。若百千神。 國王若王大臣。其一一人。則有若百若千人 輩之所守護 緣。有一種人。爲彼非人之所恐怖。 群。或復羊群。若百若干。其傍唯有一人守 以是因緣。此人不爲非人之所也恐。 彼有邪見。 汝等應當如是報言。 何以故。世間之中。 護神少故。恒爲非人之所 有顚倒見 諸長老輩。 其諸外道。 漸漸拾離。 有一種人。 彼等旣行十木 。來其守 作是 習行 何因 如是 譬如 有 恐

諸比丘。世間人職。 所有山林川澤國邑城隍村塢聚 落 非人中。亦有如是等諸名字。 其非人中。 亦有如是含宅之名。 有如是等姓名字者。 諸比丘。 居 諸王 人間 其 住 ●天王二大王會 ○世間人二人世間會 ○●[因本]-

屠腑 諸比

坊 Ę

或復空窟

切街巷四衢道中。

屈 曲 陌等。

諸非人之所依止

諸惡獸所行道路。

悉有非人。凡一切樹。高 又復9屍陀林壑之中。 並悉不虛。皆有衆神。

及 及 站

Ξ

廣

閻浮提人 何等爲三。 五種如前。

有五種事勝阿修羅。

如前所 何等為

壽命長。二身形大、三宮殿

阿修羅。

有三種事勝閻浮提

 $\equiv$ 事。最爲殊騰 者長壽。二 一者色 膨 9三受樂多。

知 提。 者多樂。如三十三天。其夜靡天。兜率陀天。 宮殿妙。三者宮殿最勝光明。三十三天。 諸比丘。四天王天。有三事勝。 三種勝事。如忉利天。勝閻浮提人。其閻浮 化樂天。他化自在天。魔身天等。 三事勝。何等爲三。一者長壽。二者色勝。三 有五種勝諸天種輩。 如上所說。汝應答 一宮殿高。 當知悉有 亦

諸比丘。於中何者是其欲界十二種類。所謂 **諸比丘。此三界中。** 者是其三十八種。諸比丘。欲界之中有十二 二種。謂梵身天。梵輔天。梵衆天。大梵天。光 地獄。畜生。餓鬼。人。阿修羅。四天王天。三 種。色界中有二十二種。無色界中復有四種。 色界。其無色界四種者。謂空無邊天。識無 天。少光天。無量光天。光音天。淨天。少淨 在天。魔身天等。此名十二。何等色界二十 十三天。夜靡天,兜率陀天。化樂天。他化自 逸天。無 所●入天。非想非非想天。此四 ●種 天。善現天。阿迦膩吒天等。 天。廣果天。無想天。無煩天。無惱天。 天。無量淨天。遍淨天。废天。少廣天。無量廣 有三十八諸衆生類。 此二十二屬於 一善見 何

界 諸比丘。其世間中。 雲黃雲。諸比丘。 其四種中 地界。黑色雲者。多有水界。赤色雲者。多有火 類屬無色界 黃色雲者多有風界。汝等應當作如是知。 有四種雲。 白色雲者。多有 白雲黑雲赤

行故。

我我所 二者蔣命最極長故。三者彼人有勝 有三種事勝閻浮提。何等爲三。一者彼人無 **欝多6羅兜留。五種如上。 其欝多:羅兜留。** 三者彼洲甚做妙故。其閻浮提 有五種事勝 三。一者彼洲最極大故。二者彼洲廣含諸清。 如前。其弗婆提。有三事勝閻浮提人。何等爲

其閻浮提。有五種事勝閻o魔世諸衆

Ħ

提人。何等爲三。一壽命長。二身形大。三有 生戰。亦如上說。其間"魔世。有三種勝閣浮

.然衣食活命。閻浮提人。有五種勝龍金翅

龍及金翅。

有三種勝閻浮提

如是 大天。 是惡見、心自念言。 故。彼地界中。 諸 毦 Ē 諸比丘。 世間 復有四種大 **曾於一時。** 天。

世尊。我復告言。汝天莫作如是惡見。 佛法僧。清淨護持。諸比丘。復有一時。水大 婆夷戒。乃至命盡。更不殺盗及非法等。 中。地界最多。是故地界偏得名字。諸比丘。 界中無水火風三大界也。彼答我言。實別 彼地多大天神言。汝天實有如是惡見。云地 及以風界。諸比丘。我爾時詣彼地天邊。 調地多大天。水多大天。火多大天。 意 界。乃至火天風天亦爾。俱有此見。 莫作如是惡見。其水界中。盡有地火及以風 地界及火風界。我知其意。 天神。亦如是念。生於惡見言。水界中無有 法事僧。大德世傳。從今已後。我當奉持優 順法行。而自我言。大德世尊。 有結惑。度疑彼岸。無復煩惱。 彼歉喜於諸垢中。 我館知彼地多大天發如是念。斯其惡見。合 此等名爲四大天神 已、悉往詰問。並答佛言。實爾,世母。佛開其 天言。汝實爾不。答言實爾。 前。地大天神。除疑一種來向我邊。諸比丘。 、皆得悟解。歸依三寶。悉隨順行。略說如 實有水火及以風界。 得法眼淨。 於地界中, 往詣彼邊。 我復告言。 地多大神。 何等爲四、 不隨他教。 **設果覺道。** 我今歸依佛 無有水火 佛旣知 但於其 何以 風多 問水 吿 所 發 隨

爲三。一者饒牛。二者饒羊。●三瞿陀尼饒摩

行處。其體陀尼。有三事勝閻浮提人。何等 出世處。四者閻浮是修業地。五者閻浮行梵

尼寶。其閻浮提。有五種勝兆婆提人。

略說

等爲五 一者勇健。二者正念。三者閻浮佛 諸比丘。閻浮提人。有五種事勝瞿陀尼。

何

來。有諸天神。常隨逐行。不相遠離。唯習行

惡及命終時。方始捨去。 略說如上

諸比丘。一切世間。

者男子及女人。從生已

蕁園一尺。即有神ª祇,在上依住以爲支提。

諸比丘。世間有雲。從地上昇。在虛空中。或 有至一俱爐奔住。或二或三俱盧奢住。乃至 俱慮奢住。 。諸比丘。 或復有雲。 上雕字

六七

七千線開那住。乃至劫盡復有雲。從地上空。千踰闍那。二三四五六至二三四五六七八百踰聞那。停而住者。或至二三四五六七八百踰聞那。停而住者。或諸比丘。或復有雲。上遊空中。百踰闍那住。一踰闍那。或二三四至五六七踰闍那住。

揩火出。 知因終。 綠出聲。 設乃至譬如兩樹相揩火出。 中風界。 是第二因緣出聲。復次長老。 彼水界。 觸著故。自然聲出。 長老輩。或有一時。雲中風界。 相觸故。空雲隊中。 有是音聲。諸比丘。應如是答。有三因緣。共 作如是問。諸長老輩。有何因緣。 諸比丘。或時外道波利婆羅閣迦。來向汝邊 應如是答。諸比丘。 相揩觸故。自然出聲。亦如上說。 **共彼火界。相指觸故。** 如是如是。 復次長老。或復有時。雲中風界。 有聲鳴出。 所以者何。 諸長老輩。 亦應如是廣分別 此是第三出聲 或復有時。 自然出聲。 共於地界。 何等爲三。諸 。此是第一因 譬如樹枝。相 共於地界。相 譬如樹枝。 虚空雲中。 此 略 寠 共

於西方墮光明電。相觸相著。 長老輩。或復有時。若彼東方*無厚閃電 方有電。名鹽光明。北方有電。名百生樹。諸 **閃電。名曰無■厚。南方有電。** 雲裏。 出生閃電光明。 何等爲二。 一者東方 如是報答。諸長老輩。有二因緣。 中。忽然光明出生閃電。 邊。作如是問。諸長老輩。有何因緣。 謝比丘。 或時外道 波利婆羅 鬧迦。 諸比丘。 名曰順流。西 相揩相打。 從虛空中 汝等應作 。虚空雲 來向汝 IJ 共

從於虛空雲隊之中。

出生光明。

名

第 即以兩手。攝彼雨雲。鄉置海中。諸比丘。此是 必當降雨。爾時羅睺羅阿修羅王。從其宮出。 占候師。不測不知。 諸比丘。於撤空中。有五因緣。能障礙雨。令 譬如兩木。 皆是雨相。其占察人及天女師等。悉剋此時。 或出閃電。或復有吹涼冷氣來。 空中。 起雲動電。作伽《茶伽茶程廚瞿廚聲。 天不雨。何等爲五。 處。此是第二閃電因緣。從雲隊中。有光明出。 **觸相著。相揩相打。** 若彼南方順流閃電 一雨獐因綠。而天文師。 及占候者。 此是第 風吹相 閃電因緣。復次諸長老輩。 諸比丘 或復有時。上雌 **州長迷惑**。 以如是故。 共於北方百生閃電 自然火出。 能必應雨而 出生電光。 如是種種。 不見 相

知。心生迷惑。龍天必雨而遂不雨郊。此名第二雨障因緣。彼天文人。不見不滅。此名第二雨障因緣。彼天文人。不見不作雨。爾時火界增上力生。於彼中間。雨雲燒茶伽茶聲。亦出閃電。亦復有吹涼冷氣來。時諸比丘。或復有時。 虛空起雲。 雲中亦作伽不知。心生凝惑。 記天剋雨而遂不雨

文人。不見不知。心生迷惑。 記天必雨而途鄉著廉連那碩地。此名第三雨障因緣,彼天鄉繼廉登迦礦中。或復鄉著檀茶迦礦中。或復鄉為廣東,亦出閃電。亦復鄉著檀茶迦礦中。或復鄉、但以風界增上力生。 則吹彼雲,鄉置於京人及占候者。見是相已。記天此時剋當作前。但以風界增上力生。 則吹彼雲,鄉置於京人及占候者。 見是相已。記天此時剋當作財、政復有時。虛空起雲。雲中亦作伽茶

· 最 不雨

不雨 本故。諸天女人。心生迷惑。記天必雨而泫 其占候者。記天必雨。然彼行雨。諸天子輩。有 時放逸。以放逸故。彼雲不得依時降雨。既 時放逸。以放逸故。彼雲不得依時降雨。既 其占候者。記天必雨。然彼行雨。諸天子輩。有 其占候者。記天必雨。然彼行雨。諸天子輩。有 其古候者。記天必雨。然彼行雨。諸天子輩。有 其古候者。即天必雨。然彼行雨。諸天子輩。有 其古候者。即天必雨。然彼行雨。諸天子輩。有 其古候者。即天必雨。然彼行雨。諸天子輩。有 其古候者。即天必雨。然彼行雨。諸天子輩。有 其古候者。即天必雨。然

陀那偈 諸比丘。是名五種兩障因緣。 於其中。 有標

宜好莊 諸比丘。我念往昔。有諸天等。 e起世經聞戰品第九 仁者輩。汝等諸天。 **聞戦時**。 如。汝可生捉毘靡賞多羅阿修羅王。當以五 緊縛已。將向善法堂前諸天集會處所置之。 帳 帝 **持**天王。 善持器仗。 者共阿修羅嚴關之時。 告其三十 6二天言。 **若諸天勝。** 共阿修羅 阿修羅不 起

 有色無色。

有想無想。

非有想非無想。

悉是

爾時帝釋。復以偈答摩多離言

療。獨如毒箭。於其中有多聞學者智慧之人。 戲論。 知此戲論諸過惠已。樂無戲論。守心寂靜。多 **諸**比丘。 所有戲論。 皆悉是病如難 如

諸天等。共阿修羅剛。天者不如。 卽當生促帝 質多羅阿修羅王亦如是告諸阿修羅言。

釋天王。以五繫縛。將向七頭諸阿修羅集會

三十*二天。聞帝釋命。

依而奉行。

爾時毘廉

爲適意。當其毘雕質多羅王與此念時。即見 今在此。共諸三十三天一處。同受娛樂。甚 阿修羅。各自安善。我今不用諸阿修羅輩。我 當於彼時。其毘摩質多羅王。作如是念。顧諸 丘當於彼時。帝釋天王。戰鬪勝故。生捉阿修 之處。置立我前。時諸阿修羅。亦受教行:諸比 羅。以五繫縛。至善法堂天集會處帝釋前立。 諸天種種五欲功德。 作如是念。 各自安善。 其身五緊即還自轉。 我當還歸阿修 我今不用三十 皆現 玉 羅阿修羅王。旣被五繫。 諸比丘。當爾戰時。諸天得勝。

諸北丘。 邪思惟時。 即被結構。 正憶念即便 思惟無我。亦是邪思。乃至思惟。我當有常。 解脫,何以故。諸比丘。思惟有我。是邪思惟。 微細結縛。其諸魔縛、復細於此。所以者何。 諸比丘。彼毘廉質多羅阿修羅王。有於如是 所利益。諸比丘。若念有我。則是邪念。則是 非無想等。並是邪思。諸比丘。此邪思惟。是 我當無常。有色無色。 有想無想。 及非有想 有爲。則是戲論。若念無我"亦是戲論。乃至 是念已。繫心正憶不隨心行。 鄉是瘡。猶如毒箭。 於其中有 慧之人。知是邪思。如病如瘡。如癰如箭。如 **令心不動。** 多聞 聖者智 塞

所修行 即便以偈。白帝釋言 見阿修羅毘廉質多羅。對樂惡言愛罵天主 集會之處善法堂前。持見於我。三十*二天。 毗摩質多羅阿修羅王。以五繋縛。將向諸天 諸阿修羅。欲來戰鬪。者諸天勝。可生捉取 戰鬪時。帝釋天王。告其四面三十"二天。作 諸比丘。我念往昔。有諸天王。共阿修羅。 發辱天主。 其天帝釋。 有調御者。名摩多雕。 王來入善法堂中而坐。即便惡言。諸種屬晉 阿修羅。將來詣向善法堂前。爾時毗摩質多 受帝釋命。依而奉行。其阿修羅。亦如是教。 如是言。諸仁者擧。宜善嚴備身薪器仗。 在天衆前。 即以五紫柳 見帝釋 欲

其前。又復有時。 白身。五轉悉解。

欲功傷忽然散滅 羅宮殿。起此念時。 三天。願諸天等。

爾時帝釋。還以偈答摩多離言 聞於如是麁惡罵 我非羞畏故懷忍 帝釋天王爲羞畏 亦非無力於修羅 含受容耐都不言 爲當無勢故懷忍

時摩多雕。復更以偈白天主言 是故明智示以威 今以縱之。爲彼樂 **若當**折伏無智人 誰能如我神策謀 若不嚴加重訶責 **登得**同於彼無智 顯現勇猛斷愚騃 猶如畏杖牛奔走 悬瘊娥盛轉更增 至其e處所更條髙

赭

時靡多雕。更復以偈白 如斯之事我久知 彼以瞋嫌而属景 1帝釋言 我聞堪能自制心 爲。伏諸人愚癡放

爾時帝釋。重復偈答 彼愚癡者如是罵 帝釋天王顯善思 摩多離言 謂言怯畏耻不言 如是之忍有一息

勝者語言長不論 能忍彼惡有常勝 悬瘊心生念我勝 以愚癡故棄捨法 悬瘊種類隨心意 爲彼無有智慧力 如是忍人他讃歌 如是二處利益心 既知他膜嫌属已 **考於自己及他邊** 旣被他人瞋罵已 若自若他所與心 應知此忍最爲陽 **若當爲他所嬈惙** 於瞋者邊報以職 如我意見彼惡罵 若欲益身求利安 若有大力諸丈夫 若他意念是癡者 於等恐生 冤故犯 是忍增上難具說 **嶼患罵詈出麁言** 如此人輩無正行 唯以愚癡力爲力 無力人邊忍不歸 能為無力故含忍 斯由不知法所因 若自若他皆悉爲 能使自瞋轉得消 如是二處應作益 不應於彼起怨惟 皆求教拔大畏處 如 有力能忍者爲難 如是戰鬪難得勝 不應於膜復趣膜 於彼等邊須有忍 謂言畏彼我默 此須時須讚美

爾時。身作三十三天王, 比丘 汝等當知。彼時 聞下論說能忍者 恒常懷忍。 帝釋則我身是。我於 自在治化。 此忍爲諸智稱揚 亦讃歎忍 樂行調 受勝顧

概任快樂。

羅王。 者輩 器仗。 比丘。 卵 居吒奢靡獎樹。其上有金翅鳥王。巢內有諸 者。迴於千幅賢調御車。欲向天宮。爾時有 勝。帝釋天王。恐怖不如背走而還。 可以五紫縛之。 讃無瞋者。諸比丘。 讃歎忍者。調順慈悲。常行安樂。滅除瞋恚。 精勤不懈。汝等者於餘衆生邊, 然今汝等自說行中。有信解心。 一帝釋見已。告麽多雕調馭者言 無有臟患。恒常讃歎無臟患者。 亦勑軍衆。諸比丘。爾時國戰。阿修羅 者阿修羅。共諸天鬪。 **| 欲歸戰時。爾時帝釋。 告天衆言。** 我念往昔。諸天衆等。共阿修羅。 如前所說。諸天奉教。 汝等亦應作如是學。 天得勝時。 能行忍辱。 捨俗出家。 ' 是時馭 諸比丘。 。諸仁 阿修 汝等 各殿 偈

羅宮。諸比丘。時諸阿修羅。見帝釋車。忽然 迴還。謂言帝釋別有戰策。 便右迴彼天千 報資調御車。路還指向阿修 時廳多離善調馭者。聞釋天王如是勑己。 為阿修羅寧拾命 摩多離知樹上卵 爲我迴此車轅軸 勿令毀破諸烏巢 更來欲聞。 阿修 卽

切衆生 慈悲心。 # 比丘。我懂往昔。天阿修羅。欲戦闘時,爾時 告毘摩賀多羅阿修羅王言。 仁者我等 汝等比丘。 以信捨家。 應當利益

主帝釋大王。向阿修羅衆。說偈報言

愚

耆 自

頒

忍

爲

畏

彼

潛能憐愍一切衆生。爲其壽命。而作利益。起

作天主頌三十三天。

自在治化。

受勝福報 我於爾時

時天帝釋者。

今我身是。諸比丘。

緣。諸天還勝。阿修羅不如。諸比丘。欲知爾 羅退。各趣本宮。諸比丘。爾時帝釋。以慈因

卽

向天王。說偶報言

推前說。 先 慧者。彼等悉能知於我等。 法義。但以善言長者取勝。 且停種種器仗。天及阿修羅。 向天帝釋。 爾時毘廉質多羅阿修羅王。卽 '而說偈言 若善若惡。 天共阿修羅 其中並各有智 說諸 便在 相

療猛盛 獖 牛 須 畏 重 鞭 訶 走賣

偈已。其阿修羅諸眷屬等。 毘摩質多羅王。告帝釋言。汝大天王。 **踊躍。帝釋諸天及眷屬等。** 爾時毘廉賀多羅阿修羅王。 是故用嚴杖 悬**簇**無有樂 折伏於無智 在 皆默然住。 皆大歎喜。 處難 疦 **育大歉喜。稱數** 向天帝釋說此 嘶 其 襉 便 癡制 可說 爾時

修羅王言。仁者可更辯說善言。 屬。默然而住。 等。皆大稱獻。踊躍載喜、諸阿修羅。 爾時帝釋天王。說此偈已。三十三天及眷屬 愚 我明見此 者自起腹 爾時帝釋。 事 智者 不欲共變 告毘摩賀多羅阿 誰 時阿修羅 典 。及其眷 静同

聞高勝言忍以

於齊等忍恐生怨

忍

此

罵

則

常

有

勝

爾時天主。向阿修羅。而說偈言

諸天。幷其眷屬。歇然而住。 修羅。及眷屬等。皆悉踊躍。 爾時毘廉質多羅阿修羅王。說此偈已。 釋言。仁者天主。 愚 寂然忍辱 瘊者勝 時 意 可更辯說如法書言。 言 帝 。稱數數喜。 我 釋 時阿修羅。 畏 我 故 亦 忍知 告春 諸阿 爾時

> 此若 他 = 他 若 若 於 以 瘊 忍 有 意魔 膜慮 知 問 爲 知 膜 意 此 自矜 捨法 念 作 作 他 他 智 爲 豯 嫌 自 如 能 慈最力愚利 鳳 利膜 及 此 所 뮟 作 自 長時勝 故筋勝入療 者 盆 已 他 含 忍 惱 然 惡 益 爲 呰 忍 彼不彼 彼驥 自 唯 餘 若 自若 不 有 自 恚 然 有 忍彼 由 膜 自 於 求 中 力 邊 出 失 愚 更無 不若 能 若 彼 准 最 能 則 膜 胍 Œ 瘊 消於 起 畏 爲 悪 無 力知於 常 忍 彼 滅他憎患 上者勝 言行力過 忍 法 他 膜利

訟及求報。 各默然。時諸天中有智慧天。 眷屬。稱數數喜。踊躍無量。 無有刀杖鞭撻。 爾時帝釋天王。說此偈已。 故 狱 仁者輩。今天帝釋。善說言辭。彼等治化。 審思念。觀察諦忍同稱讚已。 智慧者。各集一 爲下惡厲能忍者 爲寂滅故。爲寂靜故。得神通故。 成就正覺。 復於生死中。 得涅槃故。諸仁者輩。 亦無雰圍毀辱怨讎、 處。皆共量議。此等諸偈。詳 斯忍智人所稱讚 有可患厭。 三十三天。幷 **、其阿修羅衆。** 作如是言。 阿修羅中。 、亦無言 得沙門 求遠離 若彼毘 一 謝 皆 有 及

果報而受。諸比丘。三千大千世界之內

歽

有天宫。更無如是帝釋天王勝殿比類

爾時難摩賀多羅阿修羅王。作如是念,

我

有

是神德威力。

日之與月。

及三十三天。

秛

爲食飲資須。

香花服玩一切樂具。皆隨往業 **丼及彼等諸玉女侍。 更無餘**

侍。其釋天王。

內、各體七房。一一房中。安施七橋。一一像 七嶋吒伽羅。皆七實成。而其一一鳩吒伽羅

上。有七玉女。一一玉女。復各別有七女而

是知。諸比丘。我念往昔。諸天王等。共阿修

合戰鬪時。帝釋天王。撥阿修羅。鬪戰勝

等者求善說惡說教法之中。欲取義者。應如 教之中。淨心離俗。捨家出家。有精進行。汝

鬪戰常勝。而今汝等諸比丘輩。於我善說法

受於關樂。循說善言以爲戰鬪。

由善言故。

廣二百五十由旬。諸比丘。

彼勝殿外。

別有

造立勝殿。

東西縱廣五百由旬。

南北縦

一百尼梨由河。而彼由河一一間內。復各有

修羅王。爾時轉靡質多羅阿修羅王。作如是 **患熾盛煩毒。意不敷喜。則念鞞靡質多羅阿** 遊行。

遊行。

自於一時。
其羅睺羅阿修羅王。

內心 等雖於我上 轉行。我 力能取。作 。知其鞞摩質多羅 耳環璫。 皰 羅 臟 覷

阿修羅王邊。爾時羅睺羅阿修羅王。自服種 軍衆圍邊。往詣羅睺羅阿修羅邊。到已而住。 聲。時彼小王。及諸阿修羅 其所統 領小阿 修羅王及諸眷屬 小阿修 修羅王。幷諸三王小王眷屬。前後圍繞。從彼 種嚴身器仗。共轉靡質多羅踊躍。幻化三阿 嚴備器仗。向其王邊。到已皆來詣於羅睺羅 靡質多羅王所念。小王幷其所部知已。各各 爾時羅睺羅阿修羅王。復念踊躍。并及幻化 修羅王。自服鎧甲。持仗嚴駕。與其小王幷諸 邊。到已在前。各各而住。 阿修羅王念已。 念。其羅睺羅阿修羅王。今念於我。彼復自念 「阿修羅王。爾時二王。知彼念已。還如聲 即各戲備種種器仗。詣向彼 。爾時轉靡質多羅阿

是。諸比丘。

我時作彼忉利天王。 自在治化。

善說。諸比丘。汝等應知。彼時帝釋。即我身 質多羅阿修羅王所說之偈。非是善說。非是 羅阿修羅王所說之偈。非是善說。諸仁者 帝釋天王所說之偈。名爲善說。 毘摩賀多

帝釋天王所說之偈。善說善說。毘摩

及沙門果。無望正覺及以涅槃。

諸仁者輩。

毀辱言訟怨讎。有求報復。長養生死無可患 厭。貪著諸欲。無求寂靜寂號之行。不希神通

彼等一切唯有刀杖鞭打楚撻諍聞

摩賀多羅阿修羅王所說之偈。

無有如是善

動逼動。 戦闘。 山頂上。 宮。種種嚴備。持仗而出。 Ę 各以身邊須彌留山七匝動之。動已復動。大 修羅欲共天聞。 不。空中靉靆。 湧逼湧。 阿修羅城。導從而出。欲共忉利諸天戰鬪 爾時難陀優波難陀。二大龍王。從其宮出。 告天衆言。 勝者逐退。逕至其宮。 諸比丘。於彼時天主帝釋作の是念 以尾打海。其一。潘水。上至須彌留 震已復震。大震遍震。 湧已復湧。大 '猶如雲雨。 汝等仁戰 是時海內所住諸龍。各從自 向阿修羅前。共其 又似輕霧。決知阿 見此大地如是動 其不如者。 恐怖

> 可共我相助打彼令破。其四天王聞常醉言。 其戰鬪。時廉那婆。聞6帝 共天國。汝等仁難。應可助我。 爲我白言。仁識諸天若其知者。諸阿修羅。欲 天子來。汝今可往須夜摩天。珊兜率陀。 語已。意中印可。即喚一天摩那婆告言。 當知。諸阿修羅。今者聚集。欲共天蠲。 即各の嚴持種種器仗。駕馭而往。乃至退走。 當知。 須夜靡天。具白其 化自樂。及他化自在諸天王等。至彼處已。 向彼與其共戰。時天帝釋。從四天王, 天集會議論處所。啓白帝釋。說如是言。天王 不能降伏。是時四王。即便上詣彼善法堂諸 知。諸阿修羅。今者欲來共諸天鬬。 **选**。到已諮白四天王言。四天大王。 到宮。其不如者。恐怖退走。詣向四大天王等 嚴仗。共持蠶等。幷力合勵。其有勝者。逐入 不如退走。往告常醉夜叉。常醉聞已。 而去。乃至退走。往告持鷺諸夜叉等如前。 相助往彼打之。鉢足聞已。 知不。諸阿修羅。 鉢足夜叉之所。到已告言。e鉢足夜叉。仁擊 往戰。其勝者逐。不如者退。恐怖而走 向彼相助打破。夜叉聞已。 背走。 諸阿修羅。 往到地居夜叉等邊。 欲共天鬪。 欲共天配。 釋語已。即便向彼 嚴身持仗。 殿持甲仗。 到已告言。 汝等可來共我 汝等今可共我 來共向彼與 汝等嘅 聞是 宜應 相隨 指向 共龍 汝

衆 語已。心中卽念。彼須夜摩諸天衆輩,時彼天 爾時須夜摩天王。從釋天使 知其天王心念我彼已。 即著種種體甲 學那婆邊。 聞 器

퉏

力鬬戰。 天子衆。 集 仗。 到於須爛留山。於南面住。無量百千萬衆雲 已即各嚴持器仗。乘種種騎。相率围遶。下 修羅輩。欲共天斷。 是之言。仁者當知。 率陀天e子之邊。 **峯而立。 爾時彼使天靡那婆。 復上詣向珊兜** Ŧ 百千萬數諸天子。俱圍遼來下。向須彌留山 身即著種種天諸鎧甲。持實器仗。與其無量 邊 |頂上。在於東面。 竪純青色難降旗幡。 "堅於黃色難降旗幡。依峯而立 到已在前。各各而立。 乘天種種所有諸騎。 彼兜率*陀。 知已悉來。集兜率陀大天王邊。 到已還白珊 仁者願來。助我往彼 帝釋天王有是啓白。 聞是語已。即自念彼諸 時須夜摩天王。 各來詣向其天王 兜率。陀。 到 井 依 È 阿 如 來

難降旗橋。依峯而立。如是上白他化自在諸 **騎乘。下來到於須彌留山西面。**竪於赤色 其無量百千萬數諸天子來。各嚴鎧甲。種種 阿修羅。欲共天鬭。如前啓請。乃至彼天與 言。仁者化樂天王,當知帝釋有如是語。其 爾時彼天摩那婆使。 百千天子園邊。來下向須爛留山王北面。竪 天子等。一一如前。時彼天衆。嚴持器仗。復 與其無量百天子無量千天子無量 又復更上向化樂天白

持仗。 嚴 天主 夜叉戰。時虛空中諸夜叉衆。各作是言。帝釋 爾時帝釋。見上諸天並皆雲集。 ' 意念我等。 如是知已。即相誠勅。 《備身具。皆各服之。乘種種乘。 面 丽 住 時 天帝 心念空中諸 又復念其諸 。指天 著甲

於白色難降旗幡。依峯而立

帝釋。自著•種種鐙甲器仗。乘種種乘。 出。共阿修羅欲戰鬪故 夜叉及諸小王三十三天。前後圍逸。從天宮 著鎧嚴持器仗。乘種種乘。詣天●主前。 天王幷及三十三天眷屬。 如 **州是念時**。 共空 是時 並 各

故。受於害痛。諸比丘。其阿修羅,所有器仗 諸仗。遙擲向彼阿修羅身。不著不害。 鈹衡面箭懸箭 微過於彼等身。亦復不見瘡瘢痕處。 唯獨緣 成。金銀琉璃頗梨赤貫珠車栗馬瑙等。以彼 微細镞箭弩箭如是等器。難色可愛。七實所 是等諸色器仗。 諸比丘。諸天爾時共阿修羅戰國之時。 著時徹過亦無癥痕。唯觸因緣。受於害痛。 共天闡時。色類相似。 起世•因本無卷第八 如是色種種器仗。況復世間諸人輩也 諸比丘。欲界諸天。共阿修羅戰鬪之時 鏃裔°犢齒箭迴陵伽葉鏃箭 所謂刀箭•雅棒•趙杵金剛 一種七實之所成就。 而懸 有如 有

起世•因本經卷第九

腾天竺沙門達摩笈多譯

法丘 所謂疾疫中劫。 所謂刀0杖中劫。 諸比丘。世間凡有三 劫住品第十 說 刀*杖中劫者。 **邪見顯倒**。 云何名爲刀*杖中劫。 二者所謂飢饉中劫。 具足皆行十不善業。 彼等人發無有正行。不 |種中劫。何等爲三。一者 三者 諸比 彼 如

比丘。云何名爲飢饉中劫。

意 句路雕娑衣。劫貝衣。甘婆羅寶衣。最爲勝 今日迦尸迦鐵奢耶衣。獨摩緒衣,度究邏衣。 被十歲人壽命時。 純以教羊毛碧爲衣。 猶如 糖粳米。至於彼時,一切滅沒。並皆不現。當 名 故。其業爾故。又諸比丘。十歲人時。無有善 **歎尊重。稽如今日行法教人名譽一種。何以** 及婆羅門。不敬耆舊。彼等亦當得他供養讚 彼十歲時。所有衆生。 不孝父母。 不敬沙門 歲。是其上壽。如今人願乞壽9百年。諸比丘。 子。如今粳米。又爲父母之所憐愛。 妙。其毛毯衣。亦復如是,當於彼時,唯食稗 嫁與夫主。 緣身之具瓔珞莊嚴。皆是刀*杖。譬如今者 殺戮之心。又諸比丘。當彼之時。其諸人輩。 女生五月。 塊瓦石。彼等一切。皆爲刀*杖。其錄甚利。 華蠶耳璫頸環臂釧指環釵鰤。回交絡嚴身 刀*杖中劫 心。無慈悲心。無淨心故。諸比丘。如是名爲 故。以其相向各生殺心。 相殺。命終並墮諸惡趣中。受地獄苦。 人所造。七日之中。各各競捉。共相屠害。一 日之內。於其手中。所當觸者。若草若木。 穫無異。 又諸比丘。當彼之時。 中劫將末。 生。唯壽十 如今獵師在空山澤見諸禽獸。唯起屠害 衆生相見。各生教害誅戮之心。 人亦不行十善業道。 即便 行嫁。 **今者地力所有酥油生酥石蜜沙** 歲。諸比丘。其人如是壽十歲 猾如今日年 十五 獨心惡心。 一切多行不善之 催願十 無慈怒 無利益 何以 一切 土 肼 七

諸比丘。 飢 0子二王鲁 四海犹如卷第

●主=王伊 ● 植枝二重像 四百年二百歳 ● 四交新二 ⁹院十(天王)舎* -舎 四枚二氏会

6 6 (因本)-H D

行疾病時

諸衆生無放逸行。

彼鬼

劫時。 樹皮。以水煎煮。而飲其汁。以資活命。是故 悉收白骨。以水煎煮。 放世 已。皆當生於諸惡趣道。或復墮於閻羅世中。 名爲諸皮●爲業。諸比丘。彼時衆生。飢餓死 比丘。飢饉劫時。 是故名爲白骨爲業。云何名爲諸皮活命。諸 彼諸人輩。若四衢道。街巷城郭。道路處處 行十不善業道。以是義故天不降雨。 命。云何名爲白骨爲葉。諸比丘。 |則飢饉。無有種子。 白骨爲業。 人輩 無有法 彼諸人輩。以飢急故。 取汁而飲。以資活命。 行 邪見顚倒, 飢饉之時 諸皮活 、以無雨 取諸 具足

倒見。具足欲行十善業道。 諸人。亦欲行法。欲說如法。 諸比丘。云仰名爲疾疫中劫。 爭取《殿貯。諸二三。以是故《名飢饉中劫』 叉諸比丘。於彼疾病三摩耶中。 人放於災氣行諸癲疫。於中多有人輩命終。 人輩。以其過去無十善業勝果報故。致令非 所謂餓鬼。爲彼等戰。慳貪嫉妬。畏諸物盡。 但彼時中。 亦欲行於無願 諸比丘。 復有他方世 如法

界首。 誅戮。 戍邏不謹慎故。 命終。譬如《國王或王大臣。守護民故。 如 或滅諸家。 安置戍灈。 終悉盡 是如是。 有放逸故。 或殄村舍。或破聚落。 爾時他方。有盗賊來。 亦復如是。 彼人放逸。 以諸劫賊。 他方非人來行 又復彼 或毀 一時 爲彼 於其

其心。奪彼威力。 逸故。行放逸行。

於中多有薄騙之人。

得病

亦復與其惡相觸故。

惱亂

界非人。來爲此等。作疫病故。

何以故。以放

威力。 如前。 人等。一時誅戮。 放時地 大臣。爲諸聚落作守護故。 大 又各相問。汝病可忍。得少損不。頗有脫者。 無有亂心。有利益心。慈心淨心。當命終時。 是義故。得生天上。以是名爲疾疫中劫。 頗有起者。從諸疾病有差者不。 諸比丘。 上諸天中生。所以者何。爲彼等輩無相害心。 病。逼切命終。亦復如是。彼身死已。皆得向 カ 他方劫賊。來自相侵擾。而是鎮防無有 如是如是。諸比丘。其疾疫是 勤謹邁護。彼賊大力。强相逼迫。於此 强相 於中 多有週 邁追 或滅諸家村含聚落。 與其惡觸。 病命終 安置鎮防。 令 鬢如國王或王 心惱亂。 . 4 游 於彼 奪其 諸 Ø

●起世經住世品第十一 比丘。是名世間三種中劫

干干俱致年。若干百千俱致年。 干百千年。若干俱致年。 計而知。若干年。若干百年。若干千年。若干 取其量。有者干年。若干百年。若干千年。 可得稱。不可思議。若天若人,世中算數。 諸比丘。世間之中。有四無量。不可得量。 百千年。若于俱致年。 何等爲四。諸比丘。 千俱致年。若干百千俱致年 若世界住。 若干百俱致年。 若干百俱致年。 此不可得算 終不可得。 若干 若 若 欲 不

諸比丘。 知。若干年。若干百年。若干予年。五十丁二 每已復代。 者下俱致年。若干下俱致命。 若干高千俱發年。諸比丘。 若世界 住已壞。 此亦不可算計而知。 亦不可 若干年。 若丁二俱 若世界破 得算 若

是住亡。受第二譯無覺觀樂。

如是證知。 地獄衆生。

就具足。身壤即生光音天處。

俱致年 椞 于 Ė 。若干百俱致年。 车 若干千年。 若干千俱致年。 若干 百千 车 若干百千 若干 ·俱致

若干年。 若干百千俱致年 若干俱致年。若干百俱致年。若干千俱致年。 諸比丘。若世界成已住。此亦不可算計面 **若干百年。若干千年。** 若干百千年。 知

諸比丘。 乓 大。 萬俱致年。諸比丘。於此東方。有諸世界。 免其災。風災之時。廣果諸天。首免其災。 者諸天。首発其災。水災之時。 遍淨諸天。首 者火災。二者水災、三者風災、其火災時。 諸比丘。於其中間。復有三災。何等爲三。 暫問時。略說如是如是。又如夏雨。 諸比丘。譬如五段輪除其軸却。轉無暫住無 住轉壞無有間時。或有轉成轉住轉壞。諸比 有算計而能得知。若于百千萬年。若干百千 可得稱。不可思議。不可計得。 方。成住壞轉無有停住時。亦復如是 相模下注無有休閒。 南西北方轉成轉住轉壞。 此等名爲四種無量。 如是東方南西 若天若人。 不可得量。 亦復如 "其•潘疏 光 不 祀 無 □ 相信提示性 停後台

善行。所說如法。正見成就無有顚倒。 自然而得。爾時彼等諸衆生聲。以神通力住 而行十善業道。得無覺觀二禪。不用功修。 何火災。諸比丘。火災之時。諸衆生聲。 於塵空。住諸仙道。住諸天道。住梵行道。如 具足 有於 ⁰名十(3)) 6開無若⊜ **●康貯二濃積● ●**(以)

生衆生。

閻摩羅世。阿修羅世。

四天王世。

轉盡 天處。 皆成就無覺無觀。快樂體知,身壞即生光音 魔身天。乃至梵世。諸衆生聲、於人間生。 十三天。夜康。 切六道。悉皆斯絕。 兜**率: ●化樂**天。他化自在。 此則名爲世間 悉 及

在、破壞法。可厭懼。可求解脫 Ħį 復有。譬如華荻青刈之時。不得雨水。 ●旡早。無復雨澤。所有草木。一切乾枯。悉無 諸比丘。云何世間。 朽壞,皆無復有。如是如是,諸比丘。天久不 於彼三廉耶時。及無量時。長遠道時。 切諸行亦爾。無常不久住。不堅牢。 一切草木悉皆乾枯,亦復如是,諸比丘, 住已轉壞。諸比丘。 乾枯 不自 天下 若有

求免脫。 所有一 是世間第五日出。其大海水。 大池等。悉皆乾竭。無復有餘。諸行亦爾。 池 開 河悉皆乾竭。 出日宮殿。 諸比丘。一切諸行。悉皆無常。略說如前。 所有諸小陂池江河一切乾竭。悉無復有。 旬 农 八萬四千由旬大海水已。 復次諸比丘。於彼時。 有迦梨迦大風。 至 如脚踝。 半身。 阿那婆達多大池。 第四日出 安日道中、諸比丘。此名世間第二日出。 擲潰海上須彌留山王半腹四萬二千由 切大陂大池大河及恒河等。 或復一身二三四五六七人身。已下 已下減少。乃至獪如滕。已下減乃 復次諸比丘。略說如前。大風吹海。 置日道中。是名世間第三日出。 無復遺餘。諸行亦爾。 所有大水大池。 曼陀祇尼大池。 於下卽出日之宮 漸漸乾燥。 所謂善現大 如是世 一切大 蛇溝 吹散 파 如

> **奢減。乃至半由旬減。或一二三四五六七由** 樹。乃至一多羅樹。或二三四五六七多羅樹 乾竭 於大海中。少分有水。餘殘而住。 如秋雨時 或膝已下。或至踝骨。其水殘在。又五日時。 其水殘在。或復六五四三二一。或復半人。 時。彼大海水。 或復六五四三二一由旬水在。 在。如是乃至七百由旬。其水殘在。或至六 由旬。餘殘住時。或至六五四三二一千由旬 世間中五日出時。彼大海水。略說乃至七千 減。乃至二三四五六七千由旬減。諸比丘。其 滅。乃至半俱膩奢。或一二三四五六七俱盧 五四三二一多羅樹水餘殘而在。 奢水餘殘住在。諸比丘。其此間中。 俱盧奢。其水殘在。乃至六五四三二一俱盧 五四三二一百由旬在。或七由旬。其水殘在。 由旬減。諸比丘,其五日出。大海之水,千由旬 旬而減,乃至百由旬減。或二三四五六七百 **諸比丘。其五日出。** 深七多羅餘残而在。 、大海水減、半多羅 或復滅至七 或如七人 或復六 五日出

o凡師欲燒器時。 其四大洲。 次諸比丘。略說如前。乃至 六日 出現世時。 與暫時。略說乃至。可厭 可離。應求 免脫復 諸比丘。一切諸行。亦復如是。無常不久。須 大海中。於一切處。乃至露脂水無復遺餘 彼大海中。亦復如是。又諸比丘。五日之時。彼 大盛。充塞逼满。 須彌留山•王,悉皆起烟。 起已復 起。 於牛跡中少分有水。如是如是。 五日之時。 **丼及八萬四千小洲。** 如是如是。 器上火焰一時俱起。 其四大洲。 諸大山等。 猶如 其火 及諸

大風起。

言 子聲。善知世間劫壕成住。慰喻其下諸天子 業 脱光率化出出名住已境今悉略之 知別。諸比丘。諸行如是。略說乃至。可求免 熾6然。 猛焰拱赫。 無有餘殘灰墨燃爐。可得 於心。故有此名。名曰光天。彼等如是。極 此語已。即便憶念往昔時光。億念彼光不難 燒光音諸宮殿也。 諸天子擘。不知世間劫轉壞成。及轉成住。皆 由旬。山峰崩落。其火焰懒。風吹上燒梵天宮 是火大焰熾之時。 何。仁聲昔有光焰。亦至於彼。時諸天子。聞 生恐怖。驚懼戰悚。各相謂言。 殿。乃至光音。其中所有後生光音宮殿下者 水際並盡乾竭。其地聚旣盡。風聚亦盡。 餘大山。及須彌留山王等。皆悉洞然 日出時。其四大洲,幷及八萬四千小洲, 無常。應求免脫。復次諸比丘、略說如前。 汝等仁聚。莫驚莫畏。@上兩句处 烟起猛壯"亦復如是" 其須彌留山王上分七百 是時彼處光音天中諸天 略說乃至 莫復火焰來 所以者 諸 大 如

等爲四。所謂◎一住。二者安住。 三者不麼 四者牢主。時彼水聚。雨斷已後。還自退下。 靡耶。無量久遠。不可計時。 諸比丘。云何世間壤已復成。 水遍滿。然彼水聚。有四風輪之所住持。 而彼水聚漸漸增長。乃至梵天世界爲畔 遍覆梵天世界。如是覆已。注大洪雨。其雨帶 無量百千萬踰陽那、當於爾時、四方一時有 **共風名爲阿那毘羅。** 起大重雲。 髂比丘。 吹彼水聚。 彼三 ፓታ 波 ◎須〓朮鲁 ●主=等**●** 9月二百日 0 然= 蓋

丘。此因緣故。楚身諸天。有斯宮殿諸牆壁金銀琉璃頗梨赤冀珠車栗馬瑞等實。 諸比安置作諸宮殿。微妙可愛。七寶閒成。所謂其泡沫。爲彼阿那毘羅大風之所吹擲。從上其泡沫。爲彼阿那毘羅大風之所吹擲。從上湊滯涌。 機亂不住。 於中自然出生泡沫。 然

等。世間出生

生。具足悉如梵身諸天。次第而說 率陀諸天宮殿。其次後摩諸天宮殿。如是出 本院諸天宮殿。其次後摩諸天宮殿。如是出 大宮殿化樂諸天宮殿牆壁。 其次造作쏐兜 村妙差降。上下少殊。如是造作他化自在諸 垣牆住處。如梵身天。無有異也。唯有實色。 那毘羅大風。吹擲沸沫。即成宮殿。名贈身天。 那毘羅大風。吹擲沸沫。即成宮殿。名贈 到 對上。如是作已。時彼水聚即便退下。無量

随四方。自然起沫。 諸此丘。 妙賞。 妙 大風。吹彼水沫。於須彌留山王上分。四方 留 可愛。四實所成。所謂金銀琉璃頗梨等。諸 便造作彼須彌留大山王身。次作城郭。雜色 諸比丘。時彼阿那毘羅大風。吹彼水沫。 住。厚六十八百千由旬。廣闊無量、亦復如是」 如是。諸比丘。彼水聚中普四方面。 邁四方。有於溟沫覆水之上彌羅而住。如是 七寶合成。乃至車果馬瑙等實。以是因 |山王。出生如是。諸比丘。又於彼時。毘羅 由旬。廣闊無量。營若泉池及以會泊中。 。諸比丘。此因緣故。世間便有彼須彌 一切山峰。其峰各高七百由旬。雜色徼 縮而減少。如是停住。彼水聚中。 時彼水聚。復漸退下。無量百千萬 浮水而住。 厚六十八百 。泡沫上 緻 ŧр 普 周

水上沫。 取沫。爲日天子造作七日諸天宮殿。 **躄垣粉。雜色七實可愛端嚴。 如是訖已。** P.H.城郭莊嚴。 有斯七日宮殿。安置住持。 樓橋。七寶雜色。種種莊嚴。以是因緣。 所。**雜色七實**。成就莊嚴。 **豫閣那處**。 復於須彌留山東南西北半腹中間四萬二千 世間出生諸山峰軸。 次吹其水梁沫。於須彌留大山王所。 時彼風又。取水沫。於須彌留山王半腹四萬 實 二千踰闍那中。 **如是城聚世間出生** 《爲三十三諸天衆等造作宮殿。其次 爲彼四大天王造作諸宮殿住城 雜色七寶。 爲月天子造作大城宮殿處 彼風如是。 如是作已。 乃至車栗馬瑙等 叉諸比丘。 次第又吹其 。造作三 風復 彼風 世間 城郭

虛空夜叉宮殿坡壁。如是出生顯梨宮殿城郭。諸比丘。此因緣故。世間便有顯梨宮殿城郭。諸比丘。此因緣故。世間便有諸比丘。時彼阿那毘羅大風。 夹吹水沫。 於

此因緣故。世間便有法提羅迦山。如是出生 雑色七實。 如是出生。 須彌留大山王邊。東西南北。各各去山一千 諸比丘。時彼阿那毘羅大風。 次吹水沫。 山 復次阿那毘羅大風。吹彼水沫。於佉提羅迦 於須彌留大山王外擲置彼處。造作一山。名 由旬。在大海下。造作四面阿修羅城。雜色七 曰佉提羅迦。其山高廣。各有四萬二千由旬。 歼 徽妙可愛。乃至世間。有此四面阿修羅城 擲置彼處。造作一山 莊嚴成就。微妙可觀。 復次阿那毘羅大風。吹彼水沫 名曰伊 諸比丘。 沙陀羅 於

> 斯輪園山出 復造作彼輪圓山。高廣正等。三百由旬。 此因緣故。世間便有伊沙陀羅山 愛 馬瑙等。諸七實之所成就。 造作毘那耶迦山。 作馬片頭山紫雪高廣正等。三千由旬。次復 第。作善現山。高廣正等。六千由旬。 緣故。世間便有由乾陀羅山王出生。如是次 乃至爲彼車聚馬瑙七寶所成。諸比丘。此因 陀羅。其山髙廣。一萬二千由旬。 雜色可愛。 陀羅山外。於彼造作。一山而住。 復次阿那毘羅大風。 羅迦造作無異。 色可愛。 造作尼民陀羅山。高廣一千二百由旬。 共 山高廣 七實所成。乃至車栗馬瑙等實 所謂金銀琉璃頗梨及赤眞珠車栗 各 有二 諸比丘。 高廣正等。六百由旬。 萬 吹彼水沫 此因緣故。世間有 7 由 侚 。如是出生 名曰由乾 機置伊沙 。諸比丘 '、 次復造 雅 、大復 色可 氼

洲。諸大山等。次第出現此因緣故。世間便有斯四大洲。并及八萬小井諸餘大山。如是展轉造作成就。諸比丘。則由外。各四面住。作四大洲。及八萬小洲復次阿那毘羅大風。吹彼水沫。散擲置於輪

(e生) (東、諸比丘。是因緣故。大輪圓山。世間出 東、諸比丘。是因緣故。大輪圓山。世間出 安置住立。名曰大輪圓山。高廣正等。六百 安置住立。名曰大輪圓山。高廣正等。六百 安置生立。名曰大輪圓山。高廣正等。六百 次萬小洲。須彌留山王。幷餘諸大山之外。

復次阿那毘羅大風。吹掘大地。漸漸深入。

萬小洲。 中飲 大海中。 **注洗過。其中所有鹹苦辛味。** 皆流下。夹洗須彌留大山王身。及四大洲八 是大洗。彼等洗時。所有鹹鹵辛苦等味。 兜率陀諸天宮殿。夜靡宮殿。 乃至梵天。然後下兩。其兩*帶大。廣說如前 比丘。此有三糅。何等為三。 一者從火災後 因 天宮殿。他化自在諸天宮殿。 彼大雨沿洗梵身天諸宮殿已。 無量時節長遠道中。起大重雲。住持彌覆。 何因緣。其大海水。如是鹹苦。不中飲食。諸 gþ 緣故。世間之中。便有大海 於 其 慮 **離比丘**。 自餘大山。幷輪圓等。如是澆濱。 置大水聚。湛然而 此一因緣。 其大海水鹹不 化樂宮殿。删 住 洗已復洗。 一時併下。 '如是出生。 次洗魔身諸 赭 比 丘 悉 如 喳 淮 復 此

水 願汝成鹽味不中飲此兩句姓諸比丘。 **次其大海水。又被往昔諸仙所咒。仙児願言** 屎尿流出。皆在海中。以是因緣。其海鹹苦。 等 摩耶低年4度 彌羅低年2章同兜羅兜羅部羅 住。何等大身。所謂魚鼈蝦蟇獺虬宮毘羅低 復次其大海水。 七百由旬。 世間。劫初轉時。於彼三摩耶。其阿那毘 :何因緣。大熱燋竭世間出生。諸比丘。若 ·喊苦囚禁。其大海水鱥不中飲。復次於中 不中飲。諸比丘。此名第二鹹苦因緣。 下。其安置處 大風。聚彼六日宮殿城郭。躑還於彼大海 "其中或有身百由旬"或有二百三四五六 '如是大身。 在其中住' 彼等所有 郎於 為諸大神大身衆生之所居 彼 住。 其 大 水梁。皆 此是第 復

有是大熱燋竭。示現出生。此名世間轉壞已 悉消 纛 不骨盈汎。 諸 比丘。 是因緣故。 世 酮

之時。 乃至。 此是無喜第三禪道。應如是知。彼等衆生。 諸宮殿等。亦復如是。 如是如是。彼佛灰水。 擲亂火中。消滅然盡。 相微塵影像可得識知。 光音諸天已來。雨沸灰水。無量多年。略說 摩耶。無量久遠長道時節。大雲遍覆。 復次於中云何世間轉已而壞。諸比丘。 切處一切有皆斷盡。諸比丘。是名世轉 是下從地獄衆生。閻羅世中。阿修羅中。 已思惟。思惟已住。身壤命終。生遍淨天。如 知已成就如是無喜第三職道。賴成已證。 問 彼得 禪衆生。 灭王中,乃至楚世。光音天下。諸衆生敬。 三禪。如是快樂。 已。 會購客快樂。即自稱言,快樂仁號。 衆生得住虛空諸仙諸天梵行道中。 有顚倒。持于善行。彼諸人雖當得無喜第三 彼諸人雖有如法行。說如法語。正見成就無 現今世間成已。如是住立。有其火災。於中云 復次云何名世間轉壞已成住。 禪處。不勢功力。無有疲倦。自然而得。時彼 何復有水災。諸比丘。其水災劫三廉耶時。 無常。 光音天所有宫殿。 百千億年。 破壞離散 爾時彼處諸衆生輩。 彼便答言。 諸比丘。彼為灰水。雨下 沈轉磨減。 無相可知。諸比丘。諸 雨下之時。 無有形相可得驗知 譬如以酥及生酥等 悉皆滅盡無有形 善哉仁學。 諸比丘。 不久須臾亦 消光音天 得住中 即共 乃至 有三 此第 譬如 超 四

> 復次云何轉壞已成。諸比丘。 乃能信之。此名世轉住已轉壞 廣說如前。應可患厭。 須彌留山。消磨滅盡。無有形相應可得記識。 雨下之時。雨四大洲。八萬小洲。自餘路山 切諸行無常。應求免難。諸比丘。彼佛灰水 梵身諸天魔身化樂他化自在兜率夜廉諸宮 復如是。 火融消失本。無有形相。 殿等。為沸灰雨澆洗消滅。略說如前。似酥入 可厭可 忠 應求免 如是變化。 亦復如是。乃至一 脫 諸 唯除見者。 比丘 如

於時起雲。

廣注

盐 無常破壞。不久須臾。乃至可厭。 天宮殿磨滅。亦復如是。 壯: 相著揩磨壞滅。無有形相。 諸比丘。彼和合風。吹於溫淨諸天宮殿。令其 道中。有大風起。彼之大風。名僧伽多。 emp 間轉成。云何轉壞。諸比丘。 光等。成就四禪。廣說如上。諸比丘。是名世 兜率化樂他化。及魔身天。 梵世光音遍淨少 世中。阿修羅中,四天王天。三十三天。夜時 **淨行成就四禪。亦復如是。 畜生道中,** 天處。其地獄中衆生。拾身還來人間。 衆生戰。如法修行成就正念。生第四禪廣果 復次云何有於風災。諸比丘。 說乃至。如火災事。是爲水災 大水雨。經歷多年。起風吹沫。上作天宮。 是次吹光音諸天宮殿。吹梵身天宮殿。 人取二銅器 於 兩 手 中相揩破壞磨滅消 無有形相可得識知。彼和合風。吹遍淨 諸比丘。 餘殘可知。 於彼無量久遠 其風災時 應求発 一切諸行 譬如

身諸天。

。他化自在化樂夜摩諸天宮殿。相打

五 比

| 次諸

Ę

彼

二摩耶世

間轉已。

如

是成

等衆

生。以手如是搏掬他味。

食噉之時

普

|四方面。悉有諸門。

生如是啾已。即便相學競取而食。諸比丘

銷

世經最勝品第十二日上

三災

比 諸

丘。如是次第。

有於風吹。

此等名為世間

比丘。譬如今者。 天人世間轉成已住。 。是名世間壞已轉成。云何世間轉成已住。

諸

屁

前

出生。一一悉如火災水災。次第而說。

諸比

頭現 持如 深廣 相續 即降 普覆 彼三

洲。幷餘大山。須彌留山王。墨高一拘慮者。 七。或吹擧高百踰開那。二三四五六七百踰 分散破壞。或二或三四五六七拘蘆奢已。分 或•吹舉高一驚陽那。二三四五六 八萬小 可知 壌不 6光膏天上編業命盡。 被天上生時。身心悅豫。 婆。波帝。土爾句楚 爲如是故。有此名生 其轉壞時。避空無物。於梵宮中。有一衆生。 明。又有神通。 梵宮殿中。不從胎生。忽然化有。是梵天名娑 遠。安樂而住。諸比丘。彼三摩耶世間轉壞。 時 其 八衆生輩。 乘空而行。得最勝色。年壽長 多得生於光音天上。 從光音天下來。生彼 數喜爲食。 自然光 彼等於

諸比丘。彼僧伽多大風。 吹四大洲。

無有異實。應當厭難。早求9免股

桐

相

相

無形無相。

無影無塵。

諸比丘。一切諧行。亦復如是。

敗

裂散壤。

閣那。分散破壞。或吹擧高千踰關那。二三四

諸比丘。彼時復有自餘衆生。福業審盡。從光

五六七千踰闖那。或復舉高百千由旬。分散

彼風如是。吹破散壞。無形無相。無如

衆生名也。如是得名 行。身色最勝。卽於此間長遠久住。彼等於此 歉喜持爲飲食。自然光明有神通力。 腾空而 晉天。捨身命已。於此處生。身形端正。 如是住時。無有男女。 無有良賤。 唯有 衆生 亦以

是。唯除見者。 那是如是。

乃能信之。

此名世間轉住已

把麥點令碎。

擲向虛字。分散飄颺。

無形無 亦復如

彼風吹破諸洲諸山。

微塵餘殘可知。譬如有力壯健丈夫。手撮

破壊。

水

壌

復次世間云何壞已轉成。

諸比丘。

世

間

乃至逼淨諸天居處。 無量年歲長遠道中。

如是覆已。

起大黑雲。

大雨。

其雨滯臟。猶如車軸。或有如杵。

遠大。乃至遍淨,滿其中水。四種風輪,

乃至吹沫。造遍淨宮。七實雜色。

注下。如是多年百千萬歲。

而彼水聚。

指膏一 我知此是何物。時彼衆生。作是念已。即以其 上便有薄。膜而住。或復水上有薄,膜住。如 出生地肥凝然而住。譬如有人熟煎乳訖。 復次諸比丘。當於如是三雕耶時。此大地 如是一過再過三過。即生貪著。 如是念。我於今者。亦可以指取味而甞。乃至 爾時彼處諸衆生擊。其中有生貪性衆生。作 酥 是如足。 是以手槽掬食時。 漸手掬。後遂摶掬而恣食之。 時彼衆生。 如 。有於如是形色相貌。其味有如無蠟之實。 生於地肥凝然而住。 節問。取彼地味向口而書。晚已意喜。 諸比丘。或復於三廉耶時。 於彼復有自餘 譬如9攢酪成就生 `次以手抄漸 人輩。見彼 。此大地 上 其

> 山半腹西沒。再三見已。 諸比丘。爲如是故。 如是。彼三摩耶世間之中。 地肥故神通滅沒。諸比丘。 色貌改變無復光明。 彼 电 日天光明宮殿。 宮殿。從於東出。 歲時節。名字而生。 三摩耶。現星宿形。 有如是名字出生 日天大宮殿已。各相告言。 而沒面向沒已。還從東出。 **次云何。於彼時節。** 等身形自然避惡。 是故稱言修梨耶修梨耶。皆此徒是也 此是彼天光明流行。 再從東方出已。右繞須彌留 繞須彌留山王半腹。 便有畫夜。一月半月。年 世間自然出生日月。 世間始有大暗出生。 諸比丘。 亦更不能飛騰虛全。 皮膚癰厚。 各相謂言。諸仁者 是天光明流行世 便成黒 諸仁者輩。還是 如前所說 **谢時衆生。 見彼** 爾時日天大勝 艦體 淘 於西 後 膌 彼 復 亦 以 故

起世頭因本經卷第九

起 世の因 本經卷第十

梨及赤真珠車栗馬瑙等。諸七實之所成 七重棚楯,七重多羅樹。 復夾諸比丘。其彼光明日大宮殿。 最勝品9下 腧開那。上下四方。周匝正等。七重輪壁。 以爲莊嚴。彼諸垣牆。 一隋天竺沙門達摩笈多譯 **沓皆園遠。 雅色間** 皆爲金銀瑠璃飯 一縱廣五十

彼等諸門。四各有樓槍 [●]起世十(因本)®,[起世經]—**●** [●][上]-]—②●* 四階號如卷第一**●** [□]下二第 - 学 이쏽= ○免脫二免散例 ●吹二次目 損害 ○陥二此● □ □ (因本 ●胶二换像*

五將行 日大宮殿。 照閻浮楝輦。 其閻浮複輦中光明出已照彼 踏天先行。無量百天。 無量千天。 無量百千 子大勝宮殿。照四大洲及衆世界。諸比丘。有 光明向下而照。復次於中何因緣故。其日天 足而有一千光男,五百光明傍照而行。五百 照四大洲及於世間。豬比丘。 其日天子。 具 復夾諸比丘。其日天子。諸身分中。 蟄中。以天五欲功德和合具足 受樂數 喜而 由 閻浮檀妙聲出生。 是名字。又諸比丘。其彼日天大宫殿中。 睹天而行行時。各各常受安樂年行。 年行有 復次諸比丘。其彼日天大宮殿前、別有無量 種人能行布施。彼布施時。施於沙門婆羅 孫相承。皆於彼治,其宮殿住。滿足一劫 旬 `諸比丘。其日天子。霽命歲數。滿五百年。 而彼然中。 `從彼日大宮殿。光●明相接出已。 其日天子及內眷屬。入彼 其獄上高十六由旬廣八 光明出 有

故。日大宮殿。照四大洲及餘世界 於無量快樂獻齊。如是如是。彼布施時。 生已。報得如是速疾稱心飛行宮殿。 清淨故。身壞命終。於日天子宮殿中生,彼中 乏。不飲食來已經多日。至彼池所。飲已澡浴 凉冷。清淨輕甜。時有壯夫。遠行疲壞。熱惱渴 如職澤空閑山林。或復廣積而有池水。 承事。彼因是故。受無量種種身心安樂。 復供養諸特戒仙功德具足行善法者。 養活命者。彼布施時。速疾即施。不諂曲施。或 裳華蠶瓔珞塗香床敷房含燈油。 一切獨乏熱惱。出於池外,身意怡悅。受 凡是資身 。此因緣 、其水 種種 e.

殿。六月行時。其月宮殿。 十五日中還爾許日行六俱盧奢。不善暫時離於日道。 六月南行。 亦一息"其日宮殿",六月北行。 日於一日行六俱然等。 本日宮殿",六月北行。 日於一日行六俱然多。 其日宮殿",六月北行。 日於一日行六俱然多。 黃比丘。 若干刹那。若干羅婆。 及牟休諸比丘。 六十刹那名一羅婆。 三十羅婆名牟

門及貧窮孤獨遠來乞求。

所謂食飲乘騎衣

六月之中。向北道行。熱惱因緣 中。自餘大山。須彌留山王等。是第十縣。具 是第九尺。其次四大洲中。并及八萬小洲之 高萬由旬。彼有夜叉諸宮殿輩。 由旬。是第六樣。 名伊沙陀羅、高廣正等。二萬一千由旬。於其 熱惱。復次諸比丘。佉提羅迦山外。其次有山 等。四萬二千由旬。雜色可觀。七寶成就,於 足應如佉提羅迦中說。此是十種。日大宮殿 由旬。是第八線。 是第五線。其次尼民陀羅山。高廣一千二百 是第四樣。其次馬片頭山。 第二熱惱。其次由乾陀山、高廣 一萬二千由 中間。日大宮殿所有光明。 其中間。 日大宮 殿所 有光明。 照於彼山 留山王外。其夾有山。 百由旬。是第七日,其次輪圓山。 旬。是第三椽。其次善現山、高廣六千由 而生熱。彼三雕耶。致有熱惱。此第一緣故生 十種緣故生熱惱。何等爲十。 俱處奢,亦不會雕日道而行。 日宮殿。六月之中。 復次於中有何因緣。 其次從此大地已上: 其次毗那耶迦山。 向北道行。 生諸熱惱。 名佉提羅迦。 照觸彼山。 高廣三千由旬。 諸比丘。 但於其中。 類梨所成。 一日中行六 踏比丘。 高廣三百 高廣正 高廣六 此是 侚 有 其

廣八萬四千由旬。 周迴無量。 優鉢羅。鉢陀彌留山。 佉提羅迦等。 二山中間。須彌留海。 大宮殿。 六月已後。 何等十二。 諸比丘。 其須大宮殿。 六月已後。 向南而行。 於中復有十復次於中何因何緣。有諸寒冷。 諸比丘。 日

豆

現山。 陀羅山。是第六緣。毗那耶迦山。是第七緣。 Щ 氣 究牟陀。 此是第一寒冷因緣。如是次第。 是第四緣。馬片頭山。 於彼中間日大宮殿所有光明 是第二緣。由乾陀山。是第三緣。善 奔•茶梨迦等菲。 是第五緣。尼民 悉皆温 伊沙陀 滿 丽 相照 其有

有光明。 是第九寒冷因緣 復次所有閣®浮洲中諸河流行。日大宮殿所 而相照觸。故有寒冷。 略說乃至。 此

輪圓之山。是第八緣。其中諸花。具足次第。

應如佉提羅迦山中廣說

光明。而相照觸。此是第十寒冷因緣 洲中。諸河流行。倍多於彼。 復次所有"閻浮洲中。 復次所有糧陀尼洲中。諸河流行。其弗婆提 諸河流行。 日大宮殿。 其瞿陀尼 所 有

洲里 **6羅究留洲中。諸河流行。倍多於彼。日大宮** 復次所有弗婆提洲中。 慶光明而相照觸。此是第一寒冷。 此是第十 諸河流行。倍多於役。此是第十一級 諸河流行。 其髀多

諸比丘。日大宮殿。六月向南行。 緣。所以寒冷 行。六俱盧奢。 不遠其道。於中有此十二因 日於 田田

於一日。日行六俱盧奢。亦不差諸比丘。其日宮殿。過六月已。 其日在於閻浮提洲最南邊際。 復次於中有何因緣。其冬天時。 濄 一日。日行六俱盧奢。亦不差移。但於彼時。 地形狭小。日 次向南行。 夜長晝 短 H

晝

夜

及

日

巾

酉

說

四

比丘 此因 一樣故。 其冬分中。 **整短夜長**。

> 夜卽短 所以晝長。 但於彼時。 諸比丘 復次於中有何因緣 一月中行六俱盧奢。亦不差移。 日天宮殿。 諸比丘。此因緣故。春夏晝長。其 正在閻浮處內而行。地寬行久。 過六月已。 春 夏晝長其夜短促 乖異常道。 向北而行

用用 夜半。 復次諸比丘。 陀尼洲人以爲東方。 多"羅究留洲日沒。閻浮提洲日出 多"羅筅留洲日出。 則日沒。其程陀尼洲日出。뾁多"羅究留洲 留洲人所有西方。弗婆提洲人以爲東方。其 方。欝多:羅究留洲人以爲東方。其欝多羅究 夜华。諸比丘。 羅筅留洲日中。 閣浮提洲夜半。若弗婆提洲日中則欝 者器陀尼洲日中。其閻浮提洲日沒欝 若閻浮提洲日中。於弗婆提洲 其閻浮提洲人 所有西方。瞿 **共程陀尼洲日沒**。 弗婆提洲夜半。若欝多* 其瞿陀尼洲人所有西 閻浮提洲人以爲東 選陀尼洲 弗婆提洲 正

方。 弗婆提洲人所有西方。 佛於此中。說優陀●那 南北二方。 亦復如是

十 轉二 住 說布樓 熱 施 櫓 持 重 有 及 及 十戒風 風, 轉 業吹吹 墩 繰 刹身 於 天 那 體 前 出 東論 寒 + 羅 光 諸 及 _ 婆 明 天 獚 方種過照行 覆

諸比丘。: 鈴網 九由旬。 復有 。周匝上下。七重垣騰。七重欄構,七重 其月 七重多羅行樹。 天子最大宮殿。 īħj 縱廣正等四 爲阗 鐃 雜色 +

> 故。其月宮殿依空而行。諸比丘。其月宮殿。 淨。表裏映徹。光明遠照。諸比丘。 濼 錯。其二分銀。清淨無垢。無諸滓穢。其體皎 共月宮殿。純用天金銀。 成。四面諸門。 可 楸娛悅豫。 隨意而 高十六由旬。廣八由旬。其月天子及諸天女。 快樂。彼諸天等。 數諸天在前而行。其行之時。受於無量種種 復有無量諸天宮殿。在前而行。無量百千萬 最勝宮殿。有五種風所持而行。何等爲五 天子大宫殿中。更復別有青瑠璃輦。 入於輦中。以天種種五欲功德。 持二住三順四攝五行。 觀 甚爲明曜。彼之一分。天靑瑠璃。 日天宫殿。乃至衆鳥。各各自鳴。 彼 諸船 壁 各有樓橋 皆以金銀乃至馬 皆有名字。諸比丘。 行 天青琉璃。 種種莊校 以是五種因緣持 和合受樂。 瑙上 其月天子 以爲間 。亦復清 、諸比丘 。廣說如 其爺出 其の月 夜

光照也。 比 丘。 諸比丘。其月天子。依天數量。壽五百歲。 孫相承。皆於彼治。然其宮殿。住於 下照行。有五百光傍照而行。 光照四大洲。諸比丘。其月天子有五百光向 照彼青瑠璃籍。其輦光照月大宮殿。 **共月天子諸身分中。 光明出已。** 亦復名爲涼冷光明 故名月●天千 划 "月宮殿 。即便

諸比丘。 乞求。 舍諸資生等。 间彼施時。 或復供養諸仙持戒具功德者。 所謂食飲乘騎衣服華蠶諸香床鋪房 何因緣故。月大宮殿照四大洲。 布施沙門及婆羅門貧窮孤獨遠來 應時疾與。 不諂曲 正直純

○第二章

母那十(傷)側 母月二有傷 母天千光照二天子光明目

幀

豆

逼 **空閑山林荒澤曠野磧中。** 如是如是。 入彼池中。 無有濁穢。 彼 因緣故。 是時有人。遠行疲乏。飢渴熱 澡浴飲水。 彼因緣故。 受無量種種身心快樂。 除一切苦。受無量 有一池水。凉冷輕 生月天子宫殿之 譬如

中。別有六十光明出已。障彼月輪。 故 彼 其月宮殿。漸漸而現。 疾空行宮殿。此則名爲諸善業道。又何因緣。 中。照四洲界,復有斷殺乃至正見。 逸行。供養承事諸仙人等。亦生於彼月宮殿 諸比丘。復有一種。 中。受樂果報 時月形。漸漸而現。 切悉青。 者偕方面出。二者有青身諸天。形服瓔珞 漸漸而現 常半月中。 。斷於殺 三者從彼日天大宮殿 有三因緣。何等爲三。 隱覆其宮。以隱覆故。 生。乃至斷酒及放 以是義 故得速

滿而現。 已時 多有諸種油脂。中然大炬。彼等一切諸餘燈 沙他十五日時。圓滿光明。 青。常华月中。隱月宮殿。 者彼時月大宮殿。正方面出。 復次於中何因緣故。 五. 明 如是顯現。諸比丘。此亦三緣。故使如是。 日中。圓滿具足。於 障彼清淨月輪。 毎恒如是。 悉皆點覆。 復次彼青色天。 如是如是。月大宫殿。十五日 復次日大宮殿。六十光明出 而月宮殿。 共月宮殿。圓淨滿足。 切處。 而9月宫殿。 衣服瓔珞一切皆 照臘熾盛。 以是義故。 省。拾縣障 於邁沙他十 鬱如 於逋 圕

復 特日光。不能覆蔽 次於中何因緣故。 月大宮殿。 於彼黑●月

> 覆翳故。 第十五 名月也 彼黑月第十 Ħ 切不現。 五月。 切 不 近日宮殿行。 現 復次何緣月大宮殿。 緒比丘。 其月宮殿 彼由日光作 得 於

如乳 於東方。 國中量斛康尼。彼等擴已。 諸比丘。閻浮大樹。 復何因緣。有五種子世間出現。 中。汁流水出。諸比丘。此因緣故。河流世間。 月也。復次於中何因緣故。月大宮殿。 所謂根子莖子節子合子 子子。 吹五種子。散此界中。 爾時阿那毘羅大風。 故有灸。有灸故有汗濕。 間。諸比丘。 故。有於影現。 也。於彼清淨月輪光明。 有影。諸比丘。 其光明顏色威德缺而減少。 諸比丘。其月宮殿。 或成已住。南西北方。成壤及住。亦復如是。 味甜如o蜜 或有世界。 有日故有點。有熱故有惱。有惱 復何因緣。 有閻浮樹。 有是色果。 於彼黑月一日已去。 別於他界。 轉成已壞。 散已復散。乃至大散。 有汗濕故。 爲其作影。 有諸河水流於世 其汁流出。 因此故言閻浮洲 以此因緣得名 此爲五子。 轉成住處。 諸比丘。 或壞已成。

諸比丘。 二叫喚。三不正體。四賢。五善賢。 東南西上下。彼東分者。諸雄闊婆雖食。 **六能勝。七0最勝。彼七山中。有七梵仙所居** 勝。於彼七種大聚落中。有七黑山。 南分有七種大聚落人聲食。所謂一不正叫。 偏9篇。二一搏、三小聚。四何髮。五百偏頭。 間浮樹果。有五種分。出生利益 六字。 所謂 其 謂

日精

豚

Ę 實

爛物池。 鳥雖食。上分虛空夜叉雖食。 之窟。 鞏食。 於中有優陀那傷 吝 六黑入。七增長時。 腶 善賢。三小。 其西分中 下分海中諸蟲 四 百 偏 頭 金翅 H,

中

示

譬如摩伽陀 諸山之 此因緣 色鬱 若 谉 以 味。 花 ęp **揪。言爭勝劣。勝者生慢。以我慢故。地** 食者。光相殊勝。當於彼時。形色現故: 僬 生地皮。色味具足。 執著舊名。不知異義。 有如是色。又如淳實無壞。 馫 月 布 飬 初 影 施 及 事 河 跄 及 持 諸 多 於 197 不戒壽角風 稒 3 子 Ł 有 偏身於 宮 澱

便生林蔓。形色成就。香味具足。譬如成就 是。時被樂生。食於地皮。久長住世。多食色臟 者。所有勝味。既甞知已。唱言嗚呼。此是,困乏。唱言嗚呼我地味。嗚呼我地味。 藍婆柯花。有如是色。 少食形勝。以勝劣故。我慢相會陵。地 等衆生。共聚集已。憂愁苦惱。椎智叫喚。迷悶 諸比丘。劫初衆生。食地味時。旣資益已。人長 世。而彼等戰。若多食者。顏色即9岁。若 乃至如前。聚共愁惱。如是次第。 粳米出生,不骨耕種。 清淨水粒。 及有男女根相而彰。 其諸身分。 香味具足。 即有脂髓皮肉筋骨膿血 割之汁流。 聲如成就獨 尼迦霉 极相旣生。 。自然顯現。 。彼等衆生。 被時衆生 及體前 泮 影 樹何滿光諸最因足明天 有如是味。 独無 蠟 シ 皮復 5°衆各相 如是食 。譬如今 後離輪照行現 無芒無 味便沒 築心 亦復 卽 我

生

有欲

須

H

初分取。

彼衆生聞。復作是念。 此人甚善。 彼即報言。我前總已。取三日分。汝自 有別衆生。與彼衆生言。我等可共收取粳米。 當爲兩三日。 等。善作快樂。 集 Ź Ę. 者 生 來。汝欲去者。 米。彼人報言。 喚彼人言。 我今奪可 依舊常在。 Ħ 何用辛古。 **貪撘心生**。 (後分取。 亦可併收。 於日初後。 可自知時。彼作是念。 我以一時。爲日初後。 食時節至。可共相逐 作如是念。今此粳米 時彼衆生。 Ħ 一時頓取。 日初日後時別各取。 初還 生 途即 即便悉取。 福漸游故 成 一時頓取 耕 併 Ą 穫 我今亦宜 。 我今應 ,頓取將 。 收取粳 時餘衆 懶惰懈 爾時更 不會耕 徙 若 知時 自困 不 取

諸勝

有

噴也

言有堕也。

如是立名。

爲婆梨耶婆

波 生

帝政帝之名字也。◆Minton 時彼衆生。

| 途生慙愧。墮在不善諸惡法中。即得如

慎如是諸惡法故。共行欲者。

將飯食來。

亩 Ø 言。謂汝衆生。

所作甚惡

畴

彼復有自餘衆生。

未如此者。 云何如此。

見已告 其彼

杂 是

欲 起

以

有数

故

旣

数相

看

便

生愛

以欲愛故。

便於屛處。 數相視職

行非处行。

不淨欲

C).

左手捉用右手。推合雕彼處。

而彼衆生。

諸勝人輩。見於世間夫婦出故。彼等衆雖。 梨耶也雖,稱聲樂諸比丘。此因緣故。舊時下來。

見於世間夫婦出故。

見彼遺來。即以杖木土塊冤石。或復。二月。三月去已。還復歸來

還復歸來。時彼衆雖

而用打擲。 譬如今者。

如是言。

汝善隱藏。汝善隱藏。

快樂。諸比丘。如是夾第。往昔衆人。如是惡 諸女嫁時。或復鄉花金銀衣服及擲羅闍羅聞 納敷花復作如是兕膩言語,顯汝新婚。安隱*隋清熱 。於世法中。行於惡行。如是次第。 爲《彼惡業作覆藏。故偈言 見今諸人。亦如是作。以是因緣。 3時作占婆 後波 起作含 。諸衆生

靴 作。

, 46

落處所。 比 丘。 是 諸比 命 衆 業盘 生餘驅力故。 Ŀ, 此因緣故。 劫 此因緣故。 更復增長非法行時。 **阿邑王宫**。 從光音天捨身來下。 魔末際 不須耕種。而有自然粳米出 舊時勝者先生世間 莊嚴世間出生住處。 前最勝者。 規於 於日後 度 有餘衆生。 £ 母 造作村城梁 腹受胎。 分 含 羅 城奈 ęр 彼等 復 諸福 如 逮

> 勝劣故。 多食者。 爲我等。 然光明。 相謂言。 聚而生。 作界 此 至皮輪。 味滅沒。 刈之處。依舊而住,其此稻穀。即便段別。 生皮精。蹇米而住。被刈之者。 者罰之。諸比丘。 滴罰名字出生 生皮精。蹇米而住。被刈之者。即更不生。未一時併取四五日分。爲貯積故。時彼粳米。即 囊段別住也。 畔。 幷立謫罰 。色形則 忽生地 刈 起憍慢心。 是時衆生。相共聚集。 次生地皮。 我億往昔 騰空自在。 **闷者不生。** 味 驫 則成差別。 次生林蔓, 神色最勝。 彼是汝許 我等今者。 不刈如舊。 少食之者。 色香味具。 意所生身。 因緣故。 世間便有界畔 顏色猶勝。 壽命長遠。 愁憂悲哭。 緣於此故。 食已久住。 以喜爲食。 此是我分。 以如是故。 次生粳米。 宜應分單結 賽 成乃地 爭共而 自 各

嵵 别 有 餘 衆生, 自 借己 稻 盗他 稻 榖

> 汝惡作也。 所有田分稻穀。各自收來。 罰者即正納罰。 時彼衆輩。 此之衆生。 牽臂將詣衆人之中。 樂雖。即共推求正守護者 須者。我等供給。 守護。爲我作主。 見以手共相牽排。駈遣呵責。我等今應求正 爲諸煩惱增長未來生老苦果。當向惡趣。現 相共至此。 • 困惡處也。 而彼衆生。 更莫如此。 餘 人見. 是再三。 Ē 聚集憂愁。 **廣**惡言語。 對於來前。 猶不改悔。 而彼衆生。 **e**p 何自 告 彼 合驅遣者即正驅遣。 大衆如是共平量已。 合阿貴者正作阿貴。 有 貫 告衆號 已復再: **廣**言阿貴。 悲哭叫唤。 属器於我。 謂 拒諱爭關 盗 我等已生惡不善法 取他稻。 汝衆 彼守護主。 肓 作 生 以手打: 此人盜他。 以手打? 亦且 阿巴 語 我等今者。 汝惡 四衆毀言。 Da] 作 丽 時彼 有所 我等 合 我 頭 放 放 也 諵

衆斂 皆欢喜。 因即立名。爲刹帝利。 科帝利者 爲作正主。 爲作田主, 當分與汝。 乃至謫罰。 各有田畔 善哉仁者。 種種具足。 可 爾時彼處大衆之中。別有一 愛端正。 稻穀。 依誠奉行。 合建正 、形容奇特。微妙可觀。 勿使侵欺。 時諸衆輩。向彼人邊。 訶責謫罰。 汝爲我等。 以從被等衆生。田 而供濟之。 不令乏少。 遺 彼利帝利。 **駈遣平** 合阿正阿。 不令短闕。 彼人聞已。 我等所收不耕稻穀。 作正守護 裹 Ę 時彼衆: 於衆事 長大最 如是依 合責正責 取地分战。 身色光儀 無有侵凌。 即許可之。 作如是言 我等此 生 ф 勝 法 智 悉

處彼萊內。光相最勝。

甚

故

稱名。

爲

然出 胞 名右胜生。 丘 神通。其有威力。統四大洲。 相。生已唱言摩陀多。摩陀多者其頂生王。具大 稱爲多羅承伽斯語比丘。其齊戒王頂上自 **●他*椭**世路比丘。其雲片王有息。名鳥逋沙他 ◎婆羅柯梨耶哪點與●也諸比丘。 之時。 左膝生一童子。威相如前。領一大洲 左胜出胞。 右腱出胞。 **審戒諸比丘。共齋戒王在位之時。彼諸人辈** 梨耶哪作王之時。 羅閣 "菁菁島 諸比丘。 其*乎廬遮王有息名柯梨耶=哪 *開胃 丘。其柯聚耶哪作王之時。彼諸人雖稱爲帝 息名。乎廬遮*精清諸比丘。 薩多婆。職多婆養醋比丘。其摩訶三麼多王有 生一童子。威相如前。王二大洲。其右 。具威德力。王三大洲。其左胜 此等六王。壽命無量。諸比丘。 一肉胞。 摩多作王之時。彼諸人輩因始立名。爲 阿三摩多 彼諸人聖稱爲何夷摩柯*陳言諸比丘。 生一童子。亦三十二相。 亦有威力。統四大洲。其右胜 生一童子。端正具足。三十二相。 生於童子。端正具足。三十二 曾大衆平等王也 諸比丘。其雕阿三雕多者*隋諸比丘。其 大衆立爲大平等 彼諸人張稱爲阿婆臘鄉 其柯梨耶哪王有息名 自在治化。諸比 彼*乎廬邁作王 其*婆羅柯 Ę Ŧ, 其顶 。右膝肉 名左胜 是故 膝 生 Ŧ, 比 箼 名 Ŧ 城

等 王。 **等當知。諸比丘。** 諸比丘。從此已來。有轉輪王。皆領一洲 受齎成王。 右膝王。 **水意喜王**。 **火頂生王**。 次左膝王。 次正真王。次最正真王。次 如是次第。 水巳 脱王。 最初衆立大平 次已已 Ę 汝 脱

£

謝比丘。

勝軍王子

採

和承。

峳

葛那鳩邁城中治化。

有一萬二千王。彼最

海分王。 惱王。次作光王。次曠野王。次小山王。 叫王。 次尼梨迦王。 伏諸怨敵故。名曰降怨 王。子孫相承。有一百一。 者王。次焰者王。次熾焰王。諸比丘。 次那耶坻王。次別者王。 賢王、水相愛王。 次茅草王, 次别茅草王。 Ŧ Ŧ, 治化天下。其最後王。名爲降怨。以能降 **永大海王**。 夾體者王。 次金剛臂王。次牀王。 次奢俱梨王。 水體 **水大相愛王**。 次那瞿沙王。 味 Ξ 次善福水王。 次善賢王。 水 並悉在彼逋多羅 **公果報車** 次大奢俱梨王。 **次師子月王**。 次叫王。 **次狼王。**次 次大善 Ė, 。其熾焰 **夾熱** 次大 大海 **次山**

治化。有六萬三千王,彼最後王名難可意。 於難降伏城中治化。 名那伽那嗜。諸比丘。 象德。諸比丘。 城中治化。有三萬二千王、彼最後王。 德 中治化。有八萬四千王。彼最後王。 諸比丘。其難勝王子孫相承。於波羅奈城中 治化。有五萬四千王。其最後王。名爲難勝, 諸比丘。共降怨王子孫相承。於阿踰開城中 羅奢城中治化。 日藿香。諸比丘。 那城中治 諸比丘。 |名曰降者。諸比丘。 諸比丘。 其難可意子孫相承。於柯。策曠城 化 **头梵德王子孫相承。** 有三萬二千王。 其象德王子孫相承。 有三萬二千王。 其藿香王子孫相承。 有三萬二千王。 其降者王子孫相承。 其那嗜王子孫相承。 彼最後王。 其最後王。 於彼白象 於拘尸 名爲梵 。彼最後 於優 名爲 Z,

相承。 後王。名曰海天。 於波 承 於多雕梨奢城中治化。 波羅奈城中治化。有一千一百王。彼最後王。 善治化。諸比丘。 含大城治化。有二萬五千王。 Ŧ 最後王。還名海天。 王。名曰天龍。 四 相承。於寐。立度澳米邊樂羅城中治化。有八萬 最後王。名曰地主。 諸比丘。 後 承。 還於阿踰闍城中治化。 後 還於茅主大城中治化。有八萬四千王。 王。名爲苦行。諸比丘。其苦行王子孫相承。 於逋多羅城中治化。有一千五百王。彼最後 復名海天。諸比丘。其海天王子孫相承。 主大城中治化。有八萬四千王。 名大帝君。諸比丘。大帝君王子孫相承。 承。還於波羅奈大城中治化。有八萬王。 八萬四千刹帝利王。彼一切王。於彼寐湊羅 天王子孫相承。於彼縣機羅大城中治 城港婆羅林中。 尼 工。名爲持地。 王。名爲地面。 還於多糜梨奢城中治化。 千王。彼最後王。名曰大天。諸比丘。 寒王。 彼最後王。名爲善意。 0子孫相承。 王。次呶摩王。次善見王。 波 於檀多宮羅城中治化。 城治化天下。 次沒王。次堅齊王。 諸比丘。其天龍王子孫 修行焚行。 諸比丘。其海天王子孫相 善治化王子孫相承。 諸比丘。 諸比丘。 諸比丘。 有 有二萬五千 萬八千 其地面王子 **其持地王子孫** 有一千王。 其最後 。次軻呶 水月見王。 後海天王子孫 彼最後王。 其地主王子 **有一萬王**。 有一萬 彼最後 Ŧ -王。彼最 Ŧ 彼最後 相 湿於 、共大 名曰 彼 寐 彼 次聞 氼 彼 名 $\mathbf{E}$ 有 彼

作種種求利 依於如法。

得名爲毘舍也

因緣故。

舊往昔時

里

力王 者王。 軍王 降王。 者王 節王。 彼最後王。名枳梨祁 相承。於波羅大城中治化。 有一千一百王。 梨沙王子。名善立。諸比丘。其善立王子孫 五千王。彼最後王。名騫婆梨沙。諸比丘。其 王子孫相承。於迦奢婆波城中治化。有七萬 Ŧ 次法軍 次力德王。次堅行王。諸比丘。 次難勝王。 **次斛領王**。 **次迦羅王**。 **水摩羅王 次無憂王**。 Ŧ 次安住王。次善住 次食飲王。 **次難陀王**。 次婁那王。 **夾除憂王**。 次降伏王。 次饒食王。 . 水鏡面 次大降 **水方主王**。 次肩節王。 主。次大 玉 。 其堅行 Ŧ 次生 **大**塵 次 王 次更

謝比丘。 名耳。 **逋多羅城中治化。有一百一王。彼最後王。天。枳梨祁王息。名爲善生。子孫相承。還於陀。出現世間。菩薩於彼修行梵行。生兜率** 種王。諸比丘。不善長王。 住車王。次十車王。次百車王。次九十車王。 最後王。名廣車王。次別車王。次堅車王。 迦毘羅婆蘇都城中治化 有七萬七千王 足栗息。名曰《天城。其子》牛城子孫相承、 牟佉。二名金色。三名似白象。四名足聚。 百一甘藨種王。彼最後王。名不善長。 **縢種子孫相承。還於逋多羅城中治化。 墜閣。彼《王一息。名甘薦種。諸比丘。 次雜色車王。次智車王。 水九十弓王。 次兼弓王。次住弓王。次十弓王。**次百弓 其耳王有二息。 彼時有迦葉如來阿羅訶三藐三佛 次雜色弓王。 一名瞿曇。二名婆羅 **水廣弓王。 水多弓** `而生四子。 一名優 氼 智 马王, 其廿 甘蔗 有一 次 彼 於 其

諸比丘。 子。名世婆羅。菩薩一子。名羅睺羅 諸比丘。如是次第。從於大衆平等王來。 阿泥《婁馱。二跋提梨迦。甘露飯王亦生二子 生於二子。一悉達多。二名難陀。白飯二子。 飯。又生一女。名爲不死。諸比丘。 二名師子足。其師子頗紹職王位。 一阿難陀。二提婆達多 其不死女。 一名帝沙童。二日名雕提迦。 名淨飯。二名白飯。 其智弓王生於二息。 三名斛飯。 **斛飯二子**。 名師子 、其淨飯王 生於四子 四名计路 唯有一 頫 子

門 善 之 ďi 煁 Ħį **载。如是念言。世間有爲。是病是癰。是其毒** 出生。依於如法。非不如法。諸比丘。有如是 孫相承。最勝種族。至羅胺羅童子。 生。 法。世間刹利。 比丘。此因緣故。舊往昔時。有勝刹利。世 阿羅漢。斷於煩惱。盡生死際。更無復有。諸 ·寂靜禪定。有所求須。或日初分。或後分 禪定不成。倚著村落。多教呪術。 此因緣故。婆羅門種。世間出生。 棄拾世間。 復爲造作。 出於草庵。入村乞食。衆人見已。 熟思惟已。棄捨有爲。於空山澤。造作草 或有稱言。 最爲勝生。 有流不善諸惡法故。 此等衆生。 爾時自餘諸衆生 。身上成 。因此得 。或有衆 名婆羅 須者與 、最好作 間

> 壞命終一向受樂。婆羅門毘舍亦然 是。復有一種新利。以身日意行善行 命終一向受苦。其婆羅門。及毘舍等。 **刹利。以身口意行於惡行。以惡行故。** 門。爲彼故。有如是正願。諸比丘。復有一 種 稱。卽成正願婆羅門也。毘含亦然。 聞。出家修道。口自唱言。我作沙門。 **些自家法已。剃除鬚髮。** 種姓。世間出生。 含種姓。 比丘。此等三種。 如前毀皆。亦捨出家。 現於世 復有一種利利。 膶 **諸比丘。復有一種** 世間生已。 彼 亦如 身著袈裟。 口自稱我當作 以身口意行二 法 於後復有第 非不如 。彼作是 棄拾世 各自毀 法 身壤 於彼 亦如 種 其 現 稒 四 諸

諸比丘。 諸比丘。復有一種刹利。正信出家修習。證於 已盡生。 枕行已立。 所作已辦。 更不受有。 見證法。得諸神通。旣作證已。日自唱言。 三十七助道。能盡諸漏。心解脫智解脫 諸比丘。 偈 邊生。能成就明行足。得阿羅漢。名爲最勝。 婆羅門毘含亦爾。諸比丘。此三種姓。 行。身墩命終當受苦樂。 婆羅門毘舍亦 共梵王娑訶波底。昔於我前說如是

羅訶三藐三佛陀。亦說此義。 次第。我所具說。 諸比丘。 丘。若有敎師。 不善。我已印可。諸比丘。我多他阿伽 蚏 刹 利 行 其梵王娑訶波底。 足 勝 成 生 爲諸聲聞。所 娰 者 世間轉成轉壞轉住。 彼 若 出 彼偈善頌 最 應作處。 諸比丘。 諸 勝 天 種 哀愍利 人姓 進河 諸比 如是 非爲

舊往昔時。勝婆羅門。高行種姓。世間出生: 復爲成就諸欲法故。名成就欲。此因緣故。

'非不如法。復有自餘諸衆生輩 e技能工巧藝術諧業之處。

造

名爲教者也。

以其下來入村舍故。名向聚落。

	۱
=	
0	þ

三十二相起(中阿含(59))

関(阿吒那智楓)

(16) 薯韭麵

(9) 萊集經

(10) 十上程

(以上 長阿合對照表)

W于中阿含。今掲其全表。 W. 1 (11) 三聚 (Trirāsi, No. 1(12)) 世記 (Lokaprajūrpti, No. 1(20)) 三樫巴本全闕。三 本凡三十四經。其中四經漢譯全闕。三經 攻接漢壽凡三十經。 其中增一 (Eketern, 又接漢壽凡三十經。 其中增一 (Eketern,)	蒂見律十一云。 若國王及 蒂見律十一云。 若國王及 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	本中亞出土梵本三葉屬長阿含。阿吒那智經乘集經是也。 D. 52, Āṭāmāṭiya suta 呪經名漢譯今闕。別元錄九沙門那提下云。阿吒那智經一葉 (Hoernie Mss. 149 g)) 即氏那智經一葉 (Hoernie Mss. 149 g)) 即元錄九沙門那提下云。阿吒那智經一卷。體朔三年於慈恩寺譯。見續經一卷。	益。而行慈悲。我已作e訖。汝等須依。諸比丘。此等空閑山林樹下處房靜室土寫崖和。 成鄉墓間。以稻e芋等。爲草庵住。離於村舍聚落居停如是之處。汝等比丘。應修習禪。
l Brahmujāla	Brahmajāla (21) 對灘權 21. Sakkapanha (14) 釋帝桓因問經		
2. Sâmañfiaphala	(27) 沙門果超	22. Mahāsatipaṭṭhāno	念處輕(中阿舍(98))
3. Ambuțțha	(20) 阿摩蓋提	23. Pāyāsi (7)	弊宿 题
4 Soņadaņās	(22) 穩德超	24. Pāṭika(波梨子) (15)	阿兔夷(Anappiya)經
5. Küţulanta	(23) 究顯檀頭超	25. Udumbariku(烏暫樂)	
β. Mahāli	馬	(8)	散陀那(Sandhina)經
7. Jāliya		26. Cakkavatti (6)	聯翰聖王惟行標
8. Kassapasīlumāda	(2) 保形梵志程	27. Aggañña (5)	小縁程
9. Pottlinpäda	(²⁸) 布檀婆榛誕	28. Sampasādānīya (18)	白飲客起
i), Subha	A	29. Pāsādika (17)	神 祿起

30. Lakkhapa

31. Singālaka

32. Ā ţānāţiya

33. Sahgiti

34. Dasuttam

(24) 堅固經

11. Kevaddia 12. Lobicca

(29) 緊遮握

13. Tevijjā

(26) 三明起

14. Mahāpadhāna

(1) 大本紐

15. Mahānidām

(13) 大**徐**方便起

16. Mahāparinibb**āna**

17. Mahāsudassara

(2) 遊行輕

18. Janavasabha

(4) 關尼沙經

19. Mahägoviula

(3) 典郡経

20. Mahasamaya

(9) 大會經

9枚=設御 8準二字● 6(因本)-20

讇

知,彼彼說義是彼義是此義,

是謂

,是比丘爲,不,知,義。

若有,比丘,善知

此

居士

桑。 此

沙門衆。

"我於"彼衆"應"如"是

屮

阿含經卷第

有有 六十四 四 四 日 日 日 日 日 日 阿含七法品第一種十 月至二年六月了於東亭寺罽賓三藏 東晉 •孝武及安帝世隆安元年十 疊僧伽提婆ppe 道 祖筆受 初一旦 誦

(1)中阿含七法品•善法經第 人往世 法畫度 褔 樹 の日車漏 城·水·木 盡積 七 喻

養 解未會有法及說義,是謂,比丘善知。法也,云 丘爲、不、知、法。若有,比丘,善知、法者。謂知,正 起此說生處廣解未曾有法及說義。 是謂比丘爲、知、法也,若有,比丘,不、知、法者 何比丘爲,知,義耶。謂比丘知,彼彼說義是彼 經歌詠龍說偈惟因緣撰錄本起此說生處廣 本起。此說。生處。廣解。未曾有法。及說圖是義 比丘知:0正經。歌詠。記說。偈啦。因緣。撰錄 己。知、衆。知、人勝如,云何比丘爲、知、法耶。 何爲言謂比丘。知、法。知、義。知、時。如、節。知 七法,者。便於,賢聖,得, 數喜樂,正趣漏盡 獨園:爾時世尊告,諸比丘。若有,比丘,成:就 我聞如是。 是此義,是謂比丘爲,知,義也。 若有,比丘 不,知, 正經歌 詠記 說偈 吮因絲撰錄 義者。謂 一時佛遊,舍衛國,在,勝林給孤 不,知,彼彼說義是彼義是此 如,是比 本 靅 比丘,不,知,衆者。謂不,知,此利利衆。此梵志 如 衆 丘善知,己也。云何比丘爲,知,衆耶。

如也。

謂聞持、法人復有。二種,

有關法

闎

若有:比丘,不.知.己者。謂不.自知,我有,爾 施慧辯阿含 及所得。是謂比丘爲知、己也。 坐者臥者語者 默 君大 小 便 若住者坐者臥 若語者默若大小便。捐於睡 有。比丘,不、知、節者。謂不、知、若飲若食若去 除睡眠。修,行正智,是謂比丘爲,知,節也。若 去若住者坐者 臥 若語若默若大小便。捐: 相,是時修,捨相,是謂。比丘善知,時也。 丘,善知、時者。謂知,是時修,下相,是時修,高 時 時 有:爾所信戒聞施慧辯阿含及所得;是謂, 比 不,知,已。 若有,此丘,善知,己者。謂自知,我 所信戒酬施慧辯阿含及 所得,如是比丘爲; 爲,知,己耶。 謂比丘自知。我有。爾所信戒聞 修行正智是謂比丘善知節也。 比丘,善知,節者。謂知,若飲若食者去若住若 眠,修;行正智;如,是比丘爲,不,知,節。 比丘爲,知,節耶。謂比丘知,節。 若飲若食若 相,是謂比丘爲,知,時也。若有,比丘,不,知, 修,给相"如」是比丘爲,不,知、時。 若有。 比 者。謂不、知,是時修,下相,是時修,高相,是 |知是時修。下相,是時修。高相,是時修,拾 「丘善知、義也。云何比丘爲,知,時耶。 排除 云何比丘 若有 睡眠 云何 謂 比

> 持法。若聞持法者勝。聞不持法者爲不 心聽、經人復有。二種。有問持、法。有聞 經者騰。 △禮:敬比丘,者爲、不,如也。謂禮:敬比丘,人復 如也。謂數往見,比丘,人復有,二種,有,禮,敬 二種,有,數往見,比丘,有,不,數往見,比丘,若 者信者勝。不信者爲,不,如也。謂信人復有。 有。一心聽, 經有,不, 一心職,經。若一心聽, 不過、經者爲、不如也。謂問、經人復有。二種 有。二種,有、問、經有、不、問、經。 比丘,有、不、禮,敬比丘,者禮,敬比丘,者勝。不 數往見,比丘,者勝,不,數往見,比丘,者爲,不。 人勝如,謂比丘知有。二種人, 有,信有。不信; 如,是默,是謂,比丘善知,衆也。 於,彼衆,應,如,是去如,是住如, 此刹利衆。此梵志衆。此居士衆。此沙門衆。我 丘爲,不,知,衆。若有,比丘,善知 忐 (如,是住 不,一心聽,經者爲,不,如也。 如是 坐 如 是語 如是默。 若問,經者騰。 、衆者。 云何比丘知 ,是坐如,是語 如 是 亦

於法,如,法行,之。有,不,知,法不,知,義不,向, 義。有,聞,法不,觀義。若聞,法觀義者勝。 次法 義向、法次、法隨:順於法,如、法行者勝。不 復有。二種,有,知,法知、義向、法次、法隨。 順 法不,觀,義者爲,不,如也。 法不,知,義不。向,法 次, 法。不,隨; 順法, 不, 法次法。不、隨:順法,不、如、法行、若知、法 如,法行,者爲,不,如也。 饒益亦饒:益他]饒:益多人 隨。順於法,如、法行人復有。二種。有, 謂知,法知, 義向 謂聞、法觀、義人 匆 爲 知

知,此刹利衆。此梵志衆。此居士衆。

謂比丘 此沙門

,是語如,是默, 是謂比丘爲,知,衆也。

若有

我於,彼衆,應,如,是去如,是住如,是坐

中阿含經卷第一 養度樹糧 (三)

他問, 不為天 不為人 求,義及饒益,求,安 爲、天爲、人求。義及饒益,求。安隱快樂,此二 人自饒益亦饒;益他,饒;益多人,愍;傷世間 爲大爲上爲最爲勝爲有爲妙。 因 囚 Ŀ 快樂,者。此人於,彼人中,為,極第一,為,大為, 傷世間。爲天爲人 求。義及饒益,求。安隱 隱快樂。若自饒益亦饒。益他。饒。益多人、緊 德益,亦不,饒益他,不,饒益多人,不, 整傷 天爲人水,義及饒益,求,安隱快樂,有,不,自 比丘知,人勝如,佛說如,是。 人如。上所說,如,上分別,如,上施設。 此爲,第 一,爲,大爲,上。爲,最爲,勝。爲,奪爲,妙。是謂, 、乳有、酪。因、酪有,生酥,因,生酥,有,熟酥。 爲最爲勝爲母爲妙。 "熱酥」有"酥精"酥精者於"被中,爲"極第一 譬如因牛有乳 彼諸比丘開 如是若 佛

所說。歌喜奉行

(三)中阿含七法品·晝度樹經第二回初一日語《善法經第一意》一十三字 獨國 是時三十三天悅樂歡喜。畫度樹不、久當、生 **外當。還生,復次三十三天畫度樹葉已還生。** 落。 是時三十三天悅樂歡喜。 晝度樹葉不 樹葉不、久當、落。復次三十三天晝度樹葉已 度樹葉萎黃。是時三十三天悅樂歡喜。晝度 我聞如,是。一時佛遊, 復次三十三天晝度樹已生如鳥喙。是時三 三天悅樂數喜。晝度樹不、久當、生,如鳥喙。 網。復次三十三天畫度樹已生網。是時三十 爾時世傳告, 諸比丘。 |含衛國,在,勝林給孤 若 三十三天晝

十三天悅樂數喜。晝度樹不、久當、開如

鉢

在善法正殿,咨嗟稱歎。

某尊弟子於。

某村

£

安隱,制,外怨敵,是謂, 王城七事具足:也。

邊城樂:立高墻,令"極牢固, 泥塗堊灑。

制。外怨敵。是謂,王城六事具足。 勇毅奇謀。善則聽、入不善則禁。

開

聖弟子名。盡敷開。猶三十三天畫度樹盡敷 行已立。所作已辦不,更受。有知。如真:是時

,也。彼爲,漏盡阿羅訶比丘,三十三天集;

法中, 自知自覺 自作證成就遊。

生已盡梵

夾聖弟子。

諸漏已盡心解脫慧解脫。

於現

足

復次如,王邊城立,守門

復次三十三天程度樹已開 子剃,除鬚髮,著,袈裟衣, 至信拾, 家無家 **猶。三十三天畫度樹葉奏黃.也。** 亦復爾。思。念出家,是時聖弟子名爲,葉黃, 於。晝度樹下,集會娛樂,也。如是義。 天五欲功德具足,而自娛樂。是謂,三十三天 周。百由延是時三十三天於,中夏四月。 三天悅樂數喜。 善之法,有覺有觀。雕生喜樂。得。初闡成就 晝度樹葉落,也。復次聖弟子 雕, 欲離, 惡不 學道。是時點弟子名爲。葉落,猶,三十三天 樹生網,也。 樹葉還生,也。 遊。是時聖弟子名。棄還生,循,三十三天晝度 遊。是時聖弟子名爲。生網,猶。三十三天晝度 心。無覺無觀。定生喜樂。得第二禪成就 復次 聖弟子離 於喜欲,拾無求 復水雞 弟子覺觀已息內會 **鞋度樹不,** 久當, 湿敷開, 若 光所、照色所、映香所、惠 如 鉢 復次骤弟 是時三十 聖弟子 빘

樂 住室得, 第三禪,成就遊。是時聖弟子名, 名。生如鉢、猶。三十三天晝度樹如鉢,也。 生如鳥喙,褶,三十三天晝度樹如鳥喙,也。復 遊。正念正智而身覺樂。謂樂所說樂所捨。念 拾念清淨得, 第四禪, 成就遊。 **火鷝弟子樂滅苦滅喜憂本已滅。** 是時聖弟子 不苦不樂。 復

食业 所作已辦不,更受,有知,如其。 滇 羅訶共集會,也。如。三十三天畫度樹下共集 自 딦 知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。 前除類變著。袈裟衣 **諮漏已盡心解脫濫解脫。** 『佛說如』是。彼諸比丘聞,佛所說』 至信 是謂 漏盡阿 於現 拾 家無家學 法 歡喜 中

奉行 ■畫度樹經第二章 + 七 (沙里中阿含七法品色城喻經第三四初一日前9董度樹經第二章 七二 年 獨國,爾時世、尊告,諸比丘,如,王邊城七事 我聞如,是。一時佛遊,含衛國, 在, 勝林給孤 可、依、爲,內安隱,制、外怨敵,是謂,王城二事 復次如,王邊城 掘;鑿池塗,極使,深廣, 修備 爲。內安隱,制,外怨敵,是謂,王城一事具足, 謂王邊城造立樓櫓、築、地使、堅不、可,毀壞。 外敵,破。唯除,內自壤;云何王城七事具足。 具足。四食豐饒易不、難、得。是故王城不,爲 軍步軍。爲,內安隱,制,外怨敵。 是謂,王城四 爲內安隱刑,外怨敵是謂。王城三事具足 具足,復次如,王邊城 周匝通 道開除平博。 戟。爲,內安隱,制,外怨敵。 是謂,王城五事具 事具足,復次如,王邊城豫,備軍器弓矢鋒 復次如,王邊城集,四種軍四力,原象軍馬軍事

|城四日食豐饒易不,難,得謂王邊城水草 大將,明略智辯 爲內安隱 復次如 王 爲內 굿 - ● ● (中阿含) - ● も~A.VII.65. Pārichattaka sutta. (No. 28, No. 125(3 : - ● ● (七百…字)大字 - ● ⑩ (中阿含) - ● ⑪ ~ A.VII.63. Nagara sutta)~Hatthārohā, assārobā,rathikā, dhanuggahā. ⑩食=事● ●(本)~~-~~⊜ 9. 2)) ●(初· (No. 125(39. ❷(禁法···党)六字= 一日輔)─❸ ●耕二 4))ᡂ(初一日請)-

(聖弟子常行,於念:成:就正念)

人所。曾

智 復 翫習至,千。意所,

觀明見深達

是謂,聖弟子得,五善法

善中善竟亦善。有、義有、文。 具足 清淨。顯,現 廣學多聞。守持不、忘。積聚博聞。所謂法者初 拾,方便,是謂,聖弟子得,四善法,復次聖弟子 諸善法。恒自起、意專一堅固。爲。諸善本,不、 善法。復次驱弟子常行精進。斷,惡不善修 脩。受,諸惡報,造,生死本。是謂,聖弟子得,三 弟子常行,羞愧,可,愧知,愧惡不善法穢汙煩 造生死本。是謂,聖弟子得,二善法。復次聖 可、慚知、慚惡不善法穢汙煩惱。受諸惡報 ,鷝弟子得.一善法。復次聖弟子常行. 慚耻?

弟子得, 七善法, 也。 增上心,易不,難,得。不,爲,魔王之所,得,便。 樂滅苦滅。喜憂本巳滅。不苦不樂。捨念清淨 弟子逮,第三增上心,易不,難,得。復次聖弟子 弟子覺觀已息內。靜一心。無覺無觀。定生喜 心,易不、難,得。謂聖弟子雕、欲雕,惡不善之 此智樂慧明達,分別曉了以正盡、苦。是謂,學 **外**所 踏善法,也。 得。信樓槽、除。惡不善、後、諸善法、也。如、王邊 沙門梵志若 天魔梵及餘世間,是謂,聖弟子 得,堅固信,深著,如來,信根已立。終不,隨,外 可"毀壞,爲,內安隱,制,外怨敵,如、是聖弟子 更受生如,王邊城造。立樓橋、築地使、堅不 亦不、隨。惡不善之法,不、爲,染污所。染。不。復 心,易不,難得。如、是聖弟子得,七善法,逮,四 逮,第四禪,成就遊。是謂,聖弟子逮,第四增上 所捨。念樂住空遠,第三禪,成就遊。 捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聲所說聖 增上心,易不,難,得。復次聖弟子雕,於喜欲 樂建,第二禪,成就遊。是謂, 雖弟子建。 第二 謂, 憨弟子遠,初增上心,易不,難,得。復次塾 法,有覺有觀。雕生喜樂遠。初禪,成就遊。 法 死本,是謂,聖弟子得,慚池慙,除, 惡不善 隱,制,外怨敵,如,是聖弟子常行,慚耻,可,慚 城掘:整池斯:極使。深廣,修備可、依。爲,內安 爲內安隱 知、惭惡不善法穢汙煩惱。受諸惡報 "復次聖弟子修"行智慧,觀,與襄法,得如 會開 恒億不忘。 制 如,王邊城周匝通道開除平博。 外怨敵 云何骢弟子逮,四增上 是謂,聖弟子得,六善 如 ,是整弟子常行,羞 是謂,聖 造 是 修 生

좃

得

壞,如,是若聖弟子亦得, 七善法。

逮。四增上

食豐饒易不,難,得。不,爲,外敵,破,唯除,內自 食豐饒易不難、得。如,是王城七事具足。

心,易不、難、得。是故聖弟子。不、爲。魔王之所。

·具足。爲,內安隱,制, ·外怨敵,是謂,王城四

四

王邊城資脈油蜜及甘蔗@鮪魚鹽脯肉,一切

敞,是謂,王城三食豐饒易不,難,得。復次如,

城多積。6社豆及大小豆、爲。內安隱制,外怨

謂,王城二食豐饒易不,難,得。

復次如,王邊

收,稻穀,及儲,畜麥。爲。內安縣,制,外怨敵,是

城一食豐饒易不,難,得。復次如,王邊城多

樵

木資有豫備。爲,內安隱,制,外怨敵

是謂

聖弟子得"堅問信"深著"如來,信根已立。

終

謂

、隨,外沙門梵志。若天魔梵及餘世間,是謂

不。復更受生,也。云何璐弟子得,七善法?

.便。亦不、隨,惡不善之法,不、爲,染汚所染

❷鲜戟,爲,内安隱,制,外怨敵,如,是聖弟子廣 快樂。 明達,分別曉了以正盡,苦。是謂,聖弟子得, 行 中善竟亦善。有、義有、文。具足清淨。顯。現梵 善法、恒自起、意專一堅固。爲、諸善本,不、拾、 敢,如,是聖弟子常行,精進,斯,惡不善,修,諸 不善。 儲 如是聖弟子雕、欲離,惡不善之法,有覺有觀 智慧胎,除,惡不善,修,諸善法,也。 弟子修;行智慧,觀,興衰法,得,如,此 固,泥塗至灑。爲,內安隱,制,外怨敵,如,是 修,諸善法,也。 念,成,就正念,久所,骨智,久所,骨閒 爲。內安隱,制,外怨敵,如,是聖弟子常行。於 將,明略智辯勇毅奇謀。善則聽、入不善則禁。 惡不善。修,諸善法,也。如,王邊城立,守門大 觀,明見深@達。是謂,肇弟子得,多聞軍器,除, 學多聞。守持不、忘積聚博聞。所謂法者。初善 修, 諸善法,也。如,王邊城。豫,備軍器弓矢 方便,是謂, 聖弟子得,精進軍力,除,惡不善, 力,象軍 馬軍車軍步軍。爲,内安隱,制 報,造,生死本,是謂,塾弟子得。愧平道 愧 子 雕生喜樂逮,初羅,成就遊。樂住無,乏。安隱 忘。是謂,聖弟子得,念守門大將 놂 草樵木資有豫備。爲,內安隱,制,外怨敵, 河、饱知 。從觀已息。內"靜 ,如,是諸法廣學多聞翫智至,千,意所,惟 自致,涅槃,也。如,王邊城多收,稻穀,及 修, 諸善法,也。如,王邊城 集,四種軍* 爲內安隱制外怨敢如是 愧惡不善法穢汚煩惱。 如,王邊城築;立高牆,令,極年 一心。無覺無觀。 如,王邊城 惡不善 恒億不 **八智聖慧** 受 定生喜 * 外 除惡 (諸惡 **事**弟

中阿含經營第一

喜憂本已滅。不苦不樂。拾念清淨遠,第四禪,內安隱,制,外怨敵,如,是聖弟子。 樂滅苦滅。 成就遊。樂住無、乏。安隱快樂。自致,涅槃,佛 **酥油蜜.及甘蔗*醣 魚鹽脯肉一切充足。爲** 說如,是。彼諸比丘聞,佛所說。歉喜奉行 無乏。安隱快樂。自致,涅槃,也。如,王邊城畜, 說聖所拾。念樂住空逑,第三禪,成就遊。樂住 喜欲,捨無求遊。正念正智而身覺樂。謂聲所 爲,內安隱,制,外怨敵,如,是聖弟子。 致,涅槃,也。 樂逑第二禪 如,王邊城多積、粘豆及大小豆 ,成就遊。樂住無乏。安隱快樂。自 雕於

n城喻經第三章 百二字九

(1)●中阿含七法品●水喩經第四● 初一日論 *渡已至"彼岸"至"彼岸"已謂"住"岸人" 如是 或復有、人出、水而住。住已而觀。觀已而*渡。 水而住。住已兩觀。觀已而"渡"渡已至。彼岸。 復有、人出、水而住。住已而觀。 復有、人出、水湿沒。或復有、人出、水而住。或 獨圍,爾時世尊告,諸比丘,我當,爲、汝說,七 我聞如是。一時佛遊,含衞國, 在,勝林給孤 水而住。住已而觀。觀已而*渡。或復有、人田、 水人,諦聽諦聽善思。念之,時諸比丘受、教而 。佛言。云何爲、七。或有,一人,常臥,水中,或 或復有、人出、

有,人出已而住。或復有,人出已而住。住已而

或復有人出已而住。

住已而觀。

,觀已而

或復有上人出已而住。住已而觀。觀已而

取

疑三

或有,6人常6臥。或復有,人出已還沒。 念之,時諸比丘受、教而聽。佛言云何爲、七。 我當,復爲,汝說,七水喻人, 諦聽諦聽。

或復

善思

如真。彼如,是郑如、是見三結便盡。謂身見戒 中,知,苦如眞,知,苦憂。知,苦滅。知,苦滅道 失。持戒布施多聞智慧堅固不、失。住、善法 施多聞智慧修;習善法。 而住住已而觀。謂人旣出得。信養法。 第三水喻人,近問諦如,有也。云何有,人出已 溺,水出已而住。我說,彼人,亦復如,是。是謂. 智慧堅固不,失。是謂,有,人出已而住。 善法,彼於,後時,信固不,失。 持戒布施多聞 澄沒"我說"彼人|亦復如!是。 是謂|第二水喩 堅固,是謂。有,人出已還沒。猶,人溺! 時 謂,住、岸梵志,此七水喻人我略說也。 人既出得。信善法。持戒布施多聞智慧修習 人,世間諦如、有也。云何有、人。出已而住。謂 有也。云何有,人出已還沒。謂人旣出得,信善 彼人,亦復如,是。是謂,初水喩人,世間諦如. 是謂,有,人常臥,猶,人沒溺臥,于水中,我說, 之所,覆蓋,染于所,染受,惡法報,造,生死本, 佛言。云何有、人常臥。謂或有、人爲,不善法 我當為,汝分,別其義,時諸比丘受、教而聽。 得,廣知。義。佛便告曰。汝等諦聽。善思;念之。 爲"法@主"法由"世傳" 唯願說,之。我等聞已 緣,時諸比丘白,世奪,曰。世尊爲,法本, 世尊 說,如,上施設,汝知,何義,何所,分別,有,何因 而觀。觀已而"渡。渡"已至:彼岸: *渡。* ;失、信不、固。失,持戒布施多聞智慧。而不。 持戒布施多聞智慧修:習善法, 彼於,後 渡巴至 ,彼岸,或復有 彼於,後時,信固不, 人出已而住 至。彼岸,已 持戒布 水既出 如上 猶人 住已

|結己盡。得。須陀酒、不、墮。惡法,定趣| 有、人出 已而住。住已而觏。觏已而*渡**渡已 苦滅道如興,如,是知如,是見。五下分結盡。謂 薄。得。1往,來天上人間,一往來已便得。苦慘 *瞀,知"苦滅, 知"苦滅道如虞; 彼岸,至,彼岸,已謂。住、岸梵志;謂人旣出咎。 틴 至,彼岸,循,人溺、水出已而住,住已而觀。 觀 彼問,便般涅槃。得,不退法,不、還,此世,是謂 貪欲瞋恚身見戒取疑五下分結盡已。生於 法"持戒布施多聞智慧修,智善法,彼於:後時 間諦如,有也。云何有,人出已而住。住已而觀。 我說,彼人,亦復如,是。是謂,第五水喻人,世 猶。人溺、水出已而住。住已而觀。觀已面*渡] 是謂。有人出已而住。住已而觀。 見。三結便盡。謂身見戒取疑。結己盡。姓怒癡 慧 旣出得,信善法,持戒布施多聞智慧修習書 何有,人出已而住。住已而觀觀已而*渡。謂人 如是。是謂,第四水喻人,世間諦如,有也。 溺,水出已而住。住已而觀 苦際,是謂。有,人出已而住住已而觀 信 是。是謂,第六水喻人,世間歸如,有也。云何有 住,善法中。知:苦如真、知。 苦*蓍,知:苦滅,知 信固不、失。持戒布施多聞智慧。堅固不、失。 觀已而"渡""渡已至,彼岸,謂人旣出得。信善 法。彼於。後時,信四固不、失。持戒布施多聞智 正 出已而住。住已而觀。 冕 著法。持戒布施多聞智慧修習善法,彼於 而*渡。*渡巳至,彼岸,我說,彼人,亦復如 堅固不,失住,善法中, 極受量七有。天上人間 観已而*渡。*渡已至 知,苦如真,知,苦 我說"彼人,亦復 七往來已 如,是知如,是 觀已而"渡 便 睝 郀

돐 O~A.VII.15. Udakūpama. (No. 29, No. 125(39, 3 三王鲁 ®智=集务●* ®七二十余 ®周二因 125(39, 3)] 0(城陰…克)六字**一侧** :請)—侧 ●徒二度**自***

空 西

9(初一

嚴。飾其身。若抱若坐者臥。甚樂世尊 女年在,盛時。沐浴香薰著,明淨衣,華

苦或死

若抱若坐若臥。甚苦世尊。

"謂剎利女梵志居

共"摶」断,及。断,及已断,肉。断,肉已断,筋。断,

諸善處 H

常,觀,自義,觀,彼義 身壤命終趣,至惡處

生地

獄中,是故汝等。

筋已斷,骨。斷,骨已至,驗而住,彼難,因,此受

然不以是身壞命終趣。至惡處生

4

居士工師女年在,盛時、沐浴香載著,明淨衣 積洞燃俱熾。 者抱者坐者臥。 胃刹利女梵志

| 蠶瓔珞嚴:飾其身:若抱若坐若臥。何者爲

。時諸比丘白日。世尊。謂大木發洞燃俱熾

彼人,亦復如,是。是謂,第七水喻人, *渡巳至"彼岸。至"彼岸,已謂,住岸人。我說』 猶,人溺,水出已而住。住已而觀。 脫 因,此故說。 如有也。 *渡。*渡已至。彼岸,至,彼岸,已謂,住岸梵志, 眞,是謂有,人。出已而住。住已而觀。觀已而 生已盡梵行已立。所作已辦不。更受,有知..如 知。苦滅道如具 嵵 '住』善法中,知,苦如真,知:苦*智,知。苦诚 有漏無明漏心解脫。解脫已便知,解脫! 「信固不」 我向所、言。當為、汝說,七水人、者。 佛說如是。彼諸比丘聞,佛所說 ,失。持戒布施多聞智慧堅固 如,是知如,是見。 觀已而*渡。 欲漏心解 世間諦 不

●水 喩 經第四 竟 ●十八字 **歉喜奉行**

愈復告,諸比丘,曰。於,◎汝意,云何。●謂大木 洞燃俱爆,耶。時諸比丘答曰。見也世尊。《世 世尊坐已。告諸比丘。汝等。見,彼有。大木積 下,道侧,更就,餘樹,敷,尼師。檀,結會加趺坐。 見,一處有,大木積, 比丘衆:翼從而行。 我聞如、是。一時佛遊、拘薩羅,在,人間。 與 (4) @中阿含+法品•水積喻經第看初一日 洞燃 俱熾。世尊見已便 爾時世算則於,中路。 大 誦

沙門道 其信施。按"摩身體支節手足",何者爲,樂。 時 力士,以緊索毛繩,絞勒其四樽,斷,皮。 是學,世尊復告,諸比丘,曰。於,意云何。若有 **| 空。有、果有、報有。極安樂,生點善處,而得。長** 彼義,觀,兩義,常,作,是念,我出家學不,虛不, **鯔瓔珞嚴:飾其身,若坐若臥者。彼愚癡人因**; "梵行,非沙門稱"沙門,著炮,刹利女梵志居 筋。斷,筋已斷,骨。斷,骨已至,髓而住。甚苦世 諸比丘白曰。世尊。若有。力士,以,緊索毛繩 巳至、體而住。 若從,刹利梵志居士工師,受。 已断、肉、断、肉已断、筋、断、筋已断、骨。 壽,受,人信施衣被飲食床褥湯藥,令,諸施主 惡處,生,地獄中, 是故汝等。當,觀,自義,觀 是長夜不善不義。受,惡法報,身壞命終趣,至 愚癡人犯戒不,精進,生,惡不善法,非梵行稱 燃俱熾,若坐若臥。彼難,因、此受、苦或死, 世 汝說。不,令,汝等學沙門失,沙門道,汝欲,成。 廉身體支節手足,甚樂世尊。世尊告曰。我爲 尊。若從。剎利梵志居士工師,受。 其信施。按: 校,勒其*搏,断,皮。断,皮已断,肉。断,肉已断, 得"大福祐" 得"大果報"得,大光明,者。 士工師女年在"盛時"沐浴香薫著"明淨衣"華 不,以,是身壤命終趣,至惡處,生,地獄中, 無上梵行,者。 算告日 汝欲,成,無上梵行,者。寧抱,木積 我爲,汝說。 等令,力士以,緊索毛縄,校,勒 术 令 汝等學沙門失: 當作 斷皮 斷骨 若 然 洞

> 力士,以,肇曆利刀,截,断其辨,甚苦世尊。若 諸善處,而得,長壽,受,人信施衣被飲食床褥 當,觀,自義,觀,彼義,觀,兩義。當、作是念。 身壤命終趣,至惡處,生,地獄中,是故汝等。 法,非梵行稱,焚行,非沙門稱,沙門。 從,利利梵志居士工師。受。信施禮拜恭敬將 惡不善法。非梵行稱,梵行。非沙門稱,沙門 惡處,生,地獄中,若恐癡人犯戒不,精進,生 因此受、苦或死、然不以是身壞命終趣」至 者。每令,力士以、瑩勝利刀、截。斷其門、彼雖 汝等學沙門失沙門道。 將迎,甚樂世尊。世尊告曰。我爲,汝說。不,令, 從利利爾梵志居士工師。 將迎,何者爲樂。時諸比丘白曰。世母。 若從。剎利梵志居士工師,受。信施禮拜恭敬 、意云何。若有,力士,以,餐磨利刀,截,断其髀, 光明,者。當,作,是學,世尊復告,諸比丘,曰。於 湯藥;令,諸施主得,大福祐; 得,大果報,得,大 出家學不、虛不、空。有、果有、報有。極安樂,生 足,彼愚癡人因,是長夜不善不義。受,惡法報 梵志居士工師「受」其信施。按:摩身體支節手 獄中、若愚癡 (人犯) 戒 丞 汝欲,成。無上梵行 受信施禮拜恭敬 秙 進 生 從涮利利 惡 若有 不善 我

迎。彼恐癡人因,是長夜不善不義。受,惡法報 家學不是不不空。有是有是報有是極安樂,生 而得。長壽。受。人信施衣被飲食床褥 一觀,兩義、當、作,是念。 我 ●[中阿含]—⑥ G~.A.VII.68 Aggi. (No.125(33.10)) ●[初 =諸島•摩繆—劉島* • 亞 英二昂⑦ ●(水廠・発)六字**一個** ● 単台 ●加二弥母 ●(世際) 0推= 0(千三一字)七字**一**⊜ t]**一⊜** 0(汝)**一⊜** 即:: —日勤)**—國**

光明者。當一作是學一世算復告語比丘、日於 湯樂,今,諸施主得,大福祐,得, 大果報

得

릇

雖。因、此受、苦或死,然不,以、是身壞命終趣。 甚樂世尊。世尊告曰。我爲、汝說。不、令,汝等 士,以,鐵銅鍱洞燃俱燉,攤, 絡其身, 甚苦世 服,何者爲、樂。時諸比丘白曰。 絡其身,若從,剎利梵志居士工師,受,信施 愚癡人因,是長夜不善不義。受,惡法報,身壞 門,從,利利梵志居士工師,受。信施衣服。 至惡處,生,地獄中,若愚癡人犯戒不,精進; 令,力士以,鐵銅鍱洞燃俱燉,楓,絡其身, 學沙門失,沙門道。汝欲、成,無上梵行,者。寧 自義、觀、彼義、觀、兩義、當、作、是念、我出家學 命終趣。至惡處,生,地獄中,是故汝等。當,觀 生.惡不善法,非梵行稱。 梵行,非沙門稱,沙 意云何"若有。力士 以,熱鐵學針 錐,開其口。 明者。當、作、是學、世尊復告,諸比丘,曰。 樂。今,諸施主得,大福祐,得,大果報,得,大光 處, 而得"長壽。受"人信施衣被飮食床褥湯 不、虛不、空。有、果有、報。有。極安樂。 已下過。若從,剎利梵志居士工師,受,信施食 咽"燒,咽已燒,心。燒,心已燒,腸胃,燒,腸胃, 便以。鐵丸洞燃俱熾,著。其口中,彼熱鐵丸燒 無量衆味。何者爲、樂。 、唇。燒、唇已燒、舌。燒、舌已燒、斷。燒,斷已燒 芸何。 若從,利利梵志居士工師, 受,信施衣服; 若有,力士,以,鐵銅錦洞燃俱熾 時諸比丘白日。 "世傳"若有"力 生諸善 纒 於 彼 彼

我爲、汝說。 不、令、汝等學沙門失。沙門道,汝 受。信施食無量衆味。甚樂世尊。 下 中,彼熱鐵丸燒唇。燒唇已燒舌。燒舌已燒 針,開其口。 欲,成,無上梵行,者。 居士工師,受「信施食無量衆味」 然不以是身壞命終趣,至惡處,生,地獄中。 腸胃、燥腸胃,已下過。彼難,因、此受、苦或死, 顱 行稱。梵行,非沙門稱。沙門。從。 剎利梵志 若愚癡人犯戒不"精進|生" 惡不善法" 非梵 門道,汝欲成,無上梵行,者。寧令,力士以,鐵 其信施床衡臥具。何者爲、樂。時諸比丘白曰。 人坐:臥其上。若從,剎利楚 志居士工師。 受。 何。若有。力士,以,鐵銅床洞燃俱熾, 者。當,作,是學,世尊復告,諸比丘,曰。於、意云 令.酱施主得,大福酤, 得,大果報,得,大光明, 而得,長壽。受"人信施衣被飲食床褥湯藥! 虚不、空。 有、果有、報有、極安樂。 生諸善處 觀|彼義|觀|兩義。常|作|是念。我出家學不| 趣。至惡處,生,地獄中,是故汝等。當,觀,自義, 因、是長夜不善不義。 受"惡法報。 身坡命終 銅床洞燃俱熾。 强逼使,入坐;臥其上。彼雖 **\$**告日。 居士工師,受,其信施床檎臥具,甚樂世尊。世 使,入坐;臥其上。甚苦世尊。 世尊。若有。力士,以,鐵銅床洞燃俱熾。 因 過。甚苦世 、此受、苦或死,然不,以,是身墩命終趣;至 燒斷已燒啊。燒咽已燒心。燒心已燒 我爲、汝說。不、令、汝等學沙門失。沙 便以,鐵 丸洞 燃俱燥,著, 其口 **1** 若從, 刹利梵志居士工 寧令,力士以,熱鐵針 若從,剎利梵志 世尊告曰。 彼愚癡人 强逼使 强逼 師

明者。當作,是學,世尊復告,諸比丘,曰。於 樂。今、諸施主得、大福祐、得、大果報,得、大光 善處,而得,長壽,受,人信施衣被飲食床褥湯 家學不, 虛不, 空。有, 果有, 報有, 極安樂, 生, 諸 觀,自義,觀,彼義,觀,兩義,當,作,是念, 壤命終趣,至惡處,生,地獄中,是故汝等。 彼戀癡人因是長夜不善不義。受。惡法報身 從,剩利梵志居士工師,受,其信施床橡臥具。 惡不善法。非梵行稱。梵行一非沙門稱。沙 惡 學沙門失。沙門道。 ❷煴暖,何者爲、樂。時諸比丘白曰。世尊。若有, 撮¦舉人,已倒; 著釜中。 若從,刹利梵志居士 意云何。若有。力士,以、大鐵銅釜洞燃俱熾。 倒。著签中、彼雖。因,此受,苦或死,然不,以, 甚樂世尊。世尊告曰。我爲,汝說。不,令,汝等 受,信施房含泥治至漉愈戶牢密爐火*燈暖 著簽中,甚苦世尊。者從,利利梵志居士工師 工師,受。信施房含泥治堊灑窻戶牢密爐火 非沙門稱[沙門] 從[剎利梵志居士工師]。 是身壞命終趣,至惡處,生,地獄中,若愚癡人 仓,力士以"大鐵銅釜洞然俱熾" 撮" 舉人已 力士,以,大鐵銅釜洞燃俱熾。 撮,舉人,已倒: 戀癡人因:是長夜不善不義 信施房含泥治堊灑窻戶牢 密爐火*煴暖"彼 犯、戕不。精進,生。惡不善法,非梵行稱,梵 彪 生地 獄中。若悬癡人犯 汝欲、成,無上梵行,者。寧 。受"惡法報,身墩 ,戒不,精進 當

尊者有,力士。以熱鐵、針、針開其口。 便以

丸渦燃俱織,著。其口中。彼熱鐵丸燒唇。

燒

,帆已燒心。

燒,心已燒,

- 腸胃,燒,腸胃,已

學 自

不,虛不,空。有,果有,報有,極安樂,生點善

命終趣。至惡處,生。地獄中,是故汝等。當,

義,觀,彼義,觀,兩義,當,作,是念,

我出家

觀

、曆已燒、舌。燒、舌已燒、

,斷。燒,斷已燒,咽

 Ξ 世間 源程

樂不、染合會不、著。行、

如,是者。無上息迹慧

次比丘行當,如是。我者無,我亦無,我所,當 是謂,第 五善人所往至處,世問諦如,有。

我亦無。我所,已有便斷已斷得。捨。有

是。少慢未、盡。五下分結已斷。

得行般涅槃

復

中阿含經卷第一 百九字 6木積喻經第五章 0二千六百 如,是。彼諸比丘閒,佛所說,歡喜奉行 結解。六十比丘拾、戒湿、家。所以者何。 教·誠甚深甚難。 令,諸施主得,大福祐,得,大果報,得,大光 而 。當、作,是學,說,此法,時。六十比丘漏盡 得,長壽。受。人 學道亦復甚深甚難。 @信施太被飲食床褥湯 佛說 世拿

●~A. VII.

明

慮

中 阿含經卷第一

@初一日誦

(5)七法品■善人6往經第六 ●初一日誦 |関如、是。一時佛遊,含術國,在、勝林給孤獨 東晉罽賓三藤瞿曇僧伽提婆譯

善人所往至處。世間諦如,有。復次比丘行當 盡。五下分結已斷。得。中般沒樂。 **餐廳纔燃便滅。當、知比丘亦復如、是。少慢未,** 之。時諸比丘受、敎而聽。佛言。云何爲、七比丘 我所,已有便斷已斷得,捨,有樂不,築合會不 如是。我者無、我亦無、我所, 當來無、我亦無. 然未,得證,比丘行,如,是往,至何所。譬如,燒 合會不、著。如,是行者。無上息迹慧之所、見。 亦無。我所。已有便斷已斷得、捨。有樂不、染 行當,如,是。我者無,我亦無,我所,當來無、我 、著。行,如,是者。無上息迹慧之所,見。然未,得 人所往至處及無餘溫樂。 "爾時世尊告,諸比丘" 。比丘行,如,是往;至何所。 聲若如,鐵洞燃 椎打之。 进火飛。空上,已即減。當 我當,為,汝說 縮藏編纂善思: 是謂。第 会 來無

行當,如,是。我者無,我亦無,我所。當來無,我四善人所發往至處。世問諦如,有。 後次比丘 四善人所曾往至處。世問諦如,有。 得。中般涅槃。是謂第二善人所往至處,世間 草上,若烟若燃燃已便滅。當,知比丘亦復如 鐵洞燃俱熾以,*椎打,之。迸火飛,空堕,少新 然未,得證,,比丘行,如,是往,至何所,學者如, 合會不,著。行,如,是者。無上息迹慧之所,見。 捨。有樂不、染合會不、著。行、如、是者。無上息 所。當來無、我亦無。我所。已有便斷已斷得, 般涅槃。是謂。第三善人所往至處。世間諦如。 进火飛、空。從、上來還未、至、地滅、當、知比丘。 上息迹慧之所,見。然未,得證。比丘行,如是 無。我所。當來無、我亦無。我所。已有便斷已 諦如,有。復次比丘行當,如,是。我者無,我亦 亦無,我所,已有便斷已斷得、拾。 未,盡。五下分緒已斷。得,生般涅槃。 是謂,第 飛。室墮,地而滅。當,知比丘亦復如,是。 少慢 何所。譬若如,鐵洞然俱熾以,*椎打、之。 迸火 迹慧之所,見。然未,得證。 比丘行,如,是往,至 有。復次比丘行當,如是。我者無,我亦無,我 亦復如、是゚少慢未、盡。五下分結已虧。 得。中 往,至何所,聲若如,鐵洞燃俱熾。以,惟打,之 **勸得、捨。有樂不、染合會不、著。行、如,是者。無** 知比丘亦復如,是。少慢未, 盡。五 下分結已斷 有樂不。染 如 炒

■ 善人 往經第六 竟 B 手一 百 說如,是。彼諸比丘睛,佛所說,數喜奉行四 善人所往至處及無餘涅槃者。 足者。無上息迹慧之所,見。而已得證。我說彼 便斷已斷得、捨。有樂不、染合會不、著。 無我亦無。我所。當來無我亦無。我所。已有 吒般涅槃,是謂,第七善人所往至處。 至、道至、水至、平地、滅、當、知比丘亦復如、是。 城郭川林曠野。燒。村邑城郭山林曠野,已。或 飛,空墮,多斯草上,若烟若燃燃已便燒,村邑 何所。 醬若如,鐵洞燃俱熾以,推打,之。迸火 迹慧之所,見。然未,得證,比丘行,如,是往,至 ¸拾。有樂不¸染合會不¸著。行¸如¸是者。無上息 我所。當來無我亦無。我所。已有便斷已斷得 如,有。復次比丘行當,如是。我者無、我亦無。 行般涅槃,是謂,第六善人所往至處,世問諦 亦復如、是。少慢未、盡。五下分結已斷。得, 譬若如、鐵洞燃俱熾以、雅打、之。进火飛、 之所、見。然未,得證。比丘行、如、是往 上下,便於。現法中,息迹滅度。我向所、說。 比丘不、至。東方,不、至。 陸,多薪草上,者烟岩燃燃盡已滅,當,知比 (有。云何無餘涅槃。 比丘行當,如,是。我者 |慢未_盡。五下分結已斷。 得上流阿迦鼠 西方南方北方四 。因此放說 世間離 至 行 何 如 所 佛 維 쫀

(中阿含七法品世間福經第七萬初 爾時尊者摩訶周那。則於「肺時,從」宴坐」起。 我聞如,是。一時佛遊,拘含爛,在,程沙羅園, 可 往 **治佛所** 施設世間 到已作,體,却坐 掘 算告 面自口。世外。 П ιij 徘 П 周

 ₱[木精…竟]七字─● ♀[二千…字]八字─号
 ₱[初一日請]─● 四輪─裁● □ 椎─減●● 四柱─住● □ 転
 □(于一…字)八字─号
 □(十一一字)八字─号 ●〔初一日師〕 =成●**②** 【3) ●信=前透圖 52. Purisagati.

天

七日

男族姓女。施、比丘衆房含堂閣。周那。是謂。 有七世 譽,得,大功德,云何爲,七。周那 一世間之稲 簡編 得大福站, **得**大福祐 ,得,大果報,得,大名 得 大果報。得 有。信族姓

福祐一得,大果報一得,大名譽,得,大功德,復次 新淨妙衣。周那。是謂,第三世間之腦。 有。信族姓男族姓女。於。 房舍中,施。 與一切 得 臥 具。周那。是謂,第二世間之福,得,大福 "大果報。得,大名譽,得,大功德,復次周那 得大 祐

女

於房舍中施典床座雅趣。雅禮

能排

|得||大功德。復次周那。

有"信族姓男族姓

得,大果報、得、大名譽、得、大功德、周那。信族 不,患,風雨寒雪 @沽漬衣服。 晝夜安樂禪寂雨寒雪。躬往,園所,增施供養。諸比丘衆食已 思惟。周那。是謂。第七世問之福,得,天福祐 於衆朝朝中食。又以、園民、供、給使令。 .患.風雨寒雪 e沾漬衣服. 晝夜安樂禪寂 若風

周那。有,信族姓男族姓女,於,房舍中,常施

姓男族姓女。已得此七世間福,者。若去若來 **考立若坐。若眠若覺。若點若夜。** 大海,於"其中間,轉深轉廣。周那。如、是信族 增轉廣。周那。譬如。恒伽水,從、源流出入。 于 姓男族姓女。已得。此七世間福者。若去若來 。其福常生轉

祖,右肩。右膝著,地長跪叉手白日。 增轉廣。於,是貧者摩訶周那即從,e 若立若坐。若眠若覺。若畫若夜。其稿常生轉 ,施,設出世間編,耶 ,大名譽,得,大功德,云何爲,七。周那。 福出 於世間。 "得"大福祐"得 。世尊告日。可 得周那。 大果報, 坐起 偏

> 踊躍。 肺,得,大果報,得,大名譽,得,大功德, 復次周 來如來弟子欲,從,彼至此。 溡 聞已教喜極懷: 踊躍 "得"大福祐,得,大果報"得"大名譽,得 復水周那。 周那。是謂。第二出世間福。 有。信族姓男族姓女、 .周那。是韶.第 聞已數喜極懷, 得大福 出 開如 大 业 功 癎

> > 佛

說

者。 若得"此七世間之福。 大名譽,得,大功德。周那。曾信族姓男族姓女。 謂,第七出世問稿,得,大福祐,得,大果報 淨心,躬往來,見禮敬供養。旣供養已受,三自 已從,彼至,此。聞已數喜極懷,踊躍。以清 那 歸。於.佛法《及比丘米.而受.禁戒。 周那。 是 其福不」可、數、有。 爾所福爾所福果爾所 有"信族姓男族姓女"" 聞"如來如來弟子 及更有"七出世間福 得

提。五曰摩全。冼,入大海,於,其中間,水不,可, 數。周那。譬如,從、閻浮洲,有、五河流。一曰恒 福報。唯不」可、限不、可、量。不、可、@得、大福之 伽。二日搖尤那。三日舍勢浮。 四日阿夷羅婆

岩得 得,大水之數,周那。如,是信族姓男族姓女。 數,有。爾所9升斛。唯不,可、限不,可、量。不,可, 者。《共福不、可、數、有』 爾所福爾所福果爾 福報 此七世間之編。及更有。七出世間福 唯不,可,限不,可量。不,可,得,大福

恒 伽之 裥 之

數

爾時世尊而說、碩

恒 多珍 實

米水中

 $\pm$

人

五日四摩企。彼大泉源皆悉竭盡不、得,常住 是故一切行無常。不久住法速變易法不可

清淨易四波

如 諸 媢

姓

男族

夝

女師,如來如來弟子遊

"於某處"

引入 衣 飲大敬 食海拳

如

.是諸行不.當.樂著,當.患:厭之.當

無 床 者 显河 福 鹆 茵 水報褥

引將 及 謝 大妙坐 海處具

如是。 猶 **尊者摩訶周那及諸比丘聞** 佛所

四世間 稲 經第七章 の九百九 說 一數喜奉行

❷搖尤那。三日❷含牢浮。四日❷阿夷羅婆提 泉源從,閻浮洲,五河所,出。一日8恒伽。二日 解脫。復次有,時四日出,世。四日出時。 行不、當、樂著、當、思、厭之。當、求、拾難、當、求。 常。不久住法速變易法不可*猗法。 大江河皆悉竭盡不,得,常住,是故一切行無 术。解脱。 復次有,時三日出,世。三日出時。 諸行不、當。樂著·賞、患·厭之。 當、求,拾離 行無常不久住法逐變易法不可"猗法"如是 諸溝渠川流皆悉竭葢不、得。常住。是故一切 當,求,解脫,復次有時二日出,世。二日出時 是諸行不、當,樂著,當、患,厭之。當、求,捨離 切行無常。不久住法速變易法不可猗法。 樂木皆悉枯槁。推碎滅盡不、得,常住,是故 何。有、時不、雨。當,不、雨時,一切諸樹。 當,患:厭之,當,求,拾雌,當,求,解脫。 速變易法不可動發法。如是語行不當樂著 爾時世尊告諸比丘。一切行無常。 我聞如,是。一時佛遊,粹含職,在記標氏樹園 《 る中阿含七法品 0七日經第八回初 不久住法 如是踏 <u>-</u>-所以者 百穀 如 誦 諸

●種於二院能像● ●質二核● ●指二指● ●生二度● ● ●(東)—●四波二度●四(世間…東)七字—●四(九百 125(48.1))四(初一日請)—●四株二条●四第二核医●* ●(有)+信員 ●得+(知)員 ●月=4 四~A.VII. 52. Suriya. (No. 30, No. ~Sarabhū. ●~Aciravatī. ●~Mahī. ⁶ 及比丘隶: - 字]六字**一**(**13** ~ Ganga = 情未®®,情中@ - **● 10**(中阿含) - **3** - 10 ~ Yamunā, 60

ᆽ

王百由延崩散壞滅器。

二百由

延三百

知

即是我

龟

我於,爾時,名,善眼大師

為外

聞

如

是。一

耶

前生諸天。* 諳,世間成敗,見

īmi

作,是念,火不,來,至此

耶

成見,世間成敗。

得

|世間成敗,見"大火,已愆;勞諸天|曰。

莫

善眼大師爲,外道仙人之所,師

宗

火法齊,彼終不,至,此。七日出時。

獲 H

爱

,得,如意足,者。汝謂異人耶

"英作

始生天者。不'稽'世間成敗,

不,見,世間成

"檢,風吹,火"煥,乃至梵天。是時兒皇諸天

敗,不、知,世間成敗,見,大火,已皆恐怖毛堅,

變易法不可*猗法。如是諸行不當樂著當

六日出世。六日出時。一切大地須彌山王。皆 \思;厭之。當、求,捨離·當、求。解脫。 復次有、時 **盡不,足,沒,指。是故一切行無常。不久住法速**

至,肩至,腰至,9騎至, 膝至,踝。

有,時海水消

解脫,復次有,時七日出世。七日出時。一切大

須彌山王。洞燃俱熾合爲,一•燒,如,是七

出時。一切大地須彌山王。

洞燃俱城合為

行。不、當,樂著,當、患,厭之,當、求,捨離,當、求,

常。不久住法速變易法不可*猗法。

如是諸

彌山王。皆悉烟起合爲,一烟,是故一切行無 烟起合爲。一烟,如,是六日出時。一切大地須 悉烟起合爲。一烟。譬如。陶師始爨竈時:皆悉 多羅樹。轉滅乃至一多羅樹。五日出時。海水

轉減乃至七多羅樹。五日出時。

海水餘有。七

五百

延。五日出時。海水餘有,七百由延,轉滅乃

由延。五日出時。大海水減一多羅樹。

滅。一人。轉滅乃至七人。五日出時。海水餘有。

七人,轉滅乃至一人。五日出時。海水滅至、類

Ħ 末

田時。 拾雕

大海水減一百由延。

轉減乃至七百

當

水解脱

復

次有時五日出世。

拞

眼大師而作。是念。 我不、應、與。弟子等,同俱 室,捨,離於欲,彼命終已得,生,梵天, 彼時善 學道不,虛得中大果報。諸比丘。於,意云何。音 已命終得,生,晃昱天中,善眼大師及諸弟子。 眼大師。則於。後時,更修。增上慈,修。增上慈 修,增上慈,已命終得,生, 晃昱天中,彼時善 至。後世,共生,一處。我今寧可,更修,增上: 斯念當 拾雕欲 慈 時,更修,增上慈,修,增上慈,已命終得,生,兄 世法,時。諸弟子等設有,具,足奉,行法,者,修, 哆天。或生。化樂天,或生,他化樂天。 我說。 弟子,說 修。增上慈,已命終得,生,晃昱天中。 至. 於,爾時,而作。是念。我不、應,與,弟子等,同 四 天。或生。三十三天,或生。*檢摩天。或生。兜 有,不,具;足孝:行法,者, 彼命終已或生,四王 於,爾時,有,無量百千弟子,我於。爾時 道 他 所著等正覺明行成為善逝世間解無上士 未,能,得,脱,一切苦,比丘。我今出世如來 梵行, 訖爾時不,離, 生老病死啼哭憂感。 究竟,不、究。竟白淨。不、究。竟梵行。 不、究。竟 饒。益他,饒。益多人,整,傷世問,爲,天爲人。 大果報。我於,爾時,親行,斯道、爲,自饒益 昱天中,我於。爾時,及諸弟子學道不」處: 雕 究:竟白淨。 及饒益,求,安隱快樂。我个說法得、至,究 法御天人師號佛衆祐。我今自饒益亦饒。 求,義及饒益,求,安隱快樂,爾時說法不, 佛說如,是。彼諸比丘聞 七日解第八竟四十字百 梵室,捨,離於欲,彼命終已得,生,梵天。 。後世,其生,一處,我今實可,更修,增上慈, 仙 。生老病死喘哭憂感,我今已得、脫。|切苦! 饒,益多人,緊傷世間,爲,天爲,人。 人之所 、梵世法。 究:竟焚行。究:竟焚行, 訖我今已 師 宗 我 說、梵世法時 雕 。佛所說。數喜奉行 欲愛 得 。諸弟子 如 我於.後 意足 水養 爲 梵 竟 至 亦 找 率 篫 我 亦 盆 俱 道 無

(4)日中阿含七法品四七車經第九日初

時佛遊王 含城 在面竹 H 精 含 誦

中阿含颜卷第二 3 七車經

或能 自精進稱"說精進"自正念稱"說正念" 自一少欲知足稱"說少欲知足"自閑居稱"說閑居" 丘輩,生地諸比丘。極大稱"譽賢者滿慈子,自 成就數喜,是時尊者含製子在,衆中,坐。尊者 漏盡,自勸發渴仰成就軟喜。稱:說勘發渴仰 稱:說一心。自智慧稱:說智慧。自漏盡稱:說 滿慈子於,彼生地,爲,諸比丘,所,共稱譽, 渴仰成就數喜。生地諸比丘白曰。世尊。尊者 稱:說漏盡,自勸發渴仰成就數喜。稱:說勸發 ń 閑居,自精進稱:說精進。自正念稱:說正念。 譽。自少欲知足稱"說少欲知足,自開居稱"說 地,諸比丘中。何等比丘。爲,諸比丘,所,共稱 從,生地,來於,生地,夏坐。世尊問曰。於,彼生 何所,來何處夏坐。生地諸比丘白曰。世尊。 稽首作體却坐,一面,世拿問曰。諸比丘。從, 城竹林精含。是時生地諸比丘。 Щ 過三月,已 生地:受:夏坐:是時生地諸比丘。 仰成就歡喜。拿者含梨子復作,是念,何時當 說漏盡,自勸發渴仰成就歡喜。稱,說勸發渴 心稱。說一心。自智慧稱:說智慧、自漏盡稱: 含梨子作:如是念:世奪如事問,彼生地諸比 自精進稱"說精進"自正念稱"說正念"自 少欲知足稱:說少欲知足,自閑居稱:說閑居 [向』王含城。展轉進前至』王含城。 住』王含 "大比丘衆,共受,夏坐,拿者•滿慈子。亦於! 一心稱:說一心,自智慧稱:說智慧,自滿盡 與,賢者滿慈子,其聚集會問,其少義。彼 我之所問 補治衣,竟攝,衣持,鉢 爾時世算於,王舍城,受 指,世尊所 受夏坐訖 "從,生地 心 自 也。以

夏坐 過三月,已補。治衣,竟。攝、衣持、鉢從,生地,出 諸此丘。於。王舍城,共住少日。攝、衣持、鉢向 國,即住"勝林給孤獨國,尊者舍梨子與"生地 ◎燕坐,起。往:指拿者滿慈子所, 共相問訊却 *檀,結*加趺坐。尊者含梨子。則於,晡時,從 安陀林。雕滿慈子不遠。於,一樹下,敷,尼師 洗手足,以。尼師"檀著"於肩上,至。安陀林經 含衛國,而行,乞食、食訖中後還學,衣鉢、溪、 以" 尼師檀,著" 於肩上" 而行。乞食。 者滿慈子過夜平旦。 尊者含梨子。知,滿慈子色貌,已則善記念。尊 來前,坐。白皙隆鼻如,鸚鵡瞧,即其人也。 耶。諸比丘白。尊者含梨子。唯然。尊者在。如 含梨子問。餘比丘。諸賢。何者是賢者滿慈子 於,如來前,敷,尼師 @檀,結 @加趺坐。 時尊者 給孤獨園,拿者滿慈子詣,世尊所,稽首作禮。 向。含衞國。展轉進前至。含衞國。 獨園,是時尊者滿慈子。於,生地,受,夏坐,訖。 含衞國,展轉進前至,含衞國,共住,勝林給孤 從"王含城" 戒淨 敷,尼師 *檀,耠 *加趺坐。 行之處。時傳者滿慈子到,安陀林,於一樹下, 瞿曇,修,梵行,耶。答曰。 坐:一面,則問,尊者滿慈子,曰,實者。從,沙門 尊者含梨子亦過夜平旦。著、衣持、鉢入, 挖 |故。從,沙門瞿曇,修,梵行,耶。答曰。 過三月日補 出向。含衞國。 食訖中後還舉,衣鉢,澡:洗手足 著、衣持、針人。含術園 治太 如是。云何賢者。以 至。 安陀林經行之 **尊者舍梨子亦至** 展轉進前至。含衛 竟 攝衣 亦住。勝林 持鉢 時

|心淨|故以|見淨|故以|疑蓋淨|故|

爭,以,心爭,故得,見爭。

以見淨故得

施-設無餘涅槃,者。則以有餘,稱-說無餘 耶。賢者言不。賢者所說爲,是何義。 云何得 道跡斷智淨,故。 以道非道知見淨」故。以。道跡知見淨,故。 言不。以:心淨:故以:見淨;故以:疑蓋淨; **戏净,故。沙門瞿曇施:設無餘涅槃,耶。** 日。不也。又復問曰。我向問、仁。云何賢者。以。 跡斷智淨故。沙門瞿曇施,設無餘涅槃,耶 道非道知見得,故。以,道跡知見淨,故。以 也。 淨,故。沙門瞿曇施,設無餘涅槃,耶。答曰。 以"@無餘涅槃」故。又復問曰。云何賢者。以 故。從,沙門程曇,修,梵行,耶。便言。不也。然以 見淨,故。以,道跡知見淨,故。以,道跡斷智淨 淨|故以|見淨|故以|疑蓋淨|故。以|道非道知 故從,沙門程曇,修,梵行,耶。便言。不也。以,心 修,处行;耶 不也。又復問曰。我向問。賢者。從,沙門瞿曇 跡斷智淨,故。從,沙門瞿曇,修,梵行,耶 道 道知見淨,故。以,道跡知見淨,故。以,道跡斷 知。答曰。賢者。者以。戒淨,故。世尊沙門瞿 《何義》從《沙門瞿譽,修》梵行,耶。答曰:賢者 智淨,故。世傳沙門瞿曇施;設無餘涅槃 以心净,故以,見淨,故以,疑蓋淨,故。以,道非 施"設無餘涅槃者。則凡夫亦當,般涅槃。以 則以,有餘.稱:說無餘.賢者。若離.此法.世倉 非道知見淨 夫亦雕,此法,故。賢者。但以,戒淨,故得,心 以"心淨」故以"見淨,故以"疑蓋淨,故。以" 。則言如、是。今問,賢者。以,被 故 沙門瞿曇施。設無餘涅槃 以 道跡知見淨 故 答目 以.道 故 不 答 戒 道

爭 四中 道 以,見淨,故得,疑蓋淨,以,疑葢淨,故得,道非 賢者以"戒淨"故得"心淨"以"心淨"故得"見淨" 薩羅王波斯匿。答:對群臣所問,如是。 第七車,於,一日中,至,婆雞帝。如, 是賢者。拘 六車,捨,第五車, 4 以 知見淨。以道非道知見淨,故得。道跡知見 乘 ,至,第五車,拾,第四車,乘,第五車 。道跡知見淨,故得,道跡斷智淨。 新 車 Ŧ 乘。第六車,至。第七*車 第四車 揄 第三車 如是 至. 乘 乘 第 銪

善哉善哉。 往見隨時體拜。我今亦得,大利。隨時往見隨 梵行人爲,得,大利,得,值,賢者滿慈子。 隨 問,賢者,甚深義蟲能報。故賢者滿慈子。諸才,得,甘露癰,於,廿露界,自作證成就遊。以 智辯聰明決定。安隱無畏成。就調御。建大辯 諸梵行人稱、我爲。滿慈子,母者含梨子與曰。 滿慈子答曰。賢者。我母號滿也我母名、慈。故 何 等語 梵行人。云何稱。賢者,耶。 賢者滿慈子。爲"如來弟子所作 胩

滿慈子, 賢者名 餘涅槃於是 **斜** 者 以道 拘樓都邑。爾時世尊告:諸比丘 (10)四中阿含七法品四漏盡經第 ●七車經第九竟四二千五 我聞如,是。一時佛遊,拘樓瘦。 行。即從10坐起各還1所 拜。如是二賢更相稱說。更相讀善已歡喜 梵行人應當,縈,衣頂上, 戴,尊者含梨子。爲 禮拜。我今亦得,大利。隨時往見隨時禮拜。諸 甚深甚深問|故。算者含梨子。 得。大利。我今亦得。大利。 得大利 得,值,拿者含梨子,隨時往見隨 止

車,至,第六車,拾,第五車,乘 車,乘,第四車,至,第五車,森

·拾.第四車.乘.第五

二至。第六車,拾。第五車。乘。第六車,至。第七

七車,布,七車,已。從,含衞國,出至,初車,乘,時即從,含衞國,至,婆雞帝,於,其中間,布;徵含衞國,至,婆雞帝,於,其中間,布;繼七車,爾

衞國、至,婆雞帝、耶。復作,是念、我今寧可、從

有,事。彼作,是念,以

"何方便"令,一日行從,含

拘薩羅王

@波斯匿在。含衞國?

於。婆雞帝

尊沙門瞿曇施,設無餘涅槃,也。實者復聽。昔

|故得。道跡斷智淨。以

"道跡斷智淨」故。

世

道 淨

知見淨 以疑羞淨

故得,道跡知見淨。

以,道跡知見

|故得||道非

道

知見

净

以。道非

梨子,者。不能

答

何 迟

復

初車、至、第二車、拾、初車、乗、第二車

|拾,第二車。乘,第三車,至,第四車

拾新二 至第三

奪

者

含梨子

問,尊者

跡斷智淨故。世尊施設

無

婆雞帝

,耶。王曰。如,是。云何天王。乘.第

車 至

一日從,含衞國,至,婆雞帝,耶。王曰。不也。

,乘.第三車.至.第七車。

從。含衞國

至乘

婆雞帝]

,耶。王曰。不也。云何賢者。 拘穢羅王

我復作,是念,

我今寒可,從,含衞國,至,婆雞

國

·婆雅帝. "其中間

於其中間 **|布|| 世七車**

布置七車。

慈子数日。

我今與

世尊。弟子,共論而

我時即從,含衞

含梨。

含梨子答曰。

車

初車

乘第二

<u>....</u>

至.

,第三車,捨,第二

法輪復傳弟子共論而不,知

第二尊共論而不,知。法將,共論,而不,知

,已從,含衞國,出。

至初車

乘,初車,

至鄉 布七 在。含衞國、於、婆雞帝、有、專。我作、是念。 波斯區。群臣復問當。云何說。王答,群臣。

以

我

滿慈子,爲,得,大利,我今亦得,大利,

何方便,令,一日行從,含衞國, 至,婆雞帝,耶

婆雞帝

辦其事已。大臣圍繞坐王正殿。 。第七車,於,一日中。至。婆雞帝,彼於。

牂

臣自曰。云何天王。以:一日行,從。含衞國

車,乘

者名:何等。諸梵行人云何稱,賢者,耶。 拿者 見隨時禮拜。拿者滿慈子問,雙者舍梨子,賢 時禮拜。豁梵行人應:當禁,衣頂上,戴,賢者 ,故諸梵行人。稱、我爲,舍梨子,尊者滿 賢者。我字。優波鞮含。 我母名 若我知,尊者含 隨時往 不 韓 知 已生便增廣。正思惟者。未生欲漏而不、生。已 御聖法。不知,如真法, 不正思惟者。 思惟者。未生欲漏而不、生。已生便滅。未生有 廣。未生有漏無明漏而生。已生便增廣。若正 故諸漏得,盡。非,不知,非,不見,也。云何以,知 念故 萷 不 生. 漏 得,聞,正法,不,值,眞知識。不,知,稟法,不,調; 漏無明漏而不,生。已生便滅。然凡夫愚人不. 若不正思惟者。未生 電欲漏而生。 以見故諸漏得、盡耶。有。四正思惟不正思 **而生** 便 不念。以不應念法而念。 知 滅。未生有漏無明漏而不、生。已生便 未生欲漏 如真法 已生便增废。未生有漏無明漏而生。 |故。不,應,念法,而念。應,念法 mi 生。已生便 增废。 應念法而 十四初 在一個附瑟曼 1000年以 已生便增 。未生有 未生欲 印誦 滅 帷 ぶ 見

甘露瞳,於,甘露界,自作 證成就遊。 明決定。安隱無畏成。就調御。遂、大辯才、得 善哉。尊者舍梨子。爲。如來弟子所作智 隨時往見隨時禮 爾所深論 諸梵行人爲 以, 尊者 善战 辯 時 II! 苯

●~Pascradi U~Saketa 娑雑帝 Upahissa. ●(等)+常員 ●坐=座員 ●(No. 21, No.125(40.6)) ④(初一日語)・sikāram ayoniso no. ●教稿~Asava.

法不念。 調。御聖法。不知如異法,不正思惟故。便 不,得,閒,正法,不,值,真知識,不,知,塾法,不,從,。思惟,斷。云何有漏從,見斷耶。凡夫愚人 從。用斷。有漏從。忍斷。有漏從。除斷。有漏 也。有. 七斷漏煩惱憂惑法。 云何爲七。 便減。未生有漏無明漏而不,生。 已生便滅念:應,念法,便念,故。未生欲漏而不,生。已生 漏而不,生。已生便减。知,如真法,已。不,應,念 末生欲漏而不,生。已生便滅。 未生有漏無明 生有漏無明漏而生。已生便增廣。正思惟者。 e教e作起教起生。 見神。此見生而生,神見非神。此見生而 肵 無未來世。我何因未來世。我云何未來世耶。 過去世。我云何過去世耶。 作,是念'我有」過去世。 我無,過去世,我何因 從,會見斷。有漏從,會護斷。有漏從,會離斷。有漏 受.生老 神見神。此見生而生,此是神。能語能知能 如是不正思惟,於,六見中,隨,其見生,而生。 思惟者。未生欲漏而生。 nj) 。正法,位,真知識,謂,御聖法,知,如真法,不 "從來"定不,有定不、當、有。是謂,見之弊,爲 有神。此見生而生。眞無神。此見生而生。神 疑已身何淵。是云何是耶。今此衆生從,何 |來當.至"何所" 本何因有當,何因有"彼作! 知 、锄見結所、繋。凡夫愚人以,是之故。 而 病死苦也。 識 應念法,便念。以,不,應,念法,不, 調御 已生便增廣。 聖法 彼彼處受,善惡報 多聞學弟子得聞,正 知如真法 已生便增廣。 我有。未來世。我 3) 聞樂弟子得 知 告 定無 有漏 生非 如 未 便 法 作 用 故 高

眼見,色護,眼根,者。以,正思惟不淨觀, 有漏從,見斷,也。云何有漏從,護斷耶。 須陀四不、唯一惡法,定趣,正覺,極受。七有一天 如真。已則三結盡。身見戒取疑三結 知書習知苦滅 與其同處。人無、疑者而使、有、疑。比丘者。應 断耶。比丘。見 惡象。 若不護者則生,煩惱憂感, 淨觀,也。不,護,意根,者。不正思惟以,淨觀,也。 則生,煩惱憂感,護則不、生,煩惱憂感。如是 護。眼根,者。不正思惟以。淨觀,也。若不,護者 生煩惱憂感。知見則不,生煩惱憂感。 上人間七往來已。便得,苦際,若不,知見,者則 識惡朋友。惡異道惡閒里惡居止,者諸梵行 狗毒蛇。惡道溝坑屏厠江河深泉山巖。 耳鼻舌身意知法。護意根者。 身久住除。煩惱憂聽一故。以,行,梵行故。欲,令 利故。非以直高故非爲肥悅故。但爲合 雨寒熱,故。以,慚愧,故也。 若用,飲食,非,爲 非,以"貢高」故。非,爲"嚴飾」故。 但爲,蚊虻風 有漏從,用斷耶。比丘。者用,衣服,非爲、利故 不生,煩惱憂感,是謂,有漏從、雕斷,也、云何 滿當,遠離,若不,離者則生, 煩惱憂感. 若諸梵行與,其同處。人無,疑者而使,有,疑。 當難。惡知識惡朋友。惡異道惡聞里惡居止。 憂感,是謂,有漏從,護斷,也。 和苦滅道 則當達繼惡馬惡牛惡 護則不, 生煩惱 2如真 云何有漏從,離 以正思惟不 智 型。是 型。是 知, 也不 , 是謂 惡知 比丘。 離川

得到静 覺支"依 感。忍則不,生煩惱憂感。是謂,有漏從、忍斷, 諸不可樂皆能堪忍。若不及者則生,煩惱變 寒熱蚊虻蠅蚤B虱,風日所,逼。惡聲捶杖。 得,所求,乃拾,精進,比丘。 罗復當,城,忍飢 體皮肉筋骨血髓。皆命、乾竭、不、拾、精進 惡不善,修。善法,故。常有。起想,專心精勤 用斷,也。云何有漏從,忍斷耶。比丘。精 惱憂感,用則不、生,煩惱憂感,是謂。有漏 御 **貢高,故,非** 不。思惟: 謂 防捨離。生。志念書念,不。除断拾離。 若不,除 也。云何有漏從、除斷耶。比丘。 生,欲念,不,除 能忍、之。身遇。諸國病,極為。苦痛,至。命欲。 **衡**。是謂 護斷。有漏從,離斷則以, 惱憂處。是謂,有漏從、思惟一斷面也。若使比丘 盡過起至。出要。法精進喜息定。思:惟第七拾 比丘。思,惟初念覺支。依、離依,無欲,依,於滅 者則生煩惱憂感。除則不生。煩惱憂感是 除斷則以,除斷。 則以,用斷。有漏從,忍斷則以,忍斷。 有漏從,見斷則以, 見斷。 命根故。安隱無病故。 。有漏從,除斷,也。云何有漏從,思惟,斷耶。 mi 得當圖際 坐 比丘。 離依 者則生,煩惱憂感 故 爲肥悅故。但爲除 也 無欲依於滅遊避至出要若 "若用"楊樂"非 有漏從 思惟 切漏濫諸結已解。 셊 如是 。若不川 雅斷。 有漏從,護斷則以 "彼諸比丘聞"佛 思惟 爲 断則以思 有漏從,用 抦 署則 利 則不,生,煩 惱 故 。有漏從 能以正 生 放攝 菲 絕 以 煩 斷

四浦 蓝經第四十章四十六年二

病斷新病不,生故。人住安隱無病故

心。若

居止房含床褥臥具。

非爲利故非以貢

故非

為嚴飾

但

爲被心倦得

止

息

枚

不善業

必受,苦果地獄之報,謂有,一人,不,修,身不

人作"不善業"必受" 苦果現法之報"。

,謂有,一

苦果現法之報。猶如,有,人雖,負,百錢,不

主所,轉。乃至千萬亦不,爲。主所,轉。云何有

人,修,身修、戏修、心修、慧。壽命極長。是謂有

人作"不善業"必受"苦果現法之報"

猴如,

人雖負百錢

不為,主所,轉

"乃至千萬亦不」

心不、修、慧、語命甚短。是謂有 必受。苦果地獄之報:

復次有

中阿 含經卷第一 三十四字

6中阿含七法品第 一 竟 四十三字 初

Н

中阿 含經卷第

業相應品第二種十 彌尼師子 喻包破度 東晉罽賓三 | 藏瞿曇僧 初 二日師 尼·乾·波羅 羅o云·思·伽藍 伽提婆譯

(三)中阿含業相應品。鹽喰經第 獨園,爾時世傳告,諸比丘。爾斯人所作業,則 我聞如,是。一時佛遊,含術國。 在。勝林給孤

是故能令。鹹不可、飲。如是。有、人作。不善業 飲耶。答曰。如是世尊。所以者何。鹽多水少 得,飲。於,意云何。此一兩鹽能令,少水鹹四。 業,必受, 苦果地獄之報, 云何有,人作,不養 必受。苦果地獄之報。 有 有、人作。不善業。 必受。苦果地獄之報。猶如。 業,必受,苦果地獄之報,謂有,一人,不、修身 行,便得,盡苦,所以者何。 是說。隨,人所作業,則受,其報,如,是。修,行梵 受,其報,如,是。不,行,楚行,不,得,盡苦,著作, 不、修、戒不、修、心不、修、慧。壽命甚短。是謂 兩鹽,投"少水中,欲,令"水鹹不,可, 云何有,人作,不善業, 若使有,人作,不善 人作"不善業" 必受" 苦果現法之報" 云何有" 人作,不善業,必受,苦果地獄之報,復次有, 不、修、戒不、修、心不、修、慧。壽命甚短。是謂有、

業。必受。苦果地獄之報。謂有。一人,不、修,身 業。必受。苦果地獄之報。 直。是謂有.人奪:取他羊。如,是有.人作,不善 水索而作,是說。 拿者可,是,還,羊。 者貧賤無力。彼以,無力,故便種種承望。叉手 羊,謂奪,羊者。或王王臣極有,威勢,彼羊主 短 不,修,身不,修,戒不,修,心不,修,慧。壽命甚 作"不善業。必受"苦果地獄之報,謂有"一人 作"不善業"必受"苦果地獄之報" 作,不善業。必受,苦果現法之報, 修、身修、戒修、心修、慧壽命極長。 作,不善業,必受,苦果現法之報,謂有,一人, 作,不善業,必受,苦果現法之報,云何有,人 飲耶。答曰。不也世尊。所以者何。 得,飲。於,意云何。此一兩鹽能令,恒水鹹雪戸 人以"一兩鹽,投"恒水中, 八修、身修、飛修、心修、慧。壽命極長。是謂有 人作"不善業。必受"苦果現法之報。 人作,不善業,必受,苦果現法之報,循如,有 兩鹽少。是故不、能、令、贼但、飲。如、是有、人 **豬如,有,人奪;取他羊,云何有,人奪;取他** '是謂有'人作"不善業' 必受"苦果地獄之 "不善業"必受"苦果現法之報" 云何有人作。不善 欲, 令,水鹹不,可 云何有,人 是謂有,人 復次有人 恒水甚多 若見,與, 調有:一

云何 有 是謂有、人作,不善業。 云何有,人作,不善業, 如,是有,人作,不善業, 雅稿 他羊 上還奪取, 云何有 人雖

苦果現法之報: 之報謂有二人不够身不够成不够心不 之 修 苦果現法之報。 苦果地獄之報, 修 所 爲 謂負債人貧無力勢,彼貧無力故負,他五錢, 網。乃至一錢亦爲,主所,縛。云何有,人負,他 果地獄之報、僧如,有、人負,他五錢,爲,主所, 慧。崇命甚短。是謂有、人作"不善業。 謂有。一人,不、修、身不、修、成不、修、心不、修、 復次有,人作,不善業, 謂有,一人,修,身修,戒修,心修,慧,壽命極長。 或王王臣極有,威力,以,有力,故收;縛糲者, 人負。他五錢,爲、主所、轉。乃至一錢亦爲,主 五錢,爲,主所,縛。乃至一錢亦爲,主所,轉。 云何有,人作。不善業。 還奪取、羊。是謂有、人雖、竊,他羊,主還奪取。 羊,主還奪取。謂竊,羊者貧賤無勢。彼羊主者 [報;云何有、人作。 不善業] 必受。苦果地獄 、慧。壽命極長。是謂有,人作,不善業, 必受 、慧。壽命甚短。是謂有.人作,不善業,必受。 ·縛。如、是有、人作,不善業,必受,苦果地獄 、主所、縛"乃至一錢亦爲、主所、縛。是謂有、 謂有一 復次有人作。不善業。必受。 云何有,人作,不善業,必受, 必受"苦果現法之報。 必受,苦果現法之報 必受。苦果現法之報 必受,苦果地獄之報。 必受"苦果地 人修身修戒修心 必受,苦 獄之報 稱 他

字]八字一〇 ⁶〔初一日稿〕**一〇 ⁶云二世份** yanı puriso kammanı karoti tathā tathā tam

是謂有.人作,不善業。必受,苦果現法之報, 謂有,一人,修,身修,戒修,心修,慧。壽命極長。 如,是。彼諸比丘開,佛所說,數喜奉行 彼於。現法|設受,善惡業報|而輕微也。佛說 云何有,人作,不善業。 如,是有,人作,不善業。 必受。苦果現法之報 不為。主所,轉。 千萬亦不、爲,主所、縛。是謂有、人雖、負,百錢 以是故。雖負,百錢不爲主所,轉。 主所 神 謂 負債人產業無量。極有 乃至千萬亦不爲主所,轉 必受。苦果現法之報 乃至 勢力。

·鹽喻經第一竟○千三百五

(三)中阿含業相應品。想破經第二。每天可初 Н 誦

後世。四後時世年靜處宴坐。以,淨天耳出,過 若有,前世行,不善行,因,此生,不善漏,令,至, 於人。聞,尊者大目"乾連與。尼*乾 弟子釋恕 處因,此生。不善漏,令,至,後世。大目*乾連。 曰。大月*乾連。若有、比丘,身口意護。我見,是 處因,此生,不善漏。令,至,後世,耶。 破意,云何。若有"比丘,身口意識。 汝頗見"是 而。於、是算者大目*乾連。 徉至。尊者大目"乾連所" 時間尼*乾有:「弟子」釋種名曰:圖想破,中後彷 丘衆,俱。於,中食後,有,所爲,故集,坐籌堂,是 在:@尼拘類園:爾時尊者 @大目 @乾速與,此 往,詣講堂,比丘衆前敷,座 ,共論,如,是。世章聞已則於,晡時,從,宴坐, 【聞如、是。一時佛遊·@釋 問,如、此事。於,犯 共相問訊却坐一 羇痩 · 迦維羅術 而坐。世尊坐已 鬼破答

解

脫

是謂

得第

一善任

處

如是耳鼻舌身

住不變。 彼於,後時,不善無明行滅。不,更造,新業,棄, 口行,不善,意行,不善, 住不變。謂肇慧所見粵慧所知也。身生,不善 拾故業,即於,現世,便得,究竟,而無,煩熱,常 意,云何。若有。比丘,生。 不善身行漏煩緊熱憂 我若有、疑當、問,瞿曇、瞿曇。此有,何事,此有。 所、說是我當、言、是。 若不、是者當、言,不是。 可,與、汝共論,此事,想破答曰。沙門瞿曇。若 何事,此有,何義,隨,我所說,汝若能受者。我 不是,汝有,所疑,便可,問,我。沙門瞿曇。此有, 坐講堂,於是世傳語。尼*乾弟子釋想破,曰。 後世,耶。尼*乾弟子釋恕破即答,我言。若有, 破。 捨故業,即於,現世,便得,究竟,而無,煩熱, 感,彼於,後時,不善身行滅。不,更造,新業,寨, 曇。但當,與、我共論,此事,世傳問曰、於。20破 何義。隨,沙門瞿曇所說,我則受持。 若我所、說是者汝當、言、是。若不、是者當、言.. 尼*乾弟子釋恕破,共論如是。以,此事,故集 行,因、此生,不善漏,令、至,後世,世尊。 向與, 今、至,後世, 大目*乾連。 若有,前世行,不善 比丘,身口意護。我見,是處,因、此生,不善漏, 口意護。汝頗見,是處,因,此生,不善漏,令,至 面,我問如、是。於,想破意,云何。若有,比丘,身 後|有,所爲|故集;坐講堂;此尼*乾弟子釋想 連白曰。世尊。我今日與,比丘衆,俱。 於,中食 論,何事,復以,何事,集,坐講堂,奪者大目*乾 問曰。目"乾蓮。 中後彷徉來。至我所。共相問訊却坐。 **謂樂慧所見樂慧所知** 向 與,尼*乾弟子釋恕破, 無明行漏煩熱憂感 云何想破 沙門瞿 常 扩

命終壽已畢訖。即於"現世一切所覺,便盡止 爲十分,或爲百分,火燒成,灰或大風吹或 使,有,人持,利斧,來所,彼樹根, 段段斬截破 當、知至竟四冷。四婚如,想破。因、樹有、影。若 壽已畢訖。即於。現世,一切所覺便盡止息。 無明已盡明已生。生.後身覺.便知,生.後身 第六善住處。想破。比丘如是正心解脫。得 是耳鼻舌身意知、法不、喜不、憂。徐求無爲正 色不、喜不、憂。拾求無爲正念正智。想破。比 息。當,知至竟"冷"想破。比丘如,是正心解脫 已生。彼無明已盡明已生。 曇。恕破當,知。比丘亦復如,是。 無明已盡明 是已絕。其因滅不、生耶。 怨破答曰。如、是瞿 著,水中,於、恕破意,云何。影因、樹有。彼影從 生,不善漏一个,至,後世,世尊數曰。善哉想破。 如是比丘身口意護。汝頗見是處 此六善住處,想破白日。如,是瞿曇。多聞聖弟 念正智。想破。比丘如、是正心解脱。是謂、得, 便得,六善住處,云何爲、六。忽破。 比丘眼見, 生,後身覺。生,後命覺,便知,生,後命覺。身壞 云何惒破。 若有 此丘,無明已盡明已生。 彼 有。比丘,如,是身口意護。我不,見,是處,因,此 不善漏,令,至,後世,耶。 無為正念正智。瞿曇。多聞聖弟子。如是正心 瞿曇。多聞聖弟子。眼見、色不、喜不、憂。 拾求 子。如是正心解脱。得六善住處,云何爲六 丘如,是正心解脫。是謂,得第一善住處,如, 生,後命覺, 便知, 生, 後命覺, 身壤命終 **想破答**曰。 生,後身覺,便知 因 曇 此 岩

復

施明。 彼愚癡尼乾。不,菩曉了,不,能,解知,不,識良 進 如是。 明目人獲者仰、之獲者發、之。迷者示、道暗中 世 是正心解脱。得此六善住處: 得第六善住處如是裝量。 是瞿曇。多聞粵弟子。如是正心解脫。 意知、法 田,而不。自審。長夜奉敬供養禮事。望、得其 其利,徒自疲勢而不,獲、利。世傳。我亦如、是。 乃至命盡。世尊。猶如,有人養,不良馬,望。得, 世尊。受、我爲,優婆塞,從,今日,始終身自歸。 身自歸。乃至命盡。佛說如、是。釋想破及諸比 衆,唯願世尊。受、我爲,優婆塞,從,今日,始終 終身自歸。 丘衆。唯爛世尊。受、我爲、優婆蹇。從,今日,始 利 斯,誑我,故。 癡尼*乾,有,信有,敬。從,今日,斷。所以著何。 拿日 · 唐苦無、益。 世尊。我今自歸,於佛法及比丘衆,唯顯 爲、我無量方便說、法現、義隨, 9其諸 若有、眼者便見,於色,沙門瞿 。祖母。我已知。善逝。我已解。瞿母。循 不喜不爱。 乃至命盡。 世尊。我今三自歸。佛法及比丘 世尊。我今再自歸。佛法及比 拾求無爲正念正 世尊。我本無知。於愚 多聞聲弟子。如 於是想破白 量亦復 是謂 智 如

●中阿含業相應品 ●度經第三●初 ·想破經第二章 可二字 丘間,佛所說,歌喜奉行 見如是說。 然不,獲」利。云何爲、三。或有,沙門梵志,如,是 名異宗異說:謂有慧者。善受極持而爲,他說。 獨固。爾時世尊告。諸比丘,有,三度處異姓異 我聞如是。一時佛遊,含衞國。在:勝林給孤 謂人所爲一切皆因。宿命造。

Ħ

誦

諸賢。 睹賢。若一切皆因。宿命造。見。如異,者。於,內 等皆是殺生。所以者何。以其一切皆因。宿命 是說。謂人所爲一切皆無因無緣。於,中若有, 門梵志,於,中若有,沙門梵志。如,是見如,是 所以者何。以其一切皆因。奪豬造故。如是 爾。我復語、彼。若如、是者。諸賢等皆是殺生 是說。謂人所爲一切皆因。奪滿造,耶。彼答言 者。我便往,彼到已卽問。諸賢。 實如,是見如 如,是見如,是說。謂人所爲一切皆因,奪滿造 以,理伏,彼沙門梵志;於,中若有,沙門梵志; 則無,可以教。如,沙門法,如、是說者。乃可, 作以不作,不,知,如真,者便失,正念,無,正智, 因內作以不作「都無」欲無」方便「諸賢。 若於」 邪見。所以者何。以,其一切皆因,宿命造,故。 造,故。如、是諸賢。皆是不與取邪婬妄言乃至 造,耶。彼答言爾。我復語、彼。若如、是者。諸賢 因。宿命造者。我便往,彼到已即問。諸賢。 實 沙門梵志,如是見如是說。謂人所爲一切皆 切皆因, 奪補造,復有,沙門梵志。如,是見如, 有沙門 說。謂人所爲一切皆無因無緣者。我便往,彼 教,如。沙門法,如,是說者。乃可。以,理伏,彼沙 知如真。者便失。正念。無。正智。 作,都無、欲無方便。諸賢。若於,作以不作,不, 皆因"尊酤造"見"如異"者"於" 內因內作以不 者何,以,其一切皆因,食酤造,故。諸賢。若一切 如,是見如,是說。 到 已即問。諸賢。 皆是不與取邪婬妄 言乃至邪見所以 处心。 如 實如是見如是說。 、是見如、是說。 謂人所爲一切皆因"宿命 謂 則無可以 人所為 謂 入所

爲 伏,所,能穢,所,能制,復有,六界法,我所,自知 非為。沙門梵志若天魔梵及餘世間,所"能 能制、謂有,六處法。我所,自知自覺爲,汝說。 何我所,自知自覺,法爲,汝說。非,爲,沙門梵 餘世間。皆無能伏,皆無能穢。皆無能制云 念 邪婬妄言乃至邪見。所以者何。以。其一切皆 若如、是者。諸賢等皆是殺生所以者何。以 苦。習.知.苦波 樂,便有。覺。比丘。若有,覺者便知。苦如真 謂地界水火風空識界。是謂,六界法,我所。自 說也。云何六界法。我所,自知自覺,爲,汝說。 法。 餘世間,所,能伏,所,能穢,所,能制。云何六處 白覺,爲,汝說。 志若天魔梵及除世間,所。能伏,所。 自覺,法。爲,汝說者。若沙門梵志若天魔 說者。乃可,以、理伏,彼沙門梵志。 我所,自 諸賢。若於,作以不作,不、知,如異,者。便失,正 無因無緣故。 真。謂生苦老苦病苦死苦。怨情會苦。愛別雕 因::六界:便有:六處:因:六處:便有:更樂:因 知自覺,爲,汝說也。以,六界合,故便生,母胎 身意處。是謂:六處法。我所,自知自覺,爲、汝 其,者。於。內因內作以不作。 苦。所求不得苦。略五盛陰苦。 一切皆無因無緣故。如是諸實。皆是不與取 真。云何知:苦*智如真。 我所,自知自覺,爲,汝說。謂眼處耳鼻舌 無。正智,則無,可,以數。如,沙門法,如,是 切皆無因無緣耶 (。諸賢。若 |知:苦滅道如眞。云何知:苦如 非,爲:沙門梵志若天魔梵及 "彼答言] 一切皆無因無緣見如 謂此愛受當來有樂 | 都無、欲無。方 是謂、知苦如 爾。我復語 能穢所 梵及 知 被 便 其 知

作證。當、修。苦滅道。若比丘。知,苦如眞、斷、苦 道。正見乃至正定是爲八。是謂、知:ప滅道如 漏盡諸結已解,能以,正智,而得,苦。際,佛說 "智"浩滅作證。修,苦滅道,者。是謂,比丘一切 與"比丘當」知書如與"當"斷"苦"習"當" 苦滅 知。苦滅如與,云何知。苦滅道如與。謂八支聖 ●度經第三章6千四字 如是。彼諸比丘開,佛所說。歡喜奉行 。彼彼有斷無餘,拾吐盡無欲滅止沒。是謂, 苦滅如眞 非 八俱求 .彼彼有·是謂、知·苦*習如其。云何 調此愛受當來有樂欲。 共俱

◎中阿含業相應品•羅◎云經第四•初一 镎 問曰。羅老云。 中,於是世傳過夜不且。著,衣持、鉢入,王含 哆園,爾時■尊者羅*云亦遊,王含城 温 泉林 我聞如是。一時佛遊。正含城。在於林迦蘭 *云。當、作 水,耶。羅*云答曰。見也世尊。 云座。於是世質。 鉢。爲敷心坐具,汲、水洗、足。佛洗、足已坐:羅* 處。母者羅*云遙見。佛來。 城,而行乞食。乞食 已竟至,温泉林羅*云住 、無慚無愧。羅*云。彼亦無,惡不,作。是故羅 "少水器,盡*瀉棄,耶。羅*云答曰。 少水器,盡*瀉薬已問曰。羅*云。汝復見,我 ...**被道少**:亦復如、是。 "佛告,羅*云,我說,彼道盡樂,亦復如是。 "是學,不」得,戲笑妄言,世傳復取 汝今見,我取,此水器,*瀉,留少 即取,水器配簿: 留少水,已 謂知已妄 言不羞不 即便往迎取佛衣 佛告。羅*云。我 。見也世 日誦 得 彼 訓

笑安言, 前脚後脚尾*幣脊脇*項額耳牙鼻,一切盡 唯護。於鼻。羅*云。若王大象入。陣鬪,時。 前脚後 脚尾"骼脊脇"項額耳牙,一切皆用 護於爲,象師見已便作是 念。此王 大象猶 告,羅*云。我說,彼道仰,亦復如,是。謂知已 覆水器,發令,仰耶。羅*云答曰。見也世尊。佛 器,發令,仰已。間曰。羅*云。汝復見,我取, 作。是學,不過,職笑妄言,世尊復取。此種水 無愧。羅*云。彼亦無。惡不,作。是故羅*云。當 道覆,亦復如、是。謂知已妄言不養不悔無慚 羅*云答曰。見也世尊。佛告。羅*云,我 說 脊脇*項額耳牙鼻,一切盡用。羅*云。我說此 *云。若王大象。入障闕,時。用。前脚後脚尾*骼 用。象師見已便作:是念。 此王大象不:復惜: 故情、命。所以者何。此王大象人,陣國,時。 脚後脚尾 罗格脊脇雪項額耳牙,一切皆用唯 不。作。是故羅云。當、作。是學,不、得,戲笑妄 妄言不羞不悔●不慚不愧。羅*云。彼亦無"惡 曰。羅※云。汝復見、我取、空水器、覆、著地 王大象入,陣躙 後脚尾"骼脊脇"項稻耳牙鼻,一切盡用。 羅 命。所以者何。此王大象入。陣國,時。用前脚 言。羅*云。猶如,王有。大象,入。陣闕,時,用。前 知已妄言不盪不悔無惭無愧。羅*云。我說 世 餘復取,此 |時無。惡不。作。如、是羅*云。 |空水器||獲||著地 已 耶 崩 用

火犯 . 畏.後 法 世

亦無。惡不。作。是故羅*云。當、作是學,不

不

| 戲笑妄言:

於是世尊即說,頌曰

38

ħŧ

『惡不』作。是故羅*云。當,作。是學,不.得.戲

知已妄言不羞不悔無慚無愧。羅*云。彼亦

無惡 妄言 不作 是

知識梵行人所。

彼已作"身業"

不以 若 . 提 於 犯 戒 不愛 受世 其 念 信 如 者 施

佛說。頌已復問。羅"云"於 爲爲他。羅*云。若觀時則知我將,作,身業,彼 算者羅*云答曰。 苦果,受。於苦報,羅*云。 汝當、拾。 此現作身 作。分業,此身業淨。或自爲或爲、他。不善與 觀』此身業,若我現作。身業。 此身業爲,淨爲 受"彼將,作身業" 羅*云。 若汝現作,身業,即 或爲、他。善與、樂果,受,於樂報、羅*云。 汝當 觀時則知。我將,作,身業,彼身業不淨或自爲 **苫報:羅*云。汝當、捨。彼將、作身業:羅*云。若** 身業淨或自爲或爲,他。 不善與,苦果,受,於 業,我將作。身業,彼身業爲,淨爲,不淨,爲,自 净。如,是羅*云。 者汝將、作,身業,即觀,彼身 爲、他。羅*云。若觀時則知。我已作,身業,彼身 業已過去減盡變易。爲,淨爲,不淨,爲,自四或 羅*云。汝當、受。此現作身業,羅*云。 若汝已 業。羅*云。若觀時則知。我現作,身業,此身業 不淨,爲,自爲爲,他。羅*云。若觀時則知。我現 業已過去滅盡變易。 淨。或自爲或爲,他。善與,樂果,受,於樂報; "身業,即觀,彼身業,若我已作"身業, "不善與"苦果,受"於苦報,羅*云。汝當,詣 於隱顯 若 終 不得 亦 善 脱業處苦 世尊。 彼身業淨或自爲或爲 欲,觑,其面,見,淨不 ,意云何。人用,競爲 莫作,悪 已 亦 無避 作 仐 至心發露 處作業 彼身

●機二級島 @(度…食)五字一⊜ ®(干…字)七字一島 ®(中間含)-一側 ®~Ayasmā Rāhulo、 ®坐二座島 電楽二覧島 電不二無島 電波二議島 - ● ●~M.61, Rāhulovada Sutta. ●云二葉●* ● 施二格● 毎 項二項●* - ®~Dhammapad **9**(初 306, $\bullet \hspace{-0.05cm} \textbf{D} \sim \textbf{Dhammapada}$

現生。意業,此意業不靜。或自爲或爲。他 現在意業。羅*云。若觀時則知。因。現在行

不善與「苦果」受「於苦報。 口有,四業,意有。三

他

在行:放現生,意業, 此意業爭。或自爲或爲

"爲"自爲爲"他"羅"云。若觀時則知"因"現 。現在行,故現生,意業。 此意業爲,淨爲

。不善與書果,受,於書報。羅*云。 汝當、治

淨或自爲或爲,他。善與,樂果,受,於樂報,羅* 果,受,於樂報,羅*云。汝當,晝夜數喜住,正 變易。彼身業不淨。或自爲或爲、他 行,故已生,意業,已過去滅盡變易。彼意業不 拾.彼過去意業,羅*云。若觀時則知。因.過去 爲、他。不善與,苦果,受,於苦報:羅*云。汝當 意業已過去減盡變易。彼意業淨或自爲或 *云。若觀時則知。因,過去行,故已生,意業,彼 意業,彼意業爲、淨爲。不淨。爲,自爲爲,他。羅 生。意業。卽觀,彼意業。若因,過去行,故已生 正智。日業亦復如是。羅*云。因。過去行,故已 云。汝當、受。彼過去意業,羅*云。因。未來行 .時則知。我已作,身業。彼身業已過去滅盡 梅過說 ,傾英,覆藏,更善時護。 羅芸 善與樂 念 考

在意業。羅*云。若有。過去沙門梵志身口意善與。樂果,受。於樂報、羅*云。汝當、受。此現 門梵志身口意業,當觀而觀當淨而淨。彼一切 若有。現在沙 門梵志身口意業。現觀而觀現 即此身口意業。當觀而觀當淨而淨。羅*云。 業。已觀而觀已淨而淨。羅*云。 若有"米來沙 業。已觀而觀已淨而淨。 而淨。羅:云。汝當,如,是學,我亦即此身口意 淨而淨。彼一切即此身口意業,現觀而觀現淨 。現觀而觀現淨而淨。於是世尊復說、頌曰 身業口 業 彼一切即此身口意 意 業羅*云

雅沙門 **禿從他** 方方 是 故 謂說,妄言 知 不安言 心已妄言 沙門 豐 法 活 樂法 安隱無作 不護共口 何可"妄言" 空 汝 一無具賞 應常 觀

當,生,意業,彼意業爲,淨爲,不淨。爲,自爲爲

故當、生。意業,即觀,彼意業,若因。未來行,故

他。羅*云。若觀時則知。因。未來行,故當、生

果受,於苦報。羅*云。汝當、拾,彼未來意業。

彼意業帶或自為或爲他。

不善與苦

羅*云。若觀時則知。

因。未來行,故當、生。意

受"於樂報。羅*云汝當,受"彼未來意業。 羅* 業,彼意業不淨。或自爲或爲、他。善與,樂果

云。因。現在行,故現生,意業。 即觀,此意業,若

盂

佛說如是。 歡喜奉行 羅*云至」彼 拿者羅*云及諸比丘聞,佛所說 莫爲害,他

作業。 ●羅*云經第四章 三十二字 說彼必受。其報。或現世受。或後世受。若不故 獨關。爾時世傳告,諸比丘,若有,故作業, (三)6中阿含業相應品6思經第五6初一日 我聞如,是。一時佛遊,含衞國。 。我說此不,必受,報。於,中身故作三業 在勝林給孤

我

誦

者 所護。或兄弟所護。或婦父母所護。或親親所 或有父所護。或母所護。或父母所護。或姉妹 業。不善與『苦果、受』於苦報。一曰殺生。 故作四業。不善與,苦果,受,於苦報。一曰妄 護。或同姓所護。或爲,他婦女,有,鞭罰恐怖。 不與取。著:他財物,以「偸意」取。 三日邪婬:彼 飲血其欲。傷害。不。慈、衆生乃至蜫蟲。二曰 葉。不善與"苦果"受"於苦報" 業 及有。名假賃至華◎蠶親,犯,如,此女,是謂,身 兒 令 得二日嫉患。意懷,惟嫉而作是念. 何。見他財物諸生活具。 常伺求望欲合。 我 意故作三業。不善與,苦果,受,於苦報,日 口故作四葉,不善與、苦果、受,於苦報。 息事;遠背於時,而不善教,亦不善詞 無,義說非,法說。不:止息,說。又復稱:數不止 說,如是言,四日綺語。彼非、時說。不,真實說 所,不,喜。衆所,不,愛。使,他苦惱, 三曰麤言。彼若有、言辭氣麤獷惡鄰逆、耳。 雕者復雕而作"群黨"樂"於群黨,稱"說群黨 破。壤此,聞、彼語、此。欲、破,墩彼,合者欲 已妄言。二曰兩舌。欲、雕,別他、聞、此語、彼 言,見。見言、不,見。爲、己爲、他。或爲,財物, 問汝知便說。彼不、知言、知。知言、不、知。不,見 言。彼或在、衆。或在、眷屬,或在,王家,若呼、彼 故作三業,不善與"苦果,受"於苦報。 |無.善惡業報"無"此世彼世" 如是說。 ,彼受:無量苦;三曰邪見。所,見願 。應、殺應、轉應、收應,免應逐輸出 無施無齊與有呪說。 云何身故 無父無母世 令,不,得,定 一云何日 無 佊衆生 云何 作三 欲 貪 衆 知 悪

天

睡眠 善與"苦果.受"於苦報,多聞聖弟子。 捨.身不 知自覺自作證成就遊。是謂。意故作三業。不 無,眞人往,至善處,善,去善,向此世彼世, 就身淨業"成:就口意淨業。 業,彼多聞聖弟子。如是具,足精進戒德,成 善業,修,身善業。 捨,口意不善業,修,口意善 有 心 溝一切世間,成就遊。彼作,是念。我本此心少 粘 是二三四方四維上下普周一切。心與、慈俱、 善業,耶。比丘答曰。不也世尊。所以者何, 解脱,者,而於。後時,彼身口意寧可,復作。不 復相隨。若有。幼少童男童女。生便能行。慈心 17 不。善修,我今此心無量善修。多聞聖弟子。其 是行"慈心解脱,無量善與者"必得,阿那含, 善業,是一切今可」受、報終不,後世。 隨心去,此。比丘應,作。是念。 我本放逸作。不 修,慈心解 脱,者。 家。常當、勸;修慈心解脫,若彼男女在家出家 不,作"惡業". 惡業何由生。 是以男女在家出 或復上得。如是悲喜心與、捨俱。 是無量善修。若本因,惡知識、爲,放逸行,作。 無患無諍。極廣甚大無量善修。 不善業。 如,是無量善修。 若本因, 惡知識,爲,放逸 無、怨無、患無諍。極廣甚大無量善修。運 "悬瘊"彼心與、慈俱。遍滿一方,成就遊。如 作,不善業,彼不、能,將去,不、能,穢汙,不。 **《我今此心無量善修。多聞聲弟子。其心如** |間,成就遊。彼作,是念。 我本此心少不,善 無。調質高,斷、疑度、慢。 彼 不能 將去 不,持,此身,往,至 彼世,但 不,能,穢于,不,復相 雅.患難.舒除去 正念正智無 無精無怨 運滿一切 若有,如 無 自 自 脫

業,耶。比丘答曰。不也世尊。所以者何。 自不, 得。佛說如是。彼諸比丘聞,佛所說。數喜奉 拾心解脫,無量善修者,必得,阿那含,或復上 是一切今可,受報,終不,後世,若有,如是行 去、此。比丘應、作。是念。 我本放逸作,不善業。 當,勤:修捨心解脫"若彼男女在家出家修"捨 作』惡業,惡業何由生。是以男女在家出家。常 隨 行 心解脱者。 者 若有 而於,後時,彼身口意。寧可,復作,不善 幼 不.持.此身.往;至彼世. 少童男童女。 生便能 行 但隨心 拾 心解

●思經第五章●一千七

我聞如,是一時佛遊,"伽藍"園,與"大比丘衆 (13)4中阿含業相應品4伽藍經第74初1日誦 俱。至19署含子,住1署含子村北尸攝想林中 羇含子 善利 自作證成就遊。彼若說法初善中善竟亦善。 世天及魔梵沙門梵志,從人至、天。自知自覺 解無上士道法御天人師號佛衆祐。 瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世問 中,彼沙門瞿曇。有,大名稱,周,聞十方。 俱 釋宗族,出家學道遊,伽藍*園,奧,大比丘衆 爾時聯舍子伽 藍人聞沙門瞿 有,義有,女具足清 淨顯;現梵行。 若見:如 羇舍子,出。北行至"尸攝想林,欲,見,世尊,禮 事供養(往,指佛,已, 無所著等正覺。尊重禮拜供養承事者。快得 。來至,此醫含子,住,嚴含子村北尸攝想林 我等應,共往見,沙門崔曇,禮事供養, 伽藍人聞已。 彼伽藍人或稽-首佛足 各與等類眷屬相隨從 **曇釋種子拾** 。彼於此 沙門

淨,除其心,伽藍。多聞聖弟子。雌,非梵行,斷 好布施。數喜無、恪不、望其報。彼於,不與取 彼於,殺生,爭除其心,伽藍。多聞聖弟子。難 有,惭有,愧。有,慈悲心,饒,益一切乃至蜆蟲

不與取,斷,不與取,與之乃取。樂,於與取

却坐! 却 喜,無量方便爲,彼說法。 人各坐已定。佛爲說法。 仰 喜,已默然而住。時伽藍人佛爲說法。勸,發涡 生。或不與取。或行』邪姓,或知已妄言。或復飲 是諸業因習本有。伽藍。 知諸業有。三因習本有。何云爲三。伽藍。謂貪 等亦無,淨智,所作有,罪所作無罪。 伽藍 自無,淨智,爲,有,後世,爲,無後世。 所以者何。因、有,疑惑,便生,獨豫,伽藍。汝等 何者爲虛。世傳告日。 我等聞已便生。疑惑:此沙門梵志。何者爲實 稱,數已所知見,而皆,象他所知所見, 所見,瞿曇。復有二沙門梵志,來,指伽藍。亦 贞,佛白,世傳,曰。瞿曇。有,一沙門梵志,來,詣 本有。伽藍。貧者爲、貧所、覆、心無,厭足,或殺 或不與取。或行,邪婬,或知已妄言。 酒。伽藍。患者爲、患所、覆、心無,厭足,或殺生。 或不與取。或行。邪婬;或知已妄言。 酒。伽藍。癡者爲、癡所、覆、心無、脈足,或殺生。 伽藍。但自稱:數己所知見。 而告:毀他所 坐 |成:就歉喜,已。各從、坐起偏袒,著衣,又手 面 面。或遙見,佛已默然而坐。彼時伽藍 。或問:訊佛:却坐: 伽藍。汝等莫生、疑惑。 **患及癡是諸業因習** 勘發退仰成就數 勸:發渴仰,成:就數 壐 或叉手 伽藍 、或復飲 或復飲 瞿 尚 佛 妆 痴

呪說。有一善惡業報。有一此世彼世。有、父有 藍。多聞聖弟子。離,邪見、斷:邪見。行:於正見 _#益一切乃至蜫虫。彼於,嫉志,淨,除其心。伽 聖弟子、雕、志斷、志。有、慚有、愧有、慈悲心 心不、懷。舒。見。他財物諸生活具。不,起 除其心。伽藍。多聞樂弟子。雕、貪伺、斷、貪伺。 息說。事順、時得、宜。善教善詞。彼於、綺語,淨 具了不,使,人畏、令。他得,定說。如,是言,彼於 柔獨順,耳入,心。可,喜可, 愛使,他安樂;言聲 惱,令,不.得, 定斷,如,是言, 若有,所說,清和 確惡聲逆,耳。衆所,不,喜衆所,不,愛。使,他苦 聖弟子。雕、麗言,斷、騷言,若有,所言,辭氣蟲 語、彼欲、破壞此。不聞、彼語、此欲、破壞彼 舌,断,兩舌。行,不兩舌。 聖弟子。難。妄言,斷。妄言, 除其心。如 世。自知自覺自作證成就遊。彼於,邪見,淨 丽 欲。令。我得。彼於、貪伺、淨、除其心。伽藍。多聞 斯·綺語。 時說與 o說法說義說止息說。 樂止 雕者欲、合合者數喜。不、作,群黨,不、樂,群黨 於。妄言,淨,除其心,伽藍。多聞聖弟子。 住,真稀,不。移動,一切可,信不,與,世問, 業,成:就口意淨業,難,恚離,諍除;去睡眠,無 。麤言,淨,除其心。伽藍。多聞聖弟子。離 綺語 不,稱,群黨,彼於,兩舌,淨,除其心,伽藍。多聞 母。世有』異人,往,至善處,善;去善;向此世彼 断姓 处行 不順倒如是見如是說。有一施有一齋亦有 勤 。彼於』非梵行|淨:除其心:伽藍 **於姓行** ,是伽藍。多聞聖弟子。成,就身淨 精-動妙行 不,破,壞他,不,聞,此 眞諦言樂.眞 清淨無機 貪伺 離兩 多聞 雕 饒 彼

藍白。世傳,日。如是瞿曇。多聞聖弟子。心無。 四安隱住處,如是伽藍。多聞聖弟子。心無, 樂弟子。心無、結無、怨無、悲無、靜·是謂、得,第 不,與,衆生,共靜,無、濁歡悅。如,是伽藍。多聞 犯,世怖與,不怖,常當,慈-思一切世間。我心 處。復次伽藍。若有,所作,必不、作、惡。我不, 無給無怨無。患無諍。是謂得第三安隱住 作、惡。苦何由生。如,是伽藍。多聞聖弟子。 心 所作,必不,作,惡我不,念,惡。所以者何。自不, 辞。是謂,得,第二安隱住處,復次伽藍。 是伽藍。多聞聖弟子。心無、結無、怨無、恙無、 爲。正智所,稱譽。精進人正見人說,其有。如。 如是我於現法中,非以此故爲。他所,毀。但 住處。復次伽藍。無此世彼世。一無善惡業報, 心無結無怨無患無諍。是謂得,第一安隱 子。心無、結無、怨無、恚無、諍。便得,四安隱住 四方。四維上下普馬一切 結無,怨無,患無,諍。是謂、得。四安隱住處,伽 至。善處,乃生。天上,如是伽藍。多聞聖弟子。 我得,此正見相應業受持具足。身壤命終必 處,云何爲,四。有,此世彼世,**有』善惡業報, **紿無、怨無、患無、諍。 極廣甚大無量善修。遏•** 無怨無恚無辭。極廣甚大無量善修。 逼清 彼心與,慈俱遍;滿 調質高 結無,怨無,恚無,诤。得,四安隱住處。 云何爲 切世間,成就遊。如是悲喜心與、捨俱無、 切世間 成就遊。 。此世彼世。"有善惡業報。我得」此正見 斷疑度慢 一方, 成就遊。 如是伽藍。多聞聖弟 Œ 念正智無有 心與慈俱無、結 如是二三 若有 愚 癡

> 衆。唯願世尊。受。我等「爲」優婆塞「從」今日 譽。精進人正見人說,其有,如,是瞿曇。 多聞 中,非以此故爲。他所、毀。但爲,正智所,稱 及諸比丘聞:佛所說:歡喜奉行 終身自歸乃至命盡。佛說如是。 逝我已解。世傳。 無諍。是謂,得四安隱住處。瞿譽、我已知。善 如是瞿曇。多聞聖弟子。心無結無怨無悉 結無怨無患無諍。是謂、得第四安隱住處, 諍 怖 若有,所作,必不,作,惡。我不,犯, 世怖與,不 患無諍。是謂,得,第三安隱住處,復次瞿曇。 生。如是瞿曇。多聞聖弟子。心無、結無、怨無 题我不,念,惡。所以者何。自不,作,惡。苦何 聖弟子、心無、結無、怨無、恚無、諍。是謂、得 暑。若無。此世彼世,*無。善惡業報。我於,現 無患無諍。是謂,得第一安隱住處。復次體 天上"如是瞿曇"多聞聖弟子。心無、結無怨 相應業受持具足,身壞命終必至,善處乃●至 「安隱住處,復次瞿曇。若有。所作,必不,作」 ·無、濁敝悅。如、是瞿曇。多聞聖弟子。心無、 常置。慈感一切世間,我心不與衆生,共 我等。盡自歸,佛法及比丘 切伽藍人 第 始 由 法

◎伽藍經第六章◎一千九百

(14)@中阿含業相應品 伽彌尼經第七點與香瓦

志自高事。若干天、若衆生命終者。彼能令,自却住。一面,阿私羅天子伽彌尼白曰。世倉、龙州爾時阿私羅天子伽彌尼白曰。世倉、龙州爾時阿私羅天有、子名。伽彌尼、色像巍巍林、爾時阿私羅天有、子名。伽彌尼、色像巍巍

乃至邪見。 成:就十種不善業道。 是伽彌尼。彼男女等。解不,精進,而行,惡法, 此 道,殺生不與取邪婬妄言乃至邪見。 汝等因 女。解不。精進,而行。惡法。 來各义手向稱數求索。 尼。於,意云何。 若村邑中或有,男女,懈不,精 算告曰。伽彌尼。我今問、汝隨,所解,答。 世 仼 因,此緣,此身壞命終。 彌尼。所以者何。 耶。伽彌尼答曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉伽 惡法"成:就十種不善業道| 殺生不與取邪婬 等懈不,精進,而行,惡法,成,就十種不善業 伽彌尼答曰。不也世尊。如是伽彌尼。彼男女 各叉手向稱數求索。因此緣此而當出 @出。伽彌尼。於、意云何。此大重石鄉爲。衆人 人來各叉手向稱數求索。作,如,是語。願石浮 水淵。於、彼有、人以。 大重石 上,者。是處不,然。伽彌尼。猶去,村不,遠有,深 安言乃至邪見。 待 人各叉手向称類求索,因,此緣, 此身壤命終 (取邪婬妄 言乃至邪見。彼命終時。 若衆人 尊。使, 衆生命終得,至,善處,生,於天中,世 往來善處生於天上 緣,此身壞命終必至。善處,乃生,天上,如, "而行,惡法" 成"就十種不善業道" 至 善處 生 天上 |殺生不與取邪婬妄言乃至邪見。 |因、此緣,此身壞命終得,至,善處,乃生,天 寧爲,衆人各叉手向稱數求索, 若爲,衆人各叉手向稱數求 彼男女等。懈不,精進,而 者。 殺生不與取邪姪妄言 得,至善處,生,天上, 作如是語 是處不然。 世母為法主唯 成就十種不善業 |獅:著水中||若染 殺生不 · 若爲.衆 汝等男 所以者 妣 行 願

離、殺斷、殺。不與取邪婬妄言乃至離,邪見: Ľ 何 有。男女精進動修而行,妙法:成。十善業道 手向稱數求索。作"如」是語:汝男女等。 精進 斷,邪見,得,正見, 彼命終時。 若衆人來各叉 見、與爲,衆人各叉手向稱數求索,因此緣 與取邪婬妄言乃至離,邪見,斷,邪見,得。 正 動修而行,妙法,成,十善業道, 雕,殺斷,殺。不 與取邪婬妄言乃至離。邪見,斯,邪見 勤修而行,妙法,成,十善業道,雕,殺勵,殺、不 地 見,汝等因,此緣,此身壞命終當,至,惡處,生, 至"惡處"伽彌尼。於、意云何。 若村邑中或 讇 獄中、伽彌尼。於、意云何。彼男女等。精進 此上 種不善業道黑有黑報。自然趣 二得正 ኍ

●生:惡處,生:地獄中,者。是處不,然。所以者各叉手向稱歎求索,因,此緣,此身壞命終得,民,成,十善業道, 離,殺斷,殺。不與取邪婬妄法,成,十善業道, 離,殺斷,殺。不與取邪婬妄以者何。伽彌尼。彼男女等。精進勤修而行,妙以者何。伽彌尼。彼男女等。精進勤修而行,妙以者何。伽彌尼。他男女等。特進勤修而行,妙以者何。伽彌尼。他獨於,至,惡處,生,地獄中,耶。伽彌此身壞命終得,至,惡處,生,地獄中,耶。伽彌

生。衣食長養坐臥按摩澡浴强忍。是破壞法正見,彼命終時。謂身麤色四大之種從。父母、進動修師行,妙法,成。十善業道,雕、黎斷、殺、下酥油浮,上。如、是伽彌尼。彼男女等。精進動修師行,妙法,成。十善業道,雕、黎斷、殺進動修師行,妙法,成。十善業道,雕、黎斷、殺光下酥油浮,上。如是伽彌尼。從男女等。精

"伽彌尼。

禤此十善業道白有。白

|報||自

然

是滅盡法離散之法。彼命終後。

或鳥鳥啄或

彌尼 生者雕,殺斷,殺。 之道 伽彌尼。復有。園觀之道昇進之道善處之道。 邪見,得,正見、國觀之道引進之道善處之道。 道 信所、感。爲精進多聞布施智慧 之道。謂八支擊道正見乃至正定。是爲八。伽 伽彌尼。 云何復有。園觀之道昇進之道菩處 緣此自然昇上生於善處 狼食 。伽彌尼。不與取邪婬妄言乃至邪見者。 是讚 或 焼或 復有。園觀之道昇進之道善處 埤 **園觀之道昇進之道善處之** 盡爲粉塵 彼 伽彌尼。彼 心意 所無。 一誠常爲 彼 **M**É 囚 殺 @~A,VIII.12, Silm,

喜奉行佛說如,是。伽彌尼及諸比丘聞,佛所說,數

中阿含經卷第三。 四十七字 例 別尼經第七章 子三字

中阿含經卷第四

■乾弟子師子大臣亦在。衆中,是時師子大臣 我聞如是。 (三)業相應品。師子經第八 (初一日 堂:數稱:數佛:數稱:数法及比丘衆: 彼時間 高樓臺觀 尼*乾所:白:尼*乾日。 欲 。往見,佛供養體事,師子大臣則先往詣諸 蠻彼時尼*乾訶師子日 東晉罽賓三藏程藝僧伽 爾時衆多帶含雕 一時佛遊』 ●轉含雕:在 | 獼猴水邊 諸郎我欲。往見 汝英欲見 9麗製集在聽 提婆譯 誦 莎門 洳 ΡIJ

天

惟

(毀)沙門

師子。

若如,是說。

耶"於"如法

詣佛 共相問訊。

法及比丘衆。彼

爲人說不可作法

雅曼所以

者

何

事 故 於如

質

●転=拠⊜

Ø(iii]**−⊜**

爲人說。不可作法。

宗本可

門猩曇宗本可惡。

光法盐應

团

ठ

亦無 難詰。

云何復有、事因。此事:故於:如 云何復有,事因,此事,故於 沙門瞿彝宗本可作 若如, 是比無 量善 亦爲 法 斷 人說 以上山 蚁 死囚 善穢汙之法。 口意惡行亦可 爲足。或食。一得以二得爲足。或三三四乃至 愚癡,故而說,法律,師子。若如,是比無量不 法。師子。我爲、斷、貪婬」故而說、法律:斷,順 粗暴宗本可 有。事因。此事,故於。如質法,不、能:誘致,沙門 足。或食、菜苑、或食、稗子、或食、祭来、或食、雜 11三四五六七月半月一月一食以:一食 七得以、七得為足。或日一食以一食為足。或 飲。惡水。或都無。所飲學,無飲行。或噉二 之食,不、食,欺妄食,不。自往,不。遺信,不,來尊 子。云何復有、事因。此事,故於,如實法:不能 沙門瞿曇宗本法律。亦爲人說,法律之法。師 謂,有,事因"此事" 故於"如實法|不,能 死囚。師子。我爲、斷、彼故而說。法律。 師子是 善穢汙之法。爲當來有本煩熱苦報生老病 云何復有、事因此事故於如實法不能一該 來便不,食也。不,噉、魚不、食、肉不、飲、酒。 懷妊家食。不。畜狗家食 不。善尊,不。住尊。若有三人食,不。在、中食 叛取。水。或不,以。则取,水,不、食,刀杖劫抄 爲衣。或以、葉爲、衣。或以、珠爲、衣。或不以 法:師子。或有:沙門梵志,裸形無衣。或以手 謗毀。沙門瞿曇宗本苦行。亦爲人說。苦行之 沙門瞿曇宗本法律。 "師子。我說,此法盡可。僧惡"師子"是謂 可怕 ,爲,足。或言日三四乃至七日以。七 惡法 惡。亦爲人說,可憎惡法,師子。 爲當來有本煩熱苦報生老病 .恰惡.師子 師子。 找 (說,身惡行可 亦爲.人說.法律之 。若如是比無量 設使家有養蠅 膀毁。 ħ 不 П П 不 疵

~akiriyavādo akiriyāya dhammam deseti. C性如法~Dleamma ca anadhamma.

或持,散髮,或持,編髮,或持,散編髮,或有,剃 頭含衣「或持,全皮」或持、穿皮、或持、全穿皮 持 "連合衣,或持,毛衣,或持,頭含衣, "於無事,或食、根或食、果。 或食,自落果,或 ,或食。頭頭避食,或食,騰食,或至。 無事處 或持,毛

事,日月,魯祐大德叉手向,彼。 뢟 有 臥,刺以,刺爲,床。 髮,或有.剃鬚,或剃.鬚髮,或有.拔髮,或有.拔 、事、水畫夜手抒。或有、事、火竟昔然.之。或、刺以·刺爲.床。 或有、臥.果以.果爲.床。或 |或拔:鬚髮,或住立斷,坐。或修,蹲行,或有; 如,此之比 受

苦行法知斷滅盡拔。絕其根,至竟不,生者。我 人所行非。是聖道:師子、若有。沙門梵志。彼無 師子。然此苦行爲。下賤業,至:苦至、困。凡 無量苦;學,煩熱行,師子有,此苦行;我不,說

之法。師子 云何復有 能遊毀。沙門瞿曇宗本苦行。亦爲人說,苦行 行 法知斷減盡 拔絕其根,至竟不,生。是故我苦 說。彼苦行。師子、如來無所著等正覺。彼苦行 師子是謂,有、事。因此事故於,如實法,不 事因。此事,故於,如實

說彼不、入於胎 來胎生知斷滅盡。拔絕其根,至竟不,生者。我 爲人說。不人為法節子若有沙門 法,不能,誘點、沙門瞿曇宗本不、入。於胎。亦 師子,如來無 所著等正 梵志當 覺

歸佛 禮事

事 故於 生是故我不,入,於胎,師子。是謂,有,事因, 9常來有胎生知斷滅盡。 不、人、於胎。 復有,事因,此事,故於,如實法;不,能 如實法,不能,誘毀,沙門瞿曇宗本 亦爲人說 ,不、入.胎法, 拔-絕其根 師子 至竟不 誘毀 此

> 迷者示道關中施、明著有。眼者便見於色 已解。瞿曇。猶,明目人。覆者仰、之覆者發、之 法師子大臣白,世尊,曰。瞿曇我已知。善逝我 謗毀。沙門瞿曇宗本安隱 亦爲、人說,安隱之 子。是謂,有、事因,此事故於,如實法,不,能 法。憂感染开法衆生於。憂感染污法,解脫,師 安,隱他比丘比丘尼優婆塞優婆夷,我已安, 沙門瞿曇。亦復如、是。爲、我無量方便說法現 彼便爲,生法衆生於,生法,解脫。老法病法死 立所作已辦不,更受,有知,如異,我自安隱亦 法,自知自覺自作體成就遊。生已 盡焚 拾家。無家學道者 子 。族姓子所●有。 "剃"除鬚髮"著"裂泼衣,至信 唯無上梵行訖。 我於 行已 現

良馬,望,得,其利,徒自疲勞而不,獲,利,世尊終身自歸乃至命盡。世尊、猶如,有,人養,不 衆"唯願世尊 義隨,其諸道。世尊,我今自歸,於佛法及比丘 受、我爲。優婆塞,從,今日 姑

自知。不過,良田,而不,自審,長夜奉敬供養 我亦如是 彼愚 癡尼*乾 不壽曉了不能 望得,其利唐苦無益世尊。我今再自 (法及比丘衆) 唯願世尊。受、我爲 優婆

從,今日,始終身自婦乃至命盡。佛說如是 佛法及比丘 衆。唯願世尊 斷。所以者何、欺誑我。故。世尊 我今三自歸。 本無知於愚癡尼*乾,有,信有,敬 寒。從,今日, 始終身自歸乃至命盡。世尊 大 臣及諸 比丘聞 佛 所說。歉喜•奉行 受我為優婆塞 從一个日 我

已便得,盡

修習作體、

●師子經第八章○二十四百 (1₺)♥中阿含業相應品●尼●乾經第九四日誦 我

箭

서

被

毒箭 則

生極苦 彼

爲親

沙門瞿

餐宗本安隱

亦爲人說。安隱之法

師

師子

新者則諸業盡

現世、断諸不善,得,衆善法,修習作證耶 苦盡。爲,爾所苦不盡。若盡已便得、盡即 問,彼尼*乾。汝等自有,淨智,我爲。本有,我 已則得許邊,耶被答,我言一如,是瞿曇 我復 爲,本無,我爲,本作惡,爲,不作惡, 我爲,爾所 受情因。本作。若其故業因。苦行,滅 即問。尼*乾 汝等實如,是見如,是說。謂人所, 苦盡。得,苦盡,已則得,苦邊。我便往,被到已 是說。謂人所、受皆四因。本作:君其故業因。苦 者則諸業盡。諸業盡已則得,苦盡,得,苦盡 行 爾時世尊告,諸比丘, 閉 如是。 滅不造新者 時佛遊, 四釋羇瘦, 則諸業盡 諸尼*乾等如,是見如, 諸業盡已則得 在 **由天邑中**。 不造新 彼 0(二千…

作惡。我爲,爾所苦盡,爲,爾所苦不盡。 智,我爲。本有,我爲。本無。我爲。本作惡,爲,不 得。苦盡已則得。苦邊。尼*乾。若汝等自有,淨 善 蟲 爲,不作惡, 我爲, 答:我言。不也瞿曇 我復語。彼尼*乾,汝等自 不造新者則諸業盡 人所』受皆因。本作。若其故業因。苦行滅 無,淨智,我爲。本有,我爲。本無。我爲。本作惡 若盡已便得,盡 衆善法 修習作證 爾所苦盡。爲 即於 諸業盡已則得苦 現世 而作"是說"謂 爾所苦不 斷:諸不

所、受皆因。本作。者其故業因。書行,滅 不、造、 已則得書邊,尼*乾。猶如,有,人。身 尼*乾。汝等可,得作,是說。 即於現世上斷諸不善,得,衆善法 **諸業嶽已則得苦盡** 得害 消人 若基 被

屬憐念愍 @[简子····克]六字**--**@ @ Sak keau. @ 天邑~ 是為。諸尼"乾有

上断上苦行。爾時諸尼*乾

彼答。我言。如是瞿曇若有。下斷下苦行。

若有。中斷中苦行,爾時諸尼*乾生。中苦,耶

行

所以者何。

因、彼故諸

因,彼故語 若爾者の

時諸尼乾*生,下苦,耶。彼答、我言如、是瞿曼

諸尼*乾生上苦耶。彼答我言

如是瞿曼

尼"乾日

能答,我言,瞿曇。如是不如是複次我問諸

者諸尼"乾"有。上斷上苦行。 爾時

已則得。苦邊。 我問如是,不見諸尼*乾

乾止。息中苦,有。下斷下苦行。爾時諸尼*乾 尼"乾止息上苦,有,中斷中苦行,爾時諸尼" 下苦,若使,諸尼*乾有,上斷上苦行,爾時諸 生。中苦,有,下断下苦行。爾時諸尼*乾 生上苦,有,中 衛中苦 行 爾時諸尼*乾則 別生

彼於、拔、箭金、後、得、力無、患不、壞、諸根、平復 尼*乾彼人自有,淨智,便作,是念,我本 欲。饒:益安:隱我」故即呼,拔箭金 我諸親屬見 四,拔出 求,箭金 因,開擔, 謂人所、受、皆因。本作、若其故業因。苦行,滅 但諸尼*乾爲,寢所,覆爲,寢所,纒而作,是說! 甚重苦者當知諸尼*乾即於現世作苦 尼*乾能答,我言,瞿曇如是不,如是。復次我 得者盡,已•則得,苦邊。我問如,是。不,見,諸 不造新者則諸業益 止息下苦。若如、是作不,如,是作, 止,息極苦 諸業盡已則得,苦盡.

如故

拔,金田已會薄瘡纒裹 因,裹瘡,時復生,極苦,

求,得金,已即便拔出 |開猪已而求||新金| 便

以利刀,而爲,關策,因,開瘡,時復生,極苦,

求,箭金 時復生,極苦。 因,拔出,時復生,極苦

傷欲。饒益安隱

,故即呼,拔箭金曆,箭金醫來

憐念愍傷

被。毒箭。因、被毒箭,則生。極苦。

不也瞿曇。諸尼*乾。若有,不熟報業,彼業鄭 可,因斷因,苦行,轉作,現法報,耶。彼答,我言。 不也瞿曼。諸尼*乾、若有。後生報業,彼業專 **因斷因。苦行,轉作,後生報,耶。彼答、我言。** 也瞿曇。諸尼*乾。若有"現法報業、彼業寧可 因斷因。苦行:轉作,樂報,耶。彼答,我言。 不 寧可,因斷因。苦行,轉作,苦報,耶。彼答,我言。 不也瞿曇。諸尼*乾。若有。苦報業。彼業專可 問,諸尼*乾,曰。諸尼*乾。若有,樂報業。 彼業

乾。後生報業。彼業不可,因斷因,苦行,轉作 彼業不」可。因斷因。苦行,轉作,後生報。諸尼。 諸尼*乾是爲。樂報業,彼業不,可,因斷因,苦 断因。苦行,轉作。異耶 也瞿曇。諸尼*乾。若有、熟報業,彼業寧可,因 可,因斷因,苦行,轉作,熟報,耶。彼答,我言。不 因斷因。苦行,轉作,樂報。諸尼*乾。現法報業 |轉作,苦報:諸尼*乾。苦報業。彼業不」可、 彼答。我言。不也瞿曇 諸尼健等本惡爲命 惡。後次衆生所,受苦樂皆因,見也 尼*乾於、今受、極重苦,是謂。尼*乾第三可憎 惡,後次衆生所,受苦樂皆因。爲命。 若爾者 諸尼*乾等本有"惡見"所以者何

造、新者則諸業盡諸業盡已則得。苦盡,得。苦

人所,受皆因,本作,若其故業因,苦行,滅,不,

栊

若盡已便得、盡'即於,現世,斷。諸不善,得,衆

爲。不作惡。我爲。爾所苦盡爲。爾所苦不盡。

有"淨智"我爲。本有,我爲,本無。我爲。本作惡

、壞諸根,不復如、故 如、是尼*乾。

岩汝等自

時復生,極苦,我於,拔,箭金,後,得,力無,患不

時復生。極苦。拔金出已*薄瘡纏蹇

因,裹病

時復生。極苦。求。得金,已即便拔出。 時復生。極苦。旣開瘡已而未,箭金 醫。衛金醫來便以,利刀,爲,我開賽

善法,修習作證尼*乾,汝等可,得,作,是說,謂

我言。 諸尼*乾等本惡合會 尼*乾於,今受,極重苦,是謂,尼*乾第二可惟 尼*乾於一一受。極重苦是謂。尼*乾第一可 諸尼*乾等本作,惡業,所以者何。因,彼故諸 於,如法中,得,五詰貴。爲,可,僧惡,云何爲 有,閒有,念有,善觀, 若諸尼 *乾作,是說,者 念何可,善觀。謂人自有,虚妄言,有,信有,樂 彼答:我言。如是瞿黌 我復語:彼諸尼*乾 是說,諸尼"乾。汝等若本作,惡業,彼業皆可, *乾•虚妄方便字斷無發。彼諸尼*乾便報 惡,後次衆生所,受苦樂皆因,合合,若爾者 言。是可、信可、樂可、聞可、念可。見善觀 感。我復語,彼諸尼*乾日 有,五種法現世二 因。此苦行,而得,滅盡:若今護身口意: 因、此 我言 瞿曇。我有,尊陑,名,《親子尼*乾,作,如 現法報、諸尼*乾。不熟業。 五。今此衆生所、受苦樂皆因,本作。 若爾者 四是虛妄言,何可、信何可、樂何可、聞何可, 報。信樂聞念見善觀 諸尼*乾。人自有處妄 汝等。信,拿師親子尼*乾,不,疑惑,耶 不。復更作,惡業,也。 不,可,因斷因,苦行,轉作,異者,以是故,諸尼 因,苦行,轉作,熱報,諸尼*乾 祖母 我信。拿師親子尼"乾」無、有。疑 、我復問:彼諸尼*乾 所以者何, 彼業不可 熱報業。 因,彼故諸 彼業 因數

天

*乾於、今受、極重苦、是謂。尼*乾第四 復次衆生所受苦樂皆因 尊祐造 者

尼

恶 若諸尼*乾。 尼*乾於,今受,極重苦,是謂,尼*乾第五 諸尼"乾等本惡奪酤 所以者何。 因。本所作惡業惡合會惡爲 因彼 可慣

放諸 爾者 可

尼*乾於,今受,極重苦,是謂因,彼事,故諸尼 命惡見惡奪酤、爲。惡奪酤所造。 因被放諸

伏,皆無,能穢,皆無,能制。 云何我所,自知 者若沙門梵志若天魔梵及餘世間 *乾等爲,可憎惡:我所,自知自覺,法爲,汝說 皆無能

丘、拾,身不善業、修,身善業、拾,口意不善業。 及餘世間,所,能伏,所,能穢,所,能制。若有,比 覺法爲 汝說者 非為沙門梵志者天魔梵

來書。 修"口意善業"彼於"未來苦" 便自知,我無"未 如法得,樂而不,棄捨, @彼或欲,斷,苦

因 因行欲,或欲,断,苦因行捨欲。 【行欲:者 即修:其行欲:已斷者苦便得:盡 彼若欲,斷,苦

彼 已斷者苦便得、盡。 者欲,断,苦因行捨欲,者 即修,其行捨欲, 若彼比丘便作,是念。 隨

所爲,隨,所行,不善法生而善法滅 便自斷 不善法滅而善法生 我今寧可,自斷,其 苦 自断、苦已不善法滅而善法 若自斷,

義已成。若復斷、苦是處不、然。 生。不,復斷,苦。所以者何。比丘。本所,爲者其 不,然。如,是比丘便作,是念。 工用、檢撓、箭。其箭已直不。復用、檢。 彼人本所,爲者其事已成,若復用,檢是處 隨所爲隨所 比丘。 婚如箭 所以者

滅

而善法生。

我今事可,自斷,其苦。

便自

Ď

無事處,或至。樹下空安、靜處。敷足師。櫝

苔

如來本妙祭祐。

彼 故

如

來於,今

业

不善法生而善法滅。

若自斷、苦不善法

愛念染著,耶。其人於、後因,自苦自憂,故。 便 苦是處不、然。比丘。 生苦惱極憂感,耶。比丘答曰。不也世尊。 共相問訊往來止宿。其人於後。身心寧當,復 斷爲。彼女愛念染著。若彼女人故與,他語。 止宿、我今寧可,因,自苦自憂,故斷,爲。 彼女 待彼女。然彼女人更與他語。共相問訊往來 感,比丘,若便,其人,而作,是念, 我唐愛念敬; 澗 念染著極相敬待。而彼女人更與地語。共相 丘答曰。如,是世傳 止宿。其人因是身心生。苦惱。極憂感耶。此 待彼女。然彼女人更與他語。共相問訊往來 苦所以者何。 餥 ·訊往來止宿。其人身心何得、不、生,苦惱憂 "自斷,苦已不善法滅而善法生。 本所,爲者其義已成。若復斷 猾如,有,人愛念染著敬 所以者何。其人於,女愛 亦 獲 斷 所

女人故與他語。共相問訊往來止宿。若使其 以者何。其人於、女無。復愛念染著之情,若彼 .因.此身心復生:苦惱極憂感;者。是處不.

以者何。本所、爲者其義已成。若復斷、苦是處 斷苦已不善法滅而善法生。不復斷苦。 善法生。我今寧可,自斷,其苦, 善法生而善法滅。若自斷,其苦,不善法滅而 然。如,是比丘便作,是念,隨,所爲,隨,所行,不 便自斷苦。自 肵

譽

離在,無事處。或至,樹下空安@靜處。 山巖石 便已断。然我於、欲猶、故未、斷。我今寧可、求、 不、然。彼復作,是念。若有,所因,斷,其苦,者我 蜜露地穣積「或至,林中,或在。塚間、彼已在。 断於欲,便求、断、欲。彼爲、断、欲故。獨自住遠 煮 樂 稱

成就遊。 精 加 穢慧風。雕、欲雕。恩不善之法。 辨不。更受,有知,如異,如來如,是正心解脫 解脱已便知,解脱, 生已盡焚行已立所作已 此苦滅道如其,亦知。此漏如其。知。此漏 便9知此苦如真。 軟善住得,不動心。越:向漏盡智通 心無有 彼衆生者。所、受苦樂皆因。本作、若爾者。 得。五稱譽,如法無,諍可、愛可、敬。云何爲五。 是見已。則欲漏心解脫。有漏無明漏心解 知,此漏滅、知,此漏滅道如眞。彼如,是知如 豫。彼於,疑惑,淨,除其心。 腄 欲,令,我得,彼於,貪伺,爭,除其心。如,是瞋恚 |眠•掉悔。断疑度、惑 趺 火火。正 彼得,如,是定心清淨無穢無煩。 ,都"見"他財物諸生活其"不,起"食何 身 Ē 知,此苦智,知,此苦滅 願反念不 於點善法 彼已斷,此 向 至,得,第四 飾 作證。 無有獨 除貪伺 九五蓋心 77 知彼柔 如

稱學。復次衆生所、受苦樂皆因、見也。 如來本妙爲命。 譽,復次衆生所,受苦樂皆因,爲命,若爾者。 寂静止息而得。 如來本妙合會。因、彼故如來於、今點無漏樂 來本有,妙業,因、彼故如來於、今聖無漏樂。 樂。寂靜止息而得。樂覺。是謂,如 寂靜止息而得,樂覺。是謂,如來得, 第一稱 "復次衆生所」受苦樂皆因。合會"若爾者。 譽,復次衆生所,受苦樂皆因,尊 寂静止息而得樂覺。 如來本妙見。 樂覺。是謂如來得第二稱 因、彼故如來於 因、彼故如來於、今聖無漏 是謂,如來得第三 英施造 著 來得 **今꽕無漏 第** 若爾 無 四

波

-伽彌尼。

|程長釋種子

盘

找

者則

(便自損。

有

諍

有

犯

。聖賢所

悪

耐

善

此北村,住 伊顯。現梵行。若見。如來無所著等正覺,尊重 梵志,從,人至,天自知自覺自作體成就遊。彼 族 者說法初善中善竟亦善。有,義有,文,具足清 天人師號佛衆酤。 等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御 有"大名稱"周"聞十方"沙門瞿曇如來無所著 出 [家學道。 ,北村北尸攝想林中,彼沙門程疊 遊 |拘雕瘦|與|大比丘衆 彼;於此世天及魔梵沙門 俱 奎

滅。因。婬欲纏,心生。憂苦,於,現法中,而得。究婬欲纏,故心生。 憂苦,除。婬欲癰,已憂苦便囚緣,心滅。憂苦,云何爲,五。若姪欲觀者。因。 因疑惑 禮事供養,波羅牢伽彌尼遙見,世尊在,林樹 禮拜供養承事者快得,善利,彼作,是念我應, 成:就調御,息心。靜默。波羅牢伽彌尼遙見佛 Πĺ 間 已從,北村,出北行至,尸攝恐林。欲,見,世尊 往見,沙門瞿曇,禮事供養, 波羅牢伽爾尼聞 已前至,佛所,共相問訊 却坐,一面,白,世拿 。相好具足威神巍巍諸根寂定無,有,蔽憂 端正姝好猶。星中月, 光曜障摩見若。金

如是瞋恚睡眠*掉悔 若疑惑纒者。

兙

『無』煩無熱常住不變。是墨所知學所見。

故

心生,憂苦,是謂,五因緣心生,憂苦,

有五

何

如是瞋恚睡眠*掉悔疑惑楓者。因是疑惑楓

1為,五。姪欲纒者。因,姪欲纒,故心生,憂苦

來於,今得,五稱譽。有,五因緣,心生,憂苦。云

無漏樂。寂靜止息而得樂覺以

꺠

《爲 妙律補所造》

因、彼故如來於、今聖

此事故。

枷

樂

止 息

丽

得

樂覺

"是謂 如

來得。第五

稱

是爲如來本妙業妙合會妙爲命妙見妙

딤 尼 耶。於,如法,無、過無、難詰,耶。世傳答曰。伽彌 耶 沙門瞿曇知如是幻。彼不誇設沙門瞿曇 若如、是說。沙門瞿發知,幻是幻。彼不、誇 。我聞沙門瞿曇知-幻是幻,瞿曇若如,是說 。彼說,異實,那。彼說,是法,耶彼說,法如法

是 門梵志所說異質。而我不、信。彼說,沙門瞿譽 毀沙門瞿曇,彼說,真實,彼說,是法, 尼。我知,彼幻,我自非,幻,波羅牢說曰 如法,於法無過亦無,難語,所以者何必伽彌 1 作出日 。刘是幻。世**尊**告曰 £] 耶。波羅牢白曰:如,是世尊 伽彌尼汝莫,自誤謗,毀於我,若謗 伽彌尼。若知,幻者即 如、是善逝。 彼 彼 說法 沙

χŢ

者

中((())

阿含業相應品の波羅牢經第十

初初

聞 П

如是

時佛

遊。拘雕瘦,與。大比丘衆,

往至。北

村

住。北村北户 別沙門

攝怨林中。

| 関時日 釋宗

E尼*乾經第九費 ○六百

煩無。熱常住不變。是驟所知聲所見,佛說如

定。是爲人人。是謂,更有。現法,而得,究竟,無人

聖所見。謂八支聖道正見乃至正

是。彼諸比丘閒,佛所說,數喜奉行

是事所知

更有。現法,而得。究竟,無煩無熱常住不變。

無煩無。熱常住不變。是聖所知聖所見。云何

因緣心滅,憂苦。復次更有,現法,而得。究竟。 煩無,熱常住不變。是聖所知聽所見,是謂,五 疑惑樞,心生,愛苦,於,現法中,而得,究竟,無 樞:故心生:愛苦。除:疑惑纏:已愛苦便滅。因:

> 拘隨瘦卒,所以者何。拘麗瘦卒。極犯,禁戒 耶 彌尼於,意云何。拘聽瘦卒為有,戒為無 通使殺,賊。爲,此事,故拘魔瘦畜,是卒,也 尼 彌尼,汝聞,拘題瘦有,卒耶。答曰 得,大罪,所以 。答曰。瞿曇。若世間有,無戒德,者。無過 於意云何、拘雕瘦用,是卒爲。答曰。 者の何 此實不、如,汝之所 關有 瞿 説 伽 伽

我不,問,汝。若他問,汝波羅牢伽彌尼,知,拘 唯行。惡法,復問伽彌尼,汝如,是見如,是 隨瘦卒 見異欲異所顯亦異。拘隨瘦卒 極 說爲。其說,耶。答曰,非也瞿曇。所以者何 羅华伽彌尼。極犯。 雕瘦卒極犯。禁戒,唯行,惡法。 因 此事 故 禁戒,唯行,惡法,我極持,戒不,行,惡法,復問。 a殺生。知a殺生人。知a殺生報。 幻知。幻人,知。幻報,知、斷、幻。伽彌尼。我亦知 何以不、得,知、幻而自非,幻 所以者何 法、然不以此爲,犯,禁戒,唯行,惡法, 伽彌尼,汝知. 拘麗瘦卒極犯,禁戒,唯 如,是見一者有,作,是說,沙門瞿曇知,幻郎 人,知,妄言報,知,斷,妄言,伽彌尼 報,知、斷,不典取,伽彌尼。我知,安言,知,安言 彌尼。我知《不與取》知"不與取人」知,不與取 禁戒,唯行,惡法 知斷殺生 我如是 一考如 我知 如來 行.恶 犯 是 伽 拘 波 是 知

四坐起頭面體足。 羅牢伽彌尼聞已怖懼戰慄身毛皆竪, 彼念彼觀,如,屈;伸臂,頃、命終生,地獄中, 過程量。自己告善逝。 以者何 未、断,此語、聞,彼心彼欲彼願彼 長跪叉手白,世尊 我以"妄說"沙門瞿曇是 如、愚如、癡如。不定 Fļ 如 悔 從 波 聞

波羅牢經

如來無所著等正覺,妄說,是幻,然汝能悔,過 唯 此人頭冠華蠶雜香塗身 而作。倡樂歌舞自 爲、王殺、害怨家、王歡喜已即與"賞賜"是以 等,今頭冠華麗雜,香徐身 冠華蠶雜香途身 伽彌尼 於,意云何 現法一受。報因、彼生,憂苦,沙門瞿養。於、意云 彼生。憂苦,若有,不與取妄言。 說 世尊,曰瞿曇。有。一沙門梵志。如,是見如,是 過見罪發露護不更作者。 見、罪發露。護不,更作,如、是伽彌尼。若有特 愚如,癡如,不定,如,不善,所以者何 伽彌尼。汝如,是見如是聞不。答曰見也瞿曇枉,殺王家無過之人,是以王教,如,是行,刑 今出。南城門。坐。高標下:而●梟,其首。若有 尼 如是開不答曰。見也瞿譽。已聞當、聞 娛 自 作"女妓"歎樂如」王 何 無有,失,於,是波羅华伽彌尼,又手向,佛白 已聞當、聞。伽彌尼 不,更作。世尊告曰"如 願瞿曇受, 我悔, 過見,罪發露。 者。此人何罪爲、王所、戮。 又復見,王收:捕罪人,反:縛兩手, 打,鼓唱 唯作,女妓,歡樂如,王 伽彌尼 汝如,是見 娛 世尊告曰 伽彌尼 我今問,汝隨,所解,答 著有。殺生,者 彼一切即於,現法,受,報因 唯作:女妓,教樂如,王 "若有"殺生"彼 而作,倡樂,歌舞自娛 岩村邑中或有,一人, 若有。沙門梵志,如,是見 若有。問者。此人本作。何 一切即於,現法,受,報 是伽彌尼 汝實如 則長養強法 而作,倡樂,歌舞 或有。答者,此人 或有,答者,此人 被一切即於. 我悔,過已 謂汝於 伽彌 互 加 唯

倡樂,歌舞自娛。唯作,女妓,歡樂如,王。 哉善哉伽彌尼。復問,伽彌尼,於、意云何。 沙門梵志,如是見如是說。若有,不與取, 戮。或有,答者,此人於,王國,而不與取 下,而梟,其首,若有,問者, 人,反:轉兩手,打,散唱令出,南城門。 瞿曇。己聞當、聞。伽彌尼 王。伽彌尼。汝如,是見如,是聞不。答曰 身而作。倡樂、歌舞自娛、唯作,女妓、歡樂如。 唯作。女妓、歌樂如、王、或有。答者,此人於,他 今頭冠華蠶雅香羹身而作,倡樂,歌舞自娛 華蠶雜香塗身。而作。倡樂,歌舞自娛 也瞿譽。世尊歎曰。善哉善哉伽彌尼。復問 身。而作,倡樂、歌舞自娛。唯作,女妓、歡樂如 問者,此人本作,何等, 今頭冠華重雜香魚, 村邑中或有三人,頭冠華蠶雜香鎗身。而作 汝意信不。答曰。不。信也瞿曼。世尊歎曰。 說,爲。虛妄言,答曰。妄言瞿譽。若彼說。妄言。 不。答曰見也瞿曇已聞當、聞。伽彌尼 王教,如是行,刑 國中,而不與取是以此人頭冠華鷺雜香塗 女妓,歡樂如,王 若有"問者。此人本作"何等 彌尼,於,意云何。 言瞿曼。若彼說,妄言,汝意信不。答曰: 齅 王。或有於者,此人作、妓能戲調笑。 人頭冠華鷺葉香館身。 切即於,現法,受、報。因、彼生,憂。苦,彼爲,真 | 令,王歡喜, 王歡喜已即與,賞賜。是以此 唯作,女妓、歡樂如、王。伽彌尼。 。你彌尼 者村邑中或有:一人,頭冠 而作 汝如是見如是聞 此人何罪爲王所 又復見,王收;捕罪 倡樂:歌舞自 汝如是見 。坐,高標 彼以妄 唯作 若有 若有 見也 是以 不 彼 若 善 伽 信

堂,我隨,其力,供,給所須,有,四論士,所見各 日 彼爲,真說,爲,虚妄言,答曰。妄言瞿曇。 異更相違反來;集高堂;於,中論士如,是見如 器,然,大明燈, 若有,精進沙門梵志,來宿,高 於。北村中,造作高堂, 敷。設床•褥。安。立 卽 数日。善哉善哉伽彌尼。 說。妄言,汝意信不。答曰。不、信也瞿曇。 妄言,彼一切即於,現法,受,報因,彼生。憂苦, 王前,妄有,所證,彼以,妄言,欺,雖於王, 者,此人何罪爲,王所,殺。或有,答者, 此人在, 艦|乾車載/之。出,北城門|薬:著壍中,若有,問 尼。又復見、王牧、捕罪人,用、棒打殺 如是開不。答曰 齋亦有"呪說"有"善惡業"有"善惡業報 覺自作證成就遊,第二論士而有。正見 人往,至善處,善,去善, 向此世彼世 善惡業報,無此世彼世,無父無、母 .是說。無、施無、齋無、有.呪說、無、善惡業。無。 云何。若有.沙門梵志。如,是見如,是說 不。答曰。見也瞿譽。已聞當、聞。伽彌尼。 王教,取作,如,是。伽彌尼。汝如,是見如,是聞 論士所見所知,如,是見如,是說。 ·彼世,有·父有,母。世有,異人往,至善處,善 "甚奇瞿曇。所、說極妙。養喻善證。 從、*坐起。偏視,著衣,叉手向、佛白,世 見也瞿曇。 於是波羅牢伽彌尼 已 闦 當 有,施有, 程量,我 世無真 閕 自知自 著有 有此 於意 是以 反第 若彼 世拿 伽 水

被生 憂苦

被爲其說

為, 廊安言, 答曰

妄

愚癡。

。殺生不與取邪婬妄言飲

酒

穿墙開藏

第三論士如、 去蓍;向此

是見

如是說。

自作教

作。自斷

世彼世,自知自覺自作證成就遊

教、断。自煮教、煮、愁煩憂臧。。遊

胸懊惱

|婦哭

叉手向,佛白,世尊,曰。 於是波羅牢伽彌尼復從,*坐起。偏祖,著衣 淨智,所作爲、惡所作爲、善。伽彌尼。 御守護攝持稱譽饒益。惠施愛言利及等利。 以魏輪利如,剃刀,彼於,此地一切來生,於 何。因、有,疑惑,便生,粉豫,伽彌尼。汝自無,淨 妄,世 拿告白。伽彌尼。汝莫、生,疑惑, 所以者 便生,疑惑,此沙門梵志。誰說,與實,誰說,虛 來。因、是有、罪有、福。因、是有,罪福報,施與調 南岸殺斷煮去。恆水北岸施與作、齋呪說而 分一積。因、是有,惡業。因、是有,惡業報,恒水 村壤、邑破城城、國。作、如、是者實爲,作惡,又 取邪婬妄言飲酒。穿壩開藏至。他巷一*劫。害 煮愁煩憂感。趙、胸懊惱啼哭愚癡。殺生不與 是見如是說。自作教、作自斷教、斷。 論士而有。正見。反。第三論士所知所見。 言利及等利。因、是無,福因,是無。福報,第四 福報,施與調御守護攝持稱譽饒益。 作。獨咒說而來。因是無罪無顧。因是無罪 惡業報,恒水南岸殺斷煮去。恒水北岸施與 作。一肉段,一分一積。因、是無.惡業,因,是無 者爲。不作惡,又以。鐵輪利如,剃刀。 一日中,祈藏斬劉劍 裂腳割。 至,他卷,@劫。害、村壤、邑破、城波、國 心,如是汝於,現法,便斷,疑惑,而得,昇進 |名曰:遠離| 汝因|此定|可,得,正念;可,得 |爲,有,後世,爲、無,後世,伽彌尼。汝又無, 、是有、顧。因、是有:福報: 瞿曇。 我聞、是已 一切來生於,一日中,所截斬到剝裂謝割 、瞿曼。 云何法定名日 作,一肉段一 有。法之 彼於此 。自煮数 作 惠施愛 如 如 是 就遊

地

因

聞聖弟子得,一心,已。則心與,慈俱逼,滿 無。此世彼世,無。父無,母。世無,真人往,至善 切。心與慈俱無結無怨無悉無辭。極廣甚 方, 成就遊。如, 是二三四方四維上下普周一 便身覺上樂。身覺上樂已便得,一心,伽彌尼。多 便生。於喜,生,於喜,已便止,息身,止,息身,已 是"我於"現法,便斷疑惑,而得,昇進,世 得,正念,可、得,一心;如,是汝於,現法,便斷, 伽彌尼。是謂,法定名曰。遠離。汝因,此定,可 之法,昇進得,安樂居,謂遠雕法定。彼沙門梦 與,來生,共諍,無,濁歎悅。我今得,無上人®上 世術與,不怖,常當、慈,憨一切世間,我心不, 處。善,去善,向此世彼世。自知自覺自作證成 無濟無有呪說。 是念。若有心門梵志,如是見如是說。無施 大無量善修。逼滿一切世間,成就遊。 業道,念,十善業道,已便生,歡悅,生,歡悅,已 斷。十惡業道,念,十善業道。 彼自見,斷,十惡 婬妄言。 至, 斷,邪見,得, 正見, 彼便自見,我 曉時而作,是念,我離,殺斷,殺。斯,不與取邪 教,田作耕稼。至,春放息入,室坐,定。 取邪姓妄言。至,斷。邪見,得,正見,被於。晝日 曰。伽彌尼。多聞聖弟子雕、殺斷、殺。斷。 不與 遠離。令,我因,此 得,正見,彼於,晝日,敎,田作耕稼, 至,春放息 離、殺斷、殺。斷,不與取邪婬妄言,至,斷,邪見 疑惑,而得,昇進, 志所說不是不,非不是不,非已得,內心止 若彼沙門梵志所說真實者。我不犯 可,得,正 復次伽彌尼。 無。善惡業。無。善惡業報。 念可 得 多聞聖弟子 心 過夜 彼作 拿出 如 入室坐 自見. 如是說。 上下普周一切。 ·善業道,彼自見、斷: ,已便生:歉悅;生;歉悅;已便生;於喜;生;於

聞聖弟子離,殺斷,殺。 現法,便斷。疑惑,而得。昇進。 復次伽彌尼。多 已得,內心止。伽彌尼。是謂,法定名曰、遠離! 無上人*上之法。昇進得。安樂居。 世間。我心不,與。衆生,共諍。無,獨歡悅。我得, 邪見,得,正見,彼便自見,我斷,十惡業道 念。我難殺斷殺斷,不與取邪婬妄言,至, 至,断。邪見,得,正見。 汝因』此定,可、得。正念,可、得,一心。如、是於 定。彼沙門梵志所說不,是不,非。不,是不,非 質者。我不、犯,世怖與,不怖,常當、慈,感 自覺自作 證成就遊。若彼沙門梵志所 眞人往,至善處,善,去善,向此世彼世! 有審照業報,有此世彼世,有,父有,母 成就遊。○彼作是念。●若沙門梵志如、是見 悲俱逼,满一方,成就遊。如,是二三四方四 心。伽彌尼。多聞聖弟子。得,一心,已。則心與, 身,止,息身,已便身覺、樂。身覺、樂已便得,「 悅。生,歉悅,已便生,於喜。生,於喜,已便止,息 彼便自見,我斷,十惡業道 殺。斷:不與取邪姓妄言,至,斷,邪見, 無。靜。極廣甚大無量善修。 至、幕放息入、室坐、定。過、夜曉時而作 斷,十惡業道,念,十善業道,已便生,數 、定。遇、夜晚時而作 有,施有,齋亦有, 咒說,有,善惡業 心與、悲俱無、結無、怨無、患 十惡業道 彼於。晝日,教,田作 斷不與取邪婬妄言。 逼滿 念,十善業道, 是 念。我難 念十善業 謂遠離法 一切世間 沿,正見 世 殺斯 首 說異 一切 2 是 有 彼 耕 夘

二大

業報 當慈惠一切世間。我心不與東生共靜無 報 齊咒說而來。因是無罪無,願,因,是無罪福 爲。不作惡,又以,鐵輪利如,剃刀。 殺生不與取邪婬妄言飲酒。 自煮数、煮愁煩憂感。《趙智懊惱啼哭愚癡。 湍一切世間,成就遊。*彼作,是念. 若有,沙門 樂已便得二一心。伽彌尼。 斷。不與取邪婬妄言,至,斷。邪見,得,正見,彼 、得.一心。如、是●汝於.現法.便斷.疑惑.而 謂。法定名曰。遠牒,汝因。此定,可、得,正念,可 是不、非。不、是不、非已內得:心止。 伽彌尼。是 樂居謂遺離法定。彼於沙門梵志所說,不 梵志所說真質者。我不,犯,世佈與,不怖。 利及等利。因、是無、隔。因、是無、膈報、若沙門 姓志,如,是見如,是說。自作教,作自斷教,斷。 結無、怨無、患無、諍、極废甚大無量善修。温: 二三四方四維上下普周一切。心與、喜俱無 肉段,一分一積。因是無。惡業,因,是無。惡 切衆生於,一日中,祈截斬到夠裂亂割。作。 上便 | 歉悅。我@今得,無上人*上之法,昇進得,安 ,劫。害村壞、邑破城城、國。作、如、是者。會 |已。則心與喜俱運滿 邪 ¸夜曉時而作。是念。我離,殺虧,殺。斷。不與 施與調御守護攝持稱譽饒益。 ·畫日,數·田作耕稼,至、春放息入、室坐、定。 『恒水南岸殺斷煮去。恒水北岸施與作』 、復次伽彌尼。多聞豐弟子雕,殺斷,殺。 妄言,至,谢 止息身"止息身,已便身覺樂 邪見 得正見、彼 一方,成就避。如是 多聞聲弟子得。] 穿墙開撒至。他 彼於,此地 **惠施愛言** 吸自見, 身覺 常 得 法 된: 伽

輖 剃刀,彼於,此地一切衆生,於,一日中,祈藏 胸懊惱 啼哭愚癡。 殺生不典取邪婬妄言飲 作教、作自斷教、斷。自煮教、煮愁煩憂感。後 作,是念;若有。沙門梵志,如,是見如,是說。自 甚大無量善修。 遍漏一切世間,成就遊。 惡業道,念,十善業道,已便生,歡悅,生,歡 我断,十惡業道, 得,內心止,伽彌尼,是謂,法定名曰,遠雕, 我不,犯,世怖與,不怖,常當,蔡感一切世間。 持稱譽饒益 惠施愛言利及等利。 罪有、顧。因、是有,罪禍報。 去。恒水北岸施與作、獨咒說而母求。因、是有 有"惡業。因,是有"惡業報" 斬劉剣裂剬割。作"一肉段,一分一積。因,是 減、國。作、如、是者實爲,作惡,又以、鐵輪利如。 酒。穿墙開藏至,他巷,*坳。 多聞聖弟子得"一心,已。 則心與,捨 俱遍;滿 已便身覺,樂。身覺,樂已便得..一心,伽彌尼。 已便生,於喜,生,於喜,已便止,息身,止,息身 於,沙門梵志所說,不,是不,非不,是不,非已 人*上之法,昇進得。9樂居,謂遠雕法定。彼 我心不,與,衆生,共諍,無,獨歡悅,我得,無上 切。心與、捨俱無、結無、怨無、患無、諍。極廣 方,成就遊,如,是二三四 方四維上下普周 因、是有。輻報。若沙門梵志所說真實者 |念,十善業道| 施與調御守護攝 恒水南岸殺斷煮 害,村壤,邑破,城 彼自見 , 因,是有, 片 忱 彼 汝 +

> e波羅牢經第十章 PDF 諸比丘聞。佛所說。歉喜奉行 自婦乃至命盡,佛說,如,是。波羅牢伽彌尼及 唯願世尊。受我爲。優婆蹇。 佛足。白曰。世尊。我今自歸:佛法及比丘衆: 證 更無,餘奪. 於世尊法得無所 不 復從,他。 艮 無 即從,*坐起稽首 ,有,猶豫,已住! 從一个日

®中阿含業相應品第二**党■六十**字 誦

图初一日

●中阿含經卷第四●十三字

中 阿 含經卷第五

含梨子相應品第三四十十 等心得戒 智師子 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 水喰·瞿尼·m陀然梵 初一日 誦

教病 拘締 象跡喩

分別

四 誦

最

在後

。此定,可,得,正念,可,得,一心, 如,是於,現 便斷。疑惑,而得。昇進:說。此法,時波羅牢 疑度感 。一人[修]智禁戒]無,穿無,缺無,穢無,濁極多 世實有:"種人"云何爲二"有。內結人,阿那含 因為內結外結。爲語比丘,分詞其義、諸 風,爾時尊者含梨子。與"比丘衆,夜集,講堂" 我聞如是一時佛遊,含衞園,在,勝林給孤 (三)含梨子相應品屬等心經第一 不,還,此間。有,外結人, 非,阿那含, 還,來此 修善具, 無 無穿無缺無機無濁極多無難 聾所。稱譽: 。諸賢云何內結人阿那含不、還,此問。若: 、難。骆所、稱譽,善修善具 彼因,修,智禁戒 ,故復學, 厭,欲無,欲斷,欲。 因學派

·爾尼。這塵離垢。諸法@淨眼生,

於是波羅

伽

蒲尼。見、法得、法覺。白淨法!

始終身

〔實〕一〇〇〇〇〇一〇 在品末與來行®內〇〇〇 一日論)四字在歸與下西 ●提二推圖* ® 字一圖 ●卷末器 十一額)四字及(初 bahiddhāsaññojana

中,諸賢是謂,內結人阿那合不,還,此間, 身壞命終過。 揭食天"生。 餘意生天,在"於此 已樂中愛惜不,雕於現法中,不過,究竟智。 有斷貪斷業,學,欲捨離,故得,息心解脫。得 **飲無穢無濁極多無難。雲所。稱譽,善修善具,** 聖所,稱譽,善修善具 因,修,習禁戒,無穿無 時修:習禁戒,無穿無缺無穢無濁極多無難。 意生天中,既生,彼已便作,是念, 我本爲人 中,不,得,究竟智,身壤命終過,楊食天,生,餘 得。息心解脫。得已樂中愛惜不攤,於現法 欲捨雕, 因,學,色有斷貪斷業,學,欲捨雕,故 稱譽,善修善具,故一復學,色有斷貧斷業,學 習禁戒,無穿無缺無穢無濁極多無難。聖所, 淘極多無難,聖所,稱譽,善修善具。彼因,修; 賢 命終過,楊食天。生。餘意生天,在,於此中,諸 中愛惜不識。於現法中不得究竟智。身壞 學. 稱譽,善修善具,故。復學,厭、欲無、欲斷,欲。因 習禁戒,無穿無缺無穢無濁極多無難。聖所, 無濁極多無難。聖所,稱譽,善修善具。因,修 是念:我本爲、人時修。習禁戒,無穿無缺無穩 過。得食天,生。餘意生天中,旣生,彼已便作。 惜 欲無,欲斷,欲故 一人,修,智禁戒,守。誰從解脫,又復善攝,威 "釈、欲無、欲斷,欲故。得,息心解脫。 得已樂 不離於,現法中,不過,究竟智,身壤命終 禮節,見織介罪,常懷,畏怖,受,持學戒, 云何外結人。非。阿那含,來:還此聞:若有: 「復學」色有斷貧斷業,學,欲捨難,因,學,色 復有:一人:修:習禁戒! 無穿無蝕無穢無 得.息心解脱。 得已樂 中 諸

諸等心天去後不、久、於、是世尊往-至講堂 賢是9請,外結人非。阿那含,還;來此間,於 等心天或十二十 或三十四十。或五十六十。 等心天。默然而許。諸等心天知。我默然許可。 含梨子。昨夜奥,比丘衆,集,在講堂,因,內緒 外結人,含梨子。昨夜向,旦諸等心天來,詣我 與,比丘衆,集,在講堂,因,內結外結,爲,諸比 哉含梨子,汝極甚善,所以者何,汝於,昨夜, 比丘衆前數、座而坐。世尊坐已數曰。善哉善 尊默然許可,稽,首佛足,繞三匝已即彼處沒。 世寅有。二種人,內結人外結人、世尊,衆已數 因,內結外結,爲,諸比丘,分;別其義, 諸賢, 旦來:詣佛所,稽首作禮 衆多等心天。色像巍巍光。輝輝輝 夜將向 人時 已修善心 極廣甚大 錐頭處,各不,相妨。 含梨子。諸等心天本爲 非,生,彼中,甫修,善心,極廣甚大。令,諸等心 共住,维頭處,各不,相妨。含梨子。諸等心天。 稽:首我足,饒三匝已。即彼處沒、含梨子。 諸 拿憨哀愍念往,至鞲堂,含梨子 我便爲,彼諸 種人,內結人外結人。世尊。衆已數喜。唯顯世 外結,爲諸比丘,分,別其義。諸賢世實有。[1] 所,稽省禮已。却住。一面,白、我言。世尊。尊者 丘,分:別其義。諸賢、 尊。爲。諸等心天,默然而許 諸等心天知。世 喜。唯願世尊。 慈哀愍念往,至講堂,彼時世 心天或 十二十或三十四十或五十六十 天或十二十或三十四十或五十六十,共住。 世寅有。二種人,內結人 **却住,一面,白日。世** 因,是故令,諸等 是 共

> ●等心經第一竞●并] 百八 ●等心經第一竞●并] 百八 一种,所以者何謂不.得.間,如.此妙法.佛說 就是。被諸地丘閒,佛所說,數喜奉行 如.是。彼諸地丘閒,佛所說,數喜奉行 如.是。彼諸地丘閒,佛所說,數喜奉行 如.是。彼諸地丘閒,佛所說,數喜奉行

◎想知滅定,必有,此處,◎若於,現法,不,得,究 佛明所,稽首作、禮却坐。一面,於、中拿者含梨 於,現法,出於入想知滅定,必有,此應、若於,現 中,於、彼出;入想知滅定,必有,此處,是時拿 竟智。身壞命終過過楊食天。生,餘學意生天 就戒:成:就定;成:就禁,者 便於,現法,出:入 (三)含梨子相應品。成就液經第二•初一日師 子 子。去後不久。尊者烏陀夷及諸比丘亦往。詣 **尊者烏陀夷亦復再三白曰。 尊者舍梨子** 比丘。若比丘成。就戒,成,就定,成,就慧,者便 滅定,者終無,此處。拿者含梨子,再三告,諸 者含梨子。若比丘生,餘意生天中,出,入想知 者9鳥陀夷共在。衆中,拿者烏陀夷 白日 園。 爾時 尊者含聚子告。諸比丘。若比丘。成: 我聞如,是`一時佛遊,舍衛國,在,勝林給孤獨 往,詣佛所,稽首作、禮却坐。一面。 尊者含梨 說。我寧可、往:至世傳所, 丘乃 至再 三非,我所說: 比丘生,餘意生天中,出,入想知滅定,者 意生天中,於、彼田;入想知滅定,必有,此 法,不、得,究竟智。身壤命終過,擅食天,生。餘 無此處。於是尊者含梨子便作,是念, 復告。諸比丘。若比丘成。就成 無,一比丘數,我所 於是貫者含梨子。 成就定成 此比 處 拿 終 若

也世算 比丘,若比丘成,就被,成,就定,成,就禁,者,便 尊面:河倉者 烏陀夷 及尊者阿難,已 人無,有,慈心,捨,背上拿名德長老。 丘爲,他所、詰。汝何以故縱而不,會撿。汝愚癡 法,不,得,究竟智,身壤命終過,轉食天,生,餘 於,現法,出;入想知滅定,必有,此處、若於,現 陀夷 已 語 拿者阿難 日。 然。失、辯無言如、有。所《思,世奪面。詞尊者鳥 意生天中,於、彼出;入想知滅定,必有,此處。 無有,目,以,何等,故論,甚深阿毘曇,於,是奪 生天爲。是色,耶 尊者烏陀夷白。世尊,曰 是 我宜,默然,於,是世尊問曰、烏陀夷 者烏陀夷 前 處。尊者含梨子復作"是念。 此比丘於。世尊 生。餘意生天中,出;入想知滅定;者 烏陀夷亦復再三白日。奪者含梨子 天中,於、彼出,入想知滅定,必有。此 得,究竟智,身壤命終過。擅食天, 法,出;入想知滅定,必有,此處,者於,現法,不, 者比丘成:就戒,成:就定,成:就慧,者 便於,現 終無。此處。尊者含梨子。復再三告。諸比丘 者比丘生, 餘意生天中, 出;入想 必有"此處"尊者烏陀夷復白曰 尊者含梨子 食天。生,餘意生天中,於、彼出;入想知滅定 說如 。若於,現法,不,得,究竟智, 身壞命終過,搏 再三非。我所說。亦無。一比丘數。我所說。 者 世倉面詞鳥陀夷日 便於。現法,出;入想知滅定。必有, 即人。禪室宴坐默然 爲佛面訶已 內懷,憂感,低頭默 上貫名德長老比 汝愚癡人盲 知滅定者 生餘意生 耐時算者 處。拿者 於是世 終無此 汝說意 若比丘 告諾 此 梵 拿 奪

比丘 梵行已立 所作已辦。不,更受。有。知:如真。 於,現法中,自知自覺自作體成就遊 生巳盡 世尊。多聞長老上奪比丘爲,諸焚行者,愛敬 老比丘諸漏已盡無,復有結,心解脫慧解脫 達,分別曉了以正盡、苦。世尊。智慧長老上拿 丘。修:行智慧,觀,興衰法,得,如,是智聖慧明 爲, 諸梵行者, 愛敬尊重。 樂居易不難得。世傳。禪會伺長老上拿比丘 **尊重。復次世尊。長老比丘得。四增上心,現法** 學多期。觀習至、●千意所。●惟觀,明見深達: 養有、文 具足清淨顯;現焚行。 如、是諸法廣 爲諸梵行者,愛敬尊重云何爲五。世尊一長 忘積聚博聞。所謂法者、初善中善竟亦善有。 尊重。復次世尊。長老比丘廣學多聞、守持不 世會。禁戒長老上尊比丘。爲,諸梵行者,愛敬 威儀禮節,見。機介罪,常懷,畏怖,受,持學戒。 老比丘、修、智禁戒、守、謹從解脱。又復善攝、 此義。算者白淨應、答,此事。 ●白淨比丘在.於 尊者白淨白曰。世尊。 長老比丘若有。五法, 淨,是他所作而我得,實。算者白淨! 老比丘。為,有,幾法,為,諸梵行者,愛敬尊重。 室,出。至,比丘衆前,敷、座而坐,告曰。白淨。長 尊所及諸梵行,於是世傳 必從"禪室"出。至"比丘衆前 行者,愛敬尊重 重。世尊。長老比丘者成,就此五法。爲諸 漏盡 長老上尊比丘。 爲諸梵行者,愛敬尊重。復次世尊 杂 世 Ħ, 質問 尊者阿難白, 尊者白 爲諸姓行者、愛敬 Ħ 復次世尊。長老比 則於,晡時,從,臘 |敷、座而坐共論| 白淨 若長老比 我極惭-愧於世 世 1.算晡時 長 世 處

算重。 誻 等應,共愛敬尊重。 知如其日淨 旌 脱戀解脫 白淨。含梨子比丘諸漏已盡無。復有結。心解 如是智聖慧明達,分別曉了以正盡,苦復次 白淨。含梨子比丘修;行智慧,觀,與衰法,得 丘得。四增上心:現法樂:居易不、難得 千 净顯:現处行:如是諸法廣學多聞。翫督至 法者 初善中善竟亦善 有,義有,文,具足清 子比丘廣學多聞守持不,忘積聚博聞,所、謂 芥罪,常懷,畏怖,受;持學戒,復次白淨 白淨 含梨子比丘有,此五法,汝等應當,愛敬 熟顏色醜惡。彼因此故使,諸梵行愛敬尊重 老耄」頭白齒落。盛壯日衰。身曲脚戾。體重氣 毀熱顏色醜惡。彼因、此故使,諸梵行愛敬 丘無此 戒,守,護從解脫,又復善攝,威儀禮節。 上"柱、杜而行。 五 重 氣上°柱、杖而行。肌縮皮緩皺如,麻子。 以老耄,頭白齒落。盛壯日衰身曲脚戾 Ъ, 拿重,拿著白淨白曰 此尊。若長老比丘無 法者 意所惟觀明見深達。復次白淨。含梨子比 比丘開,佛所說,歡喜奉行 法。更無、餘事使、諸梵行愛敬尊重。 生已盡、梵行已立。所作已辦。不,更受有 『世尊告日,如、是如、是「若長老比丘無」此 所以者何。 五法。 · 更無餘事使,諸梵行愛敬尊重。 於,現法中,自知自覺自作證成就 當,以,何義 含梨子比丘成就此五法。 肌縮皮緩敏如,麻子,諸根毀 白淨。含梨子比丘修習禁 佛說如是 使 諸梵行者愛 算者白淨及 見織 唯 復久 含梨 體重 以 唯 根

就被經第二章8四十六字

●思二何音 ⁶ 投二食學 ⁶ 白那~Upavāna. ●千二十團男,子學 ●惟二唯書 ●何二思母母 ●柱二任者* ●千二十思,子母 ●〔成…… 第〕七字一章 ●〔一…字〕八字一卷 稱,說得,智生已盡梵行已立。所作己辦

不

Ų

子

如

严 應

妕

是答所以

木

小

來問

如

此

應

贱

我當,如,是答, 若諸梵行來問

世倉敷曰。善哉善哉。含梨

此

我當,如,是答: 若諸梵行

世拿数曰。

善哉善哉 奾 是答

含梨 如

此

。我但說,義。世奪問日

含梨子。

若諸梵

來問 旬

,汝言 尊者含梨子,云何知云何見。自

梨子白日

世尊我向已說

不以此文,不以:

隨

耶

旓

此句。我但說義。世尊告曰 含梨子。族姓子

,其方便,稱說。得,智者卽說,得,智。尊者含

已盡焚行已立所作已辦不,更受,有知,如其

。算者含梨子白曰。世尊,不以此文,不以

者含梨子聞已 即往指佛 稽首作禮却坐。一 者含梨子所,白曰。世尊呼,尊者含梨子。 比丘受、教已即從、*坐起禮、佛而去。往:指奪 丘,汝往。含梨子所,語。含梨子,世傳呼、汝。 已辦不。更受,有知,如真。世傳聞已告。一比 梨子今自稱說得, 智生已盡楚行已立。所作

拿

。世尊問曰。含梨子,汝今實自稱。說得、智生

受有知, 言。尊者含梨子。云何知云何見。自稱:說得、智 尊者含梨子白日 世尊。若諸梵行來問 ·汝應.如.是答.所以者何.如.此說者當 如 其 郭 含梨子。 汝開 此已 爲從何 生者有 當上 我 何

耐生。 如此 子。有者何因何緣。爲,從,何生,以,何爲、本。汝 世尊。我聞、此已當,如、是答,諸實 生者图因、 世尊數曰。善哉善哉。含梨子。若諸梵行來問 生已盡梵行已立,所作已辦不,更受。有知,如 已當,如,是答,諸賢。有者因,回受緣,受。 何緣。爲從,何生,以,何爲,本。世尊。 若諸梵行來問,我言。尊者含梨子。有者何因 聞,此已當,云何答, 奪者含梨子白曰。世 問曰。含梨子。若諸梵行來問、汝言 尊者含梨 是答,所以者何。如,此說者當,知是義。世質 善哉。含梨子。 若諸楚行來問,如,此 行來問,如,此、我當,如,是答,世倉數日善哉 有緣,有從,有而生以,有爲,本一世尊。若諸梵 梨子。生者何因何糅。爲,從、何生,以,何爲、本 梨子白曰。世傳。若諸梵行來問、我言。尊者含 生以,何爲、本。汝聞、此已當,云何答,尊者舍 汝言。尊者含糳子。生者何因何緣。 知是義。世爲問曰:含桑子。若諸梵行來問。 眞,世尊。若諸梵行來問如、此。我當,如、是答, 生已盡梵行已立。所作已辦不,更受,有知,如 因,此生因盡。知,生因盡,已,我自稱;說得,智 眞,世尊、我閉、此已當。如、是答。諸寶 以受爲本。 世奪。 者諸梵行來問 我聞 此 汝應 如 從受 奪 如 於三覺無樂欲著,世尊若諸姓行來問

預

,稽首·9作體却坐,一面,白曰。世尊, 尊者舍 ,黑衡比丘明,如,是已。即從,◎坐起往;指佛 **尊者含梨子答曰。 黑阙**

我於,來事,亦無,循

卽

拾

,戒罷,道

尊者含梨子曰。牟利破群瓮比

拿

臼

閉如,是。一時佛遊,含術國,

在一般林船孤獨

含梨子相應品 智經第三

●初

Н

誦我

闡

比丘閉,牟利破群氮比丘®拾,戒罷,道。

即指

"爾時會牟利破群氮比丘拾」戒罷」道。《黑齒

尊者含6梨子所:稽首禮、足●却坐。一面:坐已

拿者含梨子。當,知牟利破群逸比丘

答曰。黑繭 我於,此法,無,有,疑惑,黑齒比丘 者含梨子。於,此法中,而愛樂耶。拿者含梨子 丘。於,此法中,而愛樂耶。 黑盧比丘問曰

復問日 尊者含梨子 於。當來事,復云何耶

爲本。世尊。若諸姓行來問,如此我當如是 答諸賢。 何生以,何爲,本。世尊。我聞,此已當,如,是 問、我言。尊者含梨子。受者何因何緣。爲從 **者諸梵行來問、汝言。尊者含梨子。 受者何因** 世代 梨子。云何知云何見於三覺中,無樂欲著, 苦覺不苦不樂覺。於、中樂欲著者是謂爲,愛 當.知是義。世奪問曰「含梨子」 若諸梵行來 問如此 答,世傳數曰。善哉善哉。含梨子,若諸焚行 云何答,算者含梨子白曰。世尊。者諸梵行來 何 何 子白曰"世尊。若諸梵行來問、我言。 言 如、此。汝應,如、是答,所以者何,如、此說者當 世尊。若諸梵行來問、如、此 明,此已當,如是答,諸賢。謂有三二四覺,樂覺 來問、我言尊者含樂子云何爲愛。世尊 當。云何答,拿者舍梨子白曰 世傳。若諸梵行 問、汝言。律者含梨子、云何爲、愛。 無常法苦法滅法。無常法即是書,見、善已便 無樂欲著,汝聞、此已當,云何答,拿者含梨 知是義。世傳問日,含梨子、若諸梵行來問, 尊歎曰。善哉善哉。含梨子、若諸梵行來問 :綠爲從,何生,以,何爲,本。汝聞,此已當。 (質者含獎子)云何知云何見。於三覺中 如此說者當,知是義。 我聞、此已當。如是答:路賢。 "汝應,如,是答,所以者何如,此說者 受者因。面愛緣愛。從、愛而生以 世傳問日。 我當,如,是答, 汝聞,此已 謂此三覺 含梨子。 **算者舍** 我 世

所以 ●S.XII.32. Kalārakatthiya. ©[初一日語]―● ●~Moliyaphaggum. ●~Kālārakhattiya. ●格二素●巻 ● ●生二寒⊜* ●作業二世足⊜ ●四有…第本~Bhavanidānā blavasomu ayā bhavajātikā bhavapabhavā. Tanhā. ● ・Vodanā. 9条=利**●** 9年三 田美~Upādāna. G

句此 我初說。一義,便爲,世尊之所。譈可,我復作。世尊卒問,此義。我作,是念,恐不」能,答。諸賢 二三四至。七日七夜, IJ 是念:"若世傳一日一夜。以是文異句,問"我 者含梨子告,諸比丘,諸賢。我始未、作、意。 從, *坐起入,室*燕坐 有,義此說可,得,略答, 如、其守謙已不、生。不善漏。含梨子。是謂、復 諸結沙門所說。彼結非,我有,行,如,是守護。 告曰 含梨子。復次有、義此說可、得,略答。 若 是答前以者何一如、此說者當、知是義。世尊 善哉。含梨子、若諸梵行來問,如,此。汝應,如 聞、此已當,如、是答,諸賢 已立所作已辦不,更受,有知,如真、世尊, 者何 護,如,其守護已不,生,不善漏,世尊 向則諸愛盡:無驚無怖無疑無惑。行,如,是守 行來問,如,此 梨子。云何背不,向自稱,說。得,智生已盡处行 梨子白曰。世尊。若諸梵行來問、我言。尊者舍 已立。所作已辦不,更受,有知,如真。 尊者含 梨子。云何背不,向自稱:說,得、智生已盡梵行 苦。含梨子。是謂復有、義此說可、得,略答, 會梨子。此說復有,義可,得,略答,含梨子·復 拿問日。含梨子、若諸梵行來問、汝言。**拿**者含 裁者 異文異句,問,我此義,者 我亦能爲,世傳 |而答"此義"者世傳二三四至" 七日七夜" ,如、此說者當、知是義。 我能爲,世尊,一日一夜以, | 此說可,得,略答, 所覺所爲即皆是 我當,如,是答,世尊數曰 善哉 以,異文異句,而答,此 世尊人, 室不久。 世傳說、如是已 我自於內背而不 爾時世拿告日 若諸姓 異文異 拿 Mi Ěβ 世 找

佛說如,是。尊者舍梨子 及 諸比丘聞。 佛所 說, 數喜奉行 所以者何。黑嫩。 含梨子比丘深達,法界,故。 三四至:七日七夜,以,異文異句,而答,此義。 梨子比丘此義|者。含梨子比丘亦能爲,我二 我二三四至"七日七夜"9以"異文異句, 問"含 如,是如,是。若我一日一夜以,異文異句,問。 此義,者,我亦能爲,世尊, 二三四至,七日七 日一夜以,異文異句,而答,此義,諸實。 之所。讃可、我復作,是念。 若世尊一日一夜 念,恐不,能,答。諸賢。我初說,一義,便爲,世尊 含梨子比丘此義:者。含梨子比丘必能爲、我 夜,以,異文異句,而答,此義,世傳告曰 算二三四至,七日七夜。 以"異文異句"問"我此義"者"我能爲"世尊"一 從,*坐起。疾詣,佛所,白,世尊, 賢。我始末、作、意而世奪卒問,此義, 我作,是 不、久。尊者含梨子所說至髙一向師子吼。 義 一日一夜以,異文異句,而答,此義, 黑齒 黑酸 比 丘開 。尊者含梨子說。如是已 以,異文異句 |日。世算入,室 黑做 間我 若世 岩 ĝр

●智經第三章 六十九字

術國,受,夏坐,訖。世尊、我欲,遊,行人間,世所,稽首禮足却坐。一面,自己,世尊,我於,舍術國,獨園,獨時世尊與。大比丘衆,俱、於,舍術國,而受。夏坐,於,是尊者舍梨子亦遊。舍術國,而受。夏坐,於,是尊者舍梨子亦遊。舍術國,而受。我聞如,是一時佛遊。舍術國,在,勝林給孤我聞如,是一時佛遊。舍術國,在,勝林給孤我聞如,是一時佛遊。

却坐。一面,佛便告曰。含梨子。汝去不、久有。 梨子聞已即從,坐起便還詣,佛。稽首禮足 含梨子輕,慢我,已遊,行人間。 我前,犯。相違法,而作。是語,世尊。 今日尊者 白曰。世奪呼、汝。汝去不、久。有二一梵行。在。於 見,諸比丘,便作。是語,善哉諸尊。速詣、韓堂 間。 世會。 含梨子。汝實輕:慢 當。善受持,彼時諸比丘聞。 尊者阿難語: 如、是說者。諸奪及我得、閉、此已。當,善誦 者舍梨子所、說甚 深。 息中之息妙 中之 今尊者舍梨子賞,在,佛前,而師子吼, 是尊者阿難住,世尊後,執,拂侍,佛。一比丘 奪。今日奪者合獎子輕,慢我,已遊,行人問。 悉詣,講堂:爾時一比丘往,詣拿者含梨子所 去後不,久。拿者阿難即持,戶鑰,遍至,諸 有。一处行,在,於我前,犯,相違法,而作,是語) 舍梨子所。語,含梨子。 世傳呼、汝。汝去不,久 我,已遊,行人間,世尊聞已告,一比丘,汝往, 相遠法,白,世尊,曰。今日尊者含梨子 輕,慢 含梨子去後不,久。有,一梵行,在。於佛前 床座。攝、衣持、 起稽;首佛足;饒三匝而去。 者令、得,般涅槃,含梨子、汝去 令,得度,諸未,脫者當,令,得脫,諸未,般涅槃 梵行。在,於我前,犯,相違法 告日 者含梨子,聞,佛所說,善受善持。 比丘受,教已即從,坐起禮,佛而 今日尊者含梨子 輕慢我,已遊;行人 含梨子。 鉢即便出去遊,行人間,拿者 汝去隨 梵行:已而遊 歽 還至,己房,收集 徴 而作,是語,世 随所欲於是 於是尊者會 諸未 入間 即從。坐 度者當 去 耶 房 矽 於 犯 E 껄

|善修"湯"滿

切世間,成就遊

世 貧

於

梵 行 Ē 遊

_人間. 世

19。我善

有身身念

間,世尊。我善有。身身念,我當,云何輕。慢

無身身念一者。彼便輕慢於一梵行,而遊 無量善修。遍滿一切世間,成就遊。世尊。若 心如,彼地,無、結無、怨無、患無、諍。極廣甚大

入

大便小便涕睡悉洗。

水不以此而有。惟愛

酒若如,水淨與不淨。

|不, 慙亦不, 愧恥, 世尊。

我亦如,是。

d)

無、患無、諍。極廣廣大無量善修。 逼,滿 耻,世尊。我亦如,是。心如,晡旃尼,無,結無 尼不,以,此故而有,僧爱,不,羞不,慙亦不,愧

切世

怨

,成就遊。世尊。若無,身身念,者。 彼便輕,慢

水、無緒無怨無。寒無。種廣甚大無

行而遊人間。世年。

净

大便小便涕 唾悉受。

地不,以,此而有,

梵行:而遊,人間。世尊。 翰若如,地淨 與不 世傳。我養有,身身念,我當,云何輕,慢 身身念,者。彼便輕,慢於一梵行,而遊,人間, 善修。 遍滿一切世間 成就遊。世尊。 子。無結無怨無患無辭。

極廣甚 大無量

岩無

使犯,世尊。

我亦如、是。心如,截、手病陀羅

下。從,村至、村從、邑至、邑。

所,遊行,處無,所

人間,世傳。猶,。旃陀羅子而截,兩手,其意至 善有"身身念。 我當,云何輕,慢一焚行,而遊 者。彼便輕:慢於一梵行, 而遊,人間。世尊。我

悑

愛,不,羞不,慙亦不,愧恥,世尊。我亦如,是

❷旃尼淨與不淨。 人便小便涕睡悉拭。晡*旃 愧耻,世尊。我亦如、是。心如、精等,無、結無、怨 o掃*審不以,此而有,恰愛,不,羞不,慙亦不, 怨無患無蹐。 不,愧耻,世尊。我亦如,是。心如,彼風,無、結無, 善有,身身念,我當,云何輕,慢 羞不、慙亦不、愧恥、世尊。我亦如、是。心如、彼 便小便涕唾悉燒。火不,以,此而有,惟愛,不, 世傳。我善有,身身念。 我當,云何輕,慢一梵 身身念,者。彼便輕慢於 當、云何輕,慢一梵行,而遊,人間,世尊。循,晡 間,成就遊。世傳。若無,身身念,者。彼便輕,慢 無患無,舒。極廣甚大無量善修。遏,滿 尊。猶如,륢 @ 籌淨與不淨。 大便小便涕睡悉 身念:我賞,云何輕;慢一梵行;而遊,人間; 輕慢於一梵行,而遊,人間,世尊。我善有, 切世間,成就遊。世傳。 若無,身身念,者。彼便 唾悉吹。風不,以,此而有,憎愛。 不,羞不,慙亦 人間,世傳。婚者如,風淨與不淨。大便小便涕 者。彼便輕,慢於一梵行,而遊,人間,世尊。我 修。温清,湖一切閒,世成就遊。世尊。若無。身身念, 火,無、結無、怨無、患無、諍。極廣甚大無量善 行,而遊,人間,世尊。猶若如,火淨與不淨。 一梵行,而遊,人間,世傳。我善有,身身念,我 。極廣甚大無量善修。遍滿一 梵行: 一梵行而 丽 遊 人間 切世 遊 大 世 身

犯

世尊。

我亦如.是。

心如。截角牛

無結

從村至、村從、巷至、巷。所、遊行、處無所、侵

無怨無患無證。

極廣 甚大無 最善修。

-切 ツ

一世間!

成

就遊

世傳

若無,身 身念,

有

彼

者含梨子白

딘

世 4

若無。身身念,

者

【便輕:慢於一梵行:而遊,人間,世尊。

我當,云何輕,慢一处行,而遊,人

間

世尊。

雅,截,角牛

至忍温良善調善御。

漏逼漏洋逼津,世尊。若無,身身念,者。 彼便 如,膏瓶處處裂破。 我 身念。我當,云何輕慢 輕慢於一梵行,而遊,人間,世傳。 我善有,身 邁津,世尊。我亦如,是。 常觀,此身,九孔不淨 處處裂破。 藍;滿膏, 已而著,日中,漏湯漏津 遍漏津遍津。若有目人來住,一面,見,此膏瓶 世尊、曰。悔、過世尊。自首善逝。如、愚如、癡如、 間 净。心懷,羞慙,極惡穢、之。世尊。若無,身身念 極臭爛壞不淨流漫繁;著咽竅,彼懷,羞葱,極 尊。猶如」有,一自《喜年少,沐洛渠洗。熏以,像 比 如 不 淨梵行含梨子比丘,汝能悔,過。見已發蘇後 以者何。謂汝以,虛妄言空無,眞質。誣,謗清 是比丘。汝實如、愚如、癡如。不定,如。不善所 爲受、之。見已發露後不。更作,世尊告曰。如。 謗清淨梵行舍梨子比丘;世尊。我今悔:過顯 不定,如:不善。所以者何。謂我以:虛妄言:誣: 有 者 惡穢之。世尊。我亦如是。常觀,此身,臭處不 **鹭。若以,三屍。死蛇死狗及以死人,青瘀膖脹** 香,著。白淨衣。 瓔珞自殿剃,鬚治,變頭冠華 當,云何輕;慢 者含梨子,汝速受,彼縣人悔,過。 莫,令,彼 丘即於,汝前,頭破七分, 尊者含梨子即為 ,是長;養於鷝法律;則不;衰退。於,是佛告. 。更作,若有、悔、過。見已發露後不,更作! 身身念。 。彼便輕,慢於一梵行,而遊,人間,世尊。我善 於是彼比丘。即從 我當,云何輕,慢一梵行,而 梵 盛清齊,已而著,日中 行 一处行,而遊,人間, 、"坐起稽"首佛足,白 闹 遊 人間 世 # 卌 濡 O身身拿~Kāye kāyagatā sati. @~Caṇḍālakumāraka(十vā caṇḍālakumārikā vā) G其二官學圖 9様子(様)員 ·第二十四条*

是

픗

中阿含極卷第六

e師子吼經第四意 ●十七字 (三)含梨子相應品•水喻經第五 含利子及諸比丘間,佛所說,數喜奉 砂初 行

В

誦

右手舒張。若非。大便小便涕睡及餘不淨之 淨行心少有,淨。若懸者見**設生**惠惱. 除之。復次諸賢。或有。一人,身不淨行口不 П 設生。患惱,應當、除、之。復來諸實。或有。一人, 諸賢。或有:一人,身不淨行口淨行,若慧者見 諸比丘受,教而聽。尊者含梨子言。云何爲,五 爲、汝說。五除惱法、辭聽諦聽。善思。念之。彼 我聞如,是。一 便 身不淨行口淨行。若慧者見設生。患惱: 見設生。書惱。應當除之。 諸賢。 次諸賢。或有。一人,身淨行口意淨行。若慧者 不帶行。若慧者見設生,恚惱,應當,除,之。復 除之。復次諸賢。或有:一人,身不淨行口意 淨行0也 或有。一人,身不淨行口淨行。莫念。彼身不 棉衣,見, 粪聚中所寒弊衣,或大便汚或小 設生。患惱,應如是除。諸實。 云何徐、諸賢。猶如, 《阿練若比丘持』 不帶行身淨行。若慧者見設生。患惱:應當 [關]爾時律者會製子告。諸比丘。諮賢 ·弹行身淨行。若慧者見設生。恚惱!當.云何 污處,又不、穿者便裂取、之。如、是諸賢。 涕唾及餘不淨之所。桑汚。見已だ手執之 ·諸賢。猶,村外不,遠。有,深水池。養草所, 若有、人來熱極煩悶飢渴順乏。 但當念。彼日之淨行,若慧者見 時佛遊, 含椰國 在 或有:一人;口 或有,一人 勝林給 風熱所 雌當 我今 10

設生。患惱。應,如是除,諸賢。或有。一人 ,水,彼即長,能手膝拍,地以,口飲,水。彼即 、手以,葉取者。則**擾渾濁。**不、得,除|我熱極煩 所,逼彼作"是念"此四衢道牛跡少水"我若以 生"恚惱" 當"云何除" 諸賢。猶如傷道有"牛 身不淨行口不淨行心少有,淨。 若慧者見設 彼口不淨行,但當、念。彼身之淨行,若慧者見 "羹。恣意快洛除,熱煩悶飢渴頓乏, 悶飢渴順乏!我事可盡跪手膝拍,地以,口飲 跡水。若有,人來熱極煩悶飢渴頓乏。風熱 或有。一人,身不淨行口意不淨行。 若慧者見 諸賢。若慧者見設生。患惱,應,如、是除,諸賢 彼身不淨行口不淨行,但當,念,彼心少有淨 、除熱穩煩悶飢渴頓乏,如是諸賢。 人,身不弾行口不淨行心少有,彈。 莫,得,念, 。彼至,池已股 或有。一人,口不淨行身有。淨行, 莫,念 、衣置、岸。便入,池中,兩手 如是諸 或有. 披 得

轉遠而前村未、至。若有每人來住。一面,見,此 設生。患惱:當一云何除:諸賢。猶如,有,人遠涉。 或 於此病人,極有。哀愍慈念之心,如是諸賢。 食好膽視者。如是此人病必得,差。謂彼人 人,從,逈野中,將至。村邑,與西妙湯樂鋪養美 無,伴侶,後村轉遠而前村未,至。彼若得,侍 行人遠涉。 电長路 中道得 病。 長路,中道得,病。極困雪委頓獨無,伴侶,後村 合,此賢因。身不淨行口意不淨行。身壞命終 趣至,惡處,生,地獄中,若此賢得,善知識,者。 [作]是念] 此賢身不淨行口意不淨行。 《有》一人,身不淨行口意不淨行。 若慧者見 極困"委頓獨 莫

> 寶 意淨行。若慧者見設生。惠惱、 惱 П 捨 此賢,極有。哀愍慈念之心,若慧者見設生,患 身壤命終必至,善處,乃四生,天上,謂彼賢爲, 惱法者。因、此故說。尊者含梨子所說如,是。 生。患惱,應,如,是除, 諸賢。 我向所、說五除 常當、念。彼身之淨行口意淨行。若慧者見設 乏如,是諸賢或 有,一人,身淨行口意淨行。 岸。便入,池中,恣意快浴。 煩悶飢渴頓乏風熱所、逼彼至、池已脫、衣置, 淵平滿翠草被,岸華樹四周。若有,人來熱極 意淨行。如,是此賢 身不净 應,如是除, 諸實。或有,一人,身淨行口 猶,村外不,遠。有,好池水,既清且美。 行修 身淨行 因。身淨 拾口 除熱煩悶飢渴頓 當云何除。 行口 意淨行 意不得行 修

■水 喻經第五章■千一百 諸比丘聞已數喜奉行

抻 阿含經卷第五四七十四年初一日誦

中阿含經卷第六

(录)含梨子相應品器混尼師經第六四初一 **晉罽賓三歲瞿譽信伽提婆譯** Ø

哆園。爾時四種尼師比丘亦遊, 我聞如,是。 誦 事室.調笑憍憿躁擾喜忘。心如.糊猴.瞿尼師 比丘爲。少緣,故至。王舍城,是時尊者舍梨子 時佛遊王含城 王含城,在,無 在 竹林迦園

●(第子・党)七字・● ●(千・字)七字・● ●A.V.162. Āghātavinaya.業18.7,事業参照 āghata - paṭivinayā. ● - Arafīna. ● - → paṃsu-kūla. ●(也) - ● ● 第二首を●* ● 陳二 第二路長●四約二軒●四生三至●昭(水陰・党)六字 - ●四(千・・・字)五字 - ● 四(七 69.Gulissāni sutta. ●(初一日第) - ● ● - Gulissāni. O(初一 程會* **印** ····字)八字· も五輪機法~Pata 四(月)十人自仰長 - 口頭)—●如~M.)**一●** 美⊜* ®(初

詰責,此賢無事何爲,行,無事,所以者何。

此

賢無事行於無事。多行、憍惙!

及多言說。

|亦致。比丘訶數詰責。是故諸賢

於無事。

當學不憍傲及少言

無事,多行,憍傲,

多言說者。

則致 比丘河數

學:不憍慠及少言說:諸賢。若無事比斤行於

學不畜生論。諸賢。

無事比丘行於無事

當

數請責是故路賢。於無事多。畜生論。

無事比丘行。

於無事,當

若至,衆中,亦致,比丘訶

賢無事何爲,行。無事,所以者何。此賢無事行。於無事,多畜生論者。則致。比臣訶數詰責,此

無事。當、學、不畜生論。諸賢、學、不調笑,令、不躁擾。諸賢。

若無事比丘行於

無正 ●不"晚田。諸賢。若無事比丘行。於無事。早入 者何。 學,知,時及善時,也。不,早入,村而行,乞食,亦 及正智,也 是故諸賢。 訶敷詰責。 賞,學,正念及正智,也,諸賢。若無事比丘行。 進而反懈怠。 事, 所以者何。 行。於無事。當.學.精進而不。懈怠、諸賢。 無事比丘於無事。當.學.食知。止足。 諸賢。 無事比丘 無事 諸賢。 諸賢。 諸賢。 進而不。懈怠. 責.是故諸賢。 無事比丘 行。於無事。 致"比丘訶數詰實" 是故諸賢。 諸根。若至、衆中、亦致。 比丘訶敷詰責。 **贀。若無事比丘行。於無事,多不、護。諸根** 則致,比丘 訶敷 詰責, 事何爲、行,無事。 所以者何。此賢無事行,於 食、不、知、足者。 事。所以者何。 則致。比丘訶數語責。 諸賢。 智 無事比丘 此賢 無事 貪,餘多食,不,知,止足, 若至,衆中,亦 無事比 丘行於 無事比丘行。於無事。 多無 正 若至. 衆 無事比丘行於無事。 此賢 無事 若至。衆中,亦致。比 無事比丘行於無事。當學精 諸賢。 此賢無事行於無事多不護。 此賢無事行於無事。多不精 則致此丘訶數詰責,此賢無 行 ŢŢ 念,無.正智,者。 ŗþ 無事比丘行,於無事。 於無事 比丘行"於無事" 於無事 無事比丘行於無事。 此賢無事何爲、行, 亦致。比丘訶數語貴。 何爲,行" 無事" 此賢無事何為,行,無 多不精進 而懈怠者。 當 多無正 當、學、链、諸根。 學 當學,食知。止 無事比丘行 當學正念 頀 則致 比丘 丘訶 敷詰 謝 貪.餘多 念 所及 以 根 是故 當 者。 無 諸

數詰責。是故諸賢。無事比丘行、於無事。

當

行。調笑及於躁擾。 若至,衆中,亦致, 比丘詞

·無事,所以者何。此賢無事行,於無事。

客

擾者

丘

衆中,亦致。比丘訶數詰實;是故諸質。無事比無事行,於無事。多不,敬重,不,隨順觀,若至。

行於無事。當學。敬重,令,隨順觀。諸賢。無

學,敬重而隨順觀:諸賢。若無事比丘行,於無

|告:諸比丘:諸賢●無事比丘行|於無事|當

:賣;此賢無事何爲,行;無事;所以者何此賢;多不;敬重,不。隨順觀,者。則致。比丘訶數

堂。尊者含梨子遙見。瞿尼師來。已。

因 瞿尼

| 程尼師比丘於。王含城:所作已訖往:諧講

比丘

衆,俱中食已

後。因

小

事

故

集在

講

諸賢。若無事比丘行於無事。多行。調笑而躁事此丘行。於無事,當、學、不。調笑,而不,躁擾,

致,比丘訶數語責, 此賢無事何爲

行

亦致 色定,者。 比丘行。於無事。不、知答,息解脫離,色至。無 不 來問。息解脫離,色至,無色定一諸賢。 無事。當、學、共論。律阿毘曼。諸賢。 致 答。律何毘曇者。則致。 比丘訶數詰責, 及善時 行。於無事。當學,共論,息解離,色至。無色 於無事。不如答。律及阿毘曼、若至。衆中亦 無事何爲、行無事。 丘行·於無事。·當、學、共論。律阿毘曼。何以故 於無事。當學知此及善坐也。諸賢。無事比 阿毘曼諸賢。 諸賢。無事比丘行。於無事,時。 亦致。比丘訶數語責:是故諸賢。無事比丘 於無事。逼,長老坐,爲。小比丘訶。若至。衆中 無事何爲、行,無事,所以者何。此賢無事行。 為。小比丘訶: 者。則致。比丘訶數詰責。此賢 訶 是故諸賢。 請責 村邑 又復晚出。 知 以故。諸賢。無事比丘行於無事時。或 此比同數語實是故諸賢。無事比丘行於 滿滑。 、知。坐取善坐,也。不,逼,長老坐,爲,小比丘 答。怠解脫離。色至、無色定。若至、衆 比丘訶數詰責。 |無事。所以者何。此賢無事行。於無事 而 此賢無事何為,行無事 此 則致。比丘訶數語資: 此賢無事何 行。乞食 若無事比丘行"於無事"逼"長老坐 無事比丘行於無事。 諸賢。 若至。衆中,亦致。 比丘訶數詰責。 若無事比丘行於無事.不 叉晚出者。 無事比丘行於無事。 所以者何。此賢無事行。 是故諸賢。 早人"村邑,而行"乞食; 剕 或有來問 致此丘 當學知時 所 無事比 無事比丘 以者何。 此 訶 知 定 丘 賢 律

盡智通,何以故。諸賢。無事比丘行,於無事 丘行。於無事,尚學。如, 是法, 况復人間比丘 **尊者含梨子答曰。** 於無事,應學如是法,非謂人間比丘,耶 通,是時拿者大目犍連亦在,衆中, 賢。無事比丘行,於無事。當、學,共論。 漏盡智 通、若至。衆中,亦致。比丘訶數詰責、 何。此賢無事行於無事,而不知答,漏盡智 丘訶敷詰實,此賢無事何爲,行,無事,所以者 時。或有,來問。漏盡智通,諸賢。 若無事比丘 定 耶。如、是二傳更相稱設讚歎善哉。聞,所說 目•乾連白日。尊者含梨子 但無事比丘行。 "諸賢。無事比丘行」於無事,當學,共論,漏 ·於無事:當、學。 共論、息解脫離、色至,無色 "於無事,而不,知、答,灑盡智通,者。則致,比 算者大目*乾運。 是故諸 無事比 算者大

●糧尼師經第六章●千七百 護根 敬重 時亦善 說息 無調 食 知足 解 說 坐 笑 腀 精 不善 律 進 阿 Œ 生: 通 亦毘 念 論 智 然 曇 慠

已從、座起去

٠Ŀ (三) 中阿含含梨子相應品 梵志陀然經第 ●初一日誦

哆園 我 衣 (丘,於,王含城,受,夏坐,乾。 「含梨子在,含衞園,亦受,夏坐,是時有。」 ,聞如,是。一時佛遊, 王舍城,在,竹林●加蘭 林給孤獨闡, 。攝、衣持、鉢從,王含城,往。含衡國, 與,大比丘衆,俱●共●受。夏坐:爾時傳 彼 一比丘往:指奪者含梨子 。過三月,已補,治 住

> 城,身體康强安快無病。起居輕便氣力如、常。 耶。答曰。識之。復問。賢者:梵志陀然住。王舍

"數見,佛樂聞,法耶。答曰。 尊者舍梨子。 梵

志陀然住。王含城,身體康强安快無病。起居

復問。 梨子。 數見、佛盡樂問、法、復問。賢者。優婆塞衆優婆 聖體康强安快無病。起居輕便氣力如、常。欲 常。欲,數見,佛樂聞,法耶。答曰。如,是奪者舍 夏坐 坐。樂體康强安快無病。起居輕便氣力如常。 騰康强安快無病。起居輕便氣力如、常耶。答 夏坐。復問。賢者。世尊在,王舍城,受,夏坐,聖 尊者含梨子。我從,王含城,來在,王舍城,受, 賢者。從。何處,來於,何夏坐。 所 便氣力如,常。欲,數見,佛樂開,法耶、答曰。如, 夷衆住,王含城,身體康强安快無病。起居輕 曰。如、是尊者含梨子。世尊在。王含城,受。夏 學沙門梵志。在,王含城,受,夏坐,身體康强 快無病。起居輕便氣力如、常。 城、身體康强安快無病,起居輕便氣力如、常。 是尊者含梨子。優婆塞衆優婆夷衆住"王舍 聞法耶。 沙門梵志。在『王舎城』受』 夏坐』 身體康强安 欲,數見,佛盡樂聞,法。復問。賢者。 若干異學 名曰。陀然,是我昔日未,田家,友。 賢者 識 盡樂聞,法。復問。賢者。在"王舍城,有"一梵志! 安快無病。起居輕便氣力如、常。欲,數見、佛 稽首體足却坐,一面。 、聖體康强安快無病。起居輕便氣力如 比丘衆比丘尼衆在,王含城,受,夏坐; 賢者。比丘衆比丘尼衆在。王含城,受。 答日。 如是尊者含梨子。若干異 尊者含梨子問 彼 欲,數見,佛樂 一比丘答曰。 Ħ

四加關哆園,於,是奪者含梨子。 過夜平旦 梨子來,從四坐而起偏袒。著衣,又手。向,拿者 子曰。止止陀然。但心喜足。梵志陀然復再三 已。執、金澡四漢,請,拿者合梨子食、拿者含梨 梨子卽坐,其床,梵志陀然見,食者含梨子坐 將入。家中。爲敷。好床,諸四便令、坐。 尊者舍 此。於,是梵志陀然。敬心扶,抱拿者含梨子, "泉水邊,苦"治居民。 梵志陀然遙見, 尊者舍 衣持、鉢、入。王舍城、次行。乞食。乞食已竟往。 攝、衣持、鉢從。含衛國,往,詣王含城,住。竹林 含衡國;受夏坐:訖。過;三月,已補:治衣,竟。 梵志居士:欺:誑於王, 尊者舍梨子聞已。 於禁戒,彼依:傍於王、斯、雅梵志居士、依袖恃 者何。尊者含梨子。楚志陀然而不。精進 輕便氣力如,常。不,欲,見,佛不,樂 後生天而得。長壽,得,樂果沒故。 供,養父母,膽,觀妻子,供,給奴婢,當輸,王和, 當、知我今在、家以,家業,爲、事。我應,自安隱 犯"於禁戒"依"傍於王,斯,誑梵志居士"依"傍 心真足。是時梵志陀然問曰。含梨子,何故入, 請、食。算者含製子亦再三語曰。止止陀然。但 含梨子,讚曰。善來含梨子。 含梨子外不,來; 至梵志陀然家;是時梵志陀然從,其家,出。至 梨子告曰。陀然。我今問、汝、隨,所解,答。梵志 嗣:配諸天。祭:餟先祖,及布;施沙門梵志:爲: 梵志居士,欺:誑於王:梵志陀然答曰。含梨子 如、是家、而不、肯、食。答曰。陀然。汝不。精進 陀然於,意云何。 切事不,可,得题疑一向從、法。於、是尊者舍 若使有,人爲,父母,故而 **含梨子**。是 Ш 法所 以 ●(千··宇)六字**一●** vuṭṭho. ● 侍二传● 0(中間含)-の 加二海色 ♥~M.97.Dhānshjani sutta. ③(初一日話) • 6(但尼…党)七字-

0 加

풌

·膈傷業,不、作,惡業,者。彼便爲,父母之所,

日

爛正

此苦,耶。答曰。不也。陀然。族姓子可、得,如法 行作惡。云何陀然。彼人可、得、從、地獄卒、脫 何。我爲,王爲,天爲,先祖,爲,沙門梵志,故而 卒,而作。是語。獄卒。當,知莫,苦,治我,所以者

如業如功總得,錢財,

尊重奉敬孝:養父母

業如功德得,錢財。

拿重奉敬孝: 養父母,

||賴德業|不|作||惡業||陀然。 若族姓子如法

於

τþ

"生,地獄,已獄卒執捉楓苦治時"

、彼向, 獄

因。行惡,故身壞命終。 趣:至惡處,生, 地獄

王爲,天爲,先祖,爲,沙門梵志,故而行,作惡, 曰。不也。復問。陀然。於,意云何。若復有、人爲, 何陀然。彼人可,得,從,地獄卒,脫,此苦,耶 治我,所以者何。我爲。奴婢,故而行,作惡, 治時。彼向,獄本,而作,是語:獄卒當、知莫、苦。 惡處,生,地獄中,生,地獄, 已獄卒執捉極苦

굸 答

彼向。獄卒,而作,是語:獄卒當、知莫、苦,治我,

生地獄中

生地獄:已獄卒執捉極苦治時。

所以者何。

我爲,妻子,故而行,作惡,

云何陀 答曰。

婢,故而行,作惡,因,行惡,故身壞命終。趣,至 不也。復問。陀然、於、意云何。若復有、人爲,奴 然。彼人可、得、從。地獄卒、脫,此苦,耶。 復問。陀然。於、意云何。若復有、人爲,妻子,故

而行。作惡,因,行惡,故身壞命終。趣,至惡處

人可,得,從,地獄卒,脫,此苦,耶。

答曰。不也。

者何。我爲』父母,故而行,作惡,云何陀然。 獄卒.而作,是語,獄卒。當,知英,苦,治我,所以 獄中。生:地獄,已獄卒執捉極苦治時。彼向。

彼

惡

·因.行惡.故身壞命終。趣.至惡處.

生地

自歸,即者合

向,拿者含梨子,白日。含梨子。 沙門梵志,所,愛念,者。 業,者。彼便極為,沙門梵志之所,愛念,而作, 財,為,重供養沙門梵志,行,福德業,不,作,惡 錢財,拿工供養沙門梵志,行,福德業,不,作, 人極爲"奴婢,所"尊重,者。 其德日進終無,衰 所以者何。由,大家,故我得, 安隱,陀然。若有, 由,施主、故得、安隱快樂、陀然。若有、人極爲 是言,合,施主强健毒考無,弱。所以者何。 惡業,陀然。若族姓子如法如業如功德得,錢 退"陀然。 族姓子可 得, 如法如業如功德得. 尊重|而作"是言,願令"大家强健壽考無,窮。 如業如功德得,錢財。 行"福德業」不,作"惡業"陀然。 岩族姓子 如法 如業如功德得。錢財, 德日進終無義退。陀然。族姓子可, 得,如法 行,顧德業,不,作,惡業,者。彼便爲,奴婢之所。 快樂。陀然。若有、人極爲,妻子,所,尊重,者。其 **拿强健壽考無、窮。所以者何。我由、拿故安隱** 業者。彼便爲,妻子之所,奪重,而作,是言,願 財,愛,念妻子,供給膽視。行,關德業,不,作,惡 財,愛:念妻子,供給贈視。行:福德業,不,作。 陀然,族姓子可,得, 如法如業如功德得, 錢 爲,父母,所,愛念,者。其德日進終無,衰退; 者何。我由、汝故安隱快樂。 陀然。 若有,人極 惡業,陀然。若族姓子如法如業如功德得。錢 愛念,而作,是言。令,汝强健壽考無,窮。 ,是梵志陀然即從,*坐起偏袒;著衣;叉手 "我感,彼故而爲,放逸, 緊傷奴婢,給恤膽視。 愍:傷奴婢,給恤瞻視。 其德日進終無。衰退 我有,愛婦,名 大作,罪業,含 所 我 以 陀 貧 首禮,足却坐。一面,算者含梨子問曰。賢者從 欲,從,床起,便止,彼曰。梵志陀然。汝臥勿,起, 便欲,從,床而起,算者含聚子。見, 梵志陀然 者含梨子。過夜平旦著、衣持、鉢。 然今者疾病極困危篤。或能因、此而至,命終 快,氣力轉衰。所以者何。尊者含梨子。梵志陀 子。梵志陀然欲,數見,佛欲,數聞,法。但不。安 如、常、欲、數見、佛樂、聞法、耶。答曰。尊者舍梨 王含城。身體康强安快無病。 电居輕便氣力 家,友,耶。答曰。知也。復問。賢者。梵志陀然住 含城有"一梵志| 名曰"陀然" 是我昔日未出 從、王舍城、來遊、行王舍城、復問。賢者。知、王 何處,來何處遊行。比丘答曰。拿者含梨子。我 林中,於是彼一比丘往。指奪者含製子所,稽 王含城,出亦至:"南山,住,南山村北尸攝恕 往。指南山。住。南山村北尸攝恐林中,彼時有, 王含城,住經,數日,攝,衣持,鉢,從,王含城,出 法。糊:發渴仰,成:就數真,已。從、*坐起去遊 法 乃至命盡。於是尊者含梨子爲,姓志陀然,說 願尊者含梨子。受、我爲、佛優婆塞、終身自歸 梨子,我從「今日」自歸,於佛法及比丘衆, 所,歸佛汝應。自歸。 梵志陀然白曰。 尊者舍 梨子 梨子, 尊者含梨子答曰。陀然。汝莫,歸、我。 比丘,遊,王含城,住經,數日,攝,衣持,鉢。從 然家:梵志陀然遙見,算者含梨子來;見已 |出。至,王含城|住,竹林@加鹏哆園,於,是拿 者含聚子聞,是語,已。即攝,衣持,鉢從,南 勸。發渴仰,成,就歉喜。無量方便。爲、彼說 。我從,今日,始拾,端正婦。

緊索繩,而纏,絡頭,但生,極苦。 我今頭痛亦 婵 子。猶如,力士以,利刀,刺,頭但生,極苦。我今 飲食不、進。 少疾苦轉損不、至、增耶。陀然答曰。所患至困 其床,坐已問曰。陀然、所患今者何似。飲食多 伹 尊者含梨子。猶,兩力士捉,一贏人,在,火上,炙 破於牛腹,但生,極苦。 復如、是。尊者含製子。猾、屠、牛兒、而以、利刀、 然答曰。四王天勝。復問。陀然。四王天三十三 畜生餓鬼何者爲,勝。陀然答曰。餓鬼勝也。復 生何者爲、勝。陀然答曰畜生勝也。復問。陀然。 汝。隨,所解,答。梵志陀然。於,意云何。 亦復如,是。尊者含梨子告曰。陀然。我今問, 陀然。三十三天。如摩天何者爲,勝。 天何者爲,勝。陀然答曰。三十三天勝。復問。 爲、勝也。復問。陀然。人四王天何者爲、勝。 問。陀然。餓鬼比、人。何者爲、勝。陀然答曰。人 陀然。*兜率陀天 化樂天何者爲、勝。 天何者爲,勝。陀然答曰。*兜率陀天勝。復問。 見 他化樂天梵天何者爲,勝。陀然答曰。梵天最 者爲,勝。陀然答曰。他化樂天勝。復問。陀然。 Н 口。*燎摩天勝。復問。陀然。*燎摩天 ®兜率陀 族姓女。修習多修習。 有 痛亦復如、是。尊者含梨子。猶如,力士以。 |生,極苦、我今身痛寒體生、苦。 梵天最勝 【如來無所著等正覺說』四梵室: 謂族姓男 。化樂天勝。復問。陀然。化樂天他化樂天何 _餘床_我自別坐。於,是奪者舍梨子卽 疾苦但增而不,覺損。 。尊者含梨子告曰。陀然。世尊知 我今腹痛亦復如、是。 、欲拾,欲念。 但增不減 尊者含梨 。地獄畜 陀然答 陀然答 身壞命 阳 間 中. 間

等正覺說。四梵室,謂族姓男族姓女。修習多 比丘。 習四梵室:斷、欲捨。欲念。 身壤命終生。梵天 從、*坐起去。算者含梨子。從,王含城,出未、 是算者含梨子教; 化陀然。 修習。斷、欲捨,欲念。身壤命終生,梵天中,於、 無恙無諍。極廣甚大無量善修。 遏; 備一切世 方四難上下背周一切,心與、慈俱無結無怨 心與、慈俱濕,滿一方,成就遊。 終生,梵天中,云何爲。 子。往,詣佛所,稽首禮,足却坐:一面。 梨子比丘数:化梵志陀然。 明達慧辯才慧。含梨子比丘成。就實慧。 世尊遙見。尊者含梨子來,告,諸比丘,含梨子 至,竹林*加繭哆園,於,其中間,梵志陀然。修, 無患無諍。極廣甚大無量善修。逼:滿一切世 曰。世尊。彼諸梵志長夜愛,著梵天。 티 若復上化者。速知,法如,法。於,是尊者含梨 ●梵志陀然經第七章 e====== 天。究。竟梵天。 是尊。梵天。 實有,梵天。爲,我 法。若上化者。 梵天"是故世尊我如、是應。 含梨子及無量百千衆。聞補所說: 成就遊。 ,成就遊。如、是悲喜心與、捨俱。 無結無怨 是時世尊無量大衆前後圍繞而爲說法。 含梨子。 **聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要慧** 是謂陀然世尊知見如來無所著 汝何以不敢,梵志陀然過梵天 速知、法如、法。 尊者含梨 子白 饵 陀然。多聞鷗弟子。 爲說, 梵天法,已 爲說,处天法 佛說如是。拿者 如是二三四 数喜奉行 世拿告 樂於梵 此舍 來

(云)6中阿含含梨子相應品 9数化病經 第

訊佛,已。 無病。起居輕便氣力如常耶。汝既爲我問是 孤獨稽"首佛足 問訊世尊。 獨園,爾時0長者給孤獨疾病危篤。 找 孤獨稽:首尊者含梨子足|問:訊尊者] 樂體康 起居輕便氣力如、常不。作,如、是語。 長者給 禮,彼足,已問,訊奪者,聖體康强安快無病。 起居輕便氣力如,常耶。 禮,世尊足,問,訊世奪] 者給孤獨告。一使人,汝往。指佛,爲,我稽首。 含梨子。長者給孤獨疾病極困今至,危篤。長 **强安快無病。** 無病。 三匝而去。往:指奪者舍梨子所,稽首體,足却 是使人聞,佛所說,善受善持。稽,首佛足,饒 修羅捷B塔恐羅利及餘種種身安隱快樂,於, 日。令,長者給孤獨安隱快樂,令,天及人阿曰 起居輕便氣力如,常耶。 穃 稽首禮,足却住,一面,自曰。世尊。長者給孤獨 於是使人受長者給孤獨教已。往詣佛所 含梨子。爲《慈愍》故。頗往,至長者給孤獨家。 Ž, 者給孤獨至心欲,見,尊者含梨子,然體至羸 首尊者含聚子足,問;訊尊者, 聖體康强安快 坐:一面,白曰。尊者含梨子。長者給孤獨 獨至心欲。見。尊者含梨子, 閉 ·首佛足·問·訊世尊。 聖體康强安快無病。 者給孤獨疾病極困今至。危篤。 長者給 可來點 無力可,來,指拿者含梨子所。善哉拿者 如 是 起居輕便氣力如,常不。拿者含梨子。 往非詣尊者含製子所。爲、我稽首 尊者含梨子 睛 起居輕便氣力如常不。 佛遊 含循國 **學體康强安快無病** 作。如、是語。是者給 爾時世尊告。使 善哉拿者含梨 **聖體**康强安快 然體至贏乏。 Æ. 勝林給孤 於是長 貧者 子 孤

돗

故

身壞命終趣。

至 一惡處

生

地獄中,

須陀洹:長者。莫、怖。長者。

莫怖

所以者何。

緊

阿那含果。長者本已得,須陀酒,長者。莫,怖

者因,正脱,故或滅,苦痛,生,極快樂,因,正

脫

生. 地獄中,長者無,有,邪脫,唯

有正脫。

故或得斯陀含果或阿那含果,長者本已得

愚癡凡夫因"邪脫,故。身壞命終趣;至惡處, 陀润。長者。莫怖。長者。莫怖。所以者何。 或得"斯陀含果或阿那含果" 長者本巳得.須 因,正解,故或滅,苦痛,生,極快樂,因,正解,故 地獄中,長者無,有,邪解,唯有。正解,長者 廢凡夫因:邪解,故。身壞命終趣;至惡處,生!

若

長者。莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因。慳貪

痡

聞

不

"多聞,唯有"多聞"長者因"多聞,故或滅"苦

。身壞命終趣。至惡處,生。地獄中。長者無

生,極快樂。 因,多聞,故或得,斯陀含果或

長者。莫怖。所以者何。若愚癡凡夫因、不。多

阿那含果。長者本已得。須陀酒、長者、莫怖

,有.惡戒,唯有.善戒,長者因.善戒,故或滅,苦

|生.極快樂。因a 善戒,故或得,斯陀含果或

身壤命終趣,至惡處,生,地獄中。

英怖。

。所以者何。若愚癡凡夫因。惡戒,故。

信,唯有,上信。 長者。 趣至惡處,生,地獄中。

痛

即爲,彼故默然而受。於,是使人知,尊者含梨

默然受已

即從「坐起稽首作」體繞三匝

去。尊者含梨子過夜平旦著,衣持,鉢。

爲慈愍

故

往。指長者給孤獨家。尊者含類子

所以者何。者愚癡凡夫成:就不信。身壞命終 那合果,長者本已得類陀酒,長者。莫、怖。長 生極快樂。 因:上信:故或得:斯陀 含果或阿 梨子即坐,其床,坐已問曰。長者所,惠今復何 起。長者。莫、起。更有,餘床,我自別坐。拿者舍 梨子來。見已便欲從,床而起。 尊者含梨子。 **詣長者給孤獨家。長者給孤獨遙見。尊者舍** 因。上信,故或滅。苦痛 長者今日無有示 長者無 長者答 或得"斯陀含果或阿那含果" 長者本已得 須 斯陀含果或阿那含果。 長者本已得須陀洹! 中。 長者 無、有。邪見、唯有。正見、 長者因。正 陀洹、長者莫、怖。長者莫、怖。所以者何。若愚 正志,故 或滅,苦 痛,生,極 快樂。因,正志,故 獄中。 長者無、有、邪志、唯 有。正志: 長者因: 凡夫因。邪志,故。身壞命終趣。至惡處,生,地 長者。莫、怖。長者。莫、怖。 所以者何。 見,故或滅。苦痛,生。極快樂,因,正見,故或得。 夫因" 邪見,故。身壤命終趣;至惡處,生,地獄 者。莫、怖。長者。莫、怖。所以者何。 含 果或阿那含果,長者本已得,須陀洹; 或滅,苦痛,生,極快樂。因,善慧,故或得,斯陀 長者無有。惡慧,唯有。善慧。 長者因,善慧,故 若愚癡凡 . 若愚癡 長

損。尊者含梨子告曰。長者。炎怖。長者。莫怖 日。所、患至困飲食不、進。疾苦但增而不、覺。 似。飲食多少。疾苦轉損不、至、增耶。

見,彼長者欲,從,床起,便止,彼曰。長者。莫,

長者復答、我曰。有。若干姓異名族。 乎。有,釋種子,拾,釋宗族,剃,除發髮,著,袈裟 ,佛何名爲,佛。時彼長者而答,我曰。 會開,佛名,聞已擧身毛堅。即復問曰。長者說 施"明賞,飯"佛及比丘衆", 尊者含梨子。 我未 大臣,爲,作,齋會,施,設大施,耶。 時彼長者而 變,著"袈裟衣"至信捨家無家從,佛學 爲,佛。我復問曰。長者說, 衣。至信拾家無家學道。得,無上等正覺,是名 不,請,國王,及呼,大臣、但爲,齊會,施,設大 答,我曰吾無,婚姻事,亦不,迎,婦不、爲,節會; 爲,婚姻事,爲,迎婦節會。 爲。淸,國王,爲,呼, 大施,耶。尊者含梨子我既念已便問。長者,汝 會「爲請。國王,爲、呼,大臣,爲、作。齊會,施。設 便作。是念,今此長者爲,婚姻事,爲,迎婦節 數。置高座,無量嚴飾。尊者含梨子。我既見已 教共設。廚客。供,辦餚饌種種腆美,長者躬自 兒孫奴使眷屬,汝等早起當,共嚴辦,彼各受, 飯,佛及比丘衆。時彼長者過,夜向、曉。教,動 至"干含城,寄,宿一長者家" 時彼長者明當。 復如,故。尊者含梨子。我往昔時少有,所爲, 痛即滅生。極快樂。尊者含梨子。我今病差平 法共奇甚特。尊者含梨子。我聞。教化病法一苦 起坐。數,拿者含梨子,曰。善哉善哉。爲,病說, 陀润,於、是長者病即得、差。平復如、故。從、臥 或得:斯陀含果或阿那含果;長者本已得;須 因。正智,故或滅,苦痛,生。極快樂,因。正智,故 ,生,地獄中,長者無,有,邪智,唯有,正智,長者 若愚癡凡夫因: "邪智,故。身壤命終趣,至惡處 衆何名爲衆。 君不,聞 道。 是 彼

名爲 ス不、今、有·礙。一直後夜若客使、出亦不.作 含梨子我作,是念,若速曉者疾往見,佛 此王含城竹林。加蘭哆園,欲、往隨、意。 拿者 我欲。往見,時彼長者復答。我曰。世傳今在 我即復問,彼長者,曰。世尊於今為,在。何處 念。長者。我本昔時往,指尊者大目《乾蓮所》 誑 從,王含城,至,竹林*加蘭哆園,光明普照。來 令,人非人來**獨**,嬈我。 還。暗。拿著含梨子。我便恐怖舉身毛竪。莫 礙。尊者含梨子。出,城息門,出,外不,久。 明滅 者何。城息門中有。二直士,一直初夜外客使 尊者含梨子。我復作"是念,夜尚未、曉。 所以 時城息門中有。二直士。一直初夜外客使。入 畫明想。便從,長者家, 出往, 至城息門。 含梨子。我時至心欲,往見,佛。即於,其夜,生 說法。勸:發渴仰,成:就歡喜,已賜,三自歸,見 說法。勸,發渴仰,成"就歡喜"無量方便爲,我 稽首禮,足却坐。一面。尊者大目*乾連爲,我 不、今、有、礙。一直後夜岩客使、出亦不、作、 終生。四9天王天,住。此城息門中,長者速去。 授"五戒"長者。我因三歸受"持五戒"身壞命 者速去。去實勝、住。 本前世是 、我言。長者、莫、怖。長者。莫、怖 得馬 百臣 佛及衆吾之所精。 汝朋友名。●密器 女 時城息門而有。一天。 彼天糊,我而說,頌 百篇珍寶 **拿者含梨子** 年少極相愛 。所以者何。 礙 是 日 接

如处志减度

以不。染於

捨離 一切順

逮得 至

安

世

拿寐安隱

德。法及比丘衆亦奪肺德。所以者何。乃至於 實勝,住。尊者含梨子。我復作,是念, 金山,相好具足威神巍巍。諸根寂定無,有,敵 見,佛。端正姝好猶,星中月,光會權暐摩晃若。 天說、頌巳而復勸曰。長者速去。長者速去。去 礙。成,就調御,息心靜默見已數喜前詣,佛所, 室,用。露地經行而待,於我,拿者舍梨子我遙 至竹林加蘭哆園,爾時世尊夜其向,且從,龍 天亦欲,使,見。尊者含梨子。我因,此光明, 往. 、足作、禮隨、佛經行。以,長者法, 説、頌問訊 往詣 往詣 轉輪 女 百 佛佛 王所敬 佛一步 步 Œ. **電玉女實第** 不,當,十. 不當十六分 至竟脱快 六分 嚴 佛尊祐

說, 戒說, 生天法。 錄, 皆欲, 爲, 災患, 生死爲, 穢。稱,敷無欲,爲。妙道品白淨,世傳爲、我說 如諸佛法,先說,端正法,聞者歡悅。 量方便爲、我說法。勸、發渴仰,成,就歡喜,已。 面。世傳爲、我說法、勸,發渴仰,成,就數喜,無 結8加趺坐。尊者含梨子。我禮,佛足,却坐。 於是世傳即便往,至經行道頭,數,尼師會擅 如、是法,已。佛知,我有, 歉喜心具足心柔軟 飹 |有,力堪,受,正法,謂如,諸佛所說正要。 堪耐心昇上心一向心無疑心無蓋心,有, 心除 為,我說,苦學智斌道,拿者含梨子 無煩熱 自樂數 喜 , 謂說,施 假隱欲耶 世 ŧр

往詣

佛一步

百最

上

金銀鞍勒被不當十六分,

非

當十

孙

、已便作。是念。唯此處好可,

立,房舍,施,佛

孤獨 及比丘衆,唯願世尊。受、我爲,優婆塞,從,今 從、*坐起爲、佛作、禮。世尊。我今自歸,於佛法 淨法, 斷疑度,感更無,餘奪,不,復從,他。 智滅道, 尊者含梨子。我已 見,法得,法覺 **夏坐,及比丘衆。時佛問,我。汝名,何等,** 叉手白曰。世母願受,我請,於,含衞國,而受, 日,始終身自歸乃至命盡。尊者含梨子。 有。猶豫,已住。果證,於。世尊法,得。無所畏,即 染爲,色。 於 時世 拿即差。拿者舍梨子,造。拿者舍梨子,衞國,可、得,住止,唯願世奪。差。一四佐助至 可、得、往來,可、得,住止,我復白日。唯然世尊。 世尊而告,我曰。長者當,知。若有,房舍,比丘 我供,給請孤獨者,是故含衞國人呼,我爲,給 國人呼、汝云何。我即答曰。我名画須達哆,以 國。不、入,含衛城,亦不、歸、家。 便於,城外, 令,見佐助,我於,爾時,聞,佛所說,善受善持。 我當,如,是爲起,房舍,比丘可,得,往來,於,含 舍,未。我復答曰。含衞國中無,有。房舍! 見,童子勝聞往來極好。畫不,喧鬧, 可,立:房舍,施,佛及宋, 尊者含梨子。我時唯 則寂靜。無有,蚊虻,亦無,蠅蚤,不、寒不、熱 遍行,地。爲,於,何處,往來極好。畫不:喧鬧, 城, 所作已訖。與,尊者含梨子,俱往; 至 卽 帮。無,有,蚁虻,亦無,蠅蚤,不、寒不,熱。我見 **坐** 從、坐起爲、佛作、禮繞三匝而去。 中,見,四 爾時世尊。復問、我曰。含衞國中有,房 我亦如,是。即於,坐中,見,四學諦苦* 聖稀苦*智滅道 **豬如**白 於王 夜則寂 [素易 含衞 我即 爾時 含 夜 Ē W

●加二加包 ●培二語員 ② ~Sodatia. ●密二家員 (● 佐二人**®**● =柱色 ○乾二姓鲁*

含梨子。

我今無,病極得,安隱,

願尊者含梨

作。是念「當取」何藏,不、大不、小。可,此餘處持 已自決。斷價數,但當、取、錢。拿者含梨子。我 事,時含衞國大決斷人語,童子勝,曰。童子。 子。我與,童子,或言,斷,價或言,不,斷。 大共會 童子。今已決:斷價數,但當,取,發。章者含梨 語、我曰。吾不、實、園。至:億億布滿,我卽白曰 ,寶,此園,持與,我耶。 爾時童子 亦復再三而 不、還、家。便先往、指童子勝所,白日。童子。可, 及來、舞者含聚子。 者當、知、吾不、實、園。如、是再三白日。童子。可 賣,此園,持與,我耶。爾時童子便語、我曰。 長 布滿。時童子勝便語、我日。長者。 若悔、錢 人。含衡國一選、家取、錢。以、象馬車、舉負聲 。出,億億,布、地少處未、逼,拿者含獎子。我 我於 爾時 ,入,含衞國 竟

訜

●教化病經第八章●三千八百 ●坐起去。是時世算無量大衆前後圍繞而爲 是長者知,尊者含梨子默然受,已。即從,0坐 丘為,長者給孤獨,十種廣說來。佛說如、是。 所以者何。我所,略說,四種須陀洹。含梨子比 說法。世尊遙見。 拿者含梨子來,告,諸比丘, 消,手自斟酌令、得、充满,食訖學、器行、澡水 彼諸比丘聞:佛所說:歉喜奉行 要慧明達慧辯才慧。含梨子比丘成,就實慧。 含梨子比丘聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出 方便爲,彼說法,勸,發潟仰,成,就數事,已從, 梨子爲、彼說、法。勸,發渴仰,成。 就數喜,無量 竟"敷"一小床,別坐聽,法。 長者坐已。算者舍 起自行,操水,以。極美淨妙種種豐饒食噉含 子 。於、此飯食。時尊者含梨子默然受、請、 於

中 阿含經卷第六 6八千九年8初一 田舗

自 Ĥ

思:念當取,何藏,不、大不、小。可,此餘處持 相歸。園地還,吾。我語,童子,實不,悔也。但 ēb

中 阿 含經卷第七

日舗 (忌)含梨子相應品@大拘絺羅經第九 @初 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

者含梨子。 我為,慈愍,故即以,此處,與,童子

處。也。否於。此處,造,立門屋,施。佛及衆,拿

勝, 尊者舍梨子。 我即於"此夏"起"十六大屋

梨子說,教化病法,甚奇甚特。我聞,此教化病

,已。極重疾苦卽得,除愈,生,極快樂,

算者

六十拘絺,拿者含梨子時見佐助。 然尊者含

童子勝便語、我曰。長者且止。莫復出、錢布。 今寧可,卽於此處,造立門屋,施,佛及衆。時 以者何。乃令,長者施,設大施,輕、財乃爾。 吾 大德前法及比丘米亦必大尊。有一大德前所 來滿,耳。時童子勝便作,是念。佛必大尊。有。

此

四多園. 坐,起。至,拿者學大拘絲羅所,共相問訊却坐 我開如、是。一時佛遊, 王舍城,在,竹林8加 者含梨子 .有。所問,聽。我問,耶。拿者大拘絺羅答曰。 拿 面 算者含梨子語,算者大拘絺羅。 爾時拿者舍梨子則於, 晡時,從, 雪燕 。欲、問便問、我、聞已當、思。 拿者含 我欲

梨子問! 大拘絺羅。頒更有、事因,此事,比丘成,就見 子數已數喜奉行。拿者含製子復問日 見於、法得,不壞淨、入。正法,耶。答曰。有也。 稀羅。頗更有,事因,此事。 比丘成,就見,得,正 得,不壞淨;入, 正法中, 尊者舍梨子聞已歎 根,尊者含梨子。若有,比丘,如、是知,不善及 善。口意惡行不善。是謂知。不善,云何知,不 三者意思食。四者識食。是謂、知,食如真。云 與,謂有,四食,一者搏食蟲細。二者更樂食。 有也。尊者含梨子。謂有,比丘,知,食如眞,知 得,正見,於,法得,不壞爭,入,正法,耶。答曰: 已數日。善哉善哉。賢者大拘稀羅。尊者含型 善知,善根,者。是謂,比丘成;就見,得,正見; 云何知,善根,謂無貪善根。無患無癡善根。是 知、善。謂身妙行善。口意妙行善。是謂、知善。 **尊者含梨子。謂有,比丘,知,善知,善根, 云何** 已數喜奉行。算者含梨子復問曰。 賢者大拘 曰。善哉善哉。賢者大拘稀羅。尊者含梨子敷 不善根,者。是謂,比丘成,就見,得,正見,於、法 善根,謂貪不善根悲癡不善根。是謂、知。不善 不善,知,不善根,云何知, 不善,謂身惡行不 法,耶。答曰。有也。拿者含梨子。謂有。比丘, 比丘成;就見,得,正見,於,法得,不壞淨 *習如異,云何知。食滅如異,謂愛滅食便滅 食四智,知。食滅,知。食滅道如其,云何知。食如 .知.食*智如真。謂因、愛便有、食是謂、知,食 、法得"不壞淨,入,正法中" 拿者含製子聞 、知、善根、律者含梨子。若有。比丘,如、是知 Ħ 賢者大拘稀羅。 題有。事 因 大正 此 事

□粉松二粉末⊜ ●坐二座母母 ●坐二座母 9(数化…竟)七字一号 ●(三干…字)八字一号 ●(八干…字)八字一〇 ●(初一〇本品中經末題下母母 6~A.IX. 13, A.IV. 174.其他,●(初一日語)一号® 加二連合 ① 多二多母母 無二百〇四~近紅流 ① 有二集合金*

是謂,知, 謂,比丘成:就見,得,正見,於,法得,不壞淨, 道如真。你著含梨子。 如眞,知,食習,知,食滅,知,食滅道如眞,者。是 《支擊道。正見乃至正定爲八、是謂,知。食滅 食波 如質 云何知。食滅道如眞。 若有,比丘,如,是知,食

尊者含梨子復問曰。賢者大拘締羅。頗更有 賢者大拘稀羅。尊者含梨子歎已數喜奉行。 入,正法中,算者含梨子閉已數曰。善哉善哉

謂有。比丘,知,漏如其,知。漏*智;知,漏滅,知。 不壞淨;入,正法,耶。答曰。有也。尊者含糳子。 事因"此事",比丘成; 就見,得"正見,於,法得"

*習如真。 漏有漏無明漏。是謂、知。漏如異。云何知漏 漏滅道如真。云何知漏如真。 調有,三漏 謂因。無明,便有湯。是謂、知漏習 欲

道如真。尊者含梨子。 若有,比丘,如,是知,漏 支擊道。正見乃至正定爲,八。是謂,知。 漏滅 如真,云何知。漏滅如真,謂無明滅漏便滅。是 知漏滅如其。 云何知"漏滅道如眞"調入 死也。此說、死前說、老。是名,老死,是謂、知。

尊者含梨子復問曰。賢者大拘豨羅。 頗更有, 賢者人拘締羅。尊者含梨子數已數喜奉行。 謂,比丘成;就見,得,正見, 於,法得, 不壞淨, 入,正法中,算者含梨子聞已數曰。善哉善哉。 ,知,漏智,知,漏滅,知,漏滅道如眞,者。是 乃至正定爲八是謂、知,老死滅道如眞, 拿者 眞。云何知。老死滅道如眞,謂八支聖道正見 滅如真。謂生滅老死便滅。是謂,知。老死滅如 老死如真。云何知。老死*智如真。謂因、生便 有"老死"是謂"知"老死"習如眞"云何知"老死

死苦。怨情會苦。愛別離苦。所求不得苦。略五 滅道如巢。云何知。苦如巢。謂生苦老苦病苦 有比丘 壞淨,入,正法,耶。答曰。有也。 尊者舍梨子。謂 事因。此事,比丘成。就見、得。正見,於、法得。不 陰苦。是謂、知,苦如輿。云何知,苦,習如輿 知』苦如真,知。苦習,知。苦滅, 一种潜

法中。算者含梨子聞已數曰。善哉善哉。

比丘成:就見,得,正見,於,法得,

不壞淨人,正

死智,知,老死滅。知,老死滅道如眞,者。是謂, 舍梨子"若有,比丘,如,是知,老死如真。知。老

大拘稀羅。

尊者舍梨子薂已歡喜奉行。

算者 資者 終無常死喪散滅。壽盡破壞命根閉塞。是名, 盛壯日衰身曲脚戾體重氣上。柱、杖而行。肌 老也。云何知,死,謂彼衆生彼彼衆生種類。命 縮皮緩皺如,麻子,諸根毀熟顏色醜惡是名, 死滅道如真。云何知老。謂彼老耄頭白齒落 "正法,耶。答曰。有也。尊者含梨子。謂有』比丘, 死知,老死如真。知,老死*習,知,老死滅,知,老 拘絺羅。尊者含梨子歎已數專奉行。尊者含 謂因 事。比丘成,就見,得。正見,於、法得,不壞淨;人 梨子復問曰。賢者大拘豨羅。頗更有,事因,此 中。拿者含梨子聞已凝日。善哉善哉。賢者大 丘成,就見,得。正見,於,法得,不壞淨,入,正 苦*習,知,苦滅,知。苦滅道如具,者。是謂,此 尊者含梨子。若有,比丘,如、是知, 苦如真,知 正見乃至正定爲八。是謂、知。苦滅道如眞。 苦滅如其。云何知。苦滅道如其。謂八支聖道 何 知,苦減如眞。謂老死滅苦便滅。 老死 便有苦。 是謂 知,苦*習如眞 。是謂 匆 法 굸

得 如是知有 謂、知,有滅道如眞,尊者含梨子。 若有,比丘 道 滅道如眞。謂《支聖道正見乃至正定爲、《。是 受滅有便滅。是謂、知,有滅如眞。 答曰。有也、尊者含製子。謂有。比丘,知。有如 \有是謂、知,有*習如真:云何知,有滅如異,謂 .知:有如翼:云何知:有*習如翼:謂因,受便有 知。有如異謂有三有,欲有色有無色有是謂 真。知。有*智,知,有滅,知,有滅道如真。 成:就見,得,正見,於法得,不壞淨,入,正法,耶 問曰。賢者大拘絺羅頗更有,事因,此事,比丘 尊者舍 梨子歎已歎喜奉行。尊者含梨子復 含梨子聞已數曰。善战善哉。賢者大拘稀羅。 見得。正見,於、法得。不壞淨,入,正法中。拿者 梨子。若有,比丘,如,是知,生如真。 知,生*智 乃至正定爲、八是謂、知,生滅道如其,尊者舍 如真。云何知,生滅道如真,謂八支聖道正見 知,生滅,知,生滅道如其,者。 是謂,比丘成;就 知"生滅如真"謂有滅生便滅"是謂」知" 生滅 謂因,有便有,生。是謂,知,生*習如異。云何 命根。 是謂、知,生如真,云何知,生*習如真。 類。生則生。出則出。成則成。與10起至陰,已得 如真。云何知,生如真,謂彼衆生彼彼衆生種 丘 此事,比丘皮:就見,得,正見,於、法得,不壞淨, 入,正法,耶。答曰。有也。算者含聚子。謂有,比 含梨子復問日。質者大拘締羅。 如真,者。是謂,比丘成,就見,得,正見,於,法 不壞淨,人, 正法中, 拿者含梨子聞已獻 |知"生如其"知"生"習"知" 生滅|知"生滅道 如真。知和"習」知。有滅、知。有滅 頗 云何 (更有,事) 知有 云何

比丘成:就見,得,正見,於,法得,不壞淨,入,正 知,愛"智,知,愛滅,知,愛滅道如具,者。是謂, 聖道正見乃至正定為,八。是謂,知,愛滅道如

·知·愛滅如眞。 云何知·愛滅道如眞。謂〈支

習如真,云何知,愛滅如真,謂覺滅變便滅。是

知愛*習如眞。謂因、覺便有、愛。是謂、知,愛 三愛,欲愛色愛無色愛是謂、知,愛如奧,云何 愛滅

含梨子。謂有。比丘。知,愛如異,知,愛*習,知

| 知,愛滅道如眞,云何知,愛如眞,謂有,

法得,不壞淨,入,正法,耶。答曰。

有也。每者

喜奉行。尊者含梨子復問曰。賢者大拘絺羅。 战善哉。賢者大拘絺羅。 尊者含梨子斯已歡

颇更有,事因。此事。比丘成。就見,得。正見,於

是知,受如異。知,受習,知,受滅,知,受滅道如 知。受滅道如真。尊者含梨子。若有。比丘

如

如異。謂八支聖道正見乃至正定爲、八。是謂、 受便滅。是謂、知,受滅如眞, 云何知,受滅道 謂、知,受"智如眞" 云何知:受滅如眞,謂愛滅 如真、云何知。受*智如真、謂因、愛便有、受。是 謂有"四受"欲受戒受見受我受。

是謂、知,受

尊者含梨子"謂有" 比丘|知:受如真"

知,受*

如受滅,知,受滅道如眞。云何知,受如眞,

稀羅。頗更有,事因,此事。 比丘成,就見,得,正

|於、法得。不壞淨,入,正法,耶。答曰。 有也。

一款喜奉行。尊者舍梨子復問曰。

善哉善哉。賢者大拘綿

羅

尊者含梨子歎

賢者大拘

不壞淨,入,正法中,尊者含黎子聞已數曰。善 真者。是謂,比丘成;就見,得,正見,於,法得,

調

學道正見乃至正定爲人。是謂,知,更樂滅道 "更樂滅如冀,云何知,更樂滅道如異,謂八支 六處,便有,更樂,是謂,知,更樂*習如真:云何 謂 坡淨,入,正法,耶。答曰。 眞 如具,愈者含梨子。若有。比丘,如是知。 更 知,更樂滅如真,謂六處滅更樂便滅。是謂,知 有。三更樂樂更樂苦更樂不苦不樂更樂。是 滅 有,比丘:知,更樂如異。 事因"此事"比丘成"就見"得"正見"於"法得"不 **尊者含梨子復問曰。賢者大拘絺羅。颇更有**5 賢者大拘絺羅。尊者含梨子歎已歡喜奉行。 如真,算者含製子。 若有,比丘,如,是知,覺如 支聖道正見乃至正定爲八。是謂、知覺滅道 謂,知,覺滅如真。云何知, 覺滅道如真。 謂八 覺不苦不樂覺。是謂、知:覺如眞。云何知:覺* 净,入,正法,耶。答曰·有也。尊者含梨子。謂有: 大拘絺羅。算者含梨子數已歡喜奉行。 入,正法中,算者含梨子聞已數曰,善哉善哉 如真。云何知。覺滅如真:謂更樂滅覺便滅。是 習如其。謂因。更樂,便有、覺。 是謂,知,覺*習 道如其。云何知。覺如其,謂有。三覺,樂覺苦 比丘,知,覺如真, 此事。比丘成:就見,得,正見,於, 含梨子復問曰,賢者大拘稀雜。頗更有,事因 法 ·知·更樂如眞:云何知·更樂*習如眞:謂 |知:更樂滅道如眞。云何知。更樂如眞。 中,拿者含梨子聞已数曰。善故善哉 知,覺,智,知,覺滅,知,覺滅道如真,者。是 比丘成,就見,得,正見,於,法得,不壞淨 知:覺*習:知:覺滅:知:覺滅 有也。算者含製子。謂 知,更樂 *習,知,更樂 法得 不壞 拿者 賢者 凶 樂 謂

色前說、名。是爲,名色,是謂、知,名色如其,云 知 何 名。云何知,色"謂四大及四大造爲,色。此說 名色滅道如此,云何知名。 中,算者含梨子聞已數曰。善哉善哉。賢者大 *智,知:六處滅,知:六處滅道如眞;者。是謂,比 子。若有,比丘,如、是知,六處如真, 謂,知:六處"智如異"云何知:六處滅如異,謂 裁善哉。 丘,知:名色如真 入"正法,耶。答曰。有也。尊者含梨子。謂有,比 梨子復問曰。實者大拘稀羅。頗更有,事因, 拘絺羅。尊者含梨子獻已數喜奉行。 丘成。就見,得。正見,於、法得。不壞淨,入,正法 定爲、八。是謂、知,六處滅道如眞, 知:六處滅道如真, 名色滅六處便滅。是謂、知、六處滅如眞、云何 何知:六處"習如其,謂因,名色,便有,六處,是 謂眼處耳鼻舌身意處。是謂、知,六處如真。云 六處滅。知,六處滅道如真。云何知。大處如真 梨子。謂有。比丘、知、六處如真、知天處*智,知 法得。不壞淨人。正法,耶答曰。有也。食者舍 類更有,事因,此事,比丘成,就見,得,正見,於, 喜奉行。尊者含梨子復問曰。賢者大拘絺羅。 眞 不壞淨,入,正法中,拿者含梨子聞已數曰。 如 知,名色*智如其,謂因,誠便有,名色,是謂 名色*習如真。 瓦 |者。是謂,比丘成;就見,得,正見,於,法得! 比丘成:就見:得,正見,於,法得,不壞淨 知.更樂*習,知.更樂滅 賢者大拘絺羅。尊者含梨子歎已數 |知||名色"習||知||名色滅||知 云何知名色滅如其謂識 謂八支惡道正見乃至正 謂四非色陰爲 |知||更樂滅道 負者含製 知大處 ( ) ( ) ( ) 此

中,尊者含梨子聞已數曰。善哉善哉。賢者大 名色滅道如異謂八支聖道。 見乃至正定爲八。是謂、知識滅道如其, 梨子復問曰。賢者大拘稀羅。顏更有、事因。此 拘絺羅。尊者含梨子數已歡喜奉行。 拿者含 成"就見,得"正見,於法得,不壞淨,人, 正法 知,名色滅,知,名色滅道如異,者。 是謂,比丘 岩有。比丘,如,是知。 名色如真。 知,名色*習 爲八。是謂、知,名色滅道如其。拿者含梨子。 滅名色便滅。 中,算者含梨子閉已敷曰。善哉善哉。賢者大 成"就見,得"正見,於、法得。不壞淨,入,正法 狨 何 舌身意識。是謂、知、識如其,云何知。識*習如 如其,云何知:藏如其,謂有六識, 梨子復問曰。資者大拘稀羅。頗更有、事因,此 拘絺羅。拿者含梨子薂已數喜奉行。 尊者含 *智,知.識滅,知. 識滅道如真,者。 是謂,比丘 者含梨子。若有。比丘,如,是知,識如異。知,識 其,謂因,行便有,識。 匠 人,正法,耶。答曰。有也。拿者含聚子。謂有,此 意行。是謂、知。行如其:云何知,行*智如異:謂 人,正法,耶。答曰。有也。尊者含梨子,謂有。比 奥,云何知。行如奥,謂有。三行。 身行口行 一知行如真 如此、云何知。識滅道如真、謂八支聖道。正 知識減如其,謂行滅識便減。是謂,知識 知識如其 比丘成:就見得"正見"於法得"不壞淨 比丘成:就見,得,正見,於,法得,不壞淨 是謂,知,名色滅如真,云何知 知、職"習,知、識滅,知、職滅道 知:行*營,知:行滅,知:行滅道 是謂、知,識*習如異, 正見乃至正定 眼灕耳鼻 尊 云 法 諦 좖

中、尊者含梨子聞已数曰、善哉善哉。賢者大 成"就是,得,正見,於,法得,不壞淨,入,正法 見乃至正定爲八。是謂,知,行滅道如其, 滅如異,云何知。行滅道如異,謂八支聖道。正 知。行滅如其、謂無明滅行便滅。是謂」 梨子復問曰。賢者大拘絺羅。若有』比丘|無明 拘締羅。算者含梨子敷已數喜奉行。 義。各數喜奉行從、《坐起去 **善哉。賢者大拘絺羅。**如、是彼二 生。無,所.復作, 尊者含梨子聞已歎曰。 曰。尊者含梨子。若有』比丘:無明已盡明已 已盡明已生。復作。何等,拿者大拘絺羅答 *習,知,行滅,知,行滅道如異,者。是謂,比丘 者舍梨子。若有。比丘,如、是知,行如異。知,行 因,無明,便有,行。 是謂、知,行"智如其。 尊更互說, 、算者含 善战 知行 굸 奪 何

6初一日誦 ●大拘絺羅經第九萬● 四千七 (M)9中阿含含梨子相應品 @象跡喻經第十

獨閣 辭於,一切法人最爲,第一,云何爲,四。 跡者最廣大故。如是諸賢。無量善法彼一切 如,諸畜之跡。象跡爲,第一,所以者何。 入四聖辭中,謂四聖辭於。一切法,最爲,第 有。無量養法,彼一切法。皆四聲歸所、攝。來。 我聞如」是。一時佛遊: 含衞園,在: 一,所以者何。攝,受一切衆善法,故。諸賢。猶 。皆四聖諦所、攝。來;入四聖論中。 。苦●習苦滅苦滅進聖諦 謂生苦老苦病苦死苦。怨惟食苦。 爾時算者含製子告。諸比丘。 諸賢。云何苦事 勝林給孤 , 豬賢。 若 。謂四聖 調子學 彼象 愛別

長老來行,不可事,或以,拳杖,或以,石鄉,或

|合。|心,定不。移動、彼於。後時,若幼少中年

刀杖加。彼作,是念,我受,此身.

色法處質四

大之種。從,父母,生飲食長養。常衣被雅坐臥

按摩澡洛强忍。

是破壞 法是减盡法难散之

更樂無常,觀覺想行識無常。彼心緣界住。 生非、無。因緣,云何爲緣。緣,樂更樂,彼觀,此 柔辭軟言,者。彼作,是念;我生,此樂,從。因緣 止合"一心,定不,移動,彼於,後時,他人來語 更樂無常觀。覺想行識無常,彼心緣,界住。

地界。 易之法。況復此身暫住爲,變所受,謂不多聞 **9肺脾腸 9腈类。** 非、無、因緣、云何爲、緣。緣,苦更樂,彼觀。此 患責數者。彼作。是念。我生。此苦,從,因緣,生 所。彼云何作,是念,若有,他人, 屬晉捶打膜 愚魔凡夫而作此念是我是我所我是彼 極大極淨極 不憎惡。是無常法盡法衰法變 有、時水災。是時滅,外地界、諸賢。 諸賢。外地界者。謂大是淨是不憎惡是。諸賢 攝學、性住。內之所、受。諸賢。是謂,內地界, 何、謂髮毛圖爪齒膽細皮屬肌肉筋骨心腎肝 中在,內所攝堅國堅性住。內之所受。 諸 四大造。諸實。云何四大。謂中地界水火風界。 何 推 多聞聖弟子不。作,此念,是我是我所我是彼 五盛 書 云何色盛陰。謂有,色彼 一切 @四大及 有。外地界,諸賢。云何內地界。 云何地界。諸賢。謂地界有二。有聖內 所求不得苦。 陰苦。謂色盛陰覺想行識盛陰。 如是比此身 中餘在內所 略 五盛陰苦。 으 작 작 此外地界 諸 此爲云 謂內身 Ħ

●金二座員 ⁶(大拘…党)八字一号 ⁶(四千…字)六字一号 ⁶(中間含)一〇 ⁶~M.28.Mahā· Hatthipsdopama Suita. ⁶(初一日論) 一〇 ⁶ 智二集**行** ⁶ 五度核~Pafica upādānakkhandā. ⁶~Cattāri mahābhūtāni. ⁶ 地名~Pathavidhātu,水界āpodh',火界trjodh', 8.界 vāyodh'. ⁶ 西内外~Ajjhattikā, bāhirā. ⁶ 空三監員 ⁶ 原二財像の ⁶ 新鮮二胂粉色 『日期二月号 『聖十(恩)号

픗

攝水,水性潤

。內之所、受。諸賢。

是謂。內水

解

fi

內之所,受。此爲,云何,謂腦。腦根淚汗涕唾

防髓涎腺小便。如是比。此身中餘在。內

退,汝僕,作,是念,若有,贼來,以,利刀鋸 節節解身時。或心變易或惡語言者汝則衰

節節

6定二金兜鱼*

|我身|者因,此令.我心不,變易,不,惡語言|

賢。謂水界有二。有。內水界,有。外水界諸

實 諸

以

云何內水界。謂內身中在,內所攝水,水性潤。

賢。是謂 比丘

一切大學,諸實。云何水界。

此身,應,致,攀视石擲及刀杖加,

但當精動

●愛二受⊜

の際状二配根の命

學,世傳法「諸賢。世傳亦如」是說。若有:賊來,

..利刀鋸,節節解,身。 若汝爲,賊以,利刀鋸

懈怠;正身正念不,*忘不,羻安定一心。我受; 忘不,瘊安定一心。彼作,是念,我極精動而不, 是之故彼 種精動而不,懈怠,正身正念不」*

捨,彼因.慙愧羞厭,故。

便住善相應捨。是妙

息寂。謂拾,一切有。離。愛無欲滅盡無餘。諸

利於、德無、德。謂我因,佛法衆,不、住,善相應

知。比丘亦復如是。應,慙愧羞厭。

我於利無

見,其姑嫜,若見,夫主,則慙愧羞厭。諸賢當! 宋,不,住,善相應拾,諸賢。 猶如,初迎,新嫌;

彼所。多聞聲弟子不,作,此念,是我是我所我 之法。我因。此身,致。學校石擲及刀杖加,由, 以按摩操洛强忍。 四大之種從,父母,生飲食長養。常衣被覆坐 或刀杖加。 年長老來行。不可事,或以。拳技,或以。石鄉, 止合,一心,定不,移動,彼於,後時,若幼の少中 更樂無常,觀,覺想行識無常,彼心緣,界住。 生非、無、因緣,云何爲緣。緣,樂更樂,彼觀,此 梁辭軟言,者。彼作,是念,我生,此樂,從,因緣 止合。一心,定不,移動。彼於,後時,他人來語 更樂無常。觀,覺想行識無常,彼心緣。界住。 瞋恚責數者。便作,是念,我生,此苦,從,因緣 是彼所。彼云何作,是念:若有,他人罵詈捶打 多聞愚癡凡夫而作。此念。 是我是我所我是 法變易之法。況復此身暫住爲,愛所受,謂不 水界極大極淨極 不情惡。是無常法盡法衰 諸質。有、時火災。是時滅,外水界,諸賢 生非,無,因緣,云何爲,緣,緣,苦更樂,彼觀,此 ·諸賢、外水界者。謂大是淨是不情惡o是 彼作。是念,我受,此身,色法负责 是破壞法 是減盡法雕散 此外

外火界起。起已燒,村邑城郭山林曠野,燒,彼 此外火界。極大極淨極不情惡,是無常法盡 後人民求、火。或儀、木截、竹或以、珠燧、諸賢。 已或至、道至、水無、受而滅。諸賢。 外火界者。謂大是淨是不情惡是。諸賢。有、時 内火界。謂內身中。在,內所攝火,火性熱。 謂。比丘一切大學:諸賢。云何火界。 謂捨。一切有。離、愛無欲滅蟲無、餘。 因,慙愧羞厭,故。便住,善相應拾,是妙息寂。 我是彼所。多聞聖弟子不作,此念,是我是我 謂不多聞想癡凡夫而作,此念. 法衰法變易之法。况復此身暫住爲 愛所受 火性熱。內之所、受。諸賢。是謂,內火界,諸 消化飲食,如是比。此身中餘在。內所攝火 之所,受。此爲,云何, 火界有上一。有:內火界。有.外火界,諸賢。 德無。德。謂我因,佛法衆,不,住,善相應拾,彼 丘亦復如,是。應,慙愧羞厭,我於、利無、利於、 姑嫜,若見,夫主,則慙愧羞厭。諸賢當,知。 不、住,善相應捨、諸賢、猶如、初迎,新嫌,見,其 厭,我於,利無,利於,德無,德。謂我因,佛法來, 不,住,善相應拾,者。諸實。彼比丘。應,慙愧羞 切世間,成就遊。諸賢。彼比丘若因,佛法衆, 無怨無患無諍。極廣甚大無量善修。湯清 三四方四維上下普;周 人,故心奥,慈俱逼;孺一方,成就遊。 當為做節節解 鳳纤捶打瞋恚責數者。 我是彼所。 彼云何作是念, 我身,者,起, 謂曖身熱身煩悶温壯 一切。心與、慈俱無結 便作是念 哀愍心。 是我是我所 若有,他人 諸賢。謂 諸賢。是 我生此 如是一 。云何 爲彼

O是十(司)白

●少中二中少6

羞厭,我於,利無,利於,德無,德。謂我因,佛法

宋,不,住,善相應拾,者。諸賢。彼比丘應,慙愧

切世閒,成就遊。 諸賢。彼比丘若因,佛法

二三四方四維上下普,周一切,心與,慈俱無

彼人,故心與,慈俱遍;滿一

方,成就遊。

如是

粘無怨無恚無謬。極廣甚大無量養修。 運滿

節解,我身,者。因,此令,我心不,變易,不,惡語 退。汝當作是念,若有,賊來。以,利刀鋸,節 節節解,身時。或心變易或惡語言者。汝則衰 以,利刀鋸,節節解、身。若汝爲、賊以,利刀鋸 學,世傳法,諸實。世尊亦如,是說。若有,賊來

言。當爲,彼節節解,我身者,起,哀愍心。爲,

此

|身,應,致,拳扠石擲及刀杖加。

但當精動

法

找 因此

懈怠。正身正念不、*忘不、癡安定一心。我受、 不. 癡安定一心。 彼作,是念, 我極精動而不,

|故。彼極精動而不|懈怠||正身正念不|電忘

身致,拳权石挪及刀杖加,

曲

是

웇

定一心。 就遊。如是二三四方四維上下普。周 利刀鋸、餡節解、我身、者。因、此分、我心不、變 言者汝則衰退。汝當、作。是念、若有、賊來、以 賊以,利刀鋸,節節解,身時。或心變易或惡語 身正念不、*忘不、癡安定一心。彼作,是念、我 與慈俱無結無怨無恚無辭。 易不,惡語言:當,爲,彼節節解, 我身,者,起 說。若有,賊來,以,利刀鋸,節節解,身。若汝爲 極精動而不。懈怠,正身正念不、*忘不、癡安 刀杖加,由,是之故。彼極精勤而不,懈怠, 正 滅盡法離散之法。我因,此身一致,拳扠石擲及 常衣被覆坐臥按 摩澡浴暖忍。 色法產質四大之種。 岩因,佛法衆,不 善修。漏滿一切世間 哀愍心。爲,彼人,故心與、慈俱遍,滿 時,若幼少中年長老來行,不可事;或以,拳扠 此樂,從,因緣,生非,無,因緣, 丘應,慙愧羞厭, 彼心緣,界住。止合:一心,定不,移動,彼於,後 更樂。彼觀,此更樂無常。觀,覺想行識無常。 時,他人來語,柔辭軟言,者。彼作,是念。我生 彼心緣界住。止合。一心,定不。移動 更樂。彼觀,此更樂無常,觀。覺想行識無常 |或以||石擲||或刀杖加。彼作||是念||我受||此身| 囚 但當,精勤學,世尊法,諸賢。世尊亦如,是 從。因緣,生非、無,因緣,云何爲、緣。 .佛法衆·不 我受此身,應,致,拳技石擲,及刀杖 住 .住。善相應捨,者。諸賢。彼比 我於利無利於德無德謂 善相應拾 成就遊 從一父母:生飲食長養。 云何爲緣緣樂 極廣甚大無量 諸賢。彼此丘 諸賢。 是破壞法是 猶如 彼於後 二切心 一方成 緣苦 初 行識無常。彼心緣界住。

是念。我生此樂,從。因緣,生非,無。因緣,云何 動。彼於後時 為,緣。緣,苦更樂, 此念。是我是我所我是彼所。彼云何作是念 念。是我是我所我是彼所。多聞聖弟子不作 暫住爲。愛所受。 謂不多聞愚癡凡夫而作。此 惡。是無常法盡法衰法變易之法。 況復此身 或以、衣求、風。諸賢。此風界極大極淨極不憎 界止後人民求,風。或以,共扇,或以,®哆邏葉 崩、山。山巖。撥已便止穢毫不、動。諸腎。外風 諸賢。有時外風界起。風界起時。撥、屋拔、樹 界。諸賢。外風界者。謂大是淨是不憎惡是。 所攝風|風性動。 行風。息出風息入風。如是比此身中餘在,內 風腹風行風掣縮風刀風 風風性動。內之所、受。此爲,云何。謂上風下 風界。諸賢。云何內風界。謂內身中在。內所攝 盡無餘。諸賢。是謂,比丘一切大學,諸賢。云 應捨。是妙息寂。 於利無利於德無德。 諸賢囂知。比丘亦復如是。 行融無常。彼心緣。界住。 若有.他人,屬腎捶打瞋恚貴數者。 便作.是 何風界。諸賢。謂風界有二一。有,內風界,有。外 住。善相應拾。彼因。慙愧羞厭,故。 便住。善相 迎 一新婦見 .綠。綠樂更樂,彼觀,此更樂無常, 觀,覺想 我生。此苦從。因緣,生非、無因緣。 其姑嫜. |他人來語,柔辭軟言,者。 內之所,受。諸賢。是謂。內風 謂捨:一切有,磔,愛無欲滅 彼觀,此更樂無常,觀,覺想 若見 謂我因。佛法衆 不 大夫主 止合二心 **跨風非道風節節** 應. 慙愧羞厭. 我 則慙愧羞 定不移 彼作 云何 亷

無德部 變易或惡語言者汝則衰退。汝當作是念。若 拳权石拠及刀杖加,由,是之故。 是破壞法是減盡法雕散之法。我因此身致 我心不,變易,不,惡語言,當,爲,彼節節解 有"賊來,以,利刀鋸,節節解,我身,者因,此 身。若汝爲、賊以,利刀鋸,節節解、身時。或心 奪亦如,是說。若有.賊來,以,利刀鋸,節節解, *忘不、癡安定一心。我受,此身,應,致,拳扠石 作,是念。我極精動而不,懈怠。 事,或以,拳权,或以,右擲, 滅蟲無餘。諸賢。是謂。比丘 鎽 衆,不,任 羞厭,我於、利無、利於、德無:德。 愧羞厭。諸賢當,知。 比丘 猶如。初迎、新婦。見,其姑嫜,若見。夫主 賢。彼比丘應:慙愧羞恹! 彼比丘若因。佛法衆,不,住,善相應拾 甚大無量善修。邁清一切世間 成就遊 周 凊 身,者, 起,哀愍心。為,彼人,故心與,慈俱 擲及刀杖加。但當精勤學。世拿法:諸賢。 不。懈怠。正身正念不、*忘不、癡安定一心。 生飲食長養。常衣被攪坐臥按摩澡浴强忍 念。我受,此身,色法鑑質四 動 猶如,因。材本,因 彼於 |相應拾,是妙息寂。謂捨。||切有,離、愛無欲 一方,成就遊。如,是二三四方四維上下普 一切心與為俱無結無怨無患無諍。極廣 後時 我因,佛法衆,不,住,善相應拾. 。善相應捨。彼因。慙愧羞厭故 若幼少中 -泥土: 因,水草,覆,裹於奈 |或刀杖加 年長老來 亦復如、是。應 我於,利無,利於 大之種。從 一切大學。諸 正身正念不 。謂我因 **後極精動** 扔 彼 父母 便住 諸 佛法 慙愧 則慙 不 世 彼 丽 可

止合。一心,定不,移

돚

我聞 趣向。過去諸如來無所著等正覺。彼亦有。 四聖諦。廣攝廣觀分別發露, 正行說法。謂四擊쫆。廣攝廣觀分別發露。 獨屬。爾時世章告語比丘。此是正 如 是 時佛 遊舍 衝國 開仰施設顯示 Æ. 行批法。 膠 林給 捌 此 謂 孤

骨,因。皮膚,因。肉血,經,裹於空,便生,身名,諸

生,屋名,諸賢當,知。此身亦復如,是

囚

筋

則無有念。眼識不得生,諸賢。若內眼處不 壤者。外色便爲"光明所照, 而便有, 念。 眼識

若內眼處壞者。外色便不,爲,光明所照

見、法便見、緣起、所以者何。諸賢。世奪說。五 思是思陰。若有、識是識陰。如、是觀陰合會。 得、生。諸賢。內眼處及色。眼識知,外色,是屬 踏賢。世傳亦如、是說。若見,緣起,便見、法。若 若有 仰旋数顯示趣向。 梨子比丘聰慧速慧捷慧利慧廣慧深慧出要 廣攝廣觀分別發露。開仰施設顯示趣 無所著等正覺。亦有,此正行說法,謂四聖諦。 分別發路。開仰施設顯示趣向。 覺。彼亦有。此正行說法。謂四粵諦。廣攝廣觀 未來諸如來無所著等正 我今現如來 向。 舍

色陰。若有、覺是覺陰。若有、想是想陰。

色法。是屬。色陰。若有、覺是覺陰。 若有、想是 賢。若內耳鼻舌身意處壞者。外法便不.爲.光感陰,從。因緣,生。 色盛陰覺想行識盛陰。 諮 、念。意識得、生。諸賢。 內意處及法意識知外 內意處不,壞者。外法便爲,光明所照,而便有 若 發露開仰旋設顯現趣向時。令,無量人而得. 趣向。含梨子比丘廣:激廣:示此四聖諦,分別 能爲、他廣教廣觀分別發露。開仰施設顯現 以者何。謂我略說,此四聖諦。含梨子比丘則 慧明達慧辯才慧。含聚子比丘成,就實慧,所

明所照,則無有,念。意識不,得,生。諸賢。

©乾速比丘能令,立, 於最上真際。 調究竟漏 藏。含梨子比丘。生,諸梵行,猶如。生母、目述 者。應 : 奉 : 事供 養恭 : 敬禮 1 拜舍梨子目 * 乾 比丘長。養諸梵行。猶如。養母。 是以諧梵行 於觀。含梨子比丘。能以,正見,爲,導御,也。目

觀陰合會。諸賢。世尊亦如、是說。 若見,緣起 想陰。若有,思是思陰。若有、藏是識陰。如,是

苦。智苦滅苦滅道理部 尊者含梨子告:諸比丘、諸賢。世尊爲,我等 拿說,如是已即從,坐起人,室藏坐,於是 梵行者,求,義及饒益,求,安隱快樂。 爾時世 連比丘。所以者何。含梨子目乾連比丘爲. 諸 |開仰施設顯現趣向。云何爲,四。谓苦聖諦。 謂爲,他廣,教廣宗此四聖諦,分別發 諸賢。云何芳樂諦。

喜奉行

所說如,是"彼諸比丘聞,尊者含梨子所說,數 如真。諸賢。是謂。比丘一切大學,拿者含梨子 生已盡焚行已立。所作已辦不,更受,有知, 便無、欲。無、欲已便解脫。解脫已便知,解脫 識盛陰。彼厭,此過去未來現在五盛陰, 厭已 世奪說。五盛陰、從,因緣,生。色盛陰覺想行 便見、法。若見、法便見、縁起,所以者何。諸賢。

●象跡職經第十章 六十七字

(三)4中阿含含梨子相應品

0分別聖諦

經第

謂生苦老苦病苦死苦。怨情會苦。

愛別離苦。

受覺遍覺,身熱受遍受覺遍覺。

心熱受遏受

a 初

Н

四咳嗽的吸吐喉 四中癲癇無壓。經澄赤陽肚 受逼受覺遍覺。身心熱受®逼受覺逼覺。身壯 盛點日衰。身曲脚戾體重氣上。挂杖而行,肌 說。諸賢。說。老苦:者此說,何因:諸賢。老者。謂 **邁覺。身壯熱煩惱憂惑受邁受覺遍覺。心壯** 温覺。心熱受温受覺邁覺。身心熱受逼受覺 覺。 身心受苦受温受覺温覺。身熱受逼受覺 身受苦受遍受覺遍覺。心受苦受溫受覺遍 命根,是名爲生。諸賢。生苦者。謂衆生生時, 類。生則生,出則出。成則成。與,起五陰,已得 此說。何因、諸賢。生者。謂彼衆生彼彼衆生種 肵 熱枯槁痔癰膻下四利。若有。如是比除種種病。 苦、者此說,何因。諸賢。病者。謂頭痛眼痛耳 告受逼受覺逼覺。身熱受過受覺逼覺。心熱 邁受覺邁覺·心受苦受過受覺邁覺。身心受 爲之。諸賢。老苦者。謂衆生老時。身受苦受 縮皮緩皺如,麻子,諸根毀熱顏色醜惡。是名 彼衆生彼彼衆生種類。彼爲老耄頭白齒落 憂感受遍受覺遍覺。諸賢。說,生苦,者因,此故 熱煩惱憂感受溫受覺遍覺。 諸肾。病苦者。謂衆生病時。身受苦受逼受覺 從,更樂觸,生不離,心立,在身中,是名爲病。 遍覺,諸賢。說,老書,者因,此故說。請賢。說,病 受過受覺過覺。身心壯熱煩惱憂感受遍受覺 **熱煩惱憂感受遏受變遏覺心壯熱煩惱憂感** 遍覺。心受告受過受覺遍覺。 豬鼻豬面痛唇豬齒痛舌痛豐端點咽痛 求 不 得苦。 略五遊陰苦。諸賢。 身心壯熱煩惱 身心受苦受遍 剎 生苦者 風

此說,何因。諸賢。死者。謂彼衆生彼彼衆生種 諸賢。說。病苦、者因、此故說、諸賢。說,死苦者 放說 是外處更樂覺想思愛。亦復如是。諸寶。衆生 身意處。彼同會一有。攝和9智,共合爲、苦。如 會者。謂衆生實有。內六處,不愛眼處耳鼻否 諸賢。說,怨愴會苦,者。此說,何因,諸賢。怨愴 受遍受覺遍覺。諸賢。說,死苦,者因,此故說。 惱憂感受逼受覺遍覺。 身壯熱煩惱憂感受遍受覺逼覺。 心熱受遍受覺遍覺。 心受苦受逼受覺逼覺。身熱受逼受覺逼覺、 苦受逼受覺逼覺。心受苦受逼受覺逼覺。 是名爲、死。諸賢。死苦者。謂衆生死時。 類。命終無常死喪散滅。壽盡破壞命根閉塞。 **髡逼覺。身心壯熱煩惱憂感受遍受覺逼覺。** 覺溫覺。身心熱受溫受覺逼覺。 鼻舌身意處。彼異分散不,得,相應, 實有..六界,不愛地界水火風空識界。彼同會 憂感受逼受覺逼覺。心壯熱煩惱憂感受逼受 别 愛別雕苦者。謂來生質有,內六處, 愛眼處耳 受逼受覺逼覺"諸賢。說,怨惟會苦者。 受覺遍覺。心受苦受遍受覺遍覺。身心受苦 怨惟台苦者。謂衆生怨惟會時。身受苦受遏 爱 會不、攝不、*習不。和合,爲、苦如、是外處更樂 有。攝和"智,共合為」苦。是名,怨情會,語質 雕不、會不、攝不、*智。 地界水火風空識界。彼異分散不、得、相應 想思愛。亦復如、是。諸賢。衆生實有。六界, 。諸賢。說,愛別權苦者。此說,何因,諸賢 身心熱受溫受覺溫覺 身心壯熱煩惱憂脓 不,和合,爲,苦。是名 身壯熱煩惱 心壯熱煩 別離不 身受 四,此 身

身心受苦受遇受覺遇覺。諸賢。說,愛別雕苦 受苦受邁受覺邁覺。心受苦受遍受覺遍覺。 生,苦而不,可,樂不,可,愛念,者。欲 令,我而不,生者。此實不,可,以,欲而得, 老法 何因諸賢。 者。因、此故說。諸賢。說,所求不得苦:者。此說 愛別雕諸賢。愛別雕苦者。謂衆生別離時。身 法此 實生,思想,而可,愛念,彼作,是念,若我生,思 可"愛念,此亦不,可。以、欲而得,諸賢。 想 此亦不、可,以、欲而得:諸賢。衆生實生,思想 可,愛念,者。欲,得,令,是常恒久住不變易法! 生實生、樂而可。愛念。 令,可,愛念。"此亦不,可,以,欲而得:諸賢。 衆 生,苦而不,可,樂不,可,愛念。彼作,是念,若我 憂感,者。此亦不,可。以,欲而得,諸賢。 衆生質 死法愁憂感法。不難,憂感法,欲,得,令,我不, 舉所,有舉所,知舉所,見聖所,了聖所,得聖 略五盛陰苦,者。囚,此放說。 諸賢。過去時是 說。何因,謂色盛陰覺想行識盛陰。 苦者。因、此故說。諸賢。說,略五盛陰苦,者。此 想,可,愛念,者。欲,得,令,是常恒久住不變易 而不」可、樂不、可,愛念,彼作,是念,若我生,思 苦"智學諦謂來生實有,愛內六處,眼處耳鼻 苦聖誦。未來現在時是苦聖諦。眞諦不、虛不 、雕,於如,亦非,顚倒,眞諦審實。合,如,是諦。 舌身意處。 |而不」可樂不,可,愛念|者。欲、得,轉,是令。 "等正覺,是故說,苦聖諦。諸賢。云何愛*習 【亦不.可』以.欲而得.諸賢。說.所求不得 於,中若有,愛有,膩有,染有、著者 謂衆 生生 法不難,生法,欲,得 彼作。是念。若我生、樂 ・得,轉是 **諸賢。說** 衆生

外處更樂覺想思愛。亦復如是諸賢。衆生實 是名爲、習。彼知,此愛、習。苦、習聲諦,如,是 愛*習苦*習樂諦.如,是知,之云何知耶。 此法。如是見如是了如是親如是學是 賦有,染有,著者是名爲,智。彼知,是愛,智苦 田地屋宅店肆出息財物、爲,所作業,有,愛有, 知、之云何知耶。若有、愛、妻子奴婢給使眷屬 是視如是覺。是謂,愛*智苦*習樂諦,如是 弟子知。我如是。知。此法,如是見如,是了 有、賦有、染有、著者是名爲、、智。諸賢、多聞專 有.愛云界,地界水火風空識界。於,中若有.愛 息財物。爲所作業,有,愛有,脈有染有,著者 有.愛。 妻子奴婢給使眷屬田地屋宅店肆出 是名為,*智 離,於如,亦非,願倒,異稀審實。合,如,是諦,襲 來現在時。是愛*習苦*習聖諦。真歸不、虛不 智樂諦。諸賢。過去時。是愛*智苦*智樂諦。未 愛滅苦滅聖諦。謂衆生實有、愛。內六處。眼 等正覺,是故說,愛*習苦*習樂諦:諸賢。云何 肵 盡無欲滅止沒者。是名。苦滅,諸賢。多聞聖弟 耳鼻舌身意處。彼若解脫不,染不、著。斷拾旺 樂覺想思愛。亦復如是。諸賢。衆生實有愛。 脱不、染不、著。斷捨吐盡無欲滅止沒者。是名。 地屋宅店肆出息財物,不,爲,所作業,彼若解 云何知耶。若有、不、愛。妻子奴婢給使眷屬田 親如是覺是謂。愛滅苦滅聖諦,如是知之。 1滅、彼知 知,我如,是知,此法,如,是見如,是了如,是 ,有聖所, 知聖所, 見聖所,了聖所,得聖所, 。諸賢。多聞聖弟子 . 是愛滅苦滅聖諦. 知 如,是外處更 我 如是 若 謂 知 處

學念諸行。或見諸行災患或見涅槃止息 是"智斌是滅。念,道是道,時。或觀,本所作,或 諸賢。云何正見。謂聖弟子念。苦是苦,時。*習 說,愛滅苦滅壅諦。諸賢。云何苦滅道壅諦、謂 擊所,見擊所,了擊所,得擊所。等正覺。 顚倒 真諦審實合,如是諦,聖所,有聖所,知 愛滅苦滅聖諦。 真諦不」虛不,離,於如,亦非。 賢。過去時是愛滅苦滅聖諦。未來現在時是 沒者。是名。苦滅。彼知,是愛滅苦滅聖諦。諸 業,彼若解脫不、染不、著。斷捨吐盡無欲滅止 使眷屬田地屋宅店肆出息財物"不、爲" 所作 ,是知,之云何知耶。若有,不,愛,妻子奴婢給 是了如是視如是覺是謂。愛滅苦滅樂諦,如 著。斷拾吐靈無欲滅止沒者。是名。苦滅:諸賢 滅。念。道是道,時。或觀,本所作,或學,念諸行。 擇法視遍視觀察明達是名。正見,諸賢。云何 或無著念觀善心解脫時。於中擇遍擇中夾擇 正見正志正語正業正命正方便正念正定 六界,地界水火風空識界。彼者解脫不,染不, 遠離除斷。不,行不,作 觀善心解脫時,於,中心伺運伺隨順•伺。 或見,諸行災惠。 正志。謂聖弟子念。苦是苦,時。者是者強是 念,道是道,時或觀,本所作,或學,念諸行。或 .念則念。可、望則望。是名,正志。諸賢。云何正 ·聞 聖弟 子知,我如,是知,此法;如,是見如, 心解脱時。於,中除,口四妙行,諸餘口惡行 "諸行災患,或見"涅槃止息,或無著念觀 謂聖弟子念,苦是苦,時。 或見,涅槃止息, 或無,著念 不、合不、會。是名,正語。 習是習滅是滅 是故 πſ Œ 叶

是*習滅是滅。 諸賢。云何正念。謂聖弟子念。苦是苦,時。*習 中若有。精進方便,一向精動求。有力趣向專 見,涅槃止息, 是苦,時。*智是*習滅是滅。念,道是道,時。 以非法,亦以、法求,食床座,不以非法,是 爲,種種。传術咒說邪命活,但以,法求、衣不, 脱時。於,中非,無理求,不,以,多欲無厭足,不, 災患。或見"涅槃止息。或無、著念觀善心解 道:時。或觀:本所作,或學:念諸行,或見。諸行 合不、會。是名,正業、 諸賢。云何正命。謂樂弟 妙行, 諸餘身惡行遠離除斷。 息,或無、著念觀義心解脫時。於、中除,身三 或學。念諸行,或見諸行災患。 或見,涅槃止 是"智斌是诚。 諸賢。云何正業。謂聖弟子。念。苦是苦 時。*智 災患;或見,涅槃止息;或無,著念觀善心解脫 息,或無,著念觀善心解脫時。於,中若 •心順 或學;念諸行;或見。諸行災患。 或見。涅槃止 著不、捨。亦不,衰退,正伏,其心,是名,正方便! 觀,本所作,或學,念諸行,或見,諸行災患, 子念。苦是苦,時。 *習是 *習滅是滅。念。道是 念,苦是苦,時。*智是*智滅是滅。念,道是道 所,應。 是名,正念,諸賢。云何正定。謂聖弟子 念背不向念念遍念憶。復憶心®心不忘心之 名。正命。諸賢。 云何正方便。謂聖弟子念。苦 定。是名。正定:諸賢。 或觀,本所作, 或學,念諸行。或見,諸行 於,中若心住禪住順住。不,亂不,散攝, 或無著念觀善心解脫時。 念,道是道,時。 念,道是道,時。 過去時是苦滅道栗 不、行不、作不、 或觀本所作。 或觀,本所作. 於 或 或 止

> 聖所,有聖所,知聖所,見聖所,了聖所,得聖 不、離於如亦非,順倒,與諦審實合,如是歸, 所,等正覺,是故說,苦滅道聖諦,於,是頌曰 未來現在時。 苦*智诚 佛明:達諸 韛 法 是苦滅道聖翮。異歸不,虛 善顯現分別見無量書億

讅

蜀初 四中阿含經卷第七四百六十九字 6分別專諦經第十一竟●三十四 四中阿含含梨子相應品第三意動 梨子所說:數喜奉行 **拿者含聚子所說如**5是。 二日翻 道 彼諸比丘聞, 尊者含

中阿含經卷第八

未曾有法品第四种

初一日誦

東晉罽賓三藏瞿曇倩伽婆提譯

顧。佛道 我聞世尊迦葉佛時始願,佛道,行,梵行。 若 (三)面中阿含未曾有法品圖未曾有圖法經第 特是世尊未曾有法。我聞世尊迦葉佛時始 世拿迦葉佛時始顯,佛道:行,梵行;者。 往:龍佛所,稽首禮,足。却住,一面,白曰。世尊。 園,爾時奪者阿難。則於,晡時,從,里燕坐, 我聞如,是。一時佛遊,含衞國,在,勝林給孤獨 佛時始願,佛道,行。 梵行,生。*兜瑟哆天;者。 我受持是世尊未曾有法。 未自有侍 地 動及膽波 |行||梵行||生画兜瑟哆天||著世尊迦葉 者 郁 排拘·阿里修 我聞世拿迦葉佛 伽手各二 我受 起

 e(何)+同僚
 e(在)
 e(本)
 sup>●</sup> 次二決**●** 字) 八字一**●** 「¹⁰ 作二等 ●* ~Tusita) **6其十(如)**會 **6**)**一像 ⁶⁸〔二萬…** 68〔法〕**一**鲁 **6**8 ⁹[分別…竟]九字**—**⊜ ⁰ …字]十字—⊜ **9**[初一| □素—宴員* ●先輩等

릇

生以三事勝。於前生"兜瑟多天者。天壽天色 始願 佛道 行, 梵行, 生 "兜瑟哆天"世 便後

世 勝。於前生*兜瑟哆天者。天壽天色天譽。 若 桶 子甚奇甚特。 天譽以,此故諸"兜瑟哆天歉喜踊耀歎,此 [尊迦葉佛時始願]佛道|行| 梵行]生。*兜瑟 · 施,有,大威神。所以者何。彼後來生以, n 事, 有。大如意足,有,大威德,有,大 灭

吃天,世尊後生以三事,勝,於前生*兜瑟哆天 者。天壽天色天譽。 以此故諸*兜瑟哆天歡

壽天色天譽者。我受,持是世尊未曾有法, 後來生以三事勝於前生*兜瑟哆天者,天 。大威德,有,大福祐,有,大威神,所以者何。 喜而躍。數,此天子甚奇甚特有,大如意足,有 彼 我

有。大如意足,有"大威德"有,大福站,有,大威 乃至幽隱諸閣冥處無,有,嚴蔽。謂此日月。 是時震:動一切天地;以"大妙光,普照"世間"

聞世奪在。"兜瑟哆天,於、彼命終知人,母胎,

妙光、各各生知。有。奇特衆生生,有。奇特衆 神光所,不照者彼盡蒙耀。彼衆生者因,此

团 依 衆生生者。我受持是世尊未會有法。我聞世 威神。光所、不照者。彼盡蒙。耀。彼衆生者因。 月。有:大如意足|有:大威德|有,大福祐|有:大 世間,乃至幽隱諸闍冥處無有。障藏。謂此日 母胎。是時震動一切天地。以大妙光,善照。 生生,若世尊在。"兜瑟哆天」於、彼命終知人。 妙光各各生知。 世尊舒體住。母胎 知住"母胎,依"倚右脇。 情石脇,者。 我受持是世尊未曾有法。 有。奇特衆生生。有。奇特 。若世尊舒體住:母胎 者世尊知住。母胎, 我

> 月 世尊舒體出, 母胎。若世尊 特衆生生者。我受法持是世尊未曾有法。我聞 因,此妙光,各各生,知。有,奇特衆生生,有,奇 大威神,光所,不,照者彼盡蒙*耀。彼衆生者。 膶 胎 奇特衆生生。有。奇特衆生生。若世尊知出。母 盡蒙"糧"彼衆生者因。此妙光,各各生、知。有。 威德,有。大福祐,有。大威神,光所,不、照者彼 地 處無,有。障礙,謂此日月。有,大如意足,有,大 有法,我聞世尊知出,母胎,是時震,動一切天 爲 汚。若世尊覆藏出。母胎。不、爲。血所。污。亦不、 母 我受持是世 |『以』大妙光| 普照||世間| | 乃至幽隱諸關冥 。精及諸不淨所,污者。我受:持是世傳未曾 治治不、爲。血所、污。亦不、爲。精及諸不淨所 是時震;動一切天地,以"大妙光,普照"世 有,大如意足,有,大威德。有,大福祐,有, 乃至幽隱諸關冥處無有。障蔽。謂此日 尊未曾有 法。我聞世尊覆藏住 舒體出,母胎者。

母胎,不爲。血所,汚。亦不、爲。精及諸不淨所 我受持是世尊未曾有法。我開世尊。覆藏出

細衣,住,於母前,令,母歡喜。 甚特。有"火如意足,有"大威德,有"大福祐" 大威神。若世尊初生之時。 有,四天子,手執。 細衣,住,於母前,令,母歌喜,數,此童子甚奇 爲。精及諸不淨所。污者。我受。持是世尊未曾 汚。若世尊養藏出。母胎,不、爲,血所。汚。亦不、 。我聞世尊初生之時有。四天子。手執。極 数,此童子甚奇 有

有法

净, 若世尊初生之時。則於,母前,而生,大池, 世尊未曾有法。 前,而生。大池,其水浦,异令、母於、此得,用清 恐不,怖亦不。畏懼。觀。察諸方,者。我受:持是 觀。察諸方。 若世母初生之時即行 我聞世貸初生之時則於,母 一暖濫,世尊身。若世尊 形 不

世尊身者。我受持是世尊未曾有法。我聞 **空中雨水注下。一冷** 其水滿、岸令、母於、此得,用清淨、者。我受、持 天於上載。天效樂、天 青蓮華紅蓮華赤蓮華 細末栴檀香散。世尊上、若世尊初生之時。 遊華紅**遠華赤**蓮華白遠華天文陀羅花。 世 初生之時。上慮空中雨水注下一冷一暖灌 是世尊未會 有法。我 聞世尊初 生之時上虛 Ĥ (尊初生之時。 蓮華天文陀羅華。及細末栴檀香散。 諸天於. 上鼓.天妓樂. 天青 批貨 及

時在。父白淨王家。晝監。田作、坐。閻浮樹 上者。我受持是世尊未合有法。我聞世尊 Ţ

得"初禪|成就遊。 雕、欲雕,惡不善之法。有覺有쏂。 爾時中後一切餘樹影皆轉 離生喜樂

何處。作人答曰。 白净往觀,田作,至,作人所,問曰。 移。唯閻浮樹其影不、移蔭,世尊身。於,是釋 天童子今在。閻浮樹下。於 作人童子

世尊身,便作。是念,今此童子甚奇甚特。 是釋白淨往非腦潛樹,時釋白淨日中後。見 大如意足,有:大威德,有,大福祐,有,大威; 以者何。 切餘樹影皆轉移。唯閻浮樹其影不、移蔭 |浮樹其影不,移蔭||童子身。若世尊日 日中之後 一切除樹影皆轉移。 有 唯

其特。有。大如意足,有,大威德。有。大福祐,有,

所

大威神,者。我受,持是世尊未曾有法。我聞世

初生之時即行七步不、恐不、怖亦不,畏

後

初

餘樹影皆轉移

唯閻浮樹其影不。移

ΗD

著

獬

.l:

樹於娑羅樹時後獼猴持 **賃金被** 佛所 佛鉢 Щ. ф 之中,爾時諸比丘置。鉢露地、時世愈鉢亦在 影不,移憐。世尊身。便作,是念。 沙門瞿曇甚 是經歷河男中後9仿佯往,至大林,釋摩訶男 尼師 *權、結會加跌坐。是時中後檀著一於肩上,往天。林中、至二一略 過夜不且著。衣持、鉢。人、轉 尊未曾有法。我聞世尊一時遊 鞠舍離大林 羅樹其影不,移蔭,世尊身者。 若惟尊日中之後。一切餘樹影皆轉移。唯哆 皆轉移。唯哆羅樹其影不,移廢,沙門瞿曇身 有一大威神,所以者何。日中之後一切餘樹影 奇甚特。有:大如意足:有:大威德,有: 大福祐 1世章一時 中後見一切餘樹影皆轉移。 二乙食已造收,學衣鉢,漢,洗手足,以,尼師中 行弄舞迴旋去。者。我受持是世尊未曾有 室中 持還上 佛 於婆羅樹上,取蜜滿、鉢。徐徐下、樹遐詣 著||於肩上||往入||林中||至||一哆羅樹下||敷 Ήŀ 即以 佛 有一類猴特 作身 佛告諸比丘 糊猴見,世質収,蜜鉢已。 復不受。 一數喜踊躍却行弄無迴旋而去。若世 唯哆羅樹其影不.移蔭。世尊身於 朑 蜜鉢茶上世館世尊不受。時彼 者 绅 佛鉢去至 遊轉食雕大林之中 面版。精去蟲。 我受持是世 一時遊 · 獼猴復却在 於一面 佛鉢 去 諸北丘訶恐破 世尊便受。쮊猴見。佛取 止止莫詞。不被鉢 **韓含雕獼猴水邊高樓** 一娑羅樹 含離城 而行 。旣去、蟲已還持 京未曾有 我受持是世 唯修羅樹其 於是世 一切餘樹影 歡喜踊躍 徐徐上 1、収水 法 11 乞 壐 뀞 聲 豪

掛 1

足在 盛世 見。世尊,則於。峭時,。燕坐而起從,神室,出露 音響震動。於是世館則於,峭時一。燕坐而起 肩上。入一神室,"燕坐。爾時天大雷雨雹。 竟收:學衣鉢,澡:洗手足。以,尼師*檀! 且著,衣持,鉢。入,阿泽村 世尊一時在。阿浮神室中。 其影不,移蔭,沙門瞿曇身, 若世尊日中之後 竹轉移。唯娑羅樹王其影不.移**陵**.世尊身。便 羅摩園主行視、園時。日中後見,一切餘樹影 轉移唯娑羅樹王共影不、移蔭,世尊身於是 大雨,於,卑高地,落*霈滿,者。我受,持是世尊 世尊令,彼大雲已見,世尊收,舉坐具。 舉坐具,便下,大雨,於,卑高地,游。霈平滿。若 地壓行。即往點佛。稽首作、禮隨 從,神室,出露地經行時。 牛耕者二人、彼送葬時大衆喧陽,其聲高大 有。大威德。有、大福祐、有、大威神,所以者何。 作是念 未曾有法。我聞世尊一時遊。跋耆中,在。温泉 持掃等住 世尊曝曬坐具抖擻拂拭。 非時雲來。普賽,虛字,欲、雨而住須待。世 口中之後一切餘樹影皆轉移。 林娑羅樹王下坐。爾時中後一切餘樹影皆 一切除樹影竹轉移。 高大音響震動 觀 後間 爾時世 尊身,者我受,持是世尊未會有法,我聞 沙門瞿曼装奇甚特有。大如 。屋基上。於是大雲已見,世尊收 被人日 奪曝曬坐具抖擻 밇 唯娑羅樹王其影不。移 .何等.故大衆喧鬧。其 人自目。 彼大衆中有:一人, 而行 乞食 乞食已 學-著 爾時世尊過夜平 拂拭。 批奪。今日 唯娑羅樹王 佛經行。佛 一處已。攝 是時 Ü 著於 **穀四** 便下 足 賃 大 苵

能

受持是世餘未曾有法 中露地經行其處塵起者。 甚特極息至寂。 法。佛說如是,尊者阿難及諸比丘開。佛所 來知,覺住,知,住知:滅。 常知無,不,知時, 難。汝從。如來」更受持此未曾有法。阿 持是世尊未曾有法。 地經行其處塵起。若世負潢澇橫流。 至。于七日。高下悉滿潢澇橫流。世質於,中露 而不。聞。此大晉聲,者。 我受,持是世尊未曾 尊,求,其長短,不,能,得 曾有法。我聞魔王六年途 阿闍恕耀尼拘類樹下,初得,佛道。爾時大雨 耶答曰。不也 .得.便厭已而還。若世尊魔王六年隨 。如來知.思想生,知.住知.滅。常知無.不. 共聲高大音響震動 世尊答目 我聞世尊一時在。鬱糟羅尼連然河邊 答曰如是。爾時彼人便作是念其 若世尊七年念身常念不,斷 蔣而不聞,此大音聲,若世尊"寤 ĮЩ 放從, 如來,更受,持此未曾有 如來無所著等正覺之所 4 復問世録時 解不聞 我不、聞、聲。復問世餘 耕 我聞世尊七年念身常 者二人 便厭已而還者。 於是世種告 佛。 我受持是世母未 世會。 彼送葬時大 水、共長短 ľij 。世尊於 者 녑 我受 向為 逐 不 此 說 亦 鬭 知 阿 如 [in] 奇 衆 6(世傳)-●第二卷⊜* ◎(未曾…竞)八字一卿

有法

所以者何。

聲耶

眠

外那。 喧鬧

雷

雨卷。

殺

(章)中阿含未曾有法品侍者經第三初1日誦 e未曾有法經第一竟 e二千九日 德上尊長老比丘大弟子 我聞如. 是。一時佛遊.王 等 含城 謂 尊者拘隣若。 爾時多識名

=增鲁* 参加二额鲁 参切伴二彷徉鲁 母子··学)七字一鲁 \$\bigot\text{@}\$\big **●権二筋員** 初一日新〕**一**€ 0推#

時一是故阿難。

雞

念不,斷。

坐.

· 隷"尊者恐破。尊者耶舍。尊者鄉楊。尊者維 攝具。 尊者跋提釋迦王。 拿者摩訶男

者隸婆哆。算者大目●乾連。算者大迦葉 子。尊者阿那律陀。尊者難提。尊者金毘羅。 羅。尊者伽想波提。尊者須陀耶。尊者含製

食

比餘多識名德上尊長老比丘大弟子等亦遊 **粥耨加炎寫長老。尊者耶舍行籌長老。如是** 大拘絲羅。拿者大周那。拿者大迦旃延。拿者 「含城,並皆近」佛葉屋邊,住。 是時世尊告, 質者

諸比丘。 非不可。受,我所說,不,失,其義,於,是尊者拘 須,侍者,汝等。見爲譽:一侍者,令,瞻,視我可 Ŧ. 我今年老體轉衰弊壽過乘之訖。 宜

其義,世母告曰。拘隣若。汝自年老體轉衰弊 隣若即從。坐起偏袒。著衣,又手向,佛白曰。 [尊。我願奉:侍可非不可。及受』所說 不失

復坐。如是尊者阿攝具。尊者跋提釋迦王。尊 澂 壽過垂、訖。汝亦自應、須、瞻視者,拘隣若。汝 ||本坐||於|是尊者拘隣者。即禮||佛足||便還|

者廉訶男拘隸。尊者想破。尊者耶舍。尊者邠 尊者含梨子。尊者阿那律陀。尊者難提。尊者 楞。拿者維摩羅。 雙著伽想波提。貸者須陀耶。

籌長老。 金毘羅。算者隸婆修。 大迦葉。算者大拘絺羅。算者大周那。尊者大]旃延。尊者邠耨加冕寫長老。 。卽從,會坐起偏袒,著衣,又手向,佛白 世尊告日。耶舍。 我願奉。侍可非不可。及受。所說 **尊者大日*乾連。** 汝自年老體轉衰 尊者耶舍 貧者 不 行

還本坐於是貧者耶舍。

ép

禮佛足

便還復

侍者。拿者大目*乾連復語

日。賢者阿難

臆

往

弊壽過垂。故亦自應須,瞻視者。耶舍

汝

謂爲。侍者。尊者大目、乾連。我以是故不 連如來無所著等正覺亦復如是。難可難近

任

受所說,不,失,其義,於,是尊者大目,乾連。 爲,侍者,意在,阿難,欲,令,瞻,視可非不可,及 者大目"乾連即知。世傳欲,得,賢者阿難,以 大目"乾運即入"如其像定:觀"衆比丘心"。 鄭可,天"如其像定,觀,衆比丘心。 於,是尊者 令,瞻;親己非不可,及受,所說,不,失,其義 念世尊 一爾時尊者大目*乾連。在 欲,求,誰為,侍者, 意在,何比丘, 彼衆中 便 作 **\$** 徴 我 是

;視可非不可,及受"所說,不,失,其義,諸賢。我 等今應,共至。賢者阿難所,勸喩令,爲,世尊 得,賢者阿難,以爲,侍者,意在,阿難,欲,令,瞻 即從、定起白,衆比丘,曰。諸賢知不。世傳欲, 侍者,於是拿者大目*乾運及諸比丘。共至

佛欲,得,汝以爲,侍者,意在,阿難,令,瞻,視我 可非不可,受,我所說,不,失,其義。阿難。猾,村 拿者阿難所,共相問訊却坐,一面,是時尊者 大目*乾連坐已語曰。賢者阿難。汝今知不。

不可。受。我所說,不。失,其義。賢者阿難。汝今 阿難以爲,侍者,意在,阿難令,膽,視我可非 在,於西壁。賢者阿難。世傳。亦然。 外不」遠有。樓閣臺觀。 向,東開,黨日出光照 欲,得,賢者

*乾連我不,堪,任奉,侍世尊,所以者何 體具。難可難,近謂爲。看視:也。尊者大目*乾 猶如,王 ●大雄象年滿六十憍 ●發力盛牙足 世傳。難,可難,侍謂爲,侍者,尊者大日,乾連。 可、爲,世尊侍者, 拿者阿難白日。 尊者大目 諸佛 如,是語,

非時見,佛。拿者大目*乾連。 若世尊與,我 阿難復白日。拿者大目*乾連。 顯不、著,佛新故衣,願不、食,別請佛食,顯不 三願者。我便然可,爲佛侍者,云何爲三。 汝可,速爲,世奪侍者,瞿曇當,得,大果, 著等正覺亦復如是。 時時出,世。賢者阿 如,優曇鉢華時生,於世,賢者阿鄰如來 三願,者。 我 說喻智者聞 如是我便爲佛侍者於是尊者大 、喻。即解,其義,資者阿 若世尊與 貧者

難爲,佛侍者,世尊。賢者阿難從,佛求,三顯, 、足却坐,一面,白日。世傳。 我已勸、喻賢者阿 目*乾運勸。尊者阿難爲,侍者,已。 即從 起繞。算者阿難,而便還去往,指佛所,替首禮

佛食、願不。非時見。佛。尊者大目*乾連。 尊與"我此三願"者"如"是我便爲"佛侍者" 云何爲,三。願不,著,佛新故衣,願不,食,別謂

丘爲,衣故奉,侍世尊,大目*乾連。 若阿難比 知,常,有,譏論;或諸梵行作,如,是語, 阿難比 拿白曰。大目*乾連。阿難比丘聰明智慧。 丘聰明智慧。豫知、當、有。譏論。 或諸梵行

*乾運。若阿難比丘應明智慧。豫知、當、有 謂。阿難比丘未曾有法。大目*乾連。 如,是語。阿難比丘爲,衣故奉,侍惟尊者。 是 丘聰明智慧。豫知,當,有,譏論。 阿難比丘爲,食故孝,侍世尊, 或諸梵行 阿難比 大月

奉侍世尊者, 論。或諸梵行作,如是語。 目"乾連。阿難比丘善知時 見如來,時,知我非,往 "是謂,阿難比丘未曾有法。 阿難比丘爲食故 見如來,時,知,比 。善別,時知,我是

●第二集争 9(有)十大量

所見訶責

(除.共一

者阿難復作,是說,諸賢。 說是謂。尊者阿難未曾有法。拿者阿難復作。 爲、人說、今日如來行如、是。如、是現法樂品。 、無.他心智,而善知,如來晡時從。'®燕坐:起豫 阿難比丘未曾有法,大目*乾運。阿難比丘雖 此食噉含消。如來食已不。得,辯才說法,是謂。 知此食噉含消。如來食已得解才說法。 如來,共論,知,此食噉含消。如來食已安隱饒 來,共論,知,此衆多異學沙門梵志不,能,與 法聚,受持不,忘。若以,此起,贡高,者無,有,此 者阿羅作。此說,是謂。尊者阿羅未會有法,尊 是說。諸賢。我奉。侍佛,來二十五年。未,曾爲 二十五年。初不,非時見,佛。若尊者阿難作,此 若尊者阿難作,此說。是謂,尊者阿難未曾有 二十五年。若以此心,起,資高,者無,有,是相, 審如,所說,諦無,有,異。 是謂,阿難比丘未曾 盆。知此食噉含消。如來食已不,安隱饒益 受六萬法聚,初不。再問,除,其1句,彼亦如是 有法。算者阿難復作,是說。 法。尊者阿難復作.是說。諸賢。 法。拿者阿難作是說。諸賢。 我奉:侍佛來 |若尊者阿難作||此說||是謂||尊者阿難未曾 ·時。 知.衆多異學沙門梵志非. 知,此衆多異學沙門梵志能與,如 |時。 知.衆多異學沙門梵志是往: "知.優婆寒米優婆私衆非 **新知** 過此亦爲他故。 如 我從,如來,受,八萬 來 諸賢。我從,如來, Hţ ,優婆塞優婆私 我奉:侍佛.來 知比 |上衆 往見 若算 知 比 阿難復作,是說一諸賢。此甚奇甚時,謂四部衆 阿難作,此說,是謂,尊者阿難未曾有法,尊者 他,諸賢但欲,自御自息自般涅槃,故。若尊者 持八萬法聚,初無,是心,我受,此法,爲、數語 法,尊者阿難復作,是說, 諸賢。我從,如來,受 者尊者阿難作,此說,是謂,尊者阿難未曾有 如來,受持八萬法聚,初不見,從,他人,受法! 問曰。賢者阿難。汝奉,侍佛,來二十五年。 頗 欲 佛 中,是時拿者含梨子問曰。資者阿難。汝奉,侍 學沙門梵志來問。我事,我若以此有,恐怖。 阿難復作,是說,諸賢。此甚奇甚特。謂來多異 無此相,亦不,豫作意,有,來問者,我當,如,是 來, 指我所, 而聽, 法。 若我因, 此起, 貢高, 者都 未曾有法,每者阿難復作,是說:諸賢 不 億,有,時起,欲心,耶。拿者阿難亦至,再三,白 汝學以無學。我但問,汝奉。侍佛,來二十五年 阿難白6日。 大目*乾連尊者阿難。在,含衞國《婆羅《選山 者阿難未曾有法,復次一時傳者舍梨子。尊者 時隨。其義應。 若尊者阿難作』此說,是謂:尊 阿難作。此說,是謂,拿者阿難未曾有法,拿者 如是答諸賢。但在。坐時隨,其義應,若拿者 汝頗億,有,起,欲心,耶, 有,來問者,我當,如,是如,是答,諸賢。但在,坐 有。畏懼,身毛竪者都無,此相,亦不,豫作意。 目 易 |來二十五年。頗憶,有,時起,欲心,耶。飲者 尊者含梨子復語口。 **拿者含梨子。我是學人而不,難,欲。** 若 拿 尊者含梨子。我是學人而不,雕 者 阿難作 此

> 者何。 過夜平旦回顧觀身。若獸王師子。身體不 佛,來二十五年。 老,於,是拿者阿難答曰。拿者含梨子我奉,侍 者阿難。速答速答阿難。汝莫、觸,競上尊長 有.起.欲心.耶.於.是尊者大日*乾連語曰。賢 學: 我但問,汝奉:侍佛,來二十五 食已竟。收:學衣鉢、澡:洗手足 護持身,守、攝諸根,立、於正念。彼從,村邑,乞 依,村邑,過夜平旦著,衣持,鉢入,村乞食。 比丘臥法當。復云何。世尊答曰。阿難。若比丘 是。拿者阿難自曰。世拿。獸王師子臥法如是 三吼。再三吼已便行求、食。獸王師子臥法 觀身體,自觀。身已四顧而學。四顧望已便再 喜。彼若臥起從,盤而出。出已頻呻。頻呼已 正見已不」喜。若獸王師子。其身周正見已便 若欲、眠時。足足相累。伸尾在後。右脅而臥。 答曰。阿難。獸王師子,畫爲,食行。行已入,潤, 者阿難白日。世尊。獸王師子臥法云何。世 時世律告日。阿難。 法,復次一時世傳。 若尊者阿難作"此說"是謂"陳者阿難未曾 梨子 我常向,佛有,惭愧心,及睹智梵行人。 復語 日 質者阿難。我 我初不,懂,曾起,欲心,所以 汝臥當,如,師子臥法。 遊:王舍城,在"巖山中"是 不 問 以尼師の檀 年 汝學以 汝頗 憶 如 貫 賃 有 04=18® **9#**: **₩** Ø **4** = #A 9推≕堆⊜ 6(단)-목

如

來時。

見如來

,往,見如來

衆是往,見如來,時 **丘尼衆非, 往, 見如** F.

北

丘尼衆是往

設

是謂,尊

者 我從 阿難

來 見

. 饵者

於"中夜時,入室欲,臥。

夜時|或經行或坐禪。

伊除心中諸障礙,已。

○禁二食⊜*

四。臺區優够選行

或經行或坐彈。

伊除心中諸障礙法

於初

行或坐禪。淨除心中諸障礙已。 或經行或坐職等除心中諸障礙

復於,初 法

晝或經

尊者含梨子復再三

賢者阿難。我不,問

著於肩上,至,無事處,

或至.樹下或空室中

●坐二座●● ●英二安●

○(張)--|◆

養禮事。 À 閉 **活**資 作口 梨 [11] Ľ 已為如來,於,雙樹問,北首敷,床。唯願世尊。 常般涅槃。尊者阿難。受如來教即能,雙樹 事 我亦不得 般涅槃已。 皆得,隨時 本有。諸方比丘衆。 母者阿難執拂侍佛。以手致。原而作是念。 還能,佛所, 稽首禮,足却住,一面,白曰。世尊。 於,雙樹間,而爲。如來,北首數、床。 沒羅樹問,可,爲,如來,北首麼,床。 最後欲取 不,復以,左脅,而臥,若尊者阿難作,此 **<b>曾如是比丘師子臥法。尊者阿難復作是說** 礙法。如是此丘師子臥法。拿者阿難白日 相 禮事 是念 ·路比丘。阿難比丘今在。何處。時諸比丘白 **(**1: 常,知,時。於,是世母將,母者阿難,至,雙樹 那祸。住。想跋單力士娑羅林中。爾時世尊 速從,以起。或經行或坐禪。淨除心中諸 ·累·意係明#相正念正智恒念起想。彼後夜 "落床上" 檗 僧 四。疊優*哆*選僧以敷床上 。世尊。奈者阿難執佛侍佛。以手技淚而 。尊者阿難未曾有法。復次一時世尊遊,拘 **算般涅槃** ,枕。右脅而臥足足相累。最後般涅槃時 业 我亦不 本有語方比丘衆。來欲見,世尊,供 拿教 我師子喻臥法。 魔時見 率,見世尊,供養體事。 。般涅槃,時告日。阿難。 便不,復來奉,見世拿,供養體事, 隨 得 Ė [時奉]見世奪]供養體 :伽梨: ,佛供養體事。 。隨時見,佛供養體事。於 來欲,見,世尊,供養禮事 便不,復來率見世尊 作 .枕。右脅而臥。足足 從是已來初 | 敷床已訖 於是世餘 若聞,世尊 汝往至雙 如來中夜 襞,價伽 4 泚 供 若 먉. 雃 矒

樂居。 汝雖、無 無二心 含消。如來食已。不過解才說法。 知,我非,往是如來,時。知,比丘梁比丘尼梁 是世倉告日。阿難 起。預爲人說。今日如來行如是。 食噉含消。如來食已得一辯才說法一知,此食啦 食噉含消。如來食已不得,安隱饒益。 此食噉含消 來多異學沙門梵志不,能,與,如來,共論, 此衆多異學沙門梵志能與,如來,共論,知,此 知.衆多異學沙門梵志非.往;見如來,時, 知時,知,衆多異學沙門梵志是往;見如來, 時, 冰,時,知,優婆寒衆優婆私衆非,往,見如來, 見如來一時,知,優婆寒衆優婆私衆是往前見如 是往,見如來,時。知,比丘衆比丘尼衆非。往, 阿難。善知、時善別、時知、我是往,見如來,時 著等正覺。若有,侍者,亦無,勝,汝。所以者何。 侍者,亦無,勝 汝]阿難。若未來諸如來無所著等正覺。有」奉 諸如來無所著等正覺。 以者何阿 .他心智,而逆知,如來晡時從.*燕坐 。安樂無量無邊無限 難。汝奉,侍我。身行慈日 汝 如來食已得,安隱饒益. 阿雞。 汝勿 有。奉侍者: 無勝 帰泣 我今現在如來無所 不侍者:無;勝;於。阿難。若過去時 亦莫 如.是現法 復次阿難 . 意行慈 菱魆 知此 知此 痴 肵 初

復如,是。 見已歡喜。若所說時聞已數喜。 志衆居士 若默然時見已歡喜。若所說時聞已歡喜。 未曾有法。云何爲四。 令, 尊者 阿難喜告,諸比丘。 一審如,所,說辭無,有,異。於,是世 "得,四未曾有法,云何爲,四 衆沙門衆往見轉輪王。 刹利衆往見,轉輸王 轉輸墾王得 阿難比丘亦 若默然時 比丘衆 醇 焚 ÏЧ 欲 11 者 於 潍

爲 者金剛子即知。尊者阿難。故是學人而未,難, 定, 觀, 尊者阿難心。 未難欲耶。我塞可入如其像定以 者金剛子心作。是念。此尊者阿難。故是學人 繞而爲說法。於,是尊者金剛子亦在。衆中。 剛村中,是時尊者阿難。 佛般涅槃後不、久尊者阿難遊、於金剛 終無,厭足,然阿難比丘自默然住。 法莫合。中止一優婆"私衆聞。尊者阿難說法 心,優婆*私衆亦作,是念. 願尊者阿雖常說 衆優婆 塞衆優婆 "私衆, 至心說法非, 不至 終無,厭足,然阿難比丘自默然住。為,比丘尼 法莫冷:中止 至心,彼比丘衆亦作。是念。願奪者阿難常說 14 BaJ 민 往 欲。於,是尊者金剛子 如其像定, 見阿 難。若默然時見已數喜。 歌喜。比丘尼衆優婆寒衆優婆自私 阗 而說,頭目 復次阿難爲、衆說法。有。四未命。有。云何 阿難比丘為,比丘衆,至心說法非,不 雉 者默然時見已數喜。 以,如其像定,觀,尊者阿難心。 彼比丘衆聞。尊者阿 於是豫者金剛子 從,三昧,起向,餘者阿 無量百千來前後圍 若所說時 岩所 。復次一時 **一般往見**。 如其像 開己 說 便人。 住金 睛 郼 7 歡

爲剃除鬚髮,著,袈裟衣,至信拾家無家學 精進無亂。彼離、衆獨行精進無、亂 證成就遊 "唯無上梵行訖"彼即於"現法"自知自覺 (是尊者阿難受,尊者金剛子教 瞿 Щ 林靜 曇礖 。生已盡梵行已立。所作已 無 Ţij, 亂 惟 不久 槃 Æ. 令 離 跡 Ä 族 姓子 衆獨 證心)辦不。 ń 道 所

阿含绿色第八 8

海拘羅經 3

拘

羅作品說

計費。

我於

此正法律中

學道

乃

說。是謂。作者薄拘羅未骨有法。復次律者薄

年。未,骨億,畜,沙媚。未,骨億,爲,白衣,說法, 此說。諸賢。我於此正法律中,學道已來八十

[至四句頭亦不]爲說。若尊者薄拘羅作]此

尊者薄拘羅未曾有法。復次尊者薄拘羅作

等者阿難未曾有法。佛說如是。彼諸比丘聞 而般涅槃。尊者阿難便結"加 "趺坐而般涅 **飲者阿難復作是說。諸賢。我當, 結 • 加趺坐** 等者阿難作。此說是謂。尊者阿難未曾有法 .頭未,至,枕垣。便斷,一切漏,得,心解脫 若尊者阿難結"加趺坐而般涅槃"是謂。 **尊者阿難知法已乃至得** 我坐 床上 7 復次尊者薄拘羅作。是說。 中學道已來八十年。未,曾有一欲想。 次學者薄拘羅作。是說。諸賢。我於 諸比丘。諸賢。我於 拘羅作此說是謂為者薄拘羅 -年。以此起,資高,者都無,是想。 泚 Œ ìĿ 諸賢 律 中學 未什 此 若算者薄 道 C

ŀ

更受有

無 如

真

來

. 羅訶。貧者阿難作.是說。諸賢。

●侍者 經第二章 九十九字 佛所說、歡喜奉行

6初一日誦 (三)中阿含未曾有法品。薄拘羅經第三

學便作是語。我今更問沒者薄拘羅。 正法律中。學道幾時。算者薄拘羅答曰。異學。 羅遊,王含城。在竹林。加蘭哆園。爾時有 此正法律中,學道已來八十年。頗隨,智起,欲 拘羅。於,此正法律中,學道已來八十年, 語。異學,曰。汝英,作。是問,更問。餘事,賢者薄 來八十年。頗憶,行行,婬欲事,耶。母者薄拘羅 問曰。賢者薄拘羅。汝於此正法律中學道已 我於,此正法律中,學道已來八十年, 異學復 爲見、聽不。尊者薄拘羅答曰。異學 坐一面。異學日 中後9仿佯往。指尊者海拘羅所。共和問訊却 異學。是食者憑拘難。未,出家,時親善朋友 我開如是。二 起:欲想,耶 異學。 |聞已當,思。異學問曰。賢者薄狗羅。 於此 ıık "於,是尊者薄拘羅因 時佛般涅槃後不,人。穿者薄拘 。資者薄拘羅。我欲,有,所問 汝應作。是問,於是異 ÜΗ: 異學問。 随 汝所 汝於 便語 加億

> 四坊中。未,會憶,與,比丘尼,共和問訊,乃至道 骨從,大家乞食於,中當得,帶好極妙豐饒食 路亦不。其語。若尊者薄拘羅作。此說。是謂 噉含消;未,會視,女人而;未,會憶,入; 比丘尼 復次尊者薄拘羅作。是說:諸賢。我乞食來八 海拘羅作,此說,是謂,尊者薄拘羅未會有法, ·針縫,衣。未,骨持,針四縫囊乃至一樓,若律者 游拘羅作。此說是謂,但者薄拘羅未曾有法。 十年。未,曾億,受,居士前,未,會超越乞食,未 復次母者薄拘羅作。是說。諸賢。我乞食來八 薄拘羅作。此說"是謂,尊者薄拘羅未曾有法" 持。養婦衣,來八十年。未,何億,受。居士衣、未。 十年。若因,此起:貢高,者都無。是相。若尊者 骨割截作,衣。未,骨倩,他比丘作衣。 未,骨用 未曾有法。復次尊者薄拘羅作。是說。諸賢。我 若鴛者薄拘羅作。此說。是 衣,來八十年。若因,此起,實高,者都無,是相。 謂愛者海拘羅 我持養精 。若尊者 有法 正法律 復

八 *加趺坐而般涅槃。是謂,奪者薄拘羅未曾有 羅便結。加歐坐而般涅槃。若發者薄拘羅結 丘開。所說,已。教喜奉行 ĬŢ. 泛 者薄拘羅未伸有法。 復次作者薄拘羅作 得三達證。若然者薄拘羅作此 羅作。此說是別一位者薄拘羅未付有法一後次 愈者薄拘羅作 是說。諸賢。我於三日夜中 於八十年,未,晉獨,壁"務日樹" 次尊者薄拘羅作 是說, 諸賢。 拘羅作,此說,是謂,尊者薄拘羅未付有法,復 已來八十年。未行有 曾憶,服樂乃至一片四河梨勒 拿者瀕狗羅所說如是。彼時異學及諸比 諸賢、我結。加趺坐而般涅槃、算者薄拘 旃 万至 彈指 我結婚加趺坐 若館者薄狗 說。是謂 प्रा 若無者薄 頭痛者

田薄拘羅經第三克四十字八

(三)中阿含未曾有法品•阿@修羅經第四

子答曰。 en 初 退於 中阿"修羅無、有。衰退" 婆羅*選"大海中有:幾未曾有法]令:諸阿*修 *修羅力。諸阿*修羅樂、大海中 海中,耶。婆羅"邏阿"修羅王牟梨遮阿。修 色。阿"修羅樂阿"修羅力。諸阿"修羅樂」大 a世尊足,却@住心面,世尊問曰:婆羅:邏、大海 色像巍巍光耀暐曄。夜將向 時四婆羅@邏阿"修羅王。 在梨邁阿"修羅子。 羅見已樂,中 我開如是。一時佛遊画轉蘭若 一日誦 世尊。我大海中諸阿。修羅無。有。衰 阿*修耀壽阿*修羅色阿*修 。婆羅"邏然日 阿"修羅壽阿"修羅 **九往詣佛所 禮** 世尊。 Æ |世像復問日。 黃蘆園爾 我大海 経樂阿 維

●加二州会。 (表) - (明) - (1

羅刹魚摩禺組董婆留泥帝應帝應 中大神所居。大神名者。謂阿*修羅 •乾塔想 珍琦、充、滿其中、珍寶名者、謂金銀水精琉璃 P 寶名者。謂金銀水精琉璃廳尼眞珠碧玉白有"诊寶無量"環異種種珍琦,充"滿其中" 珍 諸阿*修羅見已樂,中。復次世尊我大海中多 帝鹿伽羅 摩尼真珠碧玉白珂螺璧珊瑚。 珂螺壁珊瑚 @虎珀@馬瑙瑇瑁赤石琁珠。 皆同一味者。是謂。我大海中第四未曾有法。 我大海水鹹皆同一味。 木曾有法。諸阿"修羅見已樂中。復次世尊 **芒深無底極廣無邊者**。 均調轉上以成。於岸,其水常滿未。會流出。世 曾有法。諸阿"修羅見已樂」中。 復夹世尊。我大海潮末,曾失,時。世尊。 大海中第一未曾有法。諸阿*修羅見已樂、中。 以成。於岸。其水常滿末,會流出,者。 是謂,我 大海水甚深無底極廣無邊。世尊。 大海潮末,曾失,時者。是謂,我大海中第二未 有:八未曾有法。令,諮阿*修羅見已樂,中。 七百 。諸阿"修羅見已樂」中。復次世尊。我大海 赤石琉珠者。 。百由延,有二百由延。有,至三百 。若我大海從,下至,上周迴漸廣。均調轉上 爲八。世算。 若我大海中多有 珍寶無 量*璜異種 居 山延 "復次大海中甚奇甚特。 神名 "身皆居"海中"世尊"者大海中大 我大海從,下至,上周迴漸廣 者 是謂。我大海中第五未曾有 淵 [Sn] 世會 是謂。我大海中第三 修羅 若我大海水鹹 "虎珀"馬瑙毒 復次世館。我 乾塔惒羅刹 衆生身體 若我大海 6伽羅提 由延,有 者我 種世 我

正法律中 復次婆羅"運如,大海潮末,會失。時,婆羅"選 法律中第 亦復如是漸作漸學漸盡漸發。婆羅:選若我 答曰。婆羅*邏。我正法律中亦有《未曾有法》 有,幾未曾有法,令,諸比丘見已樂,中。 諸阿:修羅見已樂、中。世尊。於,佛正法律中, 已樂、中。世尊。是謂、我大海中有《未曾有法》 @阿夷羅婆提。五日@摩企。 大海從、下至、上周週漸廣、均調轉上以成,於 令,諸比丘見已樂,中、云何爲八。婆羅*邏。如, 是謂。我大海中第八未曾有法:諸阿。修羅見 入。大海,既入。中已各拾。本名,皆曰。大海,者。 三日含年浮。四曰阿夷羅婆提。五日摩企。悉 图浮洲中"有"五大河"一日恒伽。二日搖尤那。 中已。各拾。本名,皆曰。大海,世尊,若我大海 日。恒伽。二日 ф 我大海中第七末曾有法:諸阿*修羅見已樂 若有,命終者,過夜風便吹著,岸上,者。 吹著。岸上,世尊。者我大海清淨不,受,死屍, 海淸淨不,受,死屍。 有法。諸阿*修羅見已樂、中。復次世尊。我大 魚 延,身皆居,海中,者。是謂,我大海中第六未曾 延。有:二百由延,有,三百由延,有,至。七百: 羅 正法律 其水常滿末,曾流出,婆羅 *選我正法律 "復次世尊。我大海閻浮洲中有,五大河"一 。復次大海中甚奇甚特。衆生身體 摩竭龜職婆留泥帝魔帝魔伽羅提 漸作漸學漸盡漸敎者。 未曾有法。令。諸比丘見已樂。中。 · 搖尤那。三日 《舍年》。四日 若有"命終者"過夜風便 悉入;大海,旣入, 是謂,我正 有百 帝 是謂 世尊 1 山 山 伽 比丘見已樂,中。復次婆羅*選 魚摩竭龜竈婆留泥帝磨帘騰伽羅提帝麡伽 神所居。大神名 道者。是謂。我正法律中第五未曾有法。令。諸

亦復如是

為此丘比丘尼優婆塞

羅

復次大海中基奇甚特。衆生身體有

<u>;</u>

由

者

阿"修羅"乾塔思羅

刹

嬗

大海中大

異種種珍琦、充、滿其中、珍寶名者 四正*勤四 婆羅*選。 正動四如意足五根五力七覺支八支聖道。 種種珍琦,充,滿其中,珍寶名者。謂四念處四 邏我正法律亦復如,是多有,珍寶無量 螺雙珊瑚*虎珀*馬瑙瑇珥赤石莡珠。 寶名者謂金銀水精琉璃摩尼眞珠碧玉白珂 有。珍寶無量"費異種種珍琦,充滿其中,珍 味者。是謂,我正法律中第四未曾有法。令, *邏。若我正法律中無欲爲、味覺味息味及道 如。大海水鹹許同一味,婆羅*選。 *選。如,大海水甚深無底極廣無邊,婆羅* 比丘見已樂,中。復次婆羅*羅。如,大海中多 亦復如是。無欲爲、味覺味息味及道味。婆羅 曾有法,令,諸比丘見已樂,中。復次婆羅*邏。 深無底極廣無邊者。是謂,我正法律中第三未 廣無邊。婆羅"邏。若我正法律中諸法甚深甚 我正法律亦復如是。 丘尼優婆塞優婆*私,施, 設禁戒。 優婆解私施。設禁戒。諸族姓子乃至 乃至命嶽終不、犯、戒者。 不,犯,戏。 一未骨有法。令"諸比丘見已樂。中 婆羅邏。 若我正法律中多有,珍寶無量*費 如意足五 者我正法律中為,比丘比 根五力七覺 諸法甚深甚深無底 是謂 "我正法律中第 支八支聖 。謂四念處 我正法律 復次婆 諸族姓子 。婆羅* 命 *境異 盡終 諸

境二度⊜* ②戊二烷⊜* ◎玛瑙二病酯⊜* ~Mabi. ④ 私二表⊜* ❸ 勤二族⊜* の傷=加急の の~Gangā. の~Yamunā. 0~Sarahhū, @Acirayatī. 苿

種族

剃

髮著,袈裟衣:

日沙門

黎衆,遠。

●阿*修羅經第四章 ●二千三百 家學 爲、上爲、勝爲、妙爲、最。婆羅*邏白曰。世尊。 見已樂,中。婆羅*邏。是謂,正法律中有:八未 種工師種族姓子。 中阿含經卷第八 6一萬六百0初 終身自歸乃至命盡。佛說如、是。婆羅*邏 丘衆,唯願世尊。受、我爲,優婆寒,從:今日,始 勝爲,妙爲,最。世尊'我●今自歸,於佛法及比 有法。不如千倍萬倍。不可,比不可、喻不、 海中有。八米曾有法。此二種未曾有法。何者 云何。若我正法律中有。八未曾有法,若汝大 骨有法,令,諸比丘見已樂,中。婆羅*躩。於,意 是謂,我正法律中第八未會有法,令,諸比丘 可稱不可數。 我大海中有"八未曾有法,不、及"如來八未會 信拾家無家學道。 道 彼 (拾.本 但世尊八未曾有法為上為 名同 "彼捨,本名,同曰,沙門! 剃,除鬚髮,著, 袈裟衣,至 曰"沙門"梵志種居士 Ħ 誦 者。 **[m]**

聖衆大神皆居。其中「大神名者。 謂阿羅訶向 含須陀酒向須陀酒。婆羅"選。若我正法律中

陀洹向須陀洹者。是謂,我正法律中第六未會 阿羅訶阿那含向阿那含斯陀含向斯陀含須

。令:諸比丘見已樂,中。復次婆羅*邏如,

|吹著,岸上,婆羅*邏。我正法律亦復如是。

海清淨不,受,死屍,若有,命終者,

過夜風

是, 聖衆大神皆居,其中, 大神名者。謂阿羅

,身皆居,海中,婆羅*邏。

我正法律亦復如 延。有至北

有

一百由延,有:三

ħ

山

'n H

→日隔)

|向阿羅訶阿那含向阿那含斯陀含向斯陀

中 阿 含經 卷第 九

身毛堅 (<</td>(((表)一日誦 屋含牆壁皆崩壞盡。 地大動。地大動時四面大風起。四方彗星出。 星出。屋含牆壁皆崩壞盡。於是尊者阿難見 時彼地大動。 我聞如,是。一時佛遊,金剛國,城名曰地。 往詣佛所 ·晉罽賓三藏瞿曇信伽提婆譯 地大動時四面大風起。四方彗 稽首體足。 尊者阿難見已恐怖學 刦 住 面 È 酮

時四面:

皆崩壞盡

叉手

向

墩

復如、是。有、大如意足,有、大威德、有、大福 地動。 星出。屋含牆壁皆崩壞盡。 有 所欲,隨,其意,慢復慢需變復*震。護比丘天亦 作。小想,於、水作,無量想,彼因、是故。此地隨 大福祐,有"大威神"心自在如意足。 復次阿難。比丘有,大如意足,有,大威德, 四面大風起。四方彗星出。屋舍牆壁崩壞盡。 阿難有,時空中大風起。風起則水擾。水擾則 三。阿難。此地止,水上,水止,風上,風依,於空。 起。四方彗星出。屋含牆壁皆崩壞盡。云何爲 緣,令.,地大動,地大動時四面大風起。四方彗 艦壁皆崩壞盡。算者阿難白曰。世尊。有。幾因 難。地大動時四面大風起,四方彗星出。 尊者阿難,日。如,是阿難。今地大動。 於水作,無量想,彼因,是故。此地隨,所欲 有』11因緣,介.. 地大動。 、彗星出。屋舍牆壁皆崩壞盡 "大威神,心自在如意足。彼於、地作,小 。世尊。今地大動。地大動時四 是謂,第一因緣令,地大動,地大動 地大動時四面大風 世尊答曰。阿難。 。於是世傳語, 帼 大風 彼於地 如 屋舍 是阿 起 想 隨 有 黇 庤 ĮΨ **6**(物)

大動,地大動時四面大風起。四方彗星出。 其意:擾復擾*震復*震。是謂,第二因緣令,地 大動時四面大風起。四方彗星出。 三月,已當,般涅槃,由,是之故令,地大動,地 含牆壁皆崩壞盡。復次阿難。若如來不,久過, 盡。於是奪者阿難聞是語 大風起。四方彗星出。 佛白目 "是謂,第三因緣令,地大動,地大動 世 拿。甚奇甚特。 屋舍牆壁皆崩 릲 如 悲泣涕零 屋含牆壁 來無所著 屋 ●(一萬····宇)八字= ●^(四) 製=振⊜*

츳

昊

被問 天少淨天無量淨天遍淨天無墨礙天受福 **天梵身天梵窩樓天少光天無量光天。** 是三十三天。檢摩天兜率哆天化樂天他化樂 無所著等正覺。 仰成就歉喜已。即彼處沒。我旣沒已。彼不、知 渴仰成就歡喜。無量方便爲,彼說法。勸發涡 誰。爲天爲,異天:阿難。如是甚奇甚特。如來 聲亦然。如,彼威儀禮節,我威儀禮節亦然。若 己。如,彼色像,我色像亦然。 是 百千四王天衆共坐談論。今可,彼意共坐定 仰成就歉喜已。即彼處沒。我旣沒已彼不、知、 無所著等正覺。 誰。爲、人爲,非人,阿難。如,是甚奇甚特。如來 涡仰成就歡喜。無量方便爲,彼說法。勸發渴 彼問,義我答,彼義,復次我爲,彼說法。 聲亦然。如,彼威儀禮節,我威儀禮節亦然。若 百千利利衆,共坐談論。 屋舍點壁皆崩壞盡。復次阿難。我往話無量 地大動,地大動時四面大風起。四方彗星出。 等正覺成;就功德,得:未曾有法。 所以者何。 是 屋含粉壁皆崩壞盡。世貧語。尊者阿難,曰。如 地大動,地大動時四面大風起。四方彗星出 '梵志衆居士衆沙門衆。阿難。我往; 詣無量 如來不久過,三月,已當,般涅槃,是時令。 如來不,久過,三月,已當,般涅槃] 是時令. 如,彼色像,我色像亦然。如,彼音聲,我音 阿難。如是阿難。甚奇甚特。如來無所著 正覺。成。就功德,得,未會有法。 所以者何。 義我答。彼義。復次我爲、彼說法。勘發 成:就功德,得,未曾有法,如, 成:就功德,得,未曾有法,如, 令,可,彼意共坐定, 如.被音聲,我音 晃昱 勸發 天 明

比丘間,佛所說。數喜奉行 德|得|未會有法|佛說如是。 然。如 如是甚奇甚特。如來無所著等正覺。成,就功 我旣沒已。彼不,知,誰。爲,天爲,異天,阿難。 爲、彼說法。勸發渴仰成就歡喜已。卽彼處沒。 我為彼說法。勸發渴仰成就歡喜。無量方便 我威儀禮節亦然。若彼問、義我答"彼義。復次 分 難,我往:詣無量百千色究竟天衆,共坐談 果實天無煩 |可||被意共坐定||已。 被音聲 我音聲亦然。 天無熱 天善 如,彼色像,我色像亦 見 如。彼威儀禮節 天善現 尊者阿難及諸 天 論 [ii]

●地動經第五章●一十二百

答。於是世尊復至後夜、默然而坐 來久。唯願世尊。說 世尊。初夜已過中夜將、乾。佛及比丘衆集坐 丘三從、坐起。偏袒,著衣,叉手向、佛白曰。 比丘再從,坐起, 不、答。於,是世尊復至。中夜,默然而坐。彼 坐來人、唯願世傳。說、從解脫、爾時世尊默然 手向,佛白曰。世尊。初夜已訖。佛及比丘衆集 坐。於,是有。一比丘,即從,坐起偏袒,著衣,又 智,觀:察衆心,觀,衆心,已至,初夜竟,默然而 前,數座而坐。世貫坐已即便入,定。 時世奪月十五日說。《從解脫,時。於,比丘衆 我聞如,是。 |明出不及 夜既過中夜復乾後夜垂。盡 、佛及比丘衆集坐極久。唯願世 時佛遊 「偏袒」著衣,叉手向,佛白曰。 ,從解脫,世尊亦再默然不 **心心** 他 恒伽池 將向 彼 以他 邊 土 欲 世 N) 爾

丘尼優婆塞優婆。私施設禁戒,諸族姓子

時大目"乾連我正法律亦復如」是爲,比丘 曾有法。復次大目*乾連。如,大海潮未。 漸作漸學漸盡漸教者。 漸作漸學漸盡漸教。大目"乾連"若我正法 滿未,會流出,大目"乾連我正法律亦復如是 至上周迴漸廣。均調轉上以成,於岸,其水常 解脱,所以者何。大目"乾連。如,彼大海從、 解脫者。彼人則便頭破心分。是故大目*乾 *乾連。彼戀癡人當、得,大罪。 淨,我已逐出。世尊。初夜旣過中夜復訖。 汝等。從「今已後說,從解脫,如來不,復說,從 鑰還詣,佛所,稽,首佛足,却坐,一面,白口。世 開、門置、外。 癡人遠去。莫、於、此住。不、復得, 丘衆,大目*乾連。若使如來在「不淨衆」說 坐極久。唯願世尊說。從解脫。 垂,蟲將向 尊所,爲;比丘,說;此衆中有, 一比丘,已爲,不 與"比丘衆,會"從,今已去非"是比丘"閉門下 目*乾運即從、定起。至,彼比丘前,牽、臂將出 此衆中有,一比丘,已爲,不淨。於,是尊者大 心。尊者大目*乾連便知或世尊所,爲,比丘, 如其像定。 他心之智[觀[祭衆心] 尊者大日*乾連即入。 爲、不淨。我寧可、入,如其像定,以,如其 念。世尊爲,何比丘,而說,此衆中有。|比丘| 連亦在《衆中》 於,是尊者大目"乾速便作 中 奪 ,有"一比丘"已爲"不淨" 說從 解脫 **|欲明||明出不久|** 以"如其像定他心之智"觀" **爾時世尊告被** 是謂。我正法律中 彼時尊者大 觸-競世尊及比 佛及比丘衆集 世尊告曰 北 Ē 於 骨失 後夜 、日の乾 大目 黎衆 飹 此 ፑ 連。 說 從 是 定 己 衆

連

我正法律亦復如是。

學衆大神皆居

其.

*乾速。 9乾沓恕羅刹魚摩竭龜置婆 留死帝應 瑚。虎珀。馬瑙瑇珀亦石璇珠。大目"乾連"我 味息味及道味者。是謂。我正法律中未曾有 道味。 延 伽羅提帝魔伽羅。 如,大海中大神所居。 動四如意足五根至力七覺支八支樂道者。是 種珍奇充滿其中 勤四如意足五根五力主覺支八支聖道。大日 種珍琦充:滿其中:珍寶名者。 謂四念處四正 金銀水精琉璃摩尼真珠碧玉白珂 @車栗珊 量"境異"種種珍"奇充"滿其中,珍寶名者"謂 法。復次大目 *乾連。如,大海中多有。珍寶無 我正法律亦復如」是。無欲爲、味覺味息味及 大目*乾連。若我正法律諸法甚深甚深無底 成諸族姓子。乃至命盡終不犯戒者。 正法律亦復如是。多有。珍寶無量。環異 次大目*乾連如。海水鹹皆同一味。大目*乾連 極廣無邊者。是謂。我正法律中未會有法。復 律亦復如是。諸法甚深甚深無底極廣無邊 海水,甚深無底極廣無邊。大目*乾連我正法 我正法律中未曾有法。後次大月*乾速如一大 律為。比丘比丘尼優婆塞優婆"私" 。有、至。七百由延 |我正法律中未曾有法 命蓋 大目*乾連 者我正法律多有。珍寶無量"費異」種 終不 百 由延 犯 |戒||大目*乾連。 有二百由延 |珍寶名者||間四念處四正 復次大海中甚奇甚特。衆 若我正法律無欲為味覺 身皆居,海中。 大神名者。 "復次大月"乾連。 。謂阿@修羅 有三百 若我正 大目*乾 施設禁 是謂 帝魔 種 Н 法

超成就遊。大目*乾速。不移動心解脫。於:我 中 遊。大目*乾連。不移動心解脫。 拾家無家學道。 工師種。族姓子。剃除騷髮、著,袈裟衣。至信 正法律中無增無減。如是梵志種。居士種。 復如是。剎利種族姓子。劑原鬚髮著,袈裟 羅婆提。五日摩企。皆入「大海」及大海中龍 目*乾連。如:彼大海·閻浮洲中有:五大河二 彼,遠者、是謂,我正法律中未曾有法,復次大 在、學衆之中,然去、聖衆、遠。理衆亦復去、離 遠。聖衆亦復去:離彼遠。大日乾速。若我正 含向阿那含斯陀含向 陀洹。大目"乾連。 令,大海有,增減。也。大目*乾連。我正法律亦 水從,空雨寶 @浠如,車@釧, 是一切水不,能 回恒伽。二曰攜尤那。三日舍牢浮。四曰阿夷 生。非梵行稱。梵行,非沙門稱、沙門、彼雖、隨 法律聖衆清淨不、受、死屍、若有。不精進人惡 稱"沙門" 彼難"隨在" 聖衆之中" 然去"聖衆" 正法律亦復如是。聖衆清淨不、受,死屍,若 命終者。過夜風便吹著。岸上。大日*乾連、我 陀洹者。 居。其中,大神名者。 向阿那合。斯陀含。 中,大神名 有。不精進人惡生。 大月*乾速。如, ₹. 無增無減。 「信拾家無家學道。不移動心解脫 是謂。我正法律中未曾有法。 者。 大月*乾 謂 大海清淨不.受. 死屍。若有。 不移動心解脱 jaj, 非梵行稱. 。謂阿羅訶向阿羅訶阿那 **岩我正法律聖衆** 向斯陀含。須陀江。 羅 連。若我正法律。 訶 斯陀含須陀洹向 向 阿 梵行 非沙門 羅 於。我正法律 自作證成就 訶 河 大神皆 自作 復次 那 刹 向須 含 頒 利

> ₽階波經第六章■□→四字 種族姓子 是謂。我正法律中未曾有法,佛說如是。然者 不移動心解脫。於,我正法律中,無增無減者。 不移動心解脫。 剃除鬚髮著。袈裟衣 無減。如是梵志種。居士種。工師種。族姓子。 大月*乾運及諸比丘間,佛所說。歉喜奉行 家學道。不移動心解脫。 乾連。 不移動心解脫。於:我正法律中,無增 剃除鬚髮 "自作證成就遊。大目 著 。自作證成就遊, 至信捨家無家學道。 . 袈裟衣. 至信 *乾連。 拾 大日 水

學初一日誦 (天)\$中阿含未曾有法品B都伽長者B經第七

忠,生死爲,穢。 足心柔軟心堪耐心 如勝上心一向心無疑心 舒為 彼此 軟院。開說、施說、戒說、生天法、毀、些欲、為 成就歡喜己。 仰成就歡喜。無量方便爲。彼說法。勸發為 禮足却坐。一面。爾時世爲為彼說法。勸發渴 時醉醒。郁伽長者醉旣醒已。便往詣佛、稽首 無有。蔽礙,成就調御息心靜默。彼見,佛已即 **膵児者**:金山。 拿在"林樹間" 樂」如、王。於是郁伽長者飲酒大醉。 女至一大林中。郁伽長者飲酒大醉。 含雕,出於,轉含離大林中間。唯作 爾時郁伽長者。唯婦女侍從在諸女前,從,妳 找聞如,是。一時佛遊, D舞舍離 蓋心。 有 如 能有力場。受 如:諸佛法,先說,端正法 足法已。佛 。稱一數無欲,爲妙道品白淨。 相好具足威神巍巍。諸根寂定 端正姝好猶,星中月,光四耀晦 知,彼有,歉喜心具 ıŀ. 法 Œ 謂 上大林中 遙見世 拾謝婦 如諸佛 女妓娱 開者 ##-33

4 "郁伽長者"長者。欲、教、我耶·欲、殺、我耶。 長 與、汝作、婦。彼人聞已便大恐怖身毛皆堅。白 說 者答曰。不、殺、汝。然我從、佛自盡,形壽。梵行 右手執"金操●罐"語"彼人,曰"我今以"大夫人 爲,首受。持五戒,者。便可,以、我與,彼某甲,郁 人自。郁伽長者, 若尊從、佛自盡。形壽。 梵行 歸。若汝欲、得、嫁者我當、嫁、汝。於、是最大夫 便可。住、此行、施作、騙。若不、欲、住者各自還 行為,首受,持五戒,汝等。欲,得,住,於此 已語曰。汝等知不。我從,世傳,自盡,形壽,梵 足 自盡,形壽,处行爲、首受,持五戒,已。稽首佛 辭, 梵行爲, 首受, 持五戒, 乃至命盡。世傳。我從,今日,從,世傳, 自盡,形 世尊、受、我爲,優婆塞,從,今日,始終身自歸 Ĥ 於,世尊法,得,無所畏,即從*坐起爲,佛作,禮 長者已見、法得、法。覺,白淨法,斷、疑度、惑。更 即於,坐中,見。四聖辭苦"習滅道"於,是郁伽 猶如,白素易,染爲,色。郁伽長者亦復如,是。 無,餘奪,不,復從,他。無、有,猶豫,已住,果證, E 咨:柴稱:數郁伽長者;郁伽長者有;八未會 無。梅心。是時世尊無量百千大衆國繞。於 《首受:持五戒"是放我以,最大夫人。與、汝 長者即爲呼。彼人,以,左手,執,大夫入臂。 | 繞三匝而去。 還歸其家,即集,諸婦人,集 日。世尊。我今自歸,於佛法及比丘衆,唯願 ,婦耳。郁伽長者已與"大夫人,當,與與時, 伽長者即於。坐中,見,四些諦苦,習滅道 法要,世尊即爲,彼說, 苦會濟滅道,彼時 於是有 一比丘 |過夜平旦著||友持| 郁伽長者從。世尊, 者。 鈦

如諸 <u>华</u> 者何。 往詣 從、*坐起偏袒、著衣、又手向。比丘,白曰:拿者 爲我說,苦智滅道 力堪,受"正法 耐心*勝上心 是法,已。佛知,我有,歉喜心具足心柔軟心堪 說,我說,生天法,學,皆欲,爲,災患,生死爲,機 無量方便爲我說法。勸發渴仰成就數喜已 復次拿者。我醉醒已便往點佛。稽首禮足却 若有。是法,甚奇甚特。拿者。我不,但有,是法。 即時鄰醒。拿者。我有,是法,比丘數曰。長者: 無,有,蔽礙, 成就調御息心靜默。我見,佛已 **犨晃者,金山。相好具足威神巍巍。諸根寂定** 尊在"林樹間" 端正姝好獪"星中月" 諸婦女、至。大林中,母者。我時大醉。遙見、世 妓娛樂,如、王。尊者。我於,爾時,飲酒大醉。捨, x前出,輯含雕. 於,轉含雕大林中間,唯作, 女 大林中,拿者。我於,爾時,唯婦女侍從我最在 中咨:曉稱。數郁伽長者。有:八未曾有法。 長 比丘告曰。長者,汝有。善利,有,大功德。 卽坐,其床。郁伽長者禮,比丘足,却坐,一面, 莠來。尊者久不、來、此。願坐,此床。 彼時比丘 尊者聽。謂我有、法。一時世尊。遊,轉含雕 尊初不、說、異。然我不、知,世尊爲。何因,說,但 者。汝有"何法"郁伽長者答"比丘" 佛法 面,世尊爲,我說法勸發渴仰成就歡喜 無欲 郁伽長者家,郁伽長者遙見。比丘來,即 謂世奪爲汝。無量百千大衆圍繞。 (先說 ,爲,妙道品白淨,世拿爲、我說 一向心無疑心無蓋心。有,能有 | 謂如,諸佛,說,正法要,世尊即 端正法,聞者歡悅。謂說,施 。我爾時即於"坐中,見」四 日。拿者。世 光耀暐 所以 如 <u>f</u>E 於

甚奇甚特。算者。我不。但有,是法,復次尊者 我亦如是即於"坐中見"四聖諦苦"智滅道 五 便 人曰 左手,執: 大夫人臂。右手執,金澡*罐 我與"彼某甲" 自盡,形害,梵行爲,首受,持五戒,者。便可以 嫁,汝。於,是最大夫人來白, 我曰。若尊從,佛 不、欲、住者各自還歸。若汝欲、得、嫁者我當 欲得,住於此,者。便可,住,此行,施作,福。 世 其家,集,諸婦女,集已語曰。汝等知不。 首受:持五戒:已。稽:首佛足:魏三匝而去。湿:歸 **大尊者。我爾時從。世尊。自盡形壽,梵行爲** 有。是法,甚奇甚特。尊者。我不,但有,是法, 己犯戒。尊者。我有,是法。 尊,自盡,形壽,梵行爲,首受,持五戒,未,會. 形壽,梵行爲,首受;持五戒。 尊者。若我從 歸乃至命盡。世尊。我從,今日,從,世 願世尊。受、我爲。優婆塞。 首佛足。世尊。我今自歸,於佛法及比丘衆,唯 拿法,得,無所畏,拿者。我爾時即從、*坐起稽 拿 我見、法得、法。覺。白淨法、斯疑皮、憨更無除 尊者。我有。是法,比丘敷曰。長者。若有 是法 聖 b教,汝。然我從,佛自盡,形壽·梵行爲,首受,持 |戒゚是放我以。最大夫人。與。汝作。婦 ·耶·長渚欲、殼、我耶。尊者。我語、彼曰 大恐怖身毛皆堅。而白、我曰。長者。 尊,自盡,形壽,梵行爲,首受,持五戒。汝等。 不,復從,他。 諦苦*智滅道 "我全以 ::大夫人: 與,汝作,婦。彼人開 尊者。我爾時即爲呼,彼 無有,猶豫,已住,果證,於,世 ·猶如,白素易,染爲,色。尊者。 **此丘默曰。長者。若** 從,今目,始終身自 19. 白盡 不欲 人以 Д 語 榖 若 復 知 ₩. 被

픗

見戒収疑。

復次尊者。謂佛所說五下分結。貪欲瞋恚身 若有,是法,甚奇丧特。尊者。我不,但有,是法, 衆善趣向,貸者。我有,是法,比丘敷曰。長者。

。我見此五,無《一不,盡令』轉我還

此

世間 長者。

人於胎中

*。算者。

我有是法。比丘数

 $\Box$

若有"是法"甚奇甚特。

郁伽長者白!

瓸

尊者阿難告

Εŀ

攵

叉手向

有 從

如

來無所著等正覺世尊善說法如來學

如來聖衆善趣向,尊者。我不是"被天信,不」曰。長者。有,如來無所著等正覺世傳善說法丘衆,行,布施,時。有,天住, 虛空中,而 告,我

.彼欲樂:不.從,彼所聞。但我自有.淨智.知

特 朾

。質者 我不,但有.是法, 復次尊者。我在.此 ,是法,比丘數曰。 長者 若有,是法,甚奇甚 我施,比丘衆,時未,曾億,有,分別意,算者。我 陀洹此是向須陀洹。此精進此不精進。拿者。 阿那含。此是斯陀含此是向斯陀含。此是須

阿羅訶此是向阿羅訶。

此是阿那含此是向

行者

』布施,時。天住,虛空,而告,我曰。長者。此是 。我不,但有,是法:復次尊者。我在,,比丘衆,

法 輕

尊答。我事:我亦答,彼尊事,尊者。我未,曾憶, 彼尊,說法。彼尊問,我事,我亦問,彼尊事,彼

慢上中下長老上尊比丘。 尊者。

我有是

比丘數曰。長者。若有,是法,甚奇甚特。尊

比丘經行者我亦隨經行。若彼坐者我亦於。 能·衆國, 時·若初見。一比丘,便爲作、禮·若彼 奇甚特。尊者。我不:但有,是法,復次尊者。我 者。我有,是法,比丘歎曰。長者。若有,是法,甚

一面,坐。坐已聽、法。彼尊爲、我說法。我亦爲

者

已

奥

"大夫人,當.與與時.都無

侮 ŵ 拿

g丘:我以是故。吝ː嗟稱:數郁伽長者,有□八 •初一日誦 **澡水,竟。持,一小床,別坐聽法。比丘爲,長者**, 即從、坐起自行、澡水、以、極淨美種種豐饒食 默然受講。郁伽長者知 比丘 所。稽首禮足却坐,一面。謂與,郁伽長者。 法。勸發渴仰成就歡喜已。從、坐起去往。詣佛 (呈)9中阿含未曾有法品郁伽長者 《經第八 **数喜奉行』●郁伽長者經第七章●二十三百** 未會有法。佛說如是。彼諸比丘聞,佛所說 說法。勸發渴仰成就歡喜。 噉含消,自手斟酌令得,飽瀰。食訖收器行 』共論,盡向、佛● 日 廯 (算在,此 廣說。於是世尊告,諸比 食 比丘爲 。彼比丘 默然受 已。 無量方便爲彼說 郁伽及 者 本 枚

病者食。 沒失。衆多上拿長老比丘閒。郁伽長者施;設海中,有,一舶船,載。滿貨,還。價直百千一時 譽 可、止。勿,復布施。長者。後自當、知。彼作。是 常設,飯食,供給守價園人,常請,二十來食 觀 長老比丘。 念。尊者阿難。是佛侍者受...世尊教。 巳共作』是議,諸賢誰能往語,郁伽長者,長者 如是大施。 五日都請,比丘衆食,施,設如,是大施。 來客食。與,行人病人膽病者食。常設,粥食, 我聞如,是。一時佛般涅槃後不,人,衆多上質 人,常請。二十衆食。五日都請。比丘衆食。 及諸智梵行人。 爾時郁伽長者施設如是大施。謂與遠 常設,粥食,常設,飯食,供,給守僧園 遊,轉含離,在。獼猴水邊高樓臺 謂與。遠來客食,與。 行人病人膽 尊者阿難 6欲往語 佛所稱 復於 都 閜 伽

> 我爲 長者遙見。尊者阿難來。 夜平日。著、衣持、鉢往點郁伽長者家、 ø 長老上尊比丘。知,尊者阿難默然許,已。即 阿難。便默然受諸長老上奪比丘命,於是諸 嚴禁。若我自爲語者。僞能致,大不喜,諸尊。 白諸長老上尊比丘、曰。諸章。郁伽長者其性 可、止。勿。復布施。長者。後自當、知、拿者阿難 者阿難可、往:指郁伽長者, 而語、彼曰。 作。是議、誰能往語。郁伽長者,而作。是語。 舶船」載。滿貨、還。價直百千一時沒失。我等共 比丘衆食。施"設如、是大施。復於。海中,有。 供。給守僧園人。常請二十衆食。 伽長者施設如是大施,謂與,遠來客食。 共 於 諸 比丘衆語。稱,比丘衆語,已。彼無,所言。 譽,及諸智梵行人。尊者阿難。能往語,郁 者可、止。勿。復布施,長者。後自當、知。復作, 長 者。長者。可、止。勿。復布施,長者後自當、知。實 念。 拿者阿難。是佛侍者受:世傳教, 行人病人赡病者食、常設、粥食、常設、飯食、 ,坐起繞,尊者阿難, 各自還去。尊者阿雅過 相問訊却坐一面語目 是衆多上尊長老比丘往詣尊者阿難所 [賢。我等共往]指拿者阿難所|說 者。長者可止。 ,誰語。諸長老上尊比丘答曰。賢者 勿。復布施。長者。 "後自當 如此 佛所 郁 稱 事 與 知 伽

坐,其床, 郁伽長者禮, 尊者阿難足 却坐 尊者阿難久不,來,此願坐,此床,尊者阿 | 算者阿難,白日。善來算者阿 長者知不 長者施設如是 即從等坐起偏 。賢者阿難知不。郁 五日都請 狐猪 長者 付者 伽長 難 是 長 從 ^❷丘十(甲)⊜ ^❷坐=座②◎* **0(演)--⊜ 0** ⊎狱=能⊜ ●(郁伽…党)八字—● **9**(中阿含)--**◎超十(下)**働 9(二千…字)八字── **@**(初)。 一日諦)一

大施,復於,海中, 二十衆食。五日都請。比丘衆食、施。設如、是 常設」朔食、常設、飯食、供、給守僧園人、常清 大施. 與,遠來客食。與,行入病人體病者食。 ,有,一舶船,裁,滿貨,還。價直

百千一 若自語者或能致,大不喜,尊者阿難。若我如 尊者阿難答曰。長者。我宣"比丘衆語,長者白 後自當、知。長者白曰。拿者阿難。爲,是誰語 日 。若尊者阿難宜,比丘衆語,者。無、所,復論; 時沒失。長者。可、止。勿。復布施。長者。

作。是念。令。我於。村中、最富。即是彼願。村中 我願滿,如,轉輪王願,拿者阿難問曰。長者云 何轉輪王願。長者答曰。 是捨與如、是惠施。一切財物皆悉處盡。但使 **尊者阿難。村中貧人**

彼願。城中富人作,是念。令,我於。城中,作,宗 正,即是彼願。城中宗正作。是念。 令、我作。國 邑中富人作。是念。令、我於,城中,最富。 富人作。是念,今,我於。邑中,最富,即是彼顧。 即是

相 彼願。轉輸王作。是念。令、我如,族姓子所爲。 是彼願。小王作是念。 令,我作,轉輪正, "即是彼願。國相作,是念; 令、我作,小王:即 即是

所作已辨

使 我願滿如 我如,是捨與如是惠施。一切財物皆悉竭盡但 不,更受,有知,如真,即是彼願。尊者阿難。若 自作證成就遊。生已盡焚行已立。 者。謂無上梵行訖令,我於,現法中,自知自覺 剃,除鬚髮,著,袈裟衣。 至信捨 家無 家學道 尊者阿難數曰。長者。若有,是法, 復次尊者阿難。我不,但有是法,尊者阿 "僧閒 |轉輸王願: 時 若初見。 拿者阿難。 上上上 便 為作 "我有是 基奇甚 醴

法

勸發渴仰成就歡喜。無量方便爲

默然而

住,

放款数喜

餘

於是世尊爲。手長

彼

二切即

現

從

坐 起自

行

澡

水 戉

.極彈美種種覺饒食

己。即從坐

|起爲.佛作.禮繞三匝而去。

羅訶。此是阿那含此是向阿那含。 此是斯陀 虛學,而告,我曰。長者。此是阿羅訶此是向阿 法,拿者阿難。我在,比丘衆,行,布施,時。天住, 法,甚奇世*持。復次尊者阿雄。我不,但有,是 難。我有。是法。齊者阿難數曰。長者。 若有。是 未, 會億,輕;慢上中下長老上尊比丘; 拿者阿 彼尊答。我事,我亦答,彼尊事, 然者阿難。我 爲,彼尊,說法。彼尊聞,我事,我亦問,彼尊事。 亦於二面,坐。坐已聽法。彼算爲,我說法。我亦 若彼比丘經行者 我亦隨 經 行 若彼坐者我

含此是向斯陀含。此是須 陀洹此是向 須陀 是法。尊者阿難歎曰。長者。若有。是法,甚希 洹。此會是精進此不精進。奪者阿難。我施"比 丘衆,時未,曾憶,有,分別意,尊者阿難。我有。

阿難。我在。此丘衆、行。布施、時。天住。虚空、甚特。復次尊者阿難。我不,但有、是法。尊者 善說法。如來聲來善趣向。我不是他被天信。 知工有。如來無所著等正覺世尊善說法。如來 不。從。彼欲樂,不,從,彼所聞,但我自有,淨智, 而告,我曰。長者。有。如來無所著等正覺世尊 聖衆善趣向,尊者阿難。我有,是法,尊者阿難

難。我有,是法,算者阿難數曰,長者。若有。 是 惡不善之法。至、得,第四 確,成就遊。 拿者阿 阿雅。我不,但有,是法,尊者阿難。我雕、欲雕, 歎曰。長者。若有。是法, 甚奇甚特。復次尊者 然受清。郁 難。願在,此食。 ...甚奇甚特。於是郁伽長者 白目。 尊者阿 伽長者知,算者阿難默然受,已。 "尊者阿難爲"郁伽長者" 故默 此四事攝於中或有 彼說法。勸發渴仰成就 歡喜已。 在沙門梵志,以,如法,攝,大衆,者。 即此四事攝於,中或有,餘。 手長者。若有, 未來沙門梵志,以如法:攝,大衆,者。 彼一切 切即此四事攝於,中或有,餘。 手長者。若有, 於是手長者、佛爲、說法、勸發渴仰成 者,說法。

澡水,已。 噉含消. (50)中阿含米曾有法品。手長者。經第九 阿難所說如是。郁伽長者聞,尊者阿難所說 說法。勸發渴仰成就歉喜已。從、坐起去。尊者 彼說法。勸發渴仰成就歌喜。 微喜奉行; ●郁伽長者經第八意 四十八字 自于 取,一小床,別坐聽法。 斟酌令、得飽滿。 無量方便爲彼 食訖 尊者阿 收 器行 難爲

(初一日誦 佛所 攝。於大衆,以。如因緣,攝,於大衆,手長者。若 手長者。汝能以,如法,攝,於大衆,又以,如門, 佛足,却坐,一面,世尊告曰。 手長者。汝今有。 我聞如」是。一時佛遊。例四選神の伽邏 手長者白曰。世尊。謂有極四事攝,如,世尊說: 此極大衆。長者。汝以。何法,攝,此大衆。 林中。爾時四手長者與,五百大長者,供。 過去有,沙門焚志,以,如法、攝,人衆,者。彼一 言,或以,利或以,等利。 傳。我以此攝於大衆,或以·惠施 一者惠施。二者愛言。三者以利。四者等利。世 稽首禮 足却坐一面 世尊數曰。善哉善哉 五百長者亦禮 或以 愛 往詣 在 彼時

法。勸發渴仰成就歡喜。中門內門及入在,內。去。還。歸其家,到。外門,已。若有,人者盡爲說 者何。諸賢。彼手長者佛爲說法。勸發渴仰成 嗟稱:數手長者;有"大善利,有"大功德" 所以 以者何。今三十三天爲。長者。 集。在法堂,咨。 長者家,告曰。長者。汝有,善利,有,大功德,所 王。色像巍巍光。雕筚曄。 夜將,向,旦往:指手 、捨俱無結無怨無恙無諍。 極廣甚大無量善 善修。遍,滿一切世間,成就遊。如,是悲喜心與 與慈俱無結無怨無恚無諍。極廣甚大無量 成就遊。如是三三四方四維上下普,周三切。心 卦,堂敷,床秸°加趺坐,心奥,慈俱遍;滿一方, 若有,人者盡爲說法。勸發渴仰成就歉喜已。 就歡喜已。即從《坐起爲、佛作、禮《繞三匝而 所以者何。彼于長者。佛爲說法勸發渴仰成 乎長者。 諸賢。手長者有。大善利,有,大功德· 無患無諍。極廣甚大無量善修。遲滿一切世 世間,成就遊。如、是悲喜心與、拾俱無結無怨 盡爲說法。勸發渴仰成就數喜已。具、堂敷、床 修。邁,滿一切世間,成就遊。於,是毘沙門大天 粘跏趺坐。心與、慈俱逼;滿]方,成就遊。 法。勘發渴仰成就歡喜。中門內門及入在, "選;婦其家,到,外門,已。若有,人者盡爲說 成就遊。爾時三十三天集在法堂、許嗟稱、數 ·成就數喜。中門內門及入在,內。若有,人者 即從、*坐起爲,佛作,禮繞三匝而 極廣遊大無量善修。遍滿 人者盎為說法勸發 切。心與慈俱無結無 如是 內 捌 絽 者盡爲說法勸發渴仰成就歉喜。 就遊。如是二三四方四維上下普,周一切。心 逼满 就數寶已。昇、堂敷、床結*加趺坐。 繞三匝而去。潭、歸其家、到,外門,已。 若有、人 發渴仰成就歡喜已。 功德。所以者何。諸賢。彼手長者。佛爲說法勸 在法堂。香、嗟稱。數手長者。有。大善利,有。大 遍滿!切世間,成就遊。今三十三天爲。彼集。 **俱無結無怨無患無諍。** 遊。如,是二三四方四維上下普,周一切,心與 敷床結加趺坐。心與:慈俱邁;滿一方,成就 發渴仰成就歡喜。中門內門及入在,內。若有, 歸其家,到,外門,已。 若有,人者盡爲說法勸 喜已。即從、坐起爲、我作、禮繞三匝而去。還 有法。彼手長者我爲說法。勸發渴仰成就歡 衆中。咨。嗟稱:戲手長者。 手長者有。七未曾 以。奪重定守護定,故。爾時世尊於,無量百千 不、語。不、觀、不、視、毘沙門大天王。所以者何。 修。遍滿:切世間 捨俱無清無怨 無患無淨。 善修。漏滿 與為俱無結無怨無恙無郡。 昇。堂敷 若有人者盡爲說法。勸發 及入在一內。若有一人者盡爲說法。勸發渴仰成 修。遏;補:切世間,成就逝。如,是悲喜心與、拾 、慈俱無結無怨無患無諍。極廣甚大無量善 人者盡爲說法。勸發渴仰成就歡喜已。昇、堂 方 \床結加趺坐。心與\慈俱遏:滿! .成就遊。如.是二三四方四維上下 切世間,成就遊。如,是悲喜心與 [成就遊。 即從、*坐起爲,佛作、禮 極廣甚大無量善修。 絽 。是時手長者默然 極廣甚大無量善 卿 極廣甚大無量 成

間

三三四方四維上下普;周

家

到外

門。已若

有

就數

警已。 Ŧj 成

沙門大天王色像巍巍光驟暐曄。夜將,向,且 表大無量善修。 逼滿 成就歡 喜已。 無量百千衆中。咨晓稱數手長者。手長者 **莠利** 有 大 功德 願坐,此床。 向,比丘,白日。尊者善來。尊者。久不,來,此 者家。手長者遙見。比丘來,即從,坐起。 有。一比丘,過夜平旦 著,衣持,鉢往詣手長 大無量善修。逼滿一 悲喜心與,捨俱無結無怨無恚無鄙。 甚大無量善修。遍滿一切世間,成就遊。 歉喜已。 昇,堂敷、床結加趺坐。心與、慈俱逼 爲說法楊發涡仰成就歡喜。 匝而去。還:歸其家,到,外門,已。若有,人者盡 仰成就歉喜已。即從,*坐起爲,佛作,禮繞三 所以者何。諸賢。彼手長者佛為說法 堂香、晓稱「數手長者」有「大善利」有「大功德 徳"所以者何。 詣,手長者家,皆曰。長者。汝有,善利,有、大功 是悲喜心與、拾俱無結無怨無患無靜。 廣 書 有。七未會有法。手長者我爲說法。勸發渴仰 比丘足,却坐。] 在,內。若有,人者盡爲說法。 基大無量善修。 甪 一切心臭。慈俱無結無怨無恙無諍。極廣 一方,成就遊。如,是二三四方四維上下普; 切 心與 彼時比丘即坐其床,手長者禮。 即從,坐起為我作,繼続三匝 今三十三天爲,長者,集,在法 圃 慈俱 所以者何。世尊爲汝。 遍滿 比丘告曰。 切世間,成就遊。 無 切 結 一切世間 世間 無怨 勸發渴仰成就 中門內門及入 成就遊。今毘 無 成就 **患無諍。極** 極廣甚 一勸發渴 遊 如是 汝 於是 極廣 **叉** 手 如

心與慈惧

imi

法。還歸其家 到 外門

己。若有

中門內門

向旦 俱遍滿一方,成就遊。如是二三四方四維上 成就歡喜已。昇,堂敷,床結。加趺坐。心與,慈 門及入在」內。若有、人者盡爲說法。勸發渴仰 集在法堂。咨。嗟稱一數手長者。有一大善利有 有。大功德,所以者何。今三十三天爲,手長者 是毘沙門大天王色像巍巍光*耀暐曄。夜將 極廣丧大無量善修 遍滿一切世間成就遊。 下背,周一切,心與、慈俱無結無怨無患無諍。 、禮繞三匝而去。潔,歸其家,到,外門,已。若有, 內。若有、人者盡爲說法。 勸發渴仰成就數喜 說法。勸發渴仰成就數喜。中門 內門及入在 大功德"所以者何。諸賢。 廣甚大無量養修。遍,滿一切世間,成就遊。於 如是悲喜心與,捨俱無結無怨無患無諍。極 人者盡爲說法。勸發渴仰成就數喜。中門內 勸發渴仰成就歡喜已。即從,*坐起爲、佛作 大功德,所以者何。諸賢。彼手長者佛爲說法。 集,在法堂,咨,嗟稱,數手長者,有,大善利,有. 善修。遍清,切世間,成就遊。今三十三天爲、彼 與捨俱無結無怨無恚無辭。極廣甚大無量 量善修。遍滿一切世間,成就遊。如,是悲喜心 心與、慈俱無精無怨無患無諍。極廣甚大無 方,成就遊。如,是二三四方四維上下普,周一切 己。昇、堂敷、床結加趺坐。心與、慈俱遍滿 人者凝為說法。 ·發潟仰成就歡喜已。 及入在一內。若有、人者盡爲說法。勸發渴仰 二詣"手長者家,告日。 匝而去。墨歸其家,到好門 勸發渴仰成就歉喜。 即從,坐起為,佛作 彼手長者佛為說法 長者。汝有。善利 己。若有

> 敬禮:事我。尊者。我亦不、欲、令、爾也。奪者。願 甚大無量善修。通滿一切世間,成就遊。是時 成就歡喜已。昇、堂敷、床結*加跌坐。 長者復有。第八未曾有法。手長者無求無欲。 說手長者。有。七末曾有法。復次汝等當。知 仰成就歡喜已。從、"坐起去。往。能佛所,稽首 酌令、得、饱满,食訖收、器行、澡水,已取,一小 操水,以。極淨美種種豐饒食噉含消。 自手斟 長者知,彼比丘默然受,已。即從、"坐起自行, 在、此食。彼比丘爲,手長者,故默然受,壽。手 若有,信,佛語,者。 彼因,此事,故便能尊重恭 彼當、長夜不義不忍。生,極惡處,受、苦無量。 何咎,長者答曰。奪者。或有,不、信,世奪語,者, 티 者自,比丘,曰。尊者。是時無,白衣,耶,比丘答 所以者何。以《貧重定守護定,故。 於、是手長 手長者默然不,語亦不,觀,視毘沙門大天王! 是悲喜心與、捨俱無結無怨無患無諍。 廣甚大無量善修。遍清一切世間,成就遊。如, 普清 一切,心典、慈俱無結無怨無恚無諍、極 俱遍滿1方;成就遊。如是三三四方四雜上下 向佛說。於是世尊告:諸比丘。我以是故。稱: 禮足。却坐。一面"謂與"手長者"本所"共論"盡 渴仰成就歉喜。無量方便爲,彼說法。勸發潟 床.別坐聽法。 無。白衣,也。又問曰。若有。白衣,者當、有。 彼比丘爲。手長者,說法。勸發 ŵ 極廣 與慈 季

●手長者經第九竟●二千六百 佛說如是。彼諸比丘開,佛所說。歡喜奉行

〇 初 (三)。中阿含未曾有法品0手長者9經第十 一日誦

念有、定有、慧。于長者自有、慧。不、欲、命、他 我聞 諸善本,不,拾,方便,手長者有,精進,者因,此 者有,愧者此何因說。手長者常行,愧, 造。生死本。手長者有、慚者因、此故說。 可,衝知,慚。 手長者有,慚者此何因說。手長者常行 天魔梵及餘世間,手長者有、信者因、此故說。 著,如來,信根已立。終不,隨,外沙門梵 志君 長者有,信者此何因說。手長者得信堅固深 知,我有,慧。手長者有,少欲,者因,此故說。 他知,我少欲,有,信有,惭有,愧●有,精進 少欲,者。此何因說。手長者自少欲。不、欲、令, 有、愧有。喻精進,有、念有、定有、慧。 手長者有 有法,云何爲八。手長者有,少欲,有、信有、惭 林中,爾時世尊告。諸比丘,手長者有。八未會 何因說。手長者修。行智慧觀,興該法、得,如。 手長者有,定者因,此故說。手長者有,懸者此 離、欲離,惡不善之法,至、得,第四禪人成遊。 因此故說。手長者有,定者此何因說。手長者 身如身。觀,內覺心法,如法。手長者有,念者 故說。手長者有,念者此何因說。手長者觀,內 惡不善,修,諸善法,恒自起,意專一堅固。爲, 有精進,者此何因說。手長者常行,精進。除。 生死本, 手長者有,愧者因,此故說。手長者 此智聖慧明達,分別曉了以正盡,苦。手長者 .愧知、愧。惡不善法穢汚煩惱。 受.諸惡報,造. 者因、此故說。 .慧者因,此故說。 如 是 惡不善法穢汚煩惱受諸惡報 佛說如足。 時佛遊,阿@邏輯伽* 手長者有。八未曾有法 彼諸比丘聞 佛 運 可羞 慚 Æ 手長 手 恕 **●**(中阿含)~~-~~-⊜ ◎(初一日語)-6~A. VIII, 23, Hatthaka. ◎経十(下)◎

●中阿含經卷第九 G一萬二下 ●手長者經第十章 B四百七 @中阿含未曾有法品第四意。 Ħ 說 一款喜客行 **都**

中阿含經卷第十

(EII)@中阿含智相應品B何義經第一 何義·不思·念·爾二 相應品第五六經 初一日誦 一食·盡智·說涅槃 東晉罽賓三藏猩曇僧伽提婆譯 **彌**酰·郎爲比丘說 戒做各二·及本際

77

蜂答曰。阿難。 方:止者便得,覺樂,復問。世尊·樂爲,何義.世 何義。但貧答曰。阿難。止者令、樂義。 喜爲。何義。 質。軟悅爲。何義,世質答曰。阿難。 數悅者令 義。阿難。若有、持戒、者便得,不悔、復問。世尊。 成為,何義。世尊答曰。 阿難。持成者令不悔 **詣伽所]稽首禮,是却住,一面,白曰。世尊。** 圍 我聞如是。「時佛遊」含衞國,在,勝林 給孤獨 悅,義。阿難。若有,不悔,者便得,歡悅,復問。世 不悔爲,何義,世尊答曰。阿難。不悔者令。數 得定心 難。定者令 ,難。若有,喜者便得,止身。復問。世尊。正爲 義。阿難。若有,數既者便得,喜。復間。世尊。 ·爾時尊著阿難則於·輔時。從圖無坐起往 "復問"世尊。定爲,何義,世尊答曰。 世尊答曰。阿難。喜者令、止義。 **智**見如實知如兵義。 樂者令、定義。 阿難若有樂者 阿難。若有 阿難。若 持

> 四何義經第一竟四五百二 是。尊者阿難及諸比丘問。佛所說。數喜奉行 页 己盡焚行已 立。 辦。 欲者令,解脫,義。阿難。若有,無欲,者便得,解; 復問,世尊。無欲爲,何義,世尊答曰。阿難。 厭者令.無欲,義。阿難。若有、厭者便得,無欲! 得派。復問。世尊。服爲。何義,世曾答曰。阿難。 **戏趣至第一。謂度,此岸,得、至,彼岸,佛說如**。 因,見如實知如真,便得,服。因,厭便得,無欲。 喜便得,止。因,止便得,樂。因,樂便得,定。 知如真爲,何義,世尊答曰。阿難。見如實知如 因.無欲.便得.解脫. 悔,因,不悔,便得。數悅,因,數悅,便得、喜。因, (者令)厭義。阿難。若有,見如實知如眞,者便 者便 一切婬怒癡。 阿難。是為。法法相益法法相因。 如,是此 多聞聖弟子 因,定便得,見如實知如異。 得見如實知 、所作已 是爲,阿難因,持戒,便得。 如興 因,解脱,便知,解脱, 辦不。更受。有知。如 復 間 世 1 見 如實 生 不 [44] 無

日誦 (皇)中阿含習相應品 最不思經第二 更初

教悅,者不應思,令,我喜,阿難。但法自然有。 歡悅,者便得,喜。阿難有,喜者不,應,思,令,我 難。但法自然有,不悔,者便得,歉悅,阿姓。有, 悔。阿難。有,不悔,者不、應,思,令,我歡悅。 我聞如,是。一時佛遊,含衞國,在,勝 有止者不應思令我樂 止。阿難。但法自然有,喜者便得,止身。 令,我不悔! 獨園。爾時世尊皆曰。阿難。持戒者不,應,思, 阿難 但法自然 持戒者便得不 (阿難 但法 林紛孤 Й 阿難。 然有 [34]

佛說如,是。 。有知如真,阿難是爲,法法相徭法法相因。 知解脫。生已盡梵行已立。所作已辦不,更受 便得 無欲。 如是此戒趣至第一。謂度,此岸,得、至。彼岸, 實知如真。因,見如實知如異,便得,派。 定心。阿難。 数喜奉行 、喜。因、喜便得、止。因、止便得、樂。 便得:不悔,因.不悔.便得,歉悅,因.歉悅,便 便得解脱 應思。令。我解脫。阿難。但法自然有無欲者 自然有,厭者便得,無欲,阿難。 阿難。有,厭者不,應,思,令。我無欲,阿難。但法 難 有 有、定者不、應、思、令。我見如實知如異,阿 定。阿難。但法自然有,樂者便得。定心, 見如實知如與者。 法自然有 定者便得 見如實知如眞,阿難 者便得。覺樂。阿難。有 但法自然有見如實知如異,者便得 拿者阿難及諸比丘間 佛所說 一切姓怒癡的難。 因。無欲,便得,解脫。 多聞聖弟子有,定心,者。便見如 不應思 樂者不 是爲因。持戒 有.無欲.者不 **冷我服**。 應见 囚,解脱便 因樂便得 囚厭 阿難 令 厭 得 Baj

四不思經第二章9四百

厭無欲解脫 Æ 不,多忘,有,正智,便智,正念正智, 諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如質知如真 智,便害,正念正智。若無,正念正智,便害,護 獨園。爾時世色告諸比丘。若比丘多忘無正 我聞如是。一時佛遊,含 衞國,在.勝林給孤 (目)中中阿含智相應品品急經第三國 켐 便習。護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定 若無解脫,便害,涅槃。 若有 正念 初 若比丘 二日誦

— ⊜ ⁹%末與布品末與次行⊜ O(--廣…字)八字—爾 ⁹(中阿含)—**9** O(-萬… 二情⊜ ⁹(中阿含)—**9** O(-A, X, I, Kimathiya, ①素二葉⊜ ❷見如實知如爲~ 2—**号 ⑤**(五百…字)六字—**鲁 ⑤**(中阿含)—**9** ①~A, X, 2 Cetanā. **⑥**(初一日 字)五字—**号 ②**(中阿含)—**9** ②cf, A, VIII, 81, Sati. ❷(初一日篇)—**9**

温馨 見如實知如眞厭無欲解脫。若有,解脫 佛說如是。彼諸比丘聞,佛所說, 便習 歌喜

●念經第三竟●一百五 (眾)中阿含習相應品 惭愧。經第四

0

初

日

誦

悦喜止樂定見如實知如眞厭無欲解脫 智 27 歡 獨園。爾時世傳告諸比丘。若比丘無慚無愧 佛所說。數喜奉行 信 若無,解脫,便害,涅槃。 JE. 其信.便害,正思惟。 便害,愛恭敬。考無,愛恭敬,便害,其信,考無, 我聞如是。 :"若有:正念正智"便習"護諸根護戒不悔歉 ·i.愛恭敬。若有,愛恭敬,便習。其信。若有,其 悦喜止 樂定 見如實知如眞厭無欲解脫 智,若無,正念正智,便害,護諸根讓戏不悔 。解脱,便智,涅槃,佛說如,是。彼諸比丘聞 |便習||正思惟。 若有||正思惟|便習||正念正 時佛遊,含衞國 若無,正思惟 若比丘有,惭有,愧便 在一勝林給孤 便害。正念 若

·断愧經第四竞 四字

(E)0中阿含智相應品B慚愧B經第五 H 画初

我聞如 獨園 諸根護戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如 生 朊 ħ 無慚無愧便害愛悲敬 100 ·其信。若無,其信,便告。正思惟。 若無,正 便害正念正智,若無正念正智。 **三欲解脫**。 爾時尊者含梨子告話比丘諸賢。若比 , 是。... 時佛遊 "若無"解脫 含衞國 便街里 若無 愛恭敬 在 樂諸賢 勝林給 便告 便 護 猧 阗 瓜 孤

> 如有過若害外皮則內皮不成。 惟。若無。正思惟,便害。正念正智。 則莖幹心節枝葉華實皆不得人成 見如實知如眞厭無欲解脫。若無解脫,便害 無,愛恭敬,便害。其信。 者無,其信 比丘亦復如,是。若無慚無愧便害,愛恭敬,若 智,便害, 護諸根護戒不悔歡悅喜止樂定 。內皮不 |便害||正思 諸賢當知 考無 正念 成

見如質知如眞厭無欲解脱,若有,解脫,便智, 正智。 是。彼諸比丘間,尊者含梨子所說。歡喜奉行 歡悅喜止 樂定見 如實知 如真厭無欲解脫 其信,便習,正思惟。 若有,正思惟,便習,正念 ,成。內皮得,成則莖幹心節枝葉華質皆得,成 涅槃,諸賢。 惟。若有。正思惟,便習。正念正智。 若有。正念 有。愛恭敬,便習,其信、若有。其信, 若有"解脫,便智"涅槃" 尊者含梨子所說如" 正智,若有,正念正智,便智,護諸根護戒不悔 便習,愛恭敬。若有:愛恭敬,便智,其信。 就。諸實。當、知。比丘亦復如、是。若有、慚有、愧 涅槃。諸賢。比丘有、惭有、愧便智。愛恭敬,若 便智護諸根護戒不悔數悅喜止樂定 猶如,有,樹不,害,外皮,則內皮得 便習正思 岩有 習

四惭愧經第五章四四百六

便智 獨園。爾時世尊告,諸比丘。 若比丘犯戒。 便我聞如是。一時佛遊,含衞國」在,滕林給孤 (四)面中阿含智相應品面成四經第六四初一日 欲解脫。若無解脫,便害,涅槃。若比丘持戒。 告: 不悔歡悅 喜止樂定見 如實知如眞厭無 欲 解 脫 不悔歡悅喜止樂定見如實知如真厭 若有解 脫 便智湿 槃 佛說 如 誦

> 是。彼諸比丘聞 视 肵 数点奉

■戒經第六章■十字 復如,是。若有"持戒"便習" 不悔歡悅喜止樂 華實皆不、得、成。諸賢。當、知。比丘亦復如是。 賢。猶如、有、樹若生、根者。 (元)四中阿含智相應品四戒四經第七四初 聞。奪者含梨子所說。數喜來行 定見如實知如眞厭無欲解脫。若有 心節枝葉華實特得,成就,諸腎實知。比丘亦 涅槃。諸賢。猶如、有、樹。若不、害、根者。則座幹 見如實知如眞厭無欲解脫。若有。解脫,便智。 諸實。若比丘持戒。便習,不悔歉悅喜止樂定 知如具厭無欲解脫。 若無解脫 若有,犯戒。便害,不悔歉悅喜止樂定見如實 如真厭無欲解脫。若無解脫,便害,涅槃。諸 丘犯戒。 便害,不悔歉悅喜止樂定見如實知 獨園。爾時尊者含梨子告。諸比丘。諸賢。若比 我聞如是。一時佛遊:含衞國,在,勝 "涅槃" 尊者含梨子所說如是。 彼

四戒經第七章 如三百

(民)四中阿含智相應品四恭敬四經第八 日誦 **亞**初

必 敬 敬,及善,觀敬;重諸梵行人。 若比丘不、行:恭 獨園。爾時世尊告。諸比丘。 我聞如是。 處 茅 無是處。不具。學法:已具,戒身 必無是處"不具成儀法,已具學法者。 善觀不,敬重諸梵行, 不,具,我身,已具,定身 時佛遊。含衞國,在,勝林給 比 者。必無 已具.威儀法. 屁 者 當行 必無 热 慮 办 11

則蒸幹心節枝葉 |便害||涅槃| 解脱使 路比丘 放林給孤 日

●〔念経・寛〕五字―● ●〔一百…字〕六字―● ●〔中阿含〕―● Ocf. A. VIII. 81. Sati. 母終十(上)® ●〔初一日論〕―● ●〔情情…・寛〕六字―● ●〔中阿含〕―● 極~A. VIII. 81. Sati, A. X. 3. Sita. 母終十(下)● ●〔初一日論〕―● ● 「物情」一● ● 「物情、・寛〕六字―● ●〔四百…字〕―● ●〔中阿含〕―● ● のcf. A. X. 3. Sita. 母終十(下)● ●〔初一日論〕―● ● 「初一日論〕―● ● 「表記・・寛〕 ○ 「初一日論〕―● ● 「本記字―● ● 「中阿含〕―● ● A. X. 4. Upanisā 母終十(下)● ● 「初一日論〕―● ● 「表記・・寛〕 ● 「初一日論〕―● ● 「本記字―● ● ○ 「中阿含〕―● ● ○ A. V. 21-22. Gārava ● 移料・(上)● ● 「初一日論〕―●

ᆽ

定見

如實知

如真厭無欲解脱,具

解脱已具 話比

者必有是處

(佛說如)

是

彼

貝.

脫 北, 是處,不具。學法,已護諸根護戒不悔歡悅喜

無是處。不具,威儀法,已具。 不善觀不敬重諸梵行

學法

者

必無 者。必 及善。觀敬。重諸梵行人。 若比丘不、行。

|已具||威儀法

Ä

爾時

世尊告諸比丘。

比丘當.

行恭敬

恭敬

是處"具"威儀法,已具"學法,者。必有"是處"

|學法||已具|| 護諸根護戒不悔軟悅喜止樂

|善||観敬||重諸梵行||已具||威儀法||考。必有|| ,已具,涅槃,者。必無,是處,若比丘行,恭敬 樂定見如質知如其厭無欲解脫。不具,解

·恭敬經第九竟 (三)@中阿含習相應品@本際經第十 佛 所 說 行 岩

初

慧身,已具,解脱身,者。

具

定身

|已具

"慧身者"必無是處。

不具

必無。是處,不具,解

脫知見身,已具"涅槃,者。必無"是處。 若比 身日具,解脫知見身、者。必無、是處,不、具。

日誦

親近 答曰 不可 獨別。 我聞 $\mathbb{E}$ 已便具:不正思惟,具,不正思惟,已便具,不正 智非.無智。何謂。五葢習。答曰。三惡行爲 智,何謂, 無明智, 答曰。五葢爲,智。五葢亦有 已便具"五益"具"五益 根,具,不護諸根,已便具,三惡行,具,三惡行, 念不正智,具,不正念不正智,已便具,不護諸 惡法,具,聞。惡法,已便具。生不信。具,生不信 具、親:近惡知識。具、親:近惡知識,已便具.聞 知識,習,答曰。 何謂,聞,惡法 信為、智。不信亦有智非,無智,何謂,不信智, 念不正智智,答曰。不正思惟爲,智。不正思惟 、智。不正念不正智亦有智非,無智,何謂、不正 三惡行亦有習非,無習. 有愛習。答白。無明爲。智。無明亦有習非,無 知所,因,有愛。有愛者則有智非,無智, 亦有習非"無習。 便 |何謂。不護諸根智。答曰。不正念不正 Ħ 不護諸根爲、智。不護諸根亦有智非 如是。 具有愛如 悪知識 ゚知。本無。有愛。然今生。有愛。■便可。得 爾時世尊告諸比丘國有愛者其本際。 悪法 **,爲、智。聞**,惡法, 。惡人爲,習。是爲具,惡人,已便 亦有習非。無習。何謂。親:近惡 習、答曰。 時佛遊"含衞國" ,是此有愛展轉具成 何謂,不正思惟習。答曰。不 |已便具.無明。具,無明 親近惡知識 何謂,三惡行習。 ,亦有習非,無習 在勝 林給孤 ŊĬ 爲智。 何謂 智為 解 **27** 無

> 解脱 爲習。 諸根智。答曰。正念正智爲、習。正念正智亦 諸根為,智。護諸根亦有智非,無智,何謂。 彼諸比丘聞。佛所說。歉喜奉行 念處,已便具。七覺支,具。七覺支, 已便具 具,三妙行。具,三妙行,已便具,四念處。具, 正念 正智,已便 具,護諸根。具,護諸 具,正思惟。具,正思惟,已便具,正念正. 雟 Д. 知 親 智。何謂,聞壽法 習、答曰。聞、善法,爲,智。聞 智,答曰。信爲,智。信亦有智非,無智, 習非,無習,何謂,正念正智習,答曰。 妙行亦有習非.無習,何謂,三妙行習,答曰。 無習,何謂。四念處習,答曰。三妙行爲習。 支習。答曰。四念處爲習。四念處亦有習非 支爲習。 有智非 法具,開,善法,已便具,生信,具生信 識習答曰。 親近善知識。 』近善知識,亦有習非。 "如,是此明解脫展轉具成。 正思惟亦有劉非,無智,何謂 七覺支亦有智非. 無智 無智 。善人爲。智。 是爲具。善人,已便 具,親,近善知識,已便具 |智。答曰親:近善知識| 何 韗 朔 無營。何謂,親近善 解 善法,亦有智非 股 耆 佛說 答 何謂 根 何謂 正思惟 Fļ È 為智 智 如是。 厄惟 已 Ē 七覺 七覺 具 镧 萠 Æ 凐 便 便 信 行 灉 頀

具"涅槃

,者。必有,是處,

佛說如

是。

彼諸比

脫

知見身,者。必有,是處。 具,解脫知見身,已 "解脫身,者"必有,是處,具,解脫身,已具,解 身,已具"慧身,者。必有"是處"具"慧身,已

『具』戒身:已具』定身,者。 必有,是處。 具,定

處

必有,是處。具,學法,已具,被身,者。

必有,是

法 丘

,者必有。是處。具,威儀法,已具。學法,者。

行。恭敬,及善。觀敬;重諸梵行

巳具"威儀

丘開

,佛所說,歡喜奉行

o 赤敬經第八章 字

(音)•中阿含習相應品

o恭敬

經第

九

初初

Ħ 聞

셌

是

时

佛遊

含衞國。在

勝

林

給

孤

四本際經第十章 由七百五

(三)中阿含智相應品型食糧經第十 Ð 初

水町 我問 日誦 獨 園 "爾時世尊告 諸比丘。 如 知本無有愛 是 時佛遊,含衛國 然今生有爱。 9有愛者其本際 在 肳 便可。得 林給 孤

知

肵

因有爱

有愛者則

有國食非

撫

食

何

譄

有爱食。 明 諸根。 惟亦有食非"無食" 何謂"不正思惟食" 具親近惡知識具親近惡知識已便具聞 親近惡知識,亦有食非,無食,何謂,親。近惡 食。何謂、聞。惡法」食:答曰親。近惡知識,爲、食 食、答曰聞。惡法,爲、食。聞。惡法,亦有食非。無 不信為。食。不信亦有食非,無食,何謂,不信 正念不二智食。答曰。不正思惟爲食。不正思 `食。不正念不正智亦有食非,無食。何謂,不 何謂。大川食。答曰。小川爲、食。 爲食。大河亦有食非,無食。何謂。大河食,答 海亦有食非無食,何謂。大海食,答曰。大河 行 正念不正智、具、不正念不正智,已便具、不護 已便具。不正思惟。 具。不正思惟。已便具。不 惡法。具聞,惡法,已便具,生不信,具,生不信 知識,食。答曰惡人爲。食。是爲●具,惡人,已便 食。何謂。不護諸根食。答曰。不正念不正智爲 爲 曰。小河爲,食,小河亦有食非,無食, 三惡行亦有食非"無食"何謂,三惡行食 山巖溪湖平澤食,答曰。雨爲、食。 (何謂 (非.無食,何謂,玉蓋食,答曰。三惡行爲 食。山 食、答曰。大川爲、食。大川亦有食非,無食。 |已便具,有愛,如,是此有愛展轉具成。 ,已便具,五鲞,具,五鲞,已便具,無明,具,無 |無食。何謂,小川食。答曰。山巖溪淵平澤 不護諸根爲、食。 不護諸根亦有食非, 無 具。不護諸根,已便具。二惡行。具。三惡 · 答曰。 ·無明介。答曰。 無別爲食 ,五蓋爲,食。五蓋亦有 無明亦有食非 小川亦有食 有 ,何謂小 時大雨 答日 食。 大

大雨已則 無食,何謂,聞,惡法,食,答曰。親。近惡知識,爲 惟亦有食非"無食,何謂,不正思惟食,答曰。 念不正智食。答曰。不正思惟爲、食。不正思 諸根爲、食。不護諸根亦有食非,無食,何謂 亦有食非,無食。何謂,三惡行食。答曰。 不謹 食,何謂,五蓋食,答曰。三惡行爲、食。 三惡行 無明食。答曰。五蓋爲食。 五蓋亦有食非無 Ħ 如是有愛亦有食非,無食。何謂。有愛食。答 河滿巳則大海滿。 澤水滿已 則小川 謂。七覺支食。答曰。四念處爲、食。 明解脱亦有食非、無食。 無明,已便具。有愛。如是此有愛展轉具成。 惡行,已便具,五蓋;具,五蓋,已便具,無明。具 纏諸根,具不護諸根,已便具,三惡行。 不正念不正智,具,不正念不正智,已便具,不 信,已便具,不正思惟,具,不正思惟,已便具, 閒,惡法。具,閒,惡法,已便具,生不信。具,生不 便具,親,近惡知識, 具,親,近惡知識,已便具, 惡知識。食,答曰。惡人爲、食。是爲具,惡人,已 、食。親近惡知識,亦有食非,無食。何謂,親近 食"答曰。聞"惡法,爲、食。聞"惡法,亦有食非 不信爲、食。不信亦有食非,無食。 何謂,不信 不正念不 正智亦 有食非。無食。 何謂,不正 大川滿已則小河滿。 日。七覺支爲、食。七覺支亦有食非,無食,何 不護諸根食; 答曰。 不正念 不正智爲食。 無明爲食。無明亦有食非,無食。何謂: μij 嚴溪湖平澤水滿。 满 如,是彼大海展轉成滿。 小河滿已則大河滿。大 小川 何謂。明解脫食。 滿已則大川 山殿溪湖 四念處亦 具二 襴 答 4

』生信,已便具。正思惟,具。正思惟,已便具。正 已便具、聞,善法,具、聞,善法,已便具,生信,具 善人,已便具,親;近善知識,具,親;近善知識 謂親近善知識,食。答曰。善人爲、食。是爲具 有食非,無食,何謂,聞,壽法,食,答曰。親,近善 "正思惟食,答曰。信爲、食。信亦有食非、無食, 曰正思惟爲,食,正思惟亦有食非,無食,何謂 念正智亦有食非,無食,何謂,正念正智食,答 食。何謂護諸根食。答曰。 爲食。大河亦有食非無食。 海亦有食非,無食。何謂。大海食。答曰。大河 已便具。明解脱,如,是此明解脱履轉具成。大 處"具"四念處,已便具,七覺支" 具,七覺•支, 諸根,已便具。三妙行,具三妙行,已便具,四念 念正智,具,正念正智,已便具,護諸根。 知識,爲、食"親」近善知識,亦有食非,無食,何 何謂。信食,答曰。聞,善法,爲、食。聞,善法,亦 食。答曰。護諸根爲、食。 爲。食。三妙行亦有食非無食 有 澤水滿已則小川溝。小川滿已則大川滿。 大雨已則山嚴溪澗平澤水滿。 山巖溪澗平澤食,答曰。雨爲食。 爲食。山 非無食,何謂。小川食。答曰。 何謂"大川食"、答曰"小川爲、食。 小川亦有食 河食。答曰。大川爲食。 日。小河爲食。小河亦有食非,無食,何謂。小 食非 無食。何謂。四念處食。 嚴溪湖平澤亦有食非,無食。 **躨諸根亦有食非**。 大川亦有食非,無食 正念正智爲食。正 何謂。大河食。答 山巖溪澗平澤 答曰。 何謂三妙 山 有時大雨 殿溪澗平 三妙 具護 何謂 無

Щ

滿已則·

小

河麓。小河滿已則大河滿。

大河

諸根,已便具。三妙行。其三妙行,已便其四 便具,聞,善法。具,聞,善法, 已便具,生信。具, 人,已便具、親:近善知識,具、親:近善知識, 親非近善知識。食,答曰。善人爲、食。是爲具,善 融爲,食。親,近善知識,亦有食非,無食, 何謂, 食非,無食。何謂,聞、善法,食、答曰。親;近善知 正思惟食。答曰。信爲食。信亦有食非無食。 正思惟爲。食。正思惟亦有食非,無食。 何謂 智亦有食非,無食,何謂,正念正智食,答曰。 謂,護諸根食,答曰。正念正智爲食。正念正 說如是。彼諸比丘間,佛所說。數喜奉行 已便具,明解脫,如,是此明解脫展轉具成。佛 念正智,具,正念正智,已便具,護諸根,具,護 日。護諸根爲食。護諸根亦有食非無食。何 食。答曰。聞,善法,爲、食。聞,善法,亦有 念處已便其一也是支具十卷支 **| 具,正思惟, 已便具,正** @便可,得 E

生信,已便具,正思惟。

念處。其。四

●食經第十一章 三十三字 (至)中阿含智相應品。食の經第十二。初

獨國 我聞如是。 诃 知本 |爾時世傳作。諸北丘。@有愛者其本際 無,有愛、然今生,有愛。 時佛遊。含衞國。 在 勝林給孤

¸是具:惡人|已便具¸親;近惡知識;具¸親;近惡 食非。無食,何謂,五蓋食、答曰。三惡行爲、食 有愛食,答曰。無明爲食。無明亦有食非,無 解脫食。答曰。 愛展轉具成。明解脫亦有食非,無食,何謂,明 便具,無明,具,無明,已便具,有愛,如,是此有 智,已便具,不護諸根,具,不護諸根,已便具, 不信。具,生不信,已便具,不正思惟。 具,不正 知識,已便具,聞,惡法,具,聞,惡法,已便具,生 河滿已則大海滿。如、是彼大海展轉成滿。 大川滿已則小河滿。小河滿已則大河滿。大 無食,何謂,大海食,答曰。 雨爲、食。 有,時大 食。親。近惡知識,亦有食非,無食、何謂,親。近 食,何謂,聞,惡法,食,答曰。親,近惡知識,爲 食,答曰聞,惡法,爲、食。聞,惡法,亦有食非,無 思惟亦有食非,無食,何謂,不正思惟食,答曰 不正念不正智食。答曰。不正思惟爲、食。不正 爲、食。不正念不正智亦有食非,無食。何謂, 食。何謂。不護諸根食。 答曰。不正念不正智 三惡行亦有食非。無食。何謂。三惡行食。答 食「何謂」無明食。答曰。五蓋爲食。五蓋亦有 知所因 思惟,已便具,不正念不正智,具,不正念不正 平澤水滿已則小川滿。小川滿已則大川滿。 雨。大雨已則山巖溪澗平澤水滿。山巖溪澗 惡知識,食,答曰。惡人爲,食。大海亦有食非。 不信爲、食。不信亦有食非,無食。 何謂,不信 曰。不護諸根爲。食。不護諸根亦有食非.無 三惡行,具,三惡行,已便具。 五蓋,具,五葢,已 。有愛。有愛者則有食非.無食。 七覺支爲.食。 七覺支亦有食 何 讕 如

何謂信

滿已則

三妙行亦有食非"無食" 何謂三妙行食" 答 非,無食。何謂,四念處食。答曰。三妙行爲、食 七覺支食。答曰、四念處爲、食、四念處亦有食

七覺支爲食。

七覺支亦有食非,無食! 何謂

《解脫亦有食非:無食,何謂,明解脫食。答曰

- 日編]

大海滿。如、是彼大海展轉成滿。如、是

已則大河滿。大河滿已則大海滿。如是彼大 非,無食,何謂,親,近善知識,食,答曰。善人爲 聞善法,亦有食非,無食,何謂,聞,善法,食、答 非,無食。何謂,正思惟食。答曰。信爲、食。信亦 有食非、無食。何謂、護諸根食。答曰。 謂。三妙行食,答曰。繼諸根爲食。體諸根亦 四 佛所說。歡喜奉行 此明解脫展轉具成。佛說如、是。彼諸比丘聞 具"七覺支"具"七覺支, 具,三妙行,已便具,四念處; 已便具"護諸根"具"護諸根 具,正思惟|已便具,正念正智。 具,正念正智 善法,已便具,生信,具,生信,已便具,正思惟! 識,具、親,近善知識,已便具、聞,善法。 海展轉成滿。如、是善人具已便具、親;近善知 滿已則大川滿。大川滿已則小河滿。 水滿。山巖溪湖平澤水滿已則小川滿。小川 雨爲.食、有,時大雨,大雨已則由嚴溪測平澤 、食。大海亦有食非,無食。何謂,大海食,答曰。 曰。親:近善知識,爲、食。親:近善知識,亦有食 有食非,無食,何謂,信食,答曰聞,善法,爲、食. 念正智食,答曰。正思惟爲、食。正思惟亦有食 智爲食。正念正智亦有食非無食。 曰 非,無食,何謂,七覺支食,答曰 "三妙行爲,食。三妙行亦有食非, 無食, 念處亦有食非,無食。 已便具,明解脱,如,是 何謂,四念處 ,已便具。三妙行。 具,四念處,已便 鸣 [念蔵爲] 何謂。正 正念正 小 食 具開 河滿 食 何 答 0~A. X. 6I—62 Ābāra. 晒(中阿含)—⑥ ■〔初 ●数十(下)像 日論)一象 **の**[神)

●(中阿含)-「…字)五字-

@食經第十二 竟四九百三

〔食糕…竟〕六字。

—圇 Θ(→千…字)八字— Θ(食租…克)六字—圇 Φ

(表)6中阿含智相應品盡智經第十三 9初 日

둦

中阿含經卷第十

我聞 得漏盡;非,不知,非,不見;云何知見便得漏 樓都邑。爾時世奪告,諸比丘,有知有見者便 如 是 時佛遊.拘樓瘦。在.劍摩瑟曇拘

智,答曰。厭爲,智。厭亦有習非,無智,何謂,厭 智有習非。無習。何謂。盡智智答曰。解脫爲 知見苦滅。知見苦滅道如具便得,漏盡,盡 盡。謂知見苦如其,便得湯盡,知見苦。智 (欲爲,習。 解脫亦有習非。無習。何謂。解脫習。答曰 無欲亦有習非。無習。何謂。無欲

習、答曰。見如實知如眞爲、習。見如實知如眞 樂爲習。樂亦有智非 定爲、習。定亦有習非、無習。何謂,定習。答曰。 亦有習非.無習,何謂 見如實知如眞智。答曰 "無智"何謂"樂習"答曰。

習答曰。不悔爲習。 敷悅為,智。 喜爲、智。喜亦有習非,無智,何謂,喜智。答曰。 止爲習。止亦有習非 教悅亦有智非.無智,何謂.數悅 。不悔亦有習非,無習,何 :無習。何謂"止習。答曰。

根亦有智非無智,何謂。護諸根智,答曰。 無智:何謂:護戒智。答曰。護諸根爲。智。護諸 謂。不悔習。答曰。 護戒爲,智。護戒亦有智非 Æ 往詣,便智。聞善法、若有。聞善法,便智。耳界。

法忍為,智。觀法忍亦有智非,無智。何 習 亦有智非,無智,何謂,正思惟智,答曰。 謂,正念正智習。 念正智爲,智。 信亦有習非. 無智。 正念正智亦有習非無智。 答曰。正思惟爲智。 何謂。信習。答曰。 。正思惟 信爲 謂 觏 何

信

有習非。無智,何謂。翫誦法智,答曰。受持法 脚法忍習, 答曰。 翫誦 77 受持法亦有智非。無智。何謂。受持法 法爲習。 翫誦 法亦

答目。

觀法義爲智。

觀法義亦有智非無

督 有習非,無智,何謂,耳界習,答曰。聞,善法,爲 習,何謂。觀法義習,答曰。耳界爲、習。 謂,往詣智。答曰。奉事爲、智。若有、奉,事善知 智答曰。往詣爲,智。往詣亦有習非,無智,何 往詣習, 若無,往詣, 便害,聞, 善法,習, 若不, 識者,未聞便聞已聞便利。 便害。正思惟智。 觀法忍習。 若無 觀法忍 便害 信習 若無 信 受持法 便害, 翫誦法習, 若無, 翫誦法, 便害. 聞『善法,便害,耳界習』 若無。耳界,便害,觀法 不"奉事,者。 便害,奉事智, 岩無,奉事, 便害, 義習, 岩無,觀法義, 便害, 受持法習, 聞。善法,亦有習非無智。何謂,聞,善法 若無,正思惟,便害, 正念正 如是善知識者 。耳界亦 若無

智智者無"正念正智,便害,護諸根護戒不悔

者便習,奉事。若有,奉事,便習,往詣。 若有: 者。未聞便聞已聞便利。 習者無解脱,便害,盡智習,若奉,事善知識 歉悅喜止 樂定見如 實知如 異厭無 欲解脫 如是善知識若奉事

習"受持法" 若有" 受持法, 便習" 翫誦法" 若有。耳界: 有:翫誦法,便習:觀法忍。若有。觀法忍, '若有」信便習』正思惟。若有,正思惟,便 便習。 觀法義。若有。觀法義 便)便習 習 若

比丘睛,佛所說, 解脫,若有,解脫,便智,盡智,佛說如,是。 歡喜奉行

。彼諸

戒不悔歡悅喜止樂定見如實知如興厭無欲

正念正智。 若有。正念正智,便智。護諸根護

●盡智經第十三萬●八百六 (至)中 阿含智相應品涅槃經第古學初 Ħ 誦

何

謂,更樂智。答曰。六處爲、智

處

亦有習非

我聞 何謂 7 無智。 闖 受習,答曰。愛爲習。愛亦有智非 答曰信為。習信亦有習非,無習。何謂。信習 智非.無習,何謂,正念正智智,答曰正思惟爲 諸根智。答曰正念正智爲智。正念正智亦 悔亦有智非。無習,何謂,不悔習,答曰護戒爲 智非,無智,何謂,歡悅習,答曰。不悔爲。智。 無習。何謂,樂智,答曰。止爲、智。止亦有習非, 無習,何謂。定習,答曰。樂爲、習。樂亦有潛非。 ,見如實知如與習,答曰定爲、習。定亦有智非· 與爲、習。見如實知如與亦有習非,無習,何謂 亦有習非,無智,何謂.厭習,答曰。見如實知如 有習非:無習,何謂,無欲習,答曰。厭爲。習。厭 無智,何謂,解脫智,答曰。無欲爲,智,無欲亦 覺習,答曰。 有習,答曰。受爲。習。 受亦有習非 死習。答曰。生爲、習。生亦有習非。無習。 護諸根爲、智。護諸根亦有智非,無智,何謂 77 無習。何謂,喜習,答曰。 生習。答曰。有爲習。有亦有智非。無習 日 日,苦爲、智。苦亦有智非,無智,何謂:苦智。答 愛習,答曰 。老死爲習。老死亦有習非,無習,何謂,老 爾時世尊告諸比丘。涅槃有習非。無智 護戒亦有智非,無智,何謂,護戒智,答曰 正思惟亦有智非。無智。何謂,正思惟智 "涅槃智"答曰解脫爲。智。解脫亦有習非 如 「何謂」止習」答曰。喜爲,習。喜亦有智非 냳 更樂爲,習。 覺爲,智。覺亦有智非,無智 财 佛遊。含衞國在 歡悅爲,習。 「更樂亦有智非,無智。 勝林 無劉 無習 **数悦亦有** 給孤獨 何謂 何 何謂 何 侚 謂 謂 謂 不

解脱未熟欲。今、熟者。是謂。第一

一智法。復次頒

比丘者修習禁戒。守護從解脫,又復善攝

知識與,善知識

俱

善知識共和合。解醯。

Ġ,

熟者有。五習法,云何爲、玉瀰醮。比丘者自善念,世尊,世尊告日。彌醮。心解脫末,熟。欲、令、

受有。 埘 脫 悔歡 悅喜止樂 定見 如實知如真厭 無欲解 ŊŢ 正念正智。智,正念正智,便有。護諸根護戒不 便有,信智,信便有,正思惟,智,正思惟, 六處,更樂。緣,更樂,覺。緣,覺要。緣愛。受。緣 無習,何謂。行習,答曰。無明爲之習。是爲,緣,無 無習,何謂。識習,答曰。行爲、習。 褶 處習 習解脫 佛所說" ,何謂,名色習,答曰。識爲、智。 識亦有智非 織、有生。 、綠行識。 答曰。名色爲、習。名色亦 便得:涅槃。佛說如、是。彼諸比丘 歡喜奉行 緣,生老死。緣,老死,黃習,苦 緣、識名色。緣,名色,六處。緣 行亦有智非, 有智。非 便有 無

⊕Meghiya.

O Jantu

●涅槃經第十四章®×百六

(表)e中阿含習相應品o彌醯經第十五e初一

暖和適。 莽檢林窟。爾時尊者の爛醮爲。奉侍者。於是 見 隨食訖中後●學,衣鉢,已澡,洗手足。以,尼師 亦有,所斷,寧可,在,此靜處,學斷,耶。於是獨 名,好粽林,金鞞河水極妙可,樂,清泉徐流冷 流 īF. 行,乞食,乞食已竟往,至《金鞅河邊,見,地 學者彌聽過夜平旦著,衣持,鉢天,閣鬪村,而 我聞如,是。 面,白目。世尊。我今平旦著、衣持、鉢。 治暖和邁。見已歡喜便作,是念,此地小 ,名,好榜林,金鞞河水極妙可,樂。 著,於肩上,往,指佛所,稽首禮、足 本正 而行。乞食。乞食已竟往。至金牌河 若族姓子欲。學斷,者當、於,此處,我 |名||好檫林||金鞞河水極妙可,樂 一時佛遊,摩竭陀國,在 8閣 清泉徐 。入 閣 却住 Ē 亦 Ħ

> 可去 世尊。我今欲、往、至彼於林靜處,學斷。 吾侍者,汝便可,去至,彼榛林*静處,而學,彌 獨無人無。有。侍者。汝可。小住須,比丘來爲。 學斷,世魯亦復再三告曰。彌隨。汝今知不。我 侍者,汝可,小住,須,比丘來爲,吾侍者,汝便 世尊告曰。彌随。汝今知不。我獨無人無,有。 此處。我亦有,所斷。寧可,在,此辭處,學斷,耶 徐流冷暖和適。 地平正名。好樣林。金轉河水極妙可、樂。清泉 哪燕坐,起。 何言。媚醯汝去隨。意所欲,於是尊者爛醯聞 處。學斷。世尊告曰。彌薩。汝欲、求、斷者我復 我有爲有作而有。所觀。世尊。我至:彼樣林靜 醯復白曰。世尊 無爲無作亦無,所觀,世尊。 再三白曰。世尊。我今欲、往、至彼樣林縣處, 清泉徐流冷暖和適。我見喜已便作 白曰。世尊。我至,檢林,於,靜處,坐。便生,三惡 生,三惡不善之念。欲念恚念及與害念。彼由 尼師*檀,結四加趺坐。尊者彌醯住,綠林中,便 匝而去。詣,彼繚林,入。林中,已至。一樹下,敷。 ,佛所說。善受善持而善誦智。卽禮佛足人機是 不善之念,欲念恚念及與害念。 我由,此故便 ,此故便念"世尊" 於是彌醯則於" 晡時,從" 至:彼榛林靜處| 而學,拿者彌隨乃至 往。指佛所,稽首禮,足却住,一面 若族姓子欲。學斷,者當、於 是念 爾時 此

彌隨。心解脫未、熟欲、令、熟者。是謂。第三智 第四習法。復次爛麟。 比丘者修:行智慧 法。復次彌臟。比丘者常行。精進。 緣起得。如是比沙門所說。具得易不難,得。 欲,說,知足,說斷說,無欲,說,滅說,*燕坐,說 脱 說 解脱知見說 心柔軟,使。心無蓋,謂說、戒說、定說、慧"說,解 彌聽。心解脫末、熟欲、合、熟者。 是謂,第二習 難得。 說。少欲一說,知足一說,斷說,無欲, 善知識共和合。 持學戒,彌騰。若比丘自善知識與。善知識,俱 復善攝,威儀禮節,見,穢芥罪,常懷,畏怖,受, 共和合。當,知必修,智禁戒,守,護從解脫。 彌戲。若比丘自善知識與,善知識,俱。善知識 出息人, 仓,断,亂念,修,無常想,仓,断,我 爲四。修,思露、分、斷欲。修、慈令、斷患。 五智法。彼有:此五智法,已。復修。四法。 盡、苦。彌醯。心解脫未、熟欲、令、熟者。是謂,第 與衰法,得,如,是智樂慧明達,分別曉了以正 .拾.方便:彌艷心解脫未,熟欲,令,熟者。是謂 修,諸善法,恒自起,意專一堅固。爲,諸善本,不 法。復次彌隨。比丘者謂所,可、說聖有義。 說,解脫,說,解脫知見,說,漸損,說,不樂來會, 令。心柔軟,使,心無蓋、 謂說、戒說、定說 善知識共和合。當、知必行精進。 坐 偧 《儀禮節、 說 諸善法 **漸越**。 緣起得,如,是比沙門所說。具得易不 見 「恒自起」意專 若比丘自善知識與善知識 機炸罪。 當、知必得,所、可、說聖有義 "漸損,說,不樂聚會,說 常 懷、畏怖 壓固。 說,滅說,*燕 斷。惡不善 受持學 爲諸 斷。惡不善 云何 苍 慧 觀 戒 俱 义

數喜奉行 便於"現法:斷:一 者。必得無我想。彌廢。若比丘得無我想者。 無常想,令、斷,我慢、彌醯、若比丘得,無常想 修 善知識共和合。當、知必修,惡露,令、斷、欲。 一些。清、解整。若比丘自善知識與善知識俱。 不 "佛說如,是尊者彌醯及諸比丘聞,佛所說 以慈令、断、恚。修,息出息入,令、断、亂念,修 拾か ,俱。善知識共和合。當、知必行,智慧觀,與 得,如,此智擊慧明達, 分別曉了 以正 便,彌醛。 若比丘自善知識 切我慢、得,息波 盡無爲涅 與"善知

(毛)@中阿含智相應品 (即為比丘說經第十0彌醯經第十五竟@于三頁二 六 6初一日誦

獨關 者。是謂、第三習法、復次比丘。常行、精進。 所說。具得易不,難,得。心解脫末,熟欲,令,熟 說,不樂聚會。說,少欲,說,知足。說,斷說,無 戏說、定說、慧說、解脫、說、解脫知見、說、漸損, 所,可,說聖有義。合,心柔軟,使,心無蓋,謂說 見,織芥罪,常懷,畏怖,受,持學戒。 欲,說,滅說, 6無坐,說,緣起得。 習然戒。守。護從解脫,又復善攝。威儀體節。 、熟欲、令、熟者。是謂、第一智法:復次比丘修 令、熟著。有:五智法:云何爲、五。比丘自善知 、熟欲、令、熟者。是謂,第二習法,復次比丘。謂 識與:善知識!俱。善知識共和合。心解脫未 我聞如,是。一時佛遊,含衞園。 不善 爾時世章告諸比丘。 修 識善法 。恒自起,意專一 心解脱未熟欲 如是比沙門 在勝林給孤 堅固 心解脱未

現法 說如是。 者必得,無我想,若比丘得,無我想,者。便於 善知識與,善知識,俱。善知識共和合。當,知 專一堅固。爲諸善本,不、捨,方便。 若比丘自 念。修,無常想,令、斷,我慢,若比丘得,無常想 断欲。修慈令、断恚,修,息出息入,令、断,亂 知識,俱。善知識共和合。當,知必修,惡露 分別曉了以正盡、苦。若比丘自善知識與 必行,智慧,觀,異衰法,得,如、此智樂慧明達 必行。精進,衡。惡不善,修。諸善法,恒自起、意 善知識與,善知識,俱。 足。說、斷說,無欲、說、滅說,燕*坐,說,緣起得, 股知見,說,漸損,說,不樂聚會,說,少欲,說,知 心無蓋。謂說、戏說、定說、慧。 當,知必得,所,可、說學有義。 儀禮節,見,織芥罪,常懷, 畏怖,受,持學戒,若 苦。心解脫末、熟欲、今、熟者。是謂,第五智法 謂,第四習法。復次比丘修,行智慧,觀, 善本,不拾,方便。 如,是比沙門所說具得易不,難,得。若比丘自 比丘自善知識與,善知識,俱。善知識共和合。 知必修:習禁戒,守護從解脫。 自善知識與。善知識,俱。善知識共和合。 **今.斷,亂念。修,無常想,令、斷。我慢。** 惡露,令、斷、欲。修、慈令、斷、患。修,息出息人, 彼有,此五智法,已。復修,四法,云何爲,四。修 法。得"如"此智聖慧明達" 即為比丘說經第十六第四六百八 斷 彼諸比丘閉,佛所說, 歉喜奉行 一切我慢。得 |心解脱末,熟欲,令,熟 善知識共和合。 息滅盡無爲涅槃、 分別曉了以正 說,解脫,說,解 令"心柔軟,使 又復善攝,威 若比丘 當知 典赛 者 令

> t†1 © 阿含經卷第十四九十六十

〔續**職…党**〕七字──**● ♥(** ・**寅**)六字──卿 ○〔六百 **65**〔九千・字〕字──**号** €~A, IX. I, Sambodhi. -日間)-前行有中阿含智相應品第五章初

中阿含經卷第十

東晉罽賓三乘瞿疊價伽提婆譯

中阿 (天)9中阿含王相應品9七寶經第一 七 属:第二器: 9初二日 |含王相應品第六@有『七經』王相應 婆題陵 實相四 洲 耆 华囊瘴 天使最 在後 娲 £

謂爲、七。者轉輸王出、於世,時。 實象實馬實珠寶女寶居士實主兵臣實。 所說。數喜奉行 支寶,出,於世間,佛說如,是。 彼諸比丘開,佛 無所著等正覺出於世時。 息覺支。定覺支。拾覺支寶。是謂爲七。如來 七。念覺支實。擇法。覺支。精進覺支。喜覺支。 時 世 獨屬。爾時世尊告,諸比丘。若轉輪王出,於 我聞如,是。一時佛遊,含衞國。 在,勝林給孤 。當、知亦有。七覺支寶:出,於世間:云何爲、 ,出,世。如,是如來無所著等正覺出,於世, ,時。當,知便有"七賈,出、世。云何爲、七。 當,知有,此七覺 "當,知有"此 是 輸 Ł

e七實經第一竟e一頁八

(兔)@中阿含王相應品三十二 四相經第二

我聞如,是。一 **四初一日誦**

獨園,爾時諸比丘於,中食後,集,坐講堂, 共 此事。諸 必有二 賢 處真쫆不。虛。若在家者必爲。 時佛遊。含衞國,在服林給孤 甚奇甚特。 大人成: 就 = +

中阿介經卷第十

<u>ક</u>

七败經

3

三十二相類

猛無畏能伏,他衆,彼必統,領

此

切地乃至

實主兵臣實。是爲七。千子具是顏貌端正。勇 寶,彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士 |整御天下。由己自在。如法法王成立就七

己自在。 實 爲即七。千子具足顏貌端正。勇猛無畏能伏 比丘衆前敷,座而坐。問,諸比丘,汝等今日共 世尊聞已。則於、峭時、從、燕坐、起。往、詣譯堂 得,如來無所著等正覺,名稱流布周,聞十方。 "除蠹髮,著,袈裟衣,至信拾家無家學道者必 大海:"不,以,刀杖,以,法教令令,得,安樂,"若剃 猛無畏能伏。他衆,彼必統;領此一切地乃至 實主兵臣實。是爲、七、千子具足顏貌端正。勇 軍,整:御天下,由,己自在。如法法 王成:就七 岩在家 者必爲,轉輸王,聰明智慧。 有,四 種 特。大人成,就三十二相,必有,二處異諦不。虛。 中食後,集,坐講堂,共論,此事, 諸賢。甚奇甚 於燕坐,以,淨天耳出,過於人,聞,諸比丘於, 裴衣, 至信拾家無家學道者。必得,如來無所 柱,以,法教命令,得。安藥,若剃,除鬚髮,著。架 他来,彼必統,領此一切地乃至大海,不以,刀 賈象寶馬 實珠寶女寶居士寶 主兵臣實。是 轉輪王,聰明智慧。有,四種軍,整,御天下, 著等正覺,名稱流布周,聞十方,爾時世尊在 特。大人成,就三十二相。必有。 處眞諦不。 尳 等今日集坐講堂,共論,此事,諸賢。甚奇甚 若在家者必爲。轉輪王:聰明智慧。有:四種 論,何事,集,坐講堂。 時諸比丘白日。世尊。我 彼七寶者。翰寶象寶馬寶珠寶女寶居士 如法法王成;就七寶。彼七寶者。輪 曲

> 端正。勇猛無畏能伏。他衆:彼必統:領此一切 居士寶主兵臣寶。是爲二七。千子 具足颜貌 就七寶,彼七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶女寶 四種軍,擊御天下,由,已自在。如法法王成, 三十二相,耶。謂大人所, 成必有, 二處真諦 於是世傳告曰。比丘。汝等欲、得、從,如來,聞 十方:世尊我等共論。如此事|故集-坐講堂 者。必得。如來無所著等正覺:名稱流布周,聞 刺除 鬚髮,著"袈裟衣" 學道者。必得,如來無所著等正覺,名稱流布 樂、若剃、除蠶髮、著:袈裟衣。 至信捨家無家 地乃至大海。不以,刀杖以,法数令令、得。安 不,處。若在家者必爲,轉輸王,聰明智慧。有。 大海,不以,刀杖,以, 是時。善逝今正是時。若世奪爲。諸比丘 周,聞十方,時諸比丘聞已白曰。 世尊,今正 生、輪。輪有:千幅。一切具足。是謂:天人大人 安平立。是謂"大人大人之相,復次大人足下 廣分別說。時諸比丘受教而聽,佛言,天人足 三十二相,者。諸比丘聞已當,善受持,世尊告 。諸比丘。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝 法教令令、得安樂、 至信拾家無家學道 說 - 日鲁 O(中阿含)- ● 9~8, 46, 42, Cakkavatti. (No.38,No.99(721), No.125 ● O(中阿含)- ● -D. 30, Lakkbana auttanta. ● (初一日讀)在經歷

之相。復次大人足指織長。是謂。大人大人之 之相,復次大人身毛上向。是謂,大人大人之 復次大人足跟踝後兩邊平滿。是謂。 相。復次大人足周正直。是謂、大人大人之相: 大人之相。復次大人手足極妙。柔弱軟敷膚。 相,復次大人手足綢縵猶如。鴈王:是謂,大人 人之相。復次大人足兩踝臟。是謂,大人人人 大人大

兜羅華;是謂。大人大人之相。復次大人肌

●(中阿舍)**—●** (89.7)) ●(優)— 次行**®②**,一〇

돗

温

|細塵水不、著。是謂,大人大人之相。復次大

紺青·如·螺右旋。 是謂,大人大人之相, 復次 一一毛。一一毛者身● 孔一毛生。色者

相,復次大人陰馬藏猶,良馬王,是謂,大人大 大人魔®蹲腸猶如a 應王,是謂。大人大人之

大人身不,阿此,身不, 曲者平立@申,手以摩, 類樹,上下圓相稱。是謂,大人大人之相,復次 人之相。 復次大人 身形圓好。 猾(如)。尼拘

色如。紫磨金、是謂。大人大人之相。復次大人 共膝,是謂,大人大人之相, 復次大人身黃金

謂。大人大人之相。復次大人其上身大猶如。 身七處滿。七處滿者。兩手兩足兩屑及頸。是

事。是謂,大人大人之相,復次大人脊背平直。 師子,是謂,大人大人之相,復次大人師子類

頸牛滿。是謂,大人大人之相,復次大人四十 是謂。大人大人之相。 復次大人兩肩上連通

加羅毘伽、是謂、大人大人之相、復次大人廣 人大人之相。復次大人梵晉可、愛。其聲猶如。 [牙平齒不,蹂齒白齒通味,第一味,是謂,大

王"是謂。大人大人之相"復次 大入 眼色 大人大人之相。復次大人承淚處滿猶如...牛 長舌。廣長舌者。舌從、口出温覆。其面,是謂。

阿難。

髻。 '國鳳相稱髮螺右旋。 是謂。 大人大人之 輪王。聰明智慧。有。四種軍,整,御天下。由、己 相,必有。二處真諦不,虛。 人大人之相, 諸比丘。 紨靑。是謂,大人大人之相,後次大人頂有。肉 "復來大人眉間生,毛潔白右縈" 是謂。 大 大人成:就此 三十二 岩在家者必爲,轉

在如法法王成:就

七寶

"彼七寶者。

輪實象

七寶

彼

七寶者。

輪賓象實馬賽珠寶女寶居

咔

往 到 住

弗婆牌陀提洲

阿

難

彼頂

杂彼 *七。千子具足顏貌端正。 勇猛無畏能伏 他 質馬寶珠寶女寶居士 寶主兵 臣寶。 9是為 後諸比丘閒,佛所說,歡喜奉 著等正覺。名稱流布周,聞十方,佛說如,是。 **裟衣:至信拾家無家學道者。必得:如來無所** 杖,以,法教令令,得,安樂,若剃,除髮鬚,著,袈 必統領此一切地乃至大海 行 不以为

●三十二相經第二竟○六字百 (空)@中阿含王相應品貿洲經第三個初

一日禰

我聞如」是。一時佛遊,舍衞國,在,勝林給孤獨 却住,一面,白曰。世尊、我今在,安靜處,燕坐 則於"晡時,從"無坐,起。往,詣佛所,到已作,禮 厭-患於欲 厭;患於欲,而命終者。 世人於,欲有,滿足意; 是念,世人甚少。少,能於、欲有,滿足意,少有 園,爾時尊者阿難在,安靜處,燕坐思惟而作 而命終者爲。甚難得。 **拿者阿難**

得。佛告,阿難,如、是如、是。世人甚少。少,能 思惟而作,是念,世人甚少。少,能於,欲有,滿 欲有。滿足意,厭,惠於欲,而命終者。爲,甚難 足意。少有,厭,患於欲,而命終者。世人於,

有、王名曰,頂生,作,轉輸王,聰明智慧。有,四 難得。於、欲有,滿足意,厭,思於欲,而命終者。 終者爲,甚難得。阿難。世人極甚難得,極甚 於、欲有,滿足意,少、有,厭,思於欲,而命終者。 種軍,擊御天 下,由,己自在。如法法王成,就 不,厭,患欲,而 阿難。但世間人甚多甚多。於、欲無,滿足意, 世人於,欲有,滿足意,厭,患於欲 命終也。所以者何。 阿難。往昔 (而命 意足,乘,虛而去。及四種軍。阿難。 徳 輅 有:人民:我今欲,往見:弗婆斡陀提洲; 之。東方有、洲名,弗婆轉陀提。極大富樂多 膟

御、阿難。

.有.大福站

是念。我有.閻浮洲.極大富樂多有.人民. 乃至大海、不以了杖以、法教命令、得、安樂。 我有"閻浮洲,極大富樂多有"人民" 我有"七 足。及於。宮中、雨、實七日積至。于滕、我憶會 洲植大富樂多有。人民。我有。七寶、千子具 而於,後時,極大久遠。復作,是念。我有,閻浮 宮中,雨,實七日積至,于滕,阿難, 彼頂生王 有"七寶,千子具足。 阿難。彼頂生王而於,後時,極大久遠。 正。勇猛無畏能伏。他衆。彼必統。領此 實 彼頂生王而於"後時,極大久遠。 復作,是念。 已整御瞿陀尼洲,乃至無量百千萬歲。阿難。 王卽時往到;住瞿陀尼洲;阿難。彼頂生王住 意足,乘、虚而去。 德,有,大福祐,有,大威神,適發、心已。即以,如 整御、阿難。 樂多有,人民,我今欲,往見,瞿陀尼洲。 從。古人,聞,之。西方有,洲名,瞿陀尼,極大富 威德,有 大福祐,有,大威神,適發、心已。即於 至"于滕,阿難。彼頂生王有"大如意足,有"大 士 實主兵臣實歷是爲四七。千子具足顏 "我亦復有,瞿陀尼洲,我復會從,古人, ,于子具足。及於,宮中,雨,實七日積至,于 '彼頂生王有" 大如意足,有"大威 及四種軍。 我欲,於,宮雨,實七日積 阿難。 彼頂生 便 到已 切 貌 B 我 嶒 地

彼頂生王有,大如意足,有,大威 |有。大威神、適發、心已。即以|如 彼頂生王 到已 生玉 -+(--)會 •第二監魯 •(如)--- • •~Ngro • Divyanulāra. (pp.210—226).[Nos.39,40.] **0**(+ · ❷(中阿合) ●~Ngrodba.

後時

極人人遠。復作是念

大富樂多有,人民,

洲

我復會從,古人,聞,之有,天名曰,三十三天! 量百千萬歲。及諸眷屬。阿難。彼頂生王而於 種樹淨妙嚴飾種種綵色在。欄楣裏,告,諸臣 **簡單曰人常所、食者。卿等亦應、共食、此食,** 阿難。彼頂生王住已整御費單*日洲乃至無 王。王復告曰。卿等知不。是쀍單*曰人衣樹。 告日。卿等知不。彼是鹳單*曰人自然®粳米。 單*日平地白,耶。諸臣對日。 見也天王。王復 整御、及諸眷屬。阿難。彼頂生王有,大如意足 名,鬱單〇日。極大富樂多有,人民。彼難,無,我 作。是念,我有。閻浮洲,極大當樂多有。人民 。阿難。彼頂生王即時往到,住費單"曰洲 。卿等見,醬單,日州中若干種樹淨妙嚴飾 以,如意足,乘、虚而去。及四種軍。阿難。彼 "大威德"有"大福祐,有"大威神"適發,心已。 亦無,所受,我今欲,往見,欝單*曰洲,到已 ,亦有,弗婆韓陀提洲,亦有,欝單曰洲 彼頂生王復邁見。對單*曰洲中。若于 |雨|實七日積至"于膝"我亦復有"瞿陀 「彼頂生王而於。後時,極大久遠 我有"七寶,千子具足。及 卿等亦應,取,此 我有。閻浮洲,極 卿等見,欝 北方有洲 亦有,那婆 河 寶七日 量 見也天 百千 衣 復 萬 無異。 *座"於,是頂生王及天帝釋都無,差別; 光光 得 得,入,諸天法堂,又天帝釋與, 我半座, 我已 單曰洲。我又已見。三十三天雲集大會。 有,瞿陀尼洲, 足。及於。宮中,雨、賀七日積至。于膝。 洲,極大富樂多有, 人民。我有,七寶,千子具 而於,後時,極大久遠。復作,是念。 無,異。色色無,異。形形無,異。 彼頂生王即到。三十三天,彼頂生王到。三十 中須彌山王上近。於南邊、豬如,大雲,耶。 邊獨如。大雲。告,諸臣,曰。卿等。見,三十三天 王復遙見,三十三天中須彌山王上近。於南 夏四月,具;足五欲,而自娛樂。阿難。 三十三天整度樹也。三十三天在,此樹下,於, 諸臣對曰。見也天王。王復告曰。卿等知不。是 等見,三十三天中須彌山王上獨如,大雲,耶 我今欲,往見,三十三天 衣服亦無,有,異。唯眼的異。阿難。 王半@座: 令: 坐。彼頂生王卽坐,天帝釋宇 三天. 已即入,法堂。於,是天帝釋便與,頂生 十四日十五日。爲天爲、人思、法思、義。阿難。 十三天正法之堂。三十三天於,此堂中,八日 臣對曰。見也天王。王復告曰。卿等知不。是三 天中 須彌山王上猾如"大雲"告"諸臣;曰。 軍。向,日光,去。阿難。 適發、心已。卽以,如意足,乘、虛而往。 大如意足,有"大威德"有"大福祐,有"大威神! 、坐,帝釋半*座,我與:帝釋,都無,差別,光光 色色無異。 亦有"弗婆鞞陀提洲" 形形無異 彼頂生王遙見,三十三 阿 威儀禮節及其 。威儀禮節及其 彼 頂 我有關淨 彼頂生王 亦有。欝 生王有 我亦復 彼頂生 及四種 我已

阿難

卽 有 轉陀提洲 積至于膝

。我復曾從、古人、聞、之。 "我亦復有" 程陀尼洲" 我有。七寶:千子具足。

及於 宮中

卿

|已整||御弗婆斡陀

提州

乃

~~š~~:

無

頂生王遙見。不地白,告,諸臣,曰。

種種絲色在.關楯裏,耶。諸臣對曰。

日

 模單*日人取,此衣,著。

世傳而說,頌日 終時、說,何等事、廟等應當」如是答之。於是 五欲功德色聲香味觸意不滿足而命終。若 諸天集會。意不。滿足,而命終。 頂生王具,足 得。憐以*日洲,意不。滿足,而命終。頂生王見 弗婆舞陀提洲。意不漏足,而命終。 頂生王 得。瞿陀尼洲。意不。滿足,而命終。頂生王 人民。 洲,便失,如意足,生,極重病、命將、終時。諸 楚志居士及臣人民。來問,卿等頂生王臨,命 生王七日雨,寶。意不,滿足,而命終。 足而命終。千子具足意不,滿足而命終。 意不,滿足,而命終。頂生王得,七寶、 事、卿等應當。如是答之。頂生工得。閻浮洲, 人民"時頂生王告"諸臣"曰 何等事。天王。我等當,云何答。梵志居士及臣 及臣人民。來問,我等頂生王臨。命終時,說 往。詣頂生王所,白日。天王。 釋,去奪:取半*座,作,天人王, 由,己自在. 衣 "彼頂生王適發" 此念,不 覺已下在 服 亦 來問,卿等頂生王臨:命終時,說,何等 無 有異 唯眼间異。 。若梵志居士及臣 若有 梵志居 我今寫可 意不満 。頂生王 圕 嫗 頂 士 婀

諧

於 事 ,是世尊告日。 欲苦 若 英作 天妙 雨 爱 一無有足 有得金·積 不著 妙 無有樂 斯念 πĹ 珍 欲 欲 üŢ 資 當。知即是我 雅 昔頂生® L 不以 悲者 慧者 狮 微 如 Œ 者 大雪 Ţģţ. 此 作是 應 無狀 44 第五. 篙 汝謂異 ξη. 子 樂 念山知 難 珑

吴

爲善逝世間解無上土道法御天人師號佛梁 阿難及諸比丘閉,佛所說,献喜奉行 憂戚,我今已得,脫,一切苦,佛說,如,是。拿者 樂,我今說法得,至,究竟,究,竟白淨,究,竟楚 傷世間,爲天爲人水,義及饒益,求,安隱快 **就,我今自饒益。亦饒:益他:饒:益多人: 愍:** 阿難。我今出,世如來無所著等正覺明行成 生老病死啼哭憂慮,亦未,能,得,脱,一切苦! 弊傷世間 爲天爲人求義及鏡卷,求,安際 於。爾時,爲。自饒登,亦饒,登他, 不。究竟梵行,不。究竟梵行訖,爾時不,惟, 快樂, 爾時說,法不,至,究竟, 不,究竟白淨, | 究-竟梵行,訖。我今得,雠,生老病死啼哭 饒:益多人,

《二》中阿含王相應品 中粪喻輕第四 ●四洲經第三章●三千三百

一日誦 の初

丘 丘,無,有,一色常住不變而一向樂慣久存者] 色常住不變而一向樂恒久存,耶。頗有,覺想 今在。安静處,燕坐思惟而作。是念. **龍佛所、稽首作、禮却坐, 一面, 白曰。世尊。** 久存,耶。彼一比丘則於,晡時,從,燕坐,起往; 存,耶。頗有,覺想行識常住不變而一向樂恒 作,是念:頗復有,色常住不 變而一向樂恒久 獨園,爾時有。一比丘,在,安静處,燕坐思惟而 我聞如是。 ·於,是世傳以,手指爪,抄,少牛羹。告日,比 |識常住不變而一向樂恒久存||耶。佛告||比 "汝今見,我以,手指 **覺想行識常住不變而一向樂恒久存** 時佛遊,含衞國 爪 抄,少牛羹,耶。比 在服林給孤 頗復有: 我 朊

> 少色常住不變而一向樂恆久存,也。如,是無 白日。見也世尊。佛復告日。比 有,少覺想行識常住不變而一向樂恒久存 世成立時來下生,空梵宮殿中,於,彼梵 世敗壞時生兒是 Ē, 如是無有

邏衣,比丘。我作,利利頂生王,時。有, 萬四千 體被兩頭安枕部加陵伽波思邏波 邁悉多羅 精。至法股爲,首。比丘。我作,刹利頂生王, 四樂聲車,爲,首。 比丘。我作,刹利頂生王,時。 雙友四初摩衣錦衣緒衣劫貝衣加陵伽波*想 那。比丘。我作,刹利頂生王,時。 水精。敷以,氍氈氈毽, 覆以,錦綺羅縠,有,觀 時。有。八萬四千御座,四種寶座。金銀琉璃及 時。有,八萬四千樓,四種寶樓。金銀琉璃及水 舍恕四堤王城爲,首。比丘。我作,利利頂生王 有。八萬四千大城,極大富樂多有,人民國拘 班女之皮。職成難色種種莊*節。極利疾名 八萬四千車,四種校飾。莊以,衆好師子虎豹 四點馬王為,首。比丘。我作,利利頂生王,時。有 四千馬,被,好乘具,衆寶莊飾金。銀玫電路 王爲,首,比丘。我作,剥利頂生王,時。有,八萬 被,好乘具,衆實校飾白珠四路獲為于些賀象 丘。我作。『刹利頂生王,時,有』八萬四千大象。 六反作,天帝釋,復無量反作,刹利原生王,比 中,作,大梵天,徐處千反作, 自在天王, 三十 慈。七反成敗不,來,此世, 作。顧已長受。樂報,比丘。我在,書時,七年行 也。所以者何。比丘。我憶,昔時,長夜作,顧。長 。委容端正、観者歡悅。衆實瓔珞嚴飾 身體光澤9晚潔明淨美色過,人。 有八萬四千 。小不.及 具足

中有。[樓觀]或金或銀或*琉璃或水精名。正 大象中而有一象舉體極白。七支盡正,名。于 所,載。至觀,望園觀,比丘。 彼八萬四千馬 成雜色種種莊飾。極利疾名,樂聲車,是我常 有。一車、莊以、衆好師子虎豹班文之四皮:穢 *堤,是我常所,居。比丘。 彼八萬四千車中而 而有。一娘,極大富樂多有。人民,名。拘舍思 法順]是我常所,住。比丘。彼八萬四千大城中 多羅那。是我常所、臥。比丘。彼八萬四千樓觀 有.視體被兩頭安枕.加陵伽波*想選波邁悉 瑞或水精、敷以、氍氈紙種、覆以、錦綺羅縠、 八萬四千御座中有,一御座,或金或銀或雪號 衣或加陵伽波恕邏衣。是我常所、著。比丘。彼 有:一雙衣,或图初摩衣或錦衣或繪衣或劫具 姝好。常奉:侍我, 比丘。 彼八萬四千雙衣中 比丘彼八萬四千女中。有"一 祐 令,我今日有:大如意足,有:大威德; 神、比丘。我復作,此念,是三業果爲,三業報, 有"大如意足有"大威德,有"大福祐」有。大威 我作,此念,是何業果爲,何業報, 娑賀象王,是我常所乘。至视。望圖觀,比丘, 是我常所,騎。至觀,望園觀,比丘。彼八萬四千 丽 設欲、令,我食,比丘。彼八萬四千種食中,有, 王時。有二八萬四千種食、盡夜常供。 盡 種食、極美淨潔。無量種味。是我常所、食。 有。一馬。體維青色。頭像如」局。 丘。汝觀。彼一切所望有盡滅 刹利種女餘族無量。 有,大威神,一者亦施二者調御三 比丘。 如意足亦失比 刹利女,最端正 我作。利 名 令,我今日 一者守護。 有大福 . 既馬王 為我 利頂 中 故 生

ᆽ H

諸

丘

佛

所說

教喜奉行

法中_自

已立。所作已辦。不,更受,有知,如真,如,是彼

,法已乃至得,阿羅訶,

佛說如是彼

知自覺自作證成就遊。生已盡。梵行

e 牛 經第五 至36中阿含王相應品 **養喩經第四章** •初一日誦 ● 十千 三六 の頻碑娑 字百 6選王迎佛

見,魔蝎陀王頻鞅娑"遷來" 則便避,遺往;至 聞,世尊遊.廖 竭 陀國,與, 大比丘衆, 俱。 含城摩竭陀邑,於,是摩竭陀王 ●頻粋娑*澠; 俱。比丘一千悉無著至異本皆編變。往語王 我開如、是"一時佛遊、魔蝎陀國、奧、大比丘衆 諸王利利以、水震,頂得,爲,人主,整,御大地, 善住尼拘類樹王下. 無數衆,俱長一由延往,詣佛所,於,是世傳遍 種軍象軍馬軍車軍步軍,集,四種軍,已。 磨场陀邑(磨场陀王頻轉娑"選聞已即集 丘一千悉無著至眞本皆編髮。來,此王含城 或問:訊佛,却坐。一面,或叉手向,佛却坐。] 頻聲娑*選,再三自稱,名姓,已。爲,佛作、禮却 竭陀王洗尼頻粹娑*選、於、是摩竭陀王洗尼 種軍。步進詣,佛。到已作、禮,三自稱,名姓,世 *者珠柄拂。五*者嚴飾四屣,一切除却。 及四 有"五儀式"一個者劍:二*者蓋:三*者四天冠:四 有"蔽礙"成"就調御,息心靜默。見已下、車,若 者"金山"相好具足。 在,林樹間,端正姝好猶,星中月,光耀煒曄晃 及比丘衆。 画 坐,一面, 諸摩鳩陀人或禮,佛足,却坐,一面 三。於是世尊告曰。大王,如是如是。汝是變 尊。我是廢竭陀王曹冼尼頻鞠娑*邁。如、是至! 迦葉。亦在、衆坐。拿者欝毘羅迦葉。是摩姆 "或遙見,佛已默然而坐。 **廖娣陀王頻鞅娑** 威神巍巍。諸根寂定無 敷』尼師。檀、結跏趺 爾時尊者 *選遙見,世傳 舞毘 四 坐

比丘。

若多聞聖弟子如,是觀者。

彼便厭,色

非我所

我非,彼所,當以思觀

觀知,如真。"彼一切非

外或麛或細。或好或惡或近或遠。

有,覺想行識,或過去或未來或現在。或內或 非,我所,我非,彼所,當,以,慧觀,知,如真, 學:若有,色或過去或未來或現在。或內或外

魔或細或好或惡或近或遠。

彼一切非,我

若

所,耶。答曰。不也世尊。是故比丘。汝應,如,是

者。是多聞聖弟子。顏受,是我是我所我是彼 日。苦機易也世尊。復問日。若無常苦變易法

常也世尊。復問曰。若無常者是苦非、苦耶

答

|何。覺想行識爲,有常,爲,無常,耶。答曰。無

彼所,耶。答曰。不也世尊。復問曰。比丘。於 法者。是多聞聖弟子。頗受,是我是我所我是 答曰菩變易也世尊。復問曰。

若無常苦變易

無常也世尊。復問曰。若無常者是苦非、苦耶。

於

意云何。

色爲,有常,

爲無常

业

答曰。

是摩錫陀人悉作,是念,沙門瞿曇 陀人 之所念,便向,算者髀毘羅迦葉,而說、頌 母,學,梵行,耶。爾時世章即知,雕竭陀人 迦葉,學,梵行,耶。爲,欝毘羅迦葉從,沙門瞿 意之所、係。謂母大尊師是無著 葉 毘 爲我 見何 說 所由 断火來就此 一不,事、火 事火 從,假理 漢人 於 心

爲欲故

合。此衆會咸得,信樂, 於、是世尊告日。迦葉。 生中見如此飲食種種味 見寂 了 世 更無,有,尊 何 迦 奪 不 葉意不樂 解 爲最 樂天 覺諸 靜 波 人 天 盡 法 汝今當,爲現,如意足 於是拿者對毘羅迦 我受.最 世 뵨 是 無 迦 飲 故 拿 故 爲 葉 食 不邪 爲 不樂事 不事 不然 種 找 膨 種 有說味 思火 法

葉。即如其像作。如意足,便在,坐沒從,東方, *焰; 青黄赤白中水精色,下身出,火上身出, 費毘羅迦葉入, 火定, 已。 出.水。如,是南西北方飛;騰虛空,現,四種威 精色。下身出、火上身出、水。 上身出、火下身 定,已。身中便出,種種火學焰,青黃赤白 四 出飛;騰靡空,現。四種威儀,一行二住三 迦葉四止,如意足,已。爲,佛作,禮白曰: 水,上身出,火下身出,水, 儀1一行二住三坐四臥。復次入"於火定,尊者 臥,復次入。於火定,尊者欝毘羅迦葉入。火 是我師我是佛弟子。佛 身中便出 於是質者數毘羅 切智我無,一 [種種火 世 一中水 坐

逸,修行精勤。從獨住。遠離,心無,放逸,修行而去。 彼比丘受,佛化,已猴住,遠離,心無,放

說,善受善持。即從、坐起稽,首佛足

~燒三匝

辦。不。更受,有知。如其,於,是彼比丘。聞,佛所 解脫已便知。解脫,生已盡。梵行已立。所作已 厭,覺想行識。 厭已便無欲。無欲已便解脫。

精動已。族姓子所爲。剃,除鬚髮,著,袈裟衣,

至信捨家無家學道者。唯無上梵行訖。

於現

9(初 - 日新)**--**(1) - 日新)--(1)

0(牛…党)—● ⁽¹⁾(干…字)—● ⁽¹⁾ ●~Bimbisia。 ⁽¹⁾ 受(中国含)—働 O(No. 4)). cf. Vinaya, Mahāvagga,V.I.22. ★)—⊜* ●(日)十大⊜ の展二程⊜ 昭~Seniya. ●~Uru

ᆽ

自己 切智,汝無, ₩. _ 敌 「奪告」 而說 日。如,是迦葉。如,是迦葉。我有, 国 切智,爾時拿者鹳毘羅迦葉因,

昔 今見上跡 、老猴生官, 無所知時 無上 . 已 生 死 不,見,真 殿 事 **恭 說 際** 火

無欲。爲一妙道品白淨,世傳爲,彼大王,說之。 說,生天法,毀許欲為,災患,生死為,職稱,數 佛法,先說,端正法,聞者歡悅。謂說,施說 爲、彼說、法。勸、發渴仰,成,就數喜,已。 陀人心之所念! 便爲,摩竭陀王洗尼頻幹娑 從,沙門瞿曇, 學, 梵行, 諸摩竭陀人見,如,此已。 *選| 說法。衡:發渴仰|成:就歡喜。 爲 盡脫 苦 也。世尊知,諸摩竭 便作"是念" 沙門瞿 見 無量方便 如 戒 謝

見|此衆生死時生時|好色惡色或妙不妙。往| 是說,有,生有,死。我以,清淨天限出,過於人, 則生諸法,如來見,衆生相連續生,已。便作 所法生則生、法滅則滅。皆由,因緣,合何生, 所念。便告,此丘,愚癡凡夫不,有,所聞,見,我 姓子。 藏不,染,藏不,住, 來善處及不善處,隨,此衆生之所作業,見,其 苦"若無,因緣」諸苦便滅。衆生因緣會相連續 是我「而著」於我,但無,我無,我所,答。我容,我 者。誰活誰受"苦樂,世尊卽知』摩竭陀人心之 陀人而作"是念"若使"色無常覺想行識無常; 拾此五陰,已。則不,更受、陰也。於是諸摩竭 大王。比族姓子,無量不可計無限得,息寂,若 住、識不、樂、識是我,者。便不,復更受,當來識, 族姓子不、著,覺想行誠。不、計、識不、染、識不 樂,色是我,者。便不,復更受。當來色,大王。 若 不清色不計色不染。色不住,色不 ,藏不,樂,識是我,大王。 一若族

此有。彼。若此滅者彼便滅也。 、中或有,作"是念"此不"相應|此不,得,住其行 語作教作起教起,謂彼彼處受。善惡業報,於 我知,彼如,是然不,語,彼。此是我爲,能覺能 彼因緣此身壞命終。必昇,善處,乃至,天上; 必至,惡處,生,地獄中,若此衆生成,就身善行 聖人,邪見成,就邪見業,彼因緣此身壤命終。 如,法因,此生,彼。若無,此因,便不,生,彼。 口意善行,不、誹;謗擊人,正見成;就正見業, 如真,若此衆生成,說身惡行口意惡行,誹,謗 ガ至 行。乃至緣, 生有,老死, 生滅則老死滅。大王。 若無明滅則行便 於意云何。 所,謂緣,無明 因 色

覺想

姓子。

知。覺想行識生滅。便

知,不,復生,當來

,色不,染,色不,住,色不,樂,色是我,大王若

子。知覺想

行識如真。便不、著、識不、計

;大王。岩族姓子。知。色如具,便不、著,色不;

知

行識生滅。汝當、知:識生滅,大王。若族姓子 色生滅亦如是。汝當、知。色生滅、大王。

"色生滅,便知,不,復生,當來色,大王。 若族

Ŧ

猶。如,大雨時水上之泡或生或滅,大王

彼

滅,大王。覺想行識生滅。汝當、知,識生滅

大

·說"苦·智滅道。大王。色生滅。汝當、知。色生

堪,受,正法,謂,如,諸佛所說正要,世尊即爲 昇上心一向心無疑心無●盡心,有,能有,力 佛已知,彼有" 歡喜心具足心柔軟心堪耐心

子。 陀諸人萬二千。遠廛離垢。諸法法眼生。 如奧 生已盡。梵行已立,所作已辦,不,更受,有,知,無,欲,無,欲已便得,解脫,解脫已便知,解脫, 所、當,以,慧觀,知,如異,大王。若多聞。第一子, 去或未來或現在。或內或外或麤或細。或好 以、慧觀、知、如真、大王。若有,覺想行識: 近或遠。彼一切非、我非、我所、我非、彼所當 是我是我所我是彼所,耶。答曰。不也世傳。大 常者是苦非、苦耶、答曰。苦變易也世尊。復問 是 於佛法及比丘衆 即從、坐起稻、首佛足、白曰。世傳。我今自歸 有"猶豫"。已任"果證" 淨法|斯疑度感更無除奪|不,復從,他 是靡竭陀王洗尼頻轉娑邏,見法得、法覺,白 邏。遠塵雕垢。 如是觀者,彼便厭色。厭,覺想行識,厭已便 或惡或近或遠。彼一切非.我非.我所.我非.彼 來或現在,或內或外或麤或細。 或好或惡或 王。是故汝當,如,是學,若有,色。或過去或未 爲,無常,耶。 也世寫。大王。於,意云何。覺想行識。爲,有常 尊。復問曰。若無常苦變易法者,是多聞聖弟 曰。若無常苦變易法者。是多聞雖弟子。頗受 E 。摩城陀王洗尼頻轉娑邏。及八萬天 "若無常者是苦非、苦耶。答曰。苦變易也世 |有常,爲,無常,耶。答曰。無常也 從。今日,始終身自歸乃至命盡。 頗受"是我是我所我是彼所,耶 佛說:此法,時。歷場陀王次尼頻轉娶 答曰。無常也世尊。復問曰。若無 諸法法限生。 唯願世拿。 於,世尊法,得,無所畏 及八萬天摩姆 受我為優速)世章。 答曰。不 佛 摩姆 或過 復問 於

二大

◎頻鞅娑邏王迎佛經第五意◎二十二頁■ 中阿含經卷第十一〇七千九百

諸人萬二千及千比丘聞:佛

所說,數喜奉

行

中 阿含經卷第十二

(登)6中阿含6王相應品 6轉獎 6陵 脊經第六 東晉罽賓三藏瞿曇儒伽提婆會譯

8初一日誦 種具足。阿難。梵志大長者無患有上子名。優多 之中。有。梵志大長者。名曰,無患。 說,法。阿難。此處所中昔有,村邑,名過轉婆陵 處所中。迦葉如來無所著等正覺有.講堂. 迦 坐:尊者阿難所、敷之座,坐已告曰。 阿難。此 亦坐,此處,爲,弟子,說,法。如,是此處爲,二如 速疾數、座。叉手向、佛白曰。世母。唯願世尊。 坐爲,弟子,說,法。於,是尊者阿難。即在,彼 處所中。迦葉如來無所著等正覺。 不。安笑:願聞,其意:彼時世拿告曰。 緣笑。諸佛如來無所著等正覺。若無因緣,終 阿難見,世律笑,又手向,佛白曰。世尊。 與,大比丘衆,俱行,道。 我聞如是。一時佛遊, 拘薩羅國。 者:極大豐樂多有。人民:阿難。轉婆陵耆村邑 來無所著等正覺所行,爾時世尊便於。彼處, 《如來無所著等正覺。於、中坐已爲。弟子, 《財無量。畜牧産業不」可。稱計。封戶食已種 納為 "父母所》界。受生清净。 。中、路欣然而笑。 爾時世 乃至七世 極大富樂 在此 阿難。此 拿者 何 處 處 因

Ħ 波羅陶師。儺為語「斷」綺語。 時說其說法說 說,如,是言,彼於,隨言,爭除其心,阿難。難提 他安樂;言聲具了。不,使,人畏,令,他得,定, 有,所說,清和柔潤順,耳入,心。可,喜可,愛使, 変 辭氣矗礦惡聲逆, 耳。衆所,不, 喜衆所, 提波羅陶師。雕鑑言,斷鑑言,若有,所言, 不_稱"群黨,彼於,兩舌一淨,除其心,阿難。 者欲、合合者數喜。不、作,群黨不、樂,群黨 彼 言,伊、除其心,阿難。難提波羅陶師。 眞禘,不,移動,一切可、信不、欺,世間,彼於,妄 羅陶師。確,妄言,斷,妄言,眞瀦言樂,異諦,住, 斷,姪。彼於,非梵行,淨"除其心;阿難。 難提波 梵行,勤:修梵行,精:勤妙行, 清淨無穢離.欲 其心。阿難。 數喜無,俗。不,望,其報,彼於,不與取,律,除 斷。不奧取,取、之乃取。樂。於奧取,常好布施。 淨,除其心,阿難。難提波羅陶師。離,不與取: 有 成,就智慧,雕、殺斷、殺藥。捨刀杖,有,俯有、愧 提波羅陶師。歸、佛歸、法歸,比丘衆,不、疑,三 優多羅童子之所,愛念,喜見無,厭。 阿難。難 父 (室子有,善朋友,名:難提波羅陶師) 典經,深達,因緣正文戲五句說,阿難 (母不)絕,種族,生生無,惡; 訤 、欲,被,壞此。 不:聞,彼語、此欲,破,壞彼。 離 [兩舌]行,不兩舌,不,破,壞他,不,關,此語, 『慈悲心』 饒。益一切乃至蝦蟲,彼於『殺生』 ,不、感,苦。習滅道。得、信持、戒博聞惠施。 使,他苦惱,令,不,得,定。斷,如,是言, |止息說樂止息說。 難提波羅陶師雕, 非梵行, 斷 事順 博聞總持 時得宜。 離。南舌 常為 爾過 便多 善数 亦 非 若 難

帥 象馬牛羊,斷,受,象馬牛羊, 彼於,受,象馬牛 陶師。雕.治生.斷.治生.藥.拾稱量及斗斛 善訶。彼於"綺語"爭"除其心"阿 難提波羅陶師。雕、受。生稻麥豆:斷、受。生稻 業店肆,彼於,受,田業店肆,淨,除其心,阿難。 猪,断、受,雞猪,彼於、受。雞猪,淨,除其心,阿 羊,淨,除其心,阿難。難提波羅陶師。離,受,雞 奴婢,淨。除其心,阿難。難提波羅陶師。離、受, 波羅陶師。雕、受,奴婢、断、受,奴婢。 女,彼於、受,寡婦童女,淨,除其心, 阿難。雖提 提波羅陶師。離、受,寡婦童女,斷,受,寡婦童 利,侵,欺於人,彼於,治生,淨,除其心,阿難。難 拾受,貨不,轉,束人,不,望,折,斗量,不,以,小 麥豆,彼於、受, 生稻麥豆, 净,除其心,阿難。難 難。難提波羅陶師。離、受。田業店肆,斷、受。田 瓔珞塗香脂粉,彼於。華蠶瓔珞塗香脂粉,淨: 提波羅陶師。離。華蠶瓔珞塗香脂粉,斷。華蠶 廣大床,彼於,高廣大床,淨,除其心,阿難。 心。阿難。難提波羅陶師。 提波羅陶師。雕酒斯酒。彼於歌酒,淨除其 彼於,過中食,淨,除其心, 阿難。 難提彼羅陶 過中食,斷,過中食,常一食不,夜食學時食, 色像實,淨、除其心,阿難。難提波羅胸師 師。離、受,生色像實,斷,受,生色像實,彼於,生 妓及往觀聽,淨,除其心; 阿難。 難提波羅陶 往觀聽,斷、歌舞倡妓及往觀聽,彼於,歌舞倡 除其心:阿難。難提波羅陶師。離。歌舞倡妓及 他 若水岸崩土及鼠屬土。取用作、器舉 盡.形壽.子雅.婦鍬 離。高廣大床上斷 不,自掘,地亦不,教 **雅提波** 彼於受 商 = 藤田帝 (中国名)= 1—6 **- ●**~Vebbalinga ©十(初一日和)②● ©(七千一字)—⊜ ⁶陳 Ghaṭīkāra Sutta. ©(星)十陵⊜ ⁶⁸[初一日辞

❷(二千···字)—⊜ ♥+(初·· f\$P\$ Ocf. M.81. Ghatikāra

白。迦葉如

來無所著等正覺

Ē 世 198此

ᄌ

中阿含標卷第十二

月唯仰於人,是放供侍。阿難。 **摊提波羅陶師**。 . 鄭豆芥子,『瀉已持、器去隨,意所欲,阿難。 語,質者,日。汝等。 諡.形壽.供.侍父母. 父母無 若有:豌豆稻麥大小麻 **熊提波羅陶**

ĠБ 所"到已作、禮却坐。一面,迦葉如來無所著等 正覺。爲、彼說法勸,發渴仰,成。就歡喜, 便為彼說法勸發渴仰 過夜平旦往。詣迦葉如來無所著等正覺 成:就數賽,已默 無量

处 足,已繞三匝而去。 無所著等正覺。 教喜.已即從,坐起。禮,迦葉如來無所著等正 然而住。阿難。於、是難提波羅陶師。迦葉如來 爲、其說法勸,發渴仰,成,就 爾時優多羅薰子乘。

白馬車, 來諸弟子等,令、讀,梵志書。於是優多羅童 陵香村邑,出。往至。一無事處,欲,教,若干國 與"五百童子,俱。過夜平且從,賴婆

葉如來無所著等正覺所,供養體事來。優多 波羅,汝從,何來。難提波羅答曰。子 遙見。難提波羅陶師來,見已 遙見。 難提波羅陶師來, 見已便問,難提 我今從,迦

縱 波羅、我不、欲、見、禿頭沙門、 禿沙門不、應得 道 。汝可,共,我往,詣迦葉如來無所著等正覺 道難得故。 供養體事於是優多羅童子答曰。 於.是難提波羅陶師捉.優多 難提

狂 便作,是念,此難提波羅陶師。常不,調戲,不, 羅童子頭●醫,牽令、下、車。於、是優多羅童子 羅喜。復語曰。去者甚善。於是難提波羅陶師 不,瘊,今捉,我頭*酱,必當,有,以, 念巳語 。難提波羅。我隨、汝去。我隨、汝去。 難提波

憂所

|到已作,體却坐||一

面

,難提波羅陶師

羅

我可,得,從。迦葉如來無所著等正覺

_ 出

法

"勒,發褐仰,成。就歌喜,已。

即從 *坐起偏

|優多耀童子| 共往||指迦薬如來無所著等

形壽,供,養父母,父母無,目唯仰,於人,我以,

。世尊。我答、彼曰。優多羅。汝自知。我盡

耶

供發情,父母」故。優多羅復問,我曰。

難提波

說法。勸,發渴仰,成,就數喜,已默然而住。於

說法。勸,發獨仰,成,就數喜,無量方便、爲,彼 王坐,一面,已,迦葉如來無所著等正覺爲,彼

是*頻轉王。迦葉如來無所著等正覺爲其

彼說法勸,發渴仰,成,就歉喜,已默然而住於 子,說法。例,發渴仰,成,就歡喜,無量方便。爲 所著等正覺。爲,難提波羅陶師及優多羅童 說法令,彼歡喜得,信敬心於,是迦葉如來無 厭足,彼於,世尊,無,信敬心,唯願世尊。 善爲 羅童子是我朋友。彼常見愛常喜見、我 喜,巳。卽從,◎坐起。 體,迦葉如來無所著等正 ,是難提波羅陶師及優多羅鬣子。 迦葉如來 覺足,鏡三匝而去。於,是優多羅童子還去不, 無所著等正覺爲,其說法物,發渴仰,成,就歡 無有

遠。問曰。難提波羅。汝從,迦葉如來無所著等 拾雕學"樂道,耶。 正覺。得過,如是微妙之法,何意住、家。不能 於,是難提波羅陶師答曰。

得作,比丘,行,梵行,耶。於,是難提波羅陶師 如來無所著等正覺。出家學道,受於具足 優多羅童子問。難提波羅,我可得,從,迦葉 無、目唯仰。於人。我以,供養侍,父母,故。於、是 優多羅。汝自知我盡,形壽,供,養父母,父母

波羅。汝從,迦葉如來無所著等正覺,得是聞。 及優多羅童子。即從,彼處,復往,詣迦葉如來 尊。此優多羅童子還去不,遠而問,我言。難提 波羅陶師。白.迦葉如來無所著等正覺.曰。世 無所著等正覺所,到已作、禮却坐。一面,難提 如、是微妙之法,何意住、家。 不,能捨雕學,聖 就調御、息心靜默。見已下、車步詣、迦葉如來 端正姝好猶,星中月,光耀煒曄晃若;金山,相 頰韓王遙見。樹間,迦葉如來無所著等正覺。 無所著等正覺所,到已作,體却坐。一面:*類妳 好具足。威神巍巍。諸根寂定。無有

優多 展轉遊行便到。波羅榛迦私國邑,遊波羅榛 稳三匝而去。於是迦葉如來無所著等正覺。 所著等正覺默然受,已。即從、坐起稽首作、禮 住《仙人處應野園中,於,是《頰稗王。聞,迦集 丘衆,俱。共遊行欲,至,0波羅榜,0迦私國邑; 婆陵耆村邑, 隨住數日。攝;持衣鉢,與;大比 道授"與具足"出家學道授"與具足,已" 難提波羅去後不,人。度,優多羅童子,出家學 然而受。於,是難提波羅陶師知,迦葉如來 丘·迦葉如來無所著等正覺·爲。難提波羅 願世尊。度、彼出家學道。授:與具足,得 家學道,受於具足,得作 王聞已告,御者一曰。汝可、殿、駕。我今欲、往。詣 衆,俱到,此波羅於住仙人處應野園中,*頻歡 如來無所著等正覺遊。行迦私國。與。大比丘 迦葉如來無所著等正覺所。 北丘 時彼御者受,王 行 **趁行** 於韓 作 耶 纝 扎 無 0~Kāsī

0%=#⊜

| 蔽礙 成

畤

Ē

好車、隨、天王意、於、是。*頰轉王乘。好車 教,已即便嚴,駕。嚴,駕已訖。還白,王曰,已嚴

從"波羅捺"出往"詣仙人住處鹿野園中"

픘

是*頗称王。迦葉如來無所著等正覺爲,其說 及比丘衆坐, 已。自行,操水,以,極美淨妙種 在,比丘梁上,敷,座而坐。於,是*頰鞞王見, 持,鉢。諸比丘衆侍。從世尊。往,詣*類碑王家。 房五百床褥. 來無所著等正覺 *頰轉王如、是至"再三"叉、手而向白"迦葉如 等正覺告。"頰鞞王.曰。止止大王。但心喜足。 味。飯。同世尊及比丘衆,迦葉 如來 及施,拘執如,此白。粳米 王之所,食種 及比丘衆。我爲此尊作。五百房五百床褥。 說法:勸,發渴仰,成;就歡喜,已默然而住。於, 說法。勸,發渴仰,成,說歡喜,無量方便爲,彼 *頰鞞王坐已。迦葉如來無所著等正覺爲.彼 訖收,器行,澡水,竟。敷,一小床, 別坐聽,法。 種豐饒食噉含消,手自斟酌。 於、夜施,設極美淨妙種種豐饒食噉含消 然受、已。穃首作 ||著衣|叉、手而向白。迦葉如來無所著等正 迦葉如來無所著等正覺。 已到。食具已辦。唯願世尊。以時臨顧。 。其夜,供辦已說。平旦數,床唱曰,世尊。 是頻轉王 国唯 來無所著等正覺。爲:類轉王,默然受請 "勸-發渴仰|成" 就歉喜,已。即從, *坐起偏 受。我夏坐,及比丘梁。我為,世尊,作,五 E 。唯願世尊。明受。我請, 衣 叉 手 願世奪。 知迦葉如 及施.拘執如.此白*粳米王之 丽 遭 Ħ 向 Ħ 於此波羅檢受,我夏坐 。繞三匝而去。還 歸其家. 迦葉如 唯願世尊。 來無所 著等正覺獸 過夜平旦著。衣 令,得,飽滿。 及比丘衆。迦葉 水無所 於此波羅 小 無所著 著等 種諸 於 食 佛 夺 朗 百 īE

是時

於

於

如

袒

覺

担 法

除其心 破壞他 信不,數, 道,得、信持、戒博聞惠施。成。就智慧、離、殺斷、 群黨,不、樂,群黨,不,稱, 語,此欲,破,壞彼,離者欲,合合者敷喜。不,作, 提波羅陶師離,兩舌,斷,兩舌,行,不兩舌,不 言:真諦言樂,真諦,住,真諦,不,移動,一切可以 除其心,大王。難提波羅陶師。離。妄言,斷,妄 陶師。離,非梵行,斷,非梵行,動,修梵行,精,慙 報。彼於,不與取一種,除其心:大王。 取。樂、於與取、常好布施。歡喜無、洛。不、望,其 提波羅陶師。離,不與取,斷,不與取,與,之乃 切乃至蝿蟲。彼於,教生,淨,除其心,大王。難 殺藥。捨刀杖。有、慙有、愧有。 慈悲心。饒。益一 歸、法歸,比丘衆,不、疑三尊,不、惑。苦*習滅 難提波羅陶師。大王。 告,*頰碑王,曰。有,在。王境界鞞婆陵耆村。極 著等正覺,曰。世尊。頗更有,在家白衣。奉事 所,食種種諸味。飯,*飼 妙行清淨無穢。離、欲斷、婬。彼於,非梵行,淨, 大豐樂多有,人民,大王。彼粹婆陵耆村中有。 世會如 不能,為我於,此波羅標 不、欲。心大憂感。迦葉如來無所著等正覺。 止止大王。 如來無所著等正覺亦 再三告;*頰鞞王,曰。 丘衆。作,是念,已。*頰轉王白,迦葉如來無所 喜 者有,所言辭氣蟲礦惡聲逆,耳。 大王。 "世間"彼於"妄言"淨"除其心"大王"雖 |不聞,此語,彼欲,破,壞此] 我者,耶。 但心喜足。於是"頗聊王。不以 難提波羅陶師雕,雖言,斯,雖 迦葉如來無所著等正覺 難提波羅陶師。 世貨 群 而受,夏坐 及此丘衆, 彼於兩五母 難提波羅 不開 杂所 歸佛 及比 迦集 彵

是言,若有,所說,清和柔潤 胸肺。離、受。象馬牛羊一断、受。象馬牛羊一彼於 4 提波羅陶師。離,治生:斷。治生:棄,捨稱量及 得,定。說,如,是言, 喜衆所、不、愛。使 歌 香 粉 心、大王。難提波羅陶師。雕、華蠶瓔珞經香脂 大床,斷,高廣大床,彼於,高廣大床,淨,除其 酒,爭、除其心,大王。難提 波羅陶師。 心,大王。難提波羅陶師、雕酒斷酒。 断,受,生稻麥豆,彼於,受,生稻麥豆,淨; 共心、大王。難提波羅陶師。離、受,生稻麥豆 埧 除其心。大王。難提波羅陶師。 韴 受,象馬牛羊,淨,除共心,大王。 難提 波羅陶 婢,彼於、受,奴婢,爭除其心、大王。難提波羅 心,大王。難提波羅陶師。離、受,奴婢,斷、受,奴 受緊縮重女 心,大王。難提波羅陶師、職、受,寡婦童女。斷, 不,以,小利,侵;欺 於人, 彼於,治生,淨,除其 宜。善教善詞。彼於、綺語、伊、除其心、大王。難 說法說義 說止息說 樂止息說。事順、時得、 王。難提波羅陶師。雕。綺語 可、愛。使。他安樂,言聲具了不,使,人也,令,他 彼 ,舞倡妓及往觀聽:斷、歌舞侶妓及往觀 脂粉,伊、除其心,大王。 難提波羅陶師。 ·斯·華麗瓔珞塗香脂粉·彼於·菲麗瓔珞途 |断.受。田業店肆,彼於.受。田業店肆,淨.除 。雕受,雞猪一斷。受,雞猪一彼於,受。雞猪 解。亦不、受、貨不、縛,東人、不、望、折。斗量 於 歌 舞 倡妓及 往觀 彼於,受,寡婦童 o女,淨,除其 他苦惱 彼於。鑑言,淨。除其心,大 令不 聽得除其心大王 斯特語 時說真 順、耳人、心可、喜 離受田 得定。 。彼於,)飲 斷 高度 聽 離

돗

提波羅胸師。離,受,生色像寶,

断受生色

平旦著,衣持,鉢入, 鞅婆陵者村邑,乞食。

火

難

提波羅陶師。 像實,彼於,受,生色像實,淨除共心 不,夜食學時食,彼於,過中食,淨,除其心, 離。過中食」斷。過中食,常一食 大王。

掘,地亦不,敎,他。 王。難提波羅陶師。盡,形壽,手雕,鄭鍬,不,自 作、器學、著一面:語:質者:言。汝等。若有:畹 若水岸崩土及鼠*傷土。取

意所欲,大王。難提波羅陶師。盡形壽,供,侍 ĪÏ. |稻麥大小麻豆蜱豆芥子。瀉已持.器去隨|

附時不旦著,衣持,鉢。 我憶,背時,依,轉婆陵者村邑,遊行。大王。 父母,父母無,目唯仰,於人,是故供侍。大王。 。次第乞食往到,難提波羅陶師家,爾時難 人, 鞞婆陵耆村邑,乞

答。我曰。世尊。侍者爲。小事,故暫出不、在。善 提波羅陶師父母,曰。長老陶師今在,何處,彼 提波羅。爲。小事,故出行不,在。大王。 我問,難

意自取。大王。我便受,鬱單。曰法,即於,蘇釜 中,取,羹飯,而去。雜提波羅陶師。於、後還、家。 麥飯,釜中有,豆羹,唯願世拿。爲,慈愍,故隨 逝。传者爲,小事,故暫出不,在。世尊。籮中有。

見 正覺至,此乞食。彼於,籬釜中,取,羹飯,去。難 飯 ,父母答曰。賢子。今日迦葉如來無所著等 ,難中飯少釜中羹減,白,父母,曰。 誰取,羹

默至。于七日。 大功德,迦葉如來無所著等正覺。於,我家中, 提波羅 陶師聞已 便作,是念,我有,善利,有, 意自在。 彼以此數喜結跏趺坐。 於,十五日中,而 得,數樂,其家 息心靜

時依執婆陵

看村邑

遊 蕧

大王。

我爾時 我憶

覺屋,難提波羅父母語

日

隨

意持去

粳米王之所,食

種種話

味

頰鞞王送來餉

師故陶屋。作、東用覆、迦葉如來無所著等正

已語曰。難提波羅陶師。

之所、食種種諸味:送詣、難提波羅陶師家,到

者受,王教,已。以,五百乘車,裁,滿白*粳米王 王送來餉、汝。爲,慈愍,故汝今當,受。 時彼侍

母於,七日中,亦得,數樂,復次大王。

第乞食往到。難提波羅陶師家。 *粳米飯,小釜中有,羹。唯願世尊。爲,慈愍,故 侍者爲,小事,故暫出不,在。世尊大釜中有 我曰。世尊。侍者爲。小事,故暫出不,在。善逝 小釜中,取,羹飯,去、難提波羅陶師於、後還, 隨,意自取。大王。我便受,||||韓日法| 羅陶師父母,曰。 羅爲,小事,故出行不,在。大王。 我問,難提波 長老陶師今在。何處。彼答。 爾時難提波 即於大

彼於,大小釜中,取,羹飯,去。 子。今日迦葉如來無所著等正覺至此乞食。 誰大釜中取、飯小釜中取、羹。 家 見,大釜中飯少小釜中羹滅,白,父母,日 **難提波羅陶師 父母答曰。賢**

於"十五日中,而得。歡樂。 其家父母於"七日 彼以此數喜結跏趺坐。息心靜默至,于七日, 如來無所著等正覺。 聞已便作。是念,我有。善利,有。大功德, 迦葉 於,我家中,隨,意自在

陵畫村邑,而受。夏坐、大王。 我爾時新作、尾 未、覆。難提波羅陶師故陶屋新覆。大王。我 中,亦得:數樂:復次大王。我憶,昔時,依。轉婆

故陶屋 無所著等正覺瞻侍比丘。 師故陶屋,持來覆, 我屋, 瞻侍比丘卽受,我 告"瞻侍比丘|日"汝等。可,去壞"難提波羅陶 教,便去往至,難提波羅陶師家, 挽,壞 故陶 壞 、束持來用發,我屋,難提波羅陶師父母 故陶屋, 聞已問日。 ,那。比丘答曰長老, 挽-壞難提波羅陶 我等是迦葉如來 誰壞, 難提波 羅

屋作

聞

中,亦得,歉樂。 於,十五日中,而得,歡樂, 以此歡离結。加趺坐。息心靜默至,于七日 如來無所著等正覺於。我家中,隨、意自在。彼 期已便作,是念,我有,善利,有,大功德, 迦葉 迦葉如來無 所著等正覺屋, 難提波羅陶師 覺瞻侍比丘。挽:壞故陶屋,作,束持去。 用覆 父母答曰。賢子。今日迦葉如來無所著等正 壞故陶屋,白..父母,曰。誰挽;壞我故陶屋 無,有。制者,難提波羅陶師。於 大王。 難提婆羅陶師故陶屋 其家父母於"七 後還 家見 耶

載,滿白粳米王之所、食種種諸味,載至,難提 去。 車載,滿白"粳米王之所、食種種諸味","類學 波羅陶師家,而語、之曰,難提波羅。此 去後,不、久便勑。侍者。汝等。可,以。五百乘車 爲、彼說法。勸,發渴仰,成,就數喜,已從、坐 Œ 栾 不,受,我請,於此沒羅檢,而受,夏坐,及比丘 有、不、欲、心大憂感。迦葉如來無所著等正 於,我家中,隨,意自在。大王。 不、欲。 心無,憂感, 迦葉如來無所著等正覺 故。大王。 難提波羅陶師。 竟,夏四月,都不,患,漏。所以者何。蒙,佛威神 |說法。 物:發渴仰|成:就 數喜! 無量方 時"頰碑王於」迦葉如來 無所著等 於是迦葉如 來無所著等正覺爲。*頰碎 無有不忍 汝有、不、忍。 五, 無有 正覺 百 便 狘 9 加二族兽

此五百乘車載滿白

ᆽ

不

於

,是閻王以,初天使

孝,父母,不,知,尊,敬沙門

成,就身妙行口意妙行, 誹:謗聖人。 邪見成-就邪見 不誹謗 往-來善處 聖人,正見

(кв)。中阿含王相應品。天使經第七 ●神婆●陵香經 第六 · 竟⊗五千也百 ® 初 →

是。尊者阿難及諸比丘 聞,佛所說,

梵行。

究:竟梵行:訖。

我今已離 生老 病死

究:竟白淨,究:竟

啼哭憂感。 我今已得,

脱一切苦

佛說如

歡喜奉

傷世間,爲、天爲、人 求,義 及饒益,求,安隱快

我今說法得,至,究竟,

為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆

我今出世如來無所著等正覺明行成

生老病死啼哭憂感; 亦未,能,得,股,一切苦; 不、究;竟焚行,不、究。竟梵行,訖、爾時不、雕 隱快樂,爾時說法不、至,究竟,不完,竟白淨。 人,緊傷世間,為,天為,人求,義及饒益,求,安

阿難

謂

。異人,耶。

莫,作,斯念,當,知即是我也

<u>जि</u>

。我於,爾時,爲,自饒益,亦饒,益他。饒,益多

告,阿難。於,意云何。

爾時童子優多羅者。汝

師辭讓不.受。語,侍者,曰。諸賢。 類轉王家國

汝

爲慈愍

故

汝今當、受。

於、是難提波羅陶

業

彼因 緣此

"若此衆生 成"就身妙

大事多費用處廣。我知、如、此。以、故不、受。佛

秿

我今白饒猛。

亦饒;益他,饒;益多人,愍;

獨園。 身壞命終。 不妙。往,來善處及不善處、隨,此衆生之所作 過於人。見,此衆生死時生時好色惡色或妙 我聞如,是。 "見"其如真。若此衆生成,就身惡行口意惡 **|誹||誇聖人||邪見成||敚邪見業|| 彼因||綠此** 爾時世尊告諸比丘我以,淨天眼出 必至,惡處 時佛遊,舍 生地獄中 衡國 在 岩此 | 勝林給孤 衆生

處觀 是以。淨天眼出過於人,見,此衆生死時生時 彼因:緣此,身壞命終。必昇、善處,乃。生天,上 時,我亦如是。以,淨天眼出,過於人,見,此衆 中,若此衆生成;就身妙行口意妙行。不、誹; 此衆生之所作業,見,其如異,若此衆生成,就 好色惡色或妙不妙。往,來善處及不善處。隨。 善治貫以,妙繩,或青或黃或赤黑白,我亦如, 以,妙繩,或靑或黃或赤黑白,若有月人住。一 口意妙行。不說誘擎人,正見成成正見業, 邪見成;就邪見業,彼因;緣此,身壞命終。 若此衆生成。就身惡行口意惡行,誹謗聖人, 及不善處。隨,此衆生之所作業,見,其如異。 生死時生時好色惡色或妙不妙。 之@潘或上或下若有目人住,一處,觀,上時下 命終。必引善處。多乃生天上,猶大雨時雨墮 誘聖人。 正見成:就正見業。 彼因:緣此,身壞 業"彼因"緣此,身壞命終。必至,惡處,生,地獄 惡行口意惡行。 衆生之所作業,見,其如真、若此衆生成,就身 色惡色或妙不妙。往,來善處及不善處。隨,此 處,乃生,天上,猶,大雨時水上之泡或生或滅 瀏◎琉璃珠清淨自然生無。瑕穢) 至"惡處,生" 地獄中。 者此衆生成,就身妙行 若有目人住。一處,觀,生時滅 時,我亦如,是 成:就正見業. 彼因:緣此,身壞 命終必昇,善 以,淨天眼出,過於人見,此衆生死時生時好 惡 行口 "此*琉璃珠。清淨自然生無"瑕穢,八楞 意惡行。誹謗聖人 "邪見戍"就邪 八楞善治貫 必 罪 踊 疬 中

目

緣此|身壤命終。

若此衆生成;就身惡行口意惡行;誹;誇聖人; 及不善處。隨此衆生之所作業。見其如與。 生死時生時好色惡色或妙不妙。 妙行。不。誹謗聖人。正見成,就正見業,彼因, 惡處,生,地獄中,若此衆生成,就身妙行口 見成:就邪見業,彼因.緣此,身壤命終。 此衆生成。就身惡行口意惡行。誹謗聖人,邪 不善處。隨此衆生之所作業。見,其如眞。 死時生時好色惡色或妙不妙。往"來善處及 我亦如是。以,淨天眼出,過於人,見,此衆生 門。多人出入,若有目人住。一處,觀,出時入時, 命終。必非、善處,乃*生,天上、猶如,兩屋共, "我亦如」是。以,淨天眼出。過於人,見,此衆 人住"高樓上"觀"於,下人往來周旋坐臥走 聖人。正見成:就正見業。彼因:緣此,身壞 |身壞命終。必至||惡處|生||地 必昇。善處,乃生,天上,若有 行口意妙行。不誹 往來善處 必 若 至 意 獄 6~M. 130. Devadūta Sutta, (Nos.42,43, No. 125(3

送詣。王所,白曰。天王。此衆生本爲、人時。不, 彼因:緣此,身壞命終生,閻王境界。閻王人收 **枕志,不,行,如實,不,作,戚業。不,畏,後世罪,** 衆生,生,於人間,不、孝,父母,不、知、拿,敬門沙 緣此,身壞命終。必昇、善處,乃生,天上。 若有 妙行。不、誹謗樂人,正見成。就正見業,彼因! 惡處]生"地獄中"若此衆生成"就身妙行口 邪見成:就邪見業:彼因:緣此:身壞命終必至 、作。編業。不、畏。後世罪。唯願天王。處:常共 善問善檢善教 || 梵志:不,行, 如質。 意 ◎(聚)+酸银汤◎(五千·字]八字一員③ ②乃二及員⑤赤二満員⑤生二五員 9[中阿含]-⑩琉二瑠傳 0

幼小嬰孩身弱柔軟。仰向自臥,大小便中,不 汝願曾見"初 。閻王復問。汝本不見,一村邑中或男或女

Ŧ.

.語,父母,父母抱移離,不淨慮,澡,浴其身,

令 能

汝於,其後,有,融知,時。 "生法,不難,於生"我應,行,妙身口意業,彼 "得"淨潔,彼人答曰。見也天王。 閻王復問 何不作是念。

我自

逸行放逸人。汝此惡業非。父母爲。非、王非 日 人有 白日。天王。我了敗壞長衰永失耶。閻王告 。汝了敗壞長衰永失。今當,@考,汝如,治,放

是故汝今必當、受、報。 天亦非,沙門梵志所為,汝本自作,惡不善業, 閻王以,此初天使,善

問善檢善效善訶已。復以,第二天使,善問善 檢善教善詞。汝頗曾見。第二天使來,耶 被人

邑中或男或女。年耆極老壽過苦極命垂 īZ 答曰。不見也天王。閻王復問。汝本不見 **齒落頭白身曲◎艬步。柱、杖而行。身體戰** 欲 村村

後 動 、攤゚於老゚我應。行。妙身口意業゚ 彼人白日。 有。識知,時何不,作。是念:我自有。老法 ,耶。彼人答曰見也天王。閻王復問汝於, 尭 其 不

人。汝此惡業非。父母爲. 壤長衰永失。今當,*考、汝如,治。放逸行放逸 王 。我了敗壞長衰永失耶。閻王告曰。汝了敗 非,王非,天亦非,沙

教善訶已 必當、受、報。閉王以,此第三天使,善問善檢善 門梵志所爲,汝本自作,惡不養業,是故汝今 "汝頗會見"第三天使來! 復以"第三天使"善問善撿善教善 耶 人答曰: 求 見

或女。

疾病困篤或坐。臥床,或坐。臥榻

或坐

草

蹇,火•燒。或•內□鐵雕腹中

或著機

猪口

走來趣向。

欲,求

安處

天王。関王復問。汝本不,見,

一村邑中或男

臥地 逸人。汝此惡行非。父母爲 後有 耶。彼人答曰。見也天王。 閻王復問。汝於其 善教善詞已。復以。第四天使,善問善檢善教 今必當,受,報。閻王以,此第三天使,善問善赦 敗壞長衰永失。今當、*考、汝如、治、放逸行放 天王。我了敗壞長衰永失耶。 閻王告曰。汝了 不,雕,於病,我應,行,妙 沙門梵志所為,汝本自作。惡不善業,是故汝 "識知時 身生,極苦甚重苦,不,可,愛念, 何不作是念 身口意業,彼人白曰 非王非天亦非 我 自有"病法 令 促 命

男或女。若死亡時或一二日至,六七日。鳥鴞 見也天王、閻王復問。汝本不、見、一村邑中或 善詞 汝頗曾見,第 天使來,耶。彼人答曰。不

不,離,於死,我應,行,妙身口意業,彼人自曰。 其後,有。識知,時何不,作。是念,我自有,死法 廣壤,耶。彼人答曰見也天王。閻王復問汝於 所《啄材狼所、食。或以、火燒或埋,地中,或爛

逸人,汝此惡業非,父母爲,非,王非,天亦非。 敗壞長衰永失。今當,*考,汝如治,放逸行放 天王。我了敗壞長衰永失耶。閻王告曰。汝了

工截 不見 今必當、受、報。 閻王以,此第四天使, 或拔.\\ 数髮,或著,檻中,衣要、火燒或以.沙 犯罪人,種種"考治。截、手截、足或截、手足、截 教善詞。汝頗會見,第五天使來,耶 檢養教養詞已。復以,第五天使,養問善檢養 沙門梵志所爲,汝本自作,惡不善業,是故汝 心天王。 鼻或截 耳鼻 閻王復問。 或衡の樹割。 汝本不、見、王人捉 拔 。彼人答曰 4. 羅拔.髮 善問書 壅 北門開已彼衆生等 詩 Ę 欲 有

白曰。天王。我了敗壞長衰永失耶。閻王告曰 時何不,作,是念, 棒打。或生質。高標上。或鼻,其首,耶 或以,龍蛇。蜗,或以,鞭鞭。或以,杖極。 臥、鐵床、以、清油、●烧、或坐、鐵臼、以、鐵杵 中 汝了敗壞長衰永失。今當,*考,汝。如,治,放逸 問善撿善教善訶已。即付,獄卒,獄卒便 故汝今必當,受,報。 亦非,沙門梵志所爲,汝本自作,惡不善業,是 行放逸人,汝此惡業非,父母爲, 曰。見也天王。閻王復問。汝於,其後,有。識知 著 或置 中,煑。或段段截。或利叉刺。或以 ,四門大地獄中,於 。鐵虎口中,燒。或安,銅釜中, 我今現見"惡不善法。彼人 閻王以"此第五天使" 是頭目 非工非天 鉤鉤 。彼人答 或著 或以 0楼=证例的 会和二記の ᡂ便≕後應

柱 有四 方

極 深 地 鐵 無 獄 爲垣 <u></u>上 火乃熾 燃 頭怖難地 鐵 十二 鐵 雅 八 在 甚 祝 住 布 蓋 楞

已 惡 色至

見 彼

訪 堕生 御 上懼 頭 善 清在甚

時於。後極大久遠。為

彼

(衆生

故四門大地

惡不善業盡 獄東門9便 , 求安處 求 **啼哭喚呼。** 地獄東門便還自閉。 開 遊大人 遠南門 心悶臥,地 ,所歸依. 東門開己 彼若集:聚無量百千 終不 彼於,其中,受,極重 一彼衆生等 來趣向。 西 得死。要介彼 門北門復開。

令

彼惡不善業盡

復次彼鐵鍱林大地獄

生

從 | 灰河

|出著:熟鐵地

洞

燃俱熾。

舉

罪

彼

血塗無量百千歲。

受極重苦終不得

死 截

復大灰河兩岸有"地獄卒"手捉"鉤"編

鉤

挽

彼衆生等欲,度,上岸。 灰河雨岸有: 地獄卒

彼時獄卒還推;著中: 手捉,刀劍大棒鐵叉,

熱風來已鐵鎌便落。鐵鍱落時截、手截

足或

肉熟墮落。或皮肉熟俱時墮落。唯骨●隟在。

流。彼衆生等順流逆流順逆流時。皮熱墮落

來峰巖大地獄,復入。四門大地獄中, 若彼衆

彼

入。鐵鍱林大地獄。

復墮。養屎大地獄,復

等復墮。灰河中:復上:下鐵劍樹林大地獄! 善業,不,悉盡,不。一切盡盡無餘者。 彼衆牛 死。要令。彼惡不善業盡一若彼衆生地獄惡不 如是逼迫無量百千歲。受人極重苦,終不。得 燒,小腸,已燒,*曆。燒,*閒已從,身下過。

『彼鐵鍱林大地獄中』四方則有』大熱風來』

|于足| 截,耳截,鼻或截,耳鼻及餘支節。

中

彼岩集聚無量百千已。 彼衆生等走往趣向。 獄出

復於,後時,極大久遠。彼衆生等從,四門大地

四門大地獄次生。峰巖地獄。火滿,其

悶臥.地終不,得,死。要令,彼惡不善業盡!

求所歸依

彼若集聚無量百千已

地獄北門

足 彼衆

刹

終

還自閉。

彼於。其中,受。極重苦,啼哭喚呼。

時刺便下向。若下、樹時刺便上向。彼劍樹刺 林大地獄,出。鐵劍樹林大地獄次生,每灰河, 復於。後時,極大久遠。 由延期長尺六。令,彼衆生使緣上下,彼上,樹 地獄次生。鐵劍樹林大地獄: 遠。彼衆生等從,鐵鍱林大地獄,出。鐵鍱林大 如是逼迫無量百千歲。受,極重苦,終不、得 生枕,眼吞喙破"頭骨,取, 腦而食。彼衆生等 受人極重苦,終不、得、死。要令,彼惡不善業盡, 或刺,耳鼻及餘支節,刺,身血途無量百千歲。 貫,刺衆生,刺,手刺,足或刺,手足,刺,耳刺,鼻 死。要令。彼惡不善業盡, 彼衆生等從, 鐵劍樹 復於"後時"極大久 彼大劍樹高

衆多蟲。

蟲名。凌瞿來。身白頭黑其醬如、針。

此蟲機。破彼衆生足。

破:彼足:已復 破:膊膓

外遠。彼衆生等從。峰巖大地獄,出。峰巖大地

得,死。要命"彼惡不善業盡; 復於"後時|極大 故。治、彼如、是無量百千歲。受,極重苦,終不、 足皮肉及血。下足則盡暴足則生。還復如 中|無煙無•焰。今,行|其上|往來周旋。彼之兩

丈。彼衆生等盡墮,其中,彼糞屎大地獄中生 獄次生。囊屎大地獄。滿,中糞屎深無量百

骨,破,膊膓骨,已復破,髀骨,破,髀骨,已復破,

飲快得,涼樂,彼衆生等競走趣向人,於其中。 已便墮灰河。 墮灰河 已順 流逆流 或順逆 欲,求,樂處,求,所歸依, 彼若集聚無 量百千 已便作,是念,我等往,彼於,中洗浴。恣意飽 彼衆生見已起。冷水想。雪、有,冷水,彼起、想 兩岸極高周邁生劑。 沸灰湯滿,其中,極闇。

清凉想。

便作是念

欲,求,安處,求,所歸依。 我等往,彼快得清涼

便不,鐵鍱林大地獄

久遠。彼衆生等從,**糞** 屎大地獄, 出。 養屎大

地獄次生。鐵鍱林大地獄。

彼衆生見已起

、得.死、要合,彼惡不善業盡。復於,後時,極大生等如、是逼迫無量百千歲。受,極重苦,終不

兩骨頭骨頭骨,破,頭骨,已食,頭腦:盡。

彼衆

炒心。 燒舌。

燒,心已燒,大腸,燒,大腸,已燒,小 燒舌已燒斷。燒斷已燒啊。燒咽

Ē

彼 腸 髋骨,破

。腹骨,已復破,脊骨,破,脊骨,已復破。

已燒四閒。燒、*閒已從身下過。 其口中, 彼熱鐵丸燒唇燒唇已燒舌。 熱鐵針,針,開其口, 以,熱鐵丸洞然俱燉, 然俱織。强令、坐、上以、熱鐵鉗(鉗:開其口) 欲。何去,衆生答曰。我等不,知,欲。何所去, 惡不善集盡。 無量百千歲,受,極重苦,終不,得,死。要令 心已燒,大腸, 燒,大腸,已燒,小腸, 已燒。斷。燒,斷已燒咽。燒咽已燒心。 捉』衆生「著,熱鐵床」洞然俱爛。强令、坐、上 從來,處,但我等今唯惠,大飢,彼地獄卒。 "沸洋銅,灌,其口中,彼沸洋銅燒、脣。燒、唇已』 患,大渴,彼地獄卒便捉,来生, 從,何來。彼衆生等僉共答曰。我等不,知 衆生 極撲著地。 復次彼地獄卒問,衆生,曰。 在,地旋轉而問 著熟鐵床 彼如是逼迫 燒小腸 之 燒舌 目 燒 著 以 所 戉 洞 佴 被 便 妆 汝 **⊙~**Khārodakā. の第二常会 9版=#● 6票=-街⊜ ◎新二號會*

門梵志。不,行,如實 彼衆生本爲人時。不,孝,父母,不 於,其後,或入,畜生,或墮,餓鬼,或生,天中,若 生地獄惡不善業。悉盡一切盡盡無餘 受"如"是不愛不念不喜苦報" 不作。福業。

不畏 知尊敬沙

△後世

豬狗若

母 彼 梵志大長者族。居士大長者族。若更有,如,是 食邑種種具足。彼爲。云何。謂剎利大長者族。 大宫樂資財無量。畜牧產業不,可,稱計,對戶 猶,虚空神宮殿之中,昔者閻王在。園觀中 畏,後世罪,彼受,如,是可愛可念不喜樂報! "是願。我此命終生,於人中,若有,族姓」 地獄之中。 ,知,每;敬沙門梵志;行,如實事,作,關德業, 若彼衆生本爲,人時。 孝:順父 極 丽

家學道。 根成就。 法 至信拾家無家學道者。唯無上梵行訖。於,現 *琤信, 已剃;除鬚髮,著:袈裟衣,至信拾家無 計,封戶食邑種種具足。 .中, 自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行 如來所說正法之律願得。爭信,得 族姓子所爲剃除鬚髮著沒裝衣 生,如,是家,生已覺 闐

極大當樂資財無量。

畜收產業不可稱

烏鳥喻·說

本

橑

林善

已立。所作已辦不,更受,有知,如異, 昔者閣

|在"闖觀中:而作"是願"於,是頌曰

見受 爲天使 長 天 不復放 夜 使恐 使 則 所訶 所訶 憂 怖 逸 感 求 善 眞 謂 說妙聖 故 顧 弊欲 實 生老 有上 放 所 逸 盡法人 攪 者

●天使經第七章●四千二 說如是。彼豁比丘聞 受滅 到安 切 無餘 恐 隱 樂 佛 亦 現 便 所說 法得滅 度 』世間の選 歌喜奉 訖 度 行

中阿含王應品第 六竟 T 萬七千·阿含羅卷第十二 5十九字 字九 初 H

何來爲、欲,何去。答曰。梵志。

此

池本時淸泉

獸與"此梵志,共論,是已。

@中阿含玉應品第六章

翻訖

中阿含經卷第十三

呵 五十二程: 含王相應品第一 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 名: 小土城: 有: 四有:七經,第二8日點

中

(空)中阿含王相應品烏鳥喻四經第9一 出至。園觀,珠之光耀照,四種軍。 明之所,及 四種軍:已於,夜閣中,緊;立高瞳,安、珠置、上。 我聞如,是。一時佛遊,王含城,在,竹林加蘭哆 ,時,便集,四種軍,象軍馬軍車軍步軍。 爾時世尊告。諸比丘:昔轉輸王欲。試 三十喻轉輪 a 脾 肆 最 在 後 集 珠

實

論是已。 今欲、去唯畏,於人。 時彼獺 獸與,此梵志,共 泉盈溢。饒、藕多、華魚鑑滿、中。 我昔所、依 來。梵志見已而問、之曰。善四來究暮鳥。汝從 今枯B熇。梵志當、知。我欲、拾去入,彼大河,我 從,何來爲,欲,何去,答曰。梵志。 此池本時清 獺獸,來。梵志見已而問,之曰。善來獺獸。 詣林,到已入,中至。一樹下。坐已未,久有。 瑞珠、我專可、往,至彼林間,於,是梵志便 往見,轉輸王及四種軍,觀,琉璃珠,爾時梵志 方半由延。彼時有二楚志,而作,是念,我寧可, 復作,是念,且置,見,轉輸王及四種軍,觀, 便捨而去。梵志故坐復有究暮鳥 往 珑 瓬 汝 時鳥鳥面:訶梵志 已。

志 善來材*獸,汝從、何來爲、欲。何去,答日。 梵 食吐鳥與"此梵志,共論、是已。便捨而去。 鳥去,耶。我食,彼吐,我令欲、去。唯畏,於人,彼 志故坐。復有"豺母獸,來。梵志見已而問,之曰" 從,何來爲,欲,何去,答曰。梵志。汝見,向者驚 吐鳥,來。梵志見已而問、之曰。善來食吐鳥。汝 志,共論、是已。便捨而去。梵志故坐。 何去,答曰。梵志。我從。大墓,復至。大墓,殺害 見已而問、之曰。善來鶩鳥。汝從,何來爲、欲。 肉,我今欲、去唯畏,於人, 時彼鷲鳥與,此楚 而來 我今欲,食, 死象之肉死馬死牛死人之 已。便捨而去。梵志故坐。復有,赋鳥,來。 去唯畏,於人, 熇。梵志當、知。 宿。或依,死魅,或依,死人聚處,栖宿,我今欲、 径镜 我從,深測,至,深測,從,榛莽,至,榛莽,從, 類多 . 遊魚鑑滿,中。我昔所依而 彼究暮鳥與此梵志,共論,是 我欲,捨去依,彼死牛聚處,栖 復有.食 梵志 今枯 梵

四食,好果,來。我今欲,去不,畏,於人, 從、園至、園從、觀至、觀從、林至、林飲、清泉水 **徃徃獸。汝從,何來。爲,欲,何去,答曰。梵志。我** 鳥鳥。汝從,何來爲,欲,何去,答曰。梵志。 汝張 復有,狌狌獸,來。 梵志見已而問,之曰。 額癡狂何爲問、我。汝從,何來爲、欲,何去, 坐。復有。爲爲,來。梵志見已而問、之日。 歌與,此梵志,共論,是已。便捨而去。 梵志故 死牛死人之肉,我今欲,去唯畏,於人,時彼材 解靜.至,解靜處,來。我今欲,食,死象四肉死馬 便捨而去。梵志故坐。 便捨而去。佛告 . 彼姓姓 善來 善來 彼 퓢

用

"彼比·丘惡戒成,就惡法,最在

其邊

生蜂 酒 狗如

非处行稱,处行。非沙門稱,沙門

已染著觸猗不見,災患,不能

拾雕

隨

泛意而

得,利,衣被飲食床褥湯樂諸生活具,彼得,利

食。不,護,於身,不,守,諸根,不,立,正念,彼入,

,依"村邑,行。比丘平旦著,衣持,鉢入,村乞

!家|教化說法。或佛所說或聲聞所說。因,此

Б. 便 習

|精動。

應,學,如,是。彼究暮鳥與,此梵志,共論,是日。

立,正念正智正定正慧,常當,遠離

.捨而去。吾說, 此喻,有,何義,耶。

若有此

行。乞食。次第乞食少欲知足。樂:住遠難:而 伊,身行,尹,口意行,住,無事中,著,囊構衣 比丘莫。行如、獺。 莫、依 非法,以自存命。

賞 常

中,爲當來有本煩熱苦報生老病死因,是以

華魚龜溝,中。我昔所,依而今枯熇。

。 **姓志當**

知

。我欲、捨去入,彼大河、我今欲、去唯畏,於 吾說比丘亦復如,是。入,惡不善穢汙法

去,答曰。梵志。此池本時清泉盈澄。饒、藕多

已而問、之日。善來獨獸。

汝從,何來爲,欲,何

稱

見,災患,不、能、捨離,隨、意而用。彼比丘行,惡

|成||就惡法||最在||其邊||生||數腐敗||非梵行

"梵行。非沙門稱"沙門、猶如,梵志,見,獵獸

或佛所說或聲聞所說。因、此得、利、衣被飲食

床褥湯樂諸生活具,彼得、利已染著觸漪。不

護於身不,守諸根,

不,立,正念,而彼說法。

村邑,行。比丘平旦著,衣持、鉢入、村乞食、不

去。吾說,此喻,有,何義,耶。若有,比丘

依

、義。時彼頻獸與"此梵志,共論,是已"

便捨

而

比

丘.吾說,此喻

欲

· 令、解、義。汝等當

知

此

設

至

我從、大墓,復至。大墓,殺害而來。我今欲、食。 善來驚鳥。汝從,何來爲,欲,何去,答曰。梵志。 門稱,沙門,猶如,梵志,見驚鳥,已而問,之曰。 最在,其邊,生,弊腐敗,非梵行稱,梵行, 捨離,隨,意而用。彼比丘行,惡戒,成,就惡法, 聞所說。因此得、利、衣被飲食床褲湯樂諸生 鉢入、村乞食。 不、謹、於身、不、守、諸根,不、立、 耶。若有,比丘:依,村邑,行。比丘平且著、衣持、 以自存命。當,淨。身行,淨,口意行,住,無事中, 病死因,是以比丘。莫、行如,究暮,莫、依,非法, 不善穢汙之法。 枯熇、梵志賞、知。我今欲、去依,彼死牛聚處, 盈澄。饒瀬多、華魚龜滿、中。 楚志_ 勤 行 死象之肉死馬死牛死人之肉,我今欲, 活具,彼得、利已。染著觸猗不、見,災患,不、能, 正念,彼入,@他家,教化說法。或佛所說或聲 志,共論,是已。便捨而去。吾說,此喻,有,何義, 樂,住遠離,而習,精動。 著,囊搦衣,常行,乞食; 次第乞食少欲知足。 欲、去唯畏,於人,吾說比丘亦復如.是。 柄宿。或依。死驢,或依。死人聚處,栖宿。 行如 驚鳥 畏,於人,吾說比丘亦復如,是。是以比丘。 莫, 慧。常當。遠離,應,學,如,是。時彼驚鳥與,此梵 何來爲欲 |浄,口意行,住||無事中 Ý. 次第乞食少欲知足。樂;住遠離 見 |正念正智正定正慧|常當|遠離|應| 兜幕 _"何去"答H"梵志。 莫,依.非法 ,已而問,之曰。善來究暮。 爲當來有本煩熱苦報生老 立,正念正智正定正 以自存命,當,淨,身 著,粪烯衣,常行,乞 我昔所,依而今 此池本時清泉 |而智|精 依.惡 非沙 去唯 我今 汝 璺 從

門稱,沙門。猶如,梵志,見,食吐鳥,已而問,之 與比丘。因、此得、利、衣被飲食床褥湯樂諸生 是已。便捨而去。吾說,此喻,有,何義,耶。若有, 遠離,應、學、如、是。時彼犲獸與,此梵志,共論, 當,淨,身行,淨,口意行,住,無事中。著,粪掃 比丘莫、行如。食吐鳥。莫、依、非法、以自存命。 最在。其选,生、弊腐敗,非焚行稱,焚行。 非沙 丘尼。人"若干家,說、好說、惡。 尼房,教化說法。或佛所說或聲聞所說。彼比 村邑,行。 如 梅湯樂諸生活具,彼得、利已染著觸粉不,見 便共恭敬禮事供養,因,此得,利,衣被飲食床 者何。此賢者乃能依,某貧村邑,行。諸比丘等 比丘聞已卽作,是念,此賢者難行而行。 行。彼卽答曰。諸賢。我依 九月或十月。諸比丘見已。便問賢者何處 城郭中無。有,智慧精進梵行者,而來住、中 有,智慧精進梵行者,即便避去。若知,村邑及 比丘, 依, 貧村,住。彼若知, 村邑及城郭中多 維 衣,常行,乞食;次第乞食少欲知足。 欲,去唯畏,於人, 吾說比丘亦復如,是。是以 梵志。汝見,向者鷲鳥去,耶。我食,彼吐,我今 口。善來食吐鳥。汝從,何來爲,欲,何去,答曰: 捨難,隨、意而用。 活具,彼得、利已染著觸猗不,見,災患,不,能 、護,於身,不、守,諸根,不、立,正念。 丽 去。吾說,此喻,有,何義 是。彼 |而智,精勤,立,正念正智正定正慧; 常當| (食吐鳥與,此 比丘平旦 。彼比丘行"惡戒,成;就惡法, 著,衣持,鉢入,村乞食,不 **梵**志 **| 菜處貧村邑|** 駹 共 受信施物持 論是已。 若有"比丘 彼人比 樂社遠 便 依 諸 遊 以 或 丘

충

供養、因 無事處 具。彼得.利已染著觸猗不.見.災患;不能.拾 · 者難行而行。所以者何。此賢者乃能依。某貧而求索而索。時諸比丘開已即作,是念。 此賢 癡輩 稱 前中後中後中前。 見已問日。賢者何處夏坐。答曰。 依 慧精進梵行者,而來住、中二月三月。諸比丘 者。即便避去。 若知, 村邑及城郭中無,有,智 彼若知,村邑及城郭中多有,智慧精進梵行 何義。耶。若有。比丘,依。貧無事處,而受,夏坐 烏島面詞梵志,已。便捨而去。吾說,此喻,有。 食少欲知足。樂:住遠離,而習,精動。 住 依非法 以自存命。當,淨,身行,淨,口意行, 吾說比丘亦復如,是是以比丘莫,行如,豺莫 莽、從。解靜,至,解靜感,來。我今欲、食,死象之 答曰。梵志。我從,深瀾,至,深澗,從 而問,之曰。善來材獸。汝從,何來爲、欲,何去! "某貧無事處」而受 夏坐 |智正定正慧。常當,遠離,應,學,如,是。彼時 (行)非沙門稱:沙門。循如 ·死馬死牛死人之肉,我今欲、去唯畏,於人。 .無事中。著.養婦衣.常行,乞●食。 意而用 作,床成。就具;足五事,而住,於中。 而受。夏坐。諸比丘等便共恭敬禮事 ,生,弊腐敗,非楚,行稱,楚行。非 此得。利。衣被飲食床褥湯樂諸生活 最在其邊生弊屬敗 捨雕 隨 "梵志"見"鳥鳥 。彼此丘行,惡戒,成,就惡法 口隨,其味,味隨,其口 意而用。 ,已而間,之日 我不,如.彼諸愚 彼 比 諸賢。 |榛莽||至||榛 Ē 次第乞 2. 犲獸已 立正念 行。惡戒 **介枕行稱** 我今 菛 最 求 中

智 莫依 見 漏心解脱。解脱已便知。解脱,生已盡梵行已 如,是知如,是見已。則欲漏心解脫。有漏無期 知,此漏習,知,此漏滅,知,此漏滅道如具,彼 善之法。至、得。第四禪成就遊。彼得。如、是定 訖。中後收:舉衣鉢;澡:洗手足, 立。所作已辦不,更受,有知,如異、獨如,梵志 漏盡智通作證。 彼便知,此苦如眞。 心清淨無穢無煩。柔軟善住得,不動心,趣。向 心。彼已斷此五蓋心穢慧羸,離、欲離。 於,善法中,無,有,猶豫,彼於,疑惑, 淨,除其心,如,是瞋恚睡眠。調悔斷,疑度、惑。 生活具。不,起,貪伺,欲,令,我得, 念不,向。斷,除貪伺,心無,有,鄙見,他財物諸 屋中,敷。尼師*檀,結•加趺坐。 著:於肩上:"或至.無事處,或至. 樹下,或至.空 攝諸根,立於正念。彼從, 村邑, 乞食已竟食 丘平旦著,衣持,鉢。入,村乞食善禮,於身,守; 此喻,有,何義,耶。若有,比丘,依,村邑,行。 比 狴獸與,此梵志,共論,是已。便捨而去。吾說 正智正定正慧常當遠雅應學如是。彼姓 食少欲知足。樂,住遠雕,而習,精勤,立,正念 行,住。無事中,著,養掃衣,常行,乞食,次第乞 吾說比丘亦復如,是。 强額 癡狂何爲問 來鳥鳥。汝從,何 欲 .雅雅,已而問,之曰。善來雅雅。汝從,何來 ,知,此苦滅,知,此苦滅道如異。 何去,答曰。 " 非法,以自存命。 當,淨,身行, 淨,口意 來為欲,何去。答曰。 **梵**志。 我 是以比丘莫。行如 汝從何來爲欲 我從 閒 正身正願6反 以尼師。擅 彼於貪伺 至 知此漏 严除其 知此苦 S 梵志 何 惡不 從 Ę, 去 妆 (炎)@中阿含王相應品@說本 二小土城誦

喜奉行 **狌狌獸**佛說如,是 當,行如,狌狌,所以者何。 以 夺 至 比丘。莫,行如,劉。莫,行如,究暮,莫,行如, 欲去不,畏於人,吾說比丘 觀 · 莫.行如。食吐鳥。莫.行如。豺。莫.行如.鳥。 從林至 林 飲清泉水 彼諸比丘聞,佛所說,歡 世中無著眞人如 亦復如是。 噉 好 果 來 是 我

·烏鳥喩經第一 竟 0 三千一百

經第

Œ

威儀人 H, 依 儉乞求難,得。是時有,一辟支佛,名曰,無患 此波羅棕國災旱旱霜蟲屬城不,熟。人民荒 利百千萬倍,所以者何。我憶昔時在,此波羅 妙法。成"就威儀,入家受,食。非為,朝朝*益 萬倍,設復過,是唯此至要。 阿那律陀告。諸比丘。諸賢。 倍,是時傳者阿那律陀亦在,衆中,於,是奪者 萬倍。唯此至要。若有,比丘,持戒妙法。 有。比丘,作,是說,者。諸賢。 人,家受,食耶。爲,朝朝四益利百千萬倍,乎。或 何者爲勝。 集:坐講堂,共論, 此事:云何諸賢。 鹿野園中。 時諸比丘於。中食後,以,小因緣 我聞如是。一 著、衣持、鉢。 畤 此波羅條住。 爲抵拾 家受.食。 爲,比丘等持戒妙法。成,就威儀 故早出 時佛遊 波羅榛 於是無患辟支佛。過夜平 波羅 非為,朝朝、益利百千萬 波羅標諾賢。 標而行乞食。我於 何用。*益利百千 何用:"猛利百千 若有"比丘 在 居士在家 - 仙人住處 ;持戒 發出

=集/元字 (100mm) (100mm · O加二加鲁 · 反二及鲁 · O副二掉危國 · O智二集 Theragatha 910-919(No. 44). · O 二二九國 · O 第

鉢

食

,關,常爲,人所,●

請求

令 受飲

婆塞優婆@夷所,見,敬重,諸賢。我因

施

世

人民

氍氀氉毽床褥椀梴 陀無著其人逮。正解脫。說:此 不請求,若我爾時知, 明所,徹照,極廣甚大,於是拿者阿那律 ·獲騙報當,復轉倍。 。病瘦湯樂諸生活具 彼沙門是無著其 受:大果報極妙功 非

●耶=邪⊜

聞,諸比丘於,中食後,集,坐 爾時世尊在於燕坐,以,淨天耳出過於 Ē 拿聞已則於,晡時,從,燕坐,起。往,至講堂 関已 四此 憶告 在 生 離 仼 座而 林適死義道住定非生上七天 孵 F 命 樂 1 舞 種門 問諸比丘 棄-捨 我建亦 得遠便常 IF. 回回 Ň 入離 仰捃 講堂,共論,此 覺 患 丕 家女士 常 彿 在正 願 _汝等。今日以 拾 被念於 境 歡 那 上 聚 盡 智 生 界 家 眼 默 樂 處 處 四 彼 生 道 露 喜律德活 事 人

當知。

食

\华俱得,存命.如,是者好。我復白日。

荒儉。乞求難得。

。汝可,滅,半著,我鉢中,

汝自

仙人

當、知。今年災旱早霜蟲*蟥。

五穀不熟人民

故

支佛,白曰。仙人當,知。此食是我己分。

分,與,此仙人,作,是念,已。 食,今此仙人或未,得食。

感,故願哀,受之,時辟支佛即答,我曰。

彼已便作,是念,我旦出時。見,此仙人人,城乞

我寧可,自闕,己食

即持,食分,與,辟

爲慈

居士

無患阵支佛來,追,擊我後,如影隨,形。我見,

諸賢。我持、呂遠到、家。拾、擔而迴顧視。便見。

見,此人人,此人或能未得、食也。我今寧可,

"此人,去、時辟支佛便追,尋我,如,影隨,形

作,是念,我且入時見, 此人出,我今還出復 波羅榜,復見,無患辟支佛出。彼見,我已便 持,淨鉢、入如、本淨鉢出。諸寶。我時捃還

無思辟支佛入。彼。時無思辟支佛

磴

米,飲食早晚亦無,時節,仙人。當,爲,慈,愍我

我在"居家"自有"釜竈"有"樵薪

有

穀

遊受,此食, 時辟支佛為, 慈愍,故便盡受,

彼一鉢食,褔,得,生。如,此釋 種族中,大富豐 爲。天王。七反生、人復爲。人王:諸賢。我因,施 之。諸賢。我因,施,被一鉢食,福,七反生、天得

饒。多。諸畜牧,封戶食邑資財無量珍寶具足。

[王]出家學道。況復其餘種種雜物。諸賢。我

",彼一鉢食,福,爲,王王臣梵志居

士

,所,見,識待,及四部衆比丘比丘尼

龤

贀

*我因,施.彼一鉢食.福.

棄:拾百千

妓金

整,御天下,由,己自在如法法王成。就七實。 而聽。 _"念之,吾當。爲、汝廣分別說。時諸比丘受、教 爲"諸比丘,因,未來事,而說法者。諸比丘聞已 欲,從,佛聞,因 集一坐講堂。於、是世尊告,諸比丘,汝等今日 今日以,尊者阿那律陀因,過去事,而說法 大金鐘。諸實嚴飾。舉高千肘圍十六肘。彼 猛無畏能伏,他衆,彼當,統,領此一切地乃至 主兵臣實。是爲、七。千子具足顏貌端正。 彼七實者。 有,王名,螺。爲。轉輪王,聰明智慧。有,四種軍 富樂多有,人民,村邑相近如。雞一般,諸 民,壽八萬歲,入壽八萬歲時。此閻浮洲極大 當。善受持。世傳告曰。諸比丘。諦聽諦聽善思 何 竪,之。旣竪,之後下便布;施沙門梵志貧窮孤 欲飲食老。更無,餘患:諸比丘。人壽八萬歲時 人壽八萬歲時唯有,如是病,謂寒熱大小便 入壽八萬歲時。女年五百乃當出嫁,諸 。世尊。今正是時。善逝。今正是時。 若世貧 事 ,不、以,刀杖,以, 法教令令,得,安樂 故 世尊告曰。諸比丘。未來久遠當,有人 集。坐講堂。時諸比丘白日 輪資象實馬賣珠寶女寶居士寶 未來事,而說法,耶。諸比丘白 世 **算我等** 比丘 比丘 勇 0支二技働

無餘數涅槃~Thera-gāthā,910—919.

◎反住==往反⊜

立 中 信 道

"所作已辦不,更受。有知 ,自知自覺自作體成就遊。

_ 如i

爾時餘者

生已盡梵 툊

於現

拾家無家學道者唯無上梵行訖。

便剃,除鬆髮, 著" 袈裟衣" 至信拾家無家學

"彼族姓子所爲剃"除鬚髮;著"袈裟衣", 至

獨遠來乞者。以飲食衣被車乘華蠶散華

香屋舍床褥氍氀綩凝給使明燈。

彼施,此已

囫

從

遠來乞者。

以一飲食衣被車乘華鬘散華塗香

未來八遠人霽八萬歲時。可得、 夷哆在 起。偏祖者在一叉手向,佛白曰。世尊。我於 。爲,轉輪王,聰明智慧。有,四種軍,整,御 |衆中 4 於是奪者阿夷哆即 作、王號名

臣實。是爲、七。我當、有、千子、具足、顏貌端正。 實者。會輸實象實馬實 珠寶女實居士實主兵 天下。由,己自在如法法王成:就七寶。 彼七

大金幢。諸實嚴飾。舉高千肘圍十六肘。我當 至大海,不,以,刀杖,以,法教令令,得,安樂,有, 勇猛無畏能伏,他衆,我當,統;領此一切地乃

香 娶之。旣娶,之後下便布,施沙門梵志貧窮孤 獨遠來乞者。 屋舍床褥氍氍綩縱給使明燈,我施、此日。 以,飲食衣被車乘花蠶散華塗

道 便 剃-除鬚髮: 著,袈裟衣, 至信捨家無家學 。我族姓子所爲剃;除鬚髮,著,袈裟衣; 至

立 中 訶 信 。算者阿夷哆,曰。汝愚癡人。應*更一死而 "所作已辦不。更受。有知,如真, 於,是世尊 |自知自覺自作證成就遊。 捨家無家學道者。唯無上梵行訖。於.現 生已盡梵行已 法 得《安樂》有《大金幢』諸寶嚴飾。 舉高手肘圍 十六肘。汝當、竪之。 旣竪,之後下便布;施沙

是爲,七。我當,有,千子,具足,顏貌端正。勇猛 求。再終,所以者何。謂汝作,是念,世尊。我於。 者輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶 天下,由、己自在如法法王成,就七寶"彼七寶 未來久遠人壽八萬歲時。 可,得,作,王號名 無畏能伏。他衆。我當、統,領此一 、螺。爲,轉輸王,聰明智慧。有,四種軍,整御 切地乃至大

之。旣緊之後下便

布施沙門梵志貧窮孤

獨

斻

"彼於"此世天及魔梵沙門梵志" 從,人至!

念:世尊。我於未來久遠人壽八萬歲時,可以

海

不以,刀杖以、法教令令、得。安樂、

有大

諸實嚴飾。舉高手肘圍十六肘。我當、竪

作已辦不。更受。有知如真。世尊告曰。阿夷 家無家學道者。唯無上梵行訖。於,現法中,自 我族姓子所為剃除器髮,著,袈裟衣,至信拾 剃除鬚髮,著,袈裟衣,至信拾家無家學 屋舍床褥氍氈褯穊給使明燈。 貌端正。勇猛無畏能伏,他衆, 實主兵臣實。是爲、七。汝當,有,千子,具足,顏 軍,整,御天下, 由,己自在如法法王成;就七 王號名曰,螺。為,轉輸王:聰明智慧。 有,四種 哆。汝於未來久遠人壽八萬歲時。當.得.作. 知自覺自作證成就遊、生已盡梵行已立。所 實。彼七實者。 輪實象實馬實珠實女實居士 我施、此已便 汝當,統。領此 道

袈裟衣。至信拾家無家學道者。唯無上梵行 拾家無家學道。汝族姓子所爲劇。除蠶髮、著 門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飲食衣被車 燈,汝施,此已。便剃,除鬚髮,著,袈裟衣,至信 乘華黛散華塗香屋舍床褥氍氀纜凝給使明

佛告。諸比丘。未來久遠人壽八萬歲時。當、有 為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆 猾如,我今已成, 辦梵行已立。所作已辦不_"更受,有知,如真, 訖。於。現法中,自知自覺自作證成就遊。生已 逝世間解無上士道法御 天人師號佛衆祐。 ,佛名,彌勒如來無 所著等正覺明行 如來無所著等正覺明行成 : 成爲善

世天及魔梵沙門梵志。從人至,天自知自覺 天白 顯;現梵行。我當,廣,演流,布梵行。 大會無量 說法初妙中妙竟亦妙。有、義有、女具足清淨 佛 自作證成就遊。彼當,說法,初妙中妙竟亦妙。 從人至、天善發顯現。如,今世尊廣,演流,布 有,義有,文具 足清淨顯;現梵行; 如,今世質 作證成就遊,我當,說法, 我於此世天及魔梵沙門梵志。從人至上天自 勒即從10坐起偏袒,著衣,叉手向,佛白曰。世 丘衆。爾時尊者彌勒在。彼衆中,於是尊者彌 **梵行。大會無量從人至、天善發顯現,彼當** 從人至、天善發顯現。猶如、我今廣、濱流。布 顯:現梵行"彼當,廣;演流;布梵行" 大會無量 說法初妙中妙意亦妙。有,義有, 文具足清淨 有,無量百千比丘衆。如,今世傳無量百千比 **焚行,大會無量從、人至、天善發顯現。我** 天及魔梵沙門梵志,從,人至, 天自知自覺自 知自覺自作證成就遊。如,今世尊於,此世 逝世間解無上、士道法御天人師號佛衆說。 如。 今世尊如來 無所著等正覺明行成爲義 逝世間解無上士 道法御天人師號佛衆林? 尊。我於"未來久遠人壽 八萬歲時,可、得,成 有"無量百千比丘衆" 猶如"我今無量百千比 汝發心極妙謂領,大衆,所以者何。如汝作 丘衆,於,是世傳獻,彌勒,曰。善哉善哉彌勒。 名。彌勒如來無所著等正覺明行成爲善 . 義有,文具足清淨顯;現梵行; 猶如,我今 知自覺自作證成就遊。 | 初妙中妙竟亦妙。 潛如 我 3个於此

切地乃至大海。不以门杖以法数令令。

늦

匠

爾時尊者阿難執,拂侍,佛。

於是世

.有.無量百千比丘衆.獨如.我今無量百千

《行』大會無量從,人至,天善發顯現。

八至,天善發顯現。汝。 猶如,我今廣;濱流。

爾

時

世尊復說,碩曰

來,說法。我鄭可,往而燒,亂之。時魔波旬 波羅棕仙人住處鹿野園中"彼爲"弟子,因"未 法衆"時魔波旬便作。是念。此沙門瞿曇。遊 尊者彌勒從,如來,取,金縷織成衣,已。 爲,世間護,求,義及饒益,求,安隱快樂,於,是 法衆,所以者何。彌勒。諸如來無所著等正覺 彌勒。汝從,如來,取,此金縷織成之衣。 施,佛 教,即取,金縷織成衣,來授;與世尊。 今欲,與,彌勒 比丘, 爾時尊者阿難受. 世 尊從,尊者阿難,受,此念縷織成衣,已告曰。 尊迴顧告曰 阿 難。汝取 金縷織成 衣 於是世寶 來。 施佛 往 我

覺自作體成就遊,我當,說法,初妙中妙竟亦

|世天及魔梵沙門梵志。從,人至,天自知自

天自知自 覺自作 證成就遊。

如。今世傳於

"我於此世天及魔梵沙 門梵志"從、人至

妙。有、義有、文具足清淨顯,現梵行。如,今世

善逝世

得

成佛

《善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆

彌勒如來無所著等正覺明

行 成

,如。 今世拿如來無所著等正覺明行成爲

間解無上 士道法御天 人師 號佛衆

至佛所" 華蠶瓔 |到已向,佛即 當得 說。頌曰 容貌 佩妙

欲 於 相嬈亂。 ,是世尊而作"是念" 若,在,雞 世尊知 頭 珞 身 已爲、魔波句。 此魔波旬來:到我所 明珠 王 境界 即說,頌 中 臂

者斷 彼 生 必 老 梵 定 行病者 死 病 彌無 勒漏 伏 無 境 所 界作 疑 中訖憨

若在,雞 彼 心定 斑城 當得 蝚 身 名 王牖 衣 上 直 境 界姝 妙 中長服 覺自作證成就遊,汝當,說法,初妙中妙竟亦

祐! 汝於"此世天及魔梵沙門梵志"。

從人至

天自知自覺 自作證成就遊。 @猶如,我今於

(世天及魔梵沙門梵志,從,人至, 天自知自

善逝世間解無上 士道 法御天人 師號 佛衆

日

猶如,我今如來無所著等正覺明行成爲

為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆

,得,作佛,名,媚勒如來無所著等正覺明行成

告曰。彌勒。汝於·未來久遠人壽八萬歲時,當 布梵行。大會無量從,人至,天善發顯現,佛復 量從,人至,天善發顯現,如,今世尊廣,演流, 淨顯:現梵行。我當,廣;演流;布梵行。 大會無 尊說法初妙中妙竟亦妙。有義有,文具足清

妙。有、義有、文具足清淨顯。現梵行。

婚如,我

於

魔王

一復說,頭曰

9第二小士城師

淨顯:現梵行。汝當,廣:演流:布梵行! 大會無 今說法初妙中妙竟亦妙。有義有,文具足清

[從,人至,天善發顯現。

彼 若 手 不,持,金 必 定 梵 當得 獮 無 抓 勒 爲 Ě 無所 塻 亦 界 無 4

> 於 是魔 必 $\bar{\pm}$ 夜晚 定 當 頌 得

能 在 雞 解 頭 揪 城 舞 名 螺 作 Ŧ. 樂財 墁 常 奵 界 歉 飲

中喜食

爾時 此 **算復說.碩日**

得~禪 彼 爲必 H 在岸 具、樂 如 急 常 破

歡 網 伏喜出

佛說如是。彌勒阿夷哆拿者阿難及諸比丘 愁惱憂戚不能,得,住。即於,彼處,忽沒不見。 於是魔王復作是念。世尊知我。 汝 魔 必 當知 我 已 相 善逝見,我。 降

●說本經第二克·四千 佛所說。

中 阿含經卷第十三日七十九年第二小土城誦

ıþ 阿 含經卷第十

阿含王相應品。大天榛林經第四二 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

拿*笑。叉手向,佛白曰。世奪。 世拿行道中路欣然而写笑。 衆.俱。往,至2彌薩羅。住國大天榜林中。 我開如,是。一時佛遊, 願聞,其意,彼時世尊告 薩羅榜林之中 來無所著等正覺。若無因緣。終不。妄笑。 於彼 軸陀提國. 有 Ĥ ,王名曰,西大天,爲 阿難在背異 拿者 阿難見世 何因緣"笑。諸 與"大比! 爾時 盽 此 丘

天

@耶。謂輪實象實馬實珠寶女寶居士寶主兵 9轉輪王, 小國王。彼皆來非詣大天王所,白曰。天王。善時大天王即彼止宿及四種軍。於、是東方諸 月十五日,說,從解脫,時。 見已數喜踊躍心自念曰。生,賢輪寶,生,妙輪 成:就輪實。阿難。時大天王於,月十五日,說 。天王。唯顯天王。以法教、之。我等亦當、輔·佐 來。天王。此諸國土極大豐樂。多有,人民,盜屬 王亦自隨、後及四種軍。若天輪寶有。所住處 難。彼天輪•寶轉已卽去向。於東方。 作。是語。隨下輪實,隨、天輪寶之所,轉去,阿 已指,天輪寶所, 以,左手,撫,輪右手轉,之而 $\pm$ 足 上,有,天輪寶、從,東方、來。輪有,千編,一切具 'n 非. 人所進 從 從解脫,時。沐浴澡洗昇,正殿上,有,天輪寶 巨寶。是謂爲、七。阿難。彼大天王。云何名爲 意之德,阿難。彼大天王成,就七寶為,何謂 天王,於,是大天王告,諸小王,曰,卿等。 由、己自在如法法王成。就七寶得,人四種如 有 領,境界,皆常以,法莫以非法。 四種軍。象軍馬軍車軍步軍。]我亦會從,古人,聞、之。若頂生剎利王於。 』東方,來。輪有』千輻; 一切具足。 .耶。阿難。昔大天王將欲,自試,天輪實 清淨自然非,人所造. 彼必當作,轉輪王,也。 諾 東大海 惡業非梵行人。阿難。彼天輪寶過,東 ,聪明智慧。 色如,火。歲,光明是爍。大天王 迴至,南方西方北方,阿難 有。四種軍,整,御天下 色如"火炝;光明显 沐浴澡洗昇,正數 我將無,作,轉輪 集,四種軍 **精淨自然** 無今國 時大天 各各 盽

實、阿難。 何名爲、成:就象實。阿難。時大天王而生。象 @断:理財物"時天輪實住!於虛空"是"謂 大天 止宿。及四種軍。於,是北方諸小國王。彼皆來: 혤 難 還至。本王城"是謂,大天王成,就如是白象之 所。乘。彼象寶。遊二一切地乃至大海,即 難。昔人天王武,象實,時。 知我以極御治之、象寶已調隨、天王意、 得。善調。阿難。爾時象師速御。象寶, 令。極善 得,善調。彼象實者亦復如,是。受,極御治,疾 漆無量百千歲以,無量百千歲,受,極御治,疾 彼時象實受。極御治,疾得、善調。 受。王教,已至,象寶所,速御,象寶,令。極善調。 象令"極善調"若象調已便來白、我。爾時象師 難。彼大天王則於,後時,告,象師,曰。 天王見已數喜踊躍。若可、調者極令、賢善。阿 實。彼象極白而有。中支,其象名曰。于娑賀,大 王成-就如,是天輸之寶,阿難。彼大天王。 云 即時速還至。本王城。彼大天王坐。正殿上 行人,阿難。彼天輪寶過,北方,去度,北大海 以、法莫、以,非法,無,令。國中有,諸惡業非梵 王告。諸小王,曰。卿等。各各自領,境界。皆當 以法教、之。我等亦當、輔,佐天王,於、是大天 極大豐樂。多有,人民,盡屬,天王,唯願天王。 詣大天王所,白曰。天王。善來天王。此諸國十 四種軍。若天輪實有,所住處,時大天王即彼 時 我以,極御;治之、象寶巳調騰。天王意。 阿 象寶調已便詣,大天王所,白曰。天王。當。 天輪實問迴轉去時,大天王亦自隨、後 大天王 彼大天王。云何名爲,成 而生爲實 "彼馬寶者。極細青色 平旦日出至"象寶 ·跳馬寶.阿 雅 昔良象 。汝速御, 時速 及

馬賽調已便詣,大天王所,白曰。 客啊.阿難。 馬實受。極御治,疾得。善調。 @旃檀馨!冬則身温夏則身涼彼女至心承:事 视者歉悅。口出,芬馥青蓮華香,身諸毛孔 潔明淨。 大天王而生。女寶、彼女寶者。身體光澤中數 雛 曲 重 軍,已於"夜闌中" 毉"立高 幢"安"珠鬒"上四 時 得,燈明,即用,珠實,阿難。昔大天王。武,珠寶, 繩,青黃赤白黑。阿難,時大天王內宮殿 無有。造者。八楊無垢極好磨治。 貫以,五色 難。時大天王而生,珠寶。彼珠寶者。明淨自然 實,阿難。彼大天王。云何名爲、成。就珠寶。 至,本王城,是謂,大天王成;就如,是紺馬之 乘。彼馬寶(遊)一切地乃 至大海。 昔大天王試,馬實,時。平旦日出至。馬 我以極御,治之,馬賽已調隨,天王意, 善調。彼馬實者亦復如、是。 量百千歲。以,無量百千歲,受,極御治, 教,已至:馬實所。 極善調,若馬爾已便來白、我。爾時馬師受,王 大天王則於"後時,告"馬師" 已數喜踊躍。若可、調者極令。賢善。 頭 於 "園觀"珠之光耀照。 B種軍,明之所,及方 便集,四種軍、象軍馬軍車軍步軍。集 王、發言悅樂所作捷疾。聰明智慧歡喜 延。是謂,大天王成,就如,是明珠之實。 像如,0鳥以,毛殿,身名,0髦馬王, 彼大天王云何名為成成成政政門難。 美色過,人®少不,及,天。 爾時馬師速御馬寶,令。極善調 速御,馬賣,令,極善調 ,日。汝速御,馬 受。極御治,疾得 看,昔良馬壽無 天王。 即時 姿容端正 阿難 天王 疾得 (中欲) 實所 當知 二四種 įπj 彼時 速還 Ħ 令 阿 彼 見 [jā] 华 茁

國工,八萬四千歲。

爲大國王

八

白

髪 者

便可

外我

於是剃*鬚人受,王

彌薦羅大天王粽林中.

彼亦轉輪王成:就

八萬四

天王則於,後時,告,刺•聚人,汝若見,我贖 是謂,大天王得,人四種如意之德。阿難。彼

兲

之、諸臣亦然。是謂、大天王成、就如、是主兵

實阿難。是謂、大天王成就化實,阿難

彼

敬,父者。是謂。 大天王第四如意之德。 阿難: 念。子。 梵志居士亦復敬;重我大天王,如。子

大天王。云何得。人四種如意之德。 彼大天王 命極長八萬四千歲。爲童子嬉戲

欲,令,大天 王四種軍衆不,使,疲乏,及勸助

阿難。 若大天王 常於、愛;念梵志居士,如,父 亦告,御者,徐徐御、車。我等欲,久視,大天王, 徐徐御』車。我欲,久視,梵志居士。 梵志居土 歌,父。阿難。昔大天王在。圓觀中,告,御者,曰: 念子。 梵志居士亦復敬; 重於大天王,如,子 阿難。彼大天王常於,愛;念梵志居士,如

"大天王,欲、合。軍衆,便能合、之。欲、解便解。

之,設,現世義後世義,勸安。立之,彼主兵臣爲

阿難。時大天王生主主兵實。彼主兵臣聽明智

王,設,現世義,獨安;立之,設,後世義,勸安;立慧,辯才。巧言多識分別。主兵臣實爲,大天

餘者還:著水中,是謂。大天王成:就如、是居 天王。隨,意所欲,金及錢實濟。其所用。

·墨·四藏,出"金藏錢藏作藏不作藏,白日。

用已

。時居士寶至,船前頭、長跪申、手。 欲,此中得,居士白曰。天王。願令,船住, 至,岸。時大天王告日。居士。 正欲,此中得, 。我欲得。金及以錢實居士白曰。天王。

便於水船生 阿

士之實,阿難。彼大天王云何成。就主兵臣實

無家學道。 萬四千 道。學,仙人王,修,行处行,在,此彌薩羅,住,大 歲。剃除鬚髮「著,袈裟衣」 至信捨家無家學 小國王:八萬四千歲。 長八萬四千歲。爲,童子嬉戲,八萬四千歲。作 羅,住"大天燎林®中,阿難。 歲 學,仙人王,修,行梵行! 剃除最髮 爲,大國王, 著級裝衣至 若大天王壽命 在此 八萬四千 信 彌薩 拾 橿

善彼

女念,王常不,雕,心况身口

行。

是謂大

天王成。就如,是美女之實,阿難。彼大天王云

何成就居士。之實阿難。

時大天王生居

士

· 彼居士實極大豐富資財無量。

*啜潔明淨。美色過,人小不,及,天。端正姝好 天王第二如意之德。復次阿難。彼大天王身 病。成。就平等食味之道。不冷不熱安隱無謂。 所,飲食,而得,安消,阿難。若大天王無,有,疾 復次阿難。彼大天王無,有,疾病, 觀者歡悅。是謂。大天王第三如意之德。復次 正妹好"觀者歡悅。阿難若大天王身體光澤 體光澤*噫潔明淨。美色過、人小不、及、天。 端 由是之故。其所。飲食,而得,安消,者,是謂。大 食味之道,不冷不熱安隱無辞。由是之故。其 天榜林中,者。是謂,大天王第一如 意之德。 成: 戴平等

正 船 士

拔,白髮,著,王手中,阿難。 髮 吾手中一時剃*驟 王復告。剃*蠢人。 日。天王。常,知9天使巳至。頭生。白髮,彼大天 已 。而於 後時 沐 裕王頭 ,而說,礙日 人聞。王教,已。即以。金鑷,徐 汝持,金鑷 見 彼大天王手捧。白 生白髮見 徐拔,白髮,著, 已塔 ©天使------- 生白愛~Pātubhūtā kho devases devadūtā;

我頭生白 使已來 至 髮 今學 命 道 衰 時滅

土實詣,大天王,白曰。天王。若欲,得,金及鏡

,者。天王。莫、憂我自知、時。阿難。 昔大天王

試。居士寶、時。彼王乘、船天。恒水中,告曰。居

黰

實

見諸實藏,空有。悉見,見,有,守護,無,守護,

種種具;足蘊業之報。

而得,天眼 。多有,畜牧

封戶食邑

者、金藏錢藏作以不作皆悉見、之。阿難、彼居

8大子。汝後若見,天使已至頭生。白髮,者。汝 子國,已、汝亦當,復剃,除最變,著,袈裟衣,至 莫以"非法,無,令,國中有,諸惡業非梵行人, 我今爲、汝轉。太子。我已爲、汝轉。此 性,在極邊。 之法,汝亦當,復轉,此相繼之法, 莫、令,人民 信拾家無家學道。太子。我今爲,汝轉,此 偿,復以,此國政,授,汝太子,善教:刺之,授,太 今以"此四天下,付"投於汝" 汝當"如法治化! 髮,著,袈裟衣,至信捨家無家學道,太子。 當、知天使已至頭生。白髮,太子我已得,人間 拾家無家學道。學。仙人王,修:行梵行, 在極邊,阿難。彼@大天王。以,此國政,付;投太 法,汝亦當。復轉,此相繼之法,莫、令、人民 簑 之法,汝亦當,復轉,此相繼之法,莫、令,人。民 墮;在極邊; 太子。 云何我今爲,汝轉,此相繼 欲,今當,復求,天上之欲,太子。 我欲,剃,除 阿 ·者·是名,人民暨:在極邊、太子。以,是之故 善教勅已便剃,除鬚髮,著. 袈裟衣,至信 。彼大天王見。白髮,已告。太子,曰。 太子。若此國中傳授法絕不復 相繼之 和職 我

交

0~8akka devimanı

G∼Videha.

此 今爲,汝轉。太子。我已爲,汝轉,此相繼之法 墮,在極邊,太子若此國中傳授法絕不,復續, 之法。汝亦當。復轉,此相繼之法, 莫、令、人民 堕,在極邊, 太子。 之法:汝亦當,復轉,此相難之法, 信拾家無家學道。太子。我今爲、汝轉,此相繼 國一已。汝 亦當,復剃,除鬚髮,著,袈裟衣,至 復以,此國政,授,汝太子,善數;刺之,授,太子 汝後若見,天使已至 非法。無一个,國中有。諸惡業非梵行人。太子。 髮、著,袈裟衣、至信拾家無家學道、 欲,今當,復求,天上之欲,太子。我欲,刺於鬚 汝亦當。復轉,此相繼之法。 四天下,付:授於汝,汝當,如法治化,莫以, 難。彼轉輪王見,白髮,已。告,太子,曰。太子。 '是名,人民墮;在極邊,太子。以,是之故我 云何我今爲,汝轉,此相繼 頭生。白髮,者。 莫,令,人民堕,在 莫,令,人民 我今以 汝亦當,

> 孫至、孫。從、族至、族從、見至、見。展轉八萬四 舊羅大天 株林中. 家無家學道。學"仙人王,修;行梵行, 善教勅已。便剃,除爨髮,著,袈裟衣。 遠來乞者,以飲食衣被車乘華鷺散華塗香 日修:行布施。施.諸窮乏沙門梵志貧窮孤獨 以者何。彼最後王名曰。尼彌,如法法王。行法 十三天集,坐。善法講堂, 咨,嗟稱,薂尼彌王, 塗香屋舍床褥氍氈纐綖給 使明燈,彼時◎三 十五日修。行布施。施。諸窮乏沙門梵志貧窮 沙門梵志乃至蜫蟲、奉,持法齋。 月八日十四日 無家學道。學"仙人王,修"行焚行。 在"此彌薩 極邊,阿難。彼轉輪王。 屋舍床褥氍氈鋺綖給使明燈。時會天帝釋亦 志乃至蜆蟲。奉,持法齊。 月八日十四日十五 如法。而爲,太子后妃婇女及諸臣民沙門梵 日。諸賢。。韓陀提人有,大善利,有,大功德,所 孤獨遠來乞者,以飲食衣被車乘華蠶散華 王 行法如法。而爲。太子后妃婇女及諸臣民 羅大天榜林中,彼最後王名曰《尼彌。如法法 千轉輸王"剃"除聚髮"著" 袈裟衣" 至信拾家 白日。拘翼。 在。衆中,於,是天帝釋告,三十三天,曰。諸賢。 汝等欲.得.即在.此見.尼彌王.耶。三十三天 ·爾時帝釋婚如,力士屈,®申臂,頃、於,三十 我等欲得,即在,此見, @彼尼爾 阿難。是爲,從,子至,子從 ઘ્રં 此國政付 在此彌 (授太子) 至信捨

帝釋復告。尼彌王,曰。我還,天上,當,刺嚴,稱 使明燈,大王。欲見,三十三天,耶。答曰欲見, 車乘華蠶散華塗香屋含床褥氍 氀 統 綖 門梵志貧窮孤獨遠來 乞者。 利,有"大功德",所以者何。 講 象車,往迎,尼彌王,到已白曰。大王、當,知天 頃於尼彌王殿,忽沒不,現。已還至,彼 知。尼彌王默然受,已。 猶如,力士 *届,申 時尼彌王爲。天帝釋:默然而受。 千象車,來,大王。 八日十四日十五日修;行布施。施,諸窮乏沙 及諸臣民沙門梵志乃至蟾蟲,奉,持法齋。 彌,如法法王。行法如法。而爲,太子后妃婇女 大 彌王昇,彼車,已。御者復白,王。欲、令、我 白曰。大王。當,知帝釋遣,此千象車,來迎於四 爲、從,妙受妙報道,耶。於、是御者受,帝 娛樂遊戲昇,於天上,王乘,車已復白, 帝釋遣。此千象車,來迎。於大王。可,乘。此 耶 道 大王:可,乘,此車,娛樂遊戲昇,於天上, 已。即便嚴紹千象車,往至尼彌王所 王。欲、令、我從。何道,送、爲、從,惡受惡報 十三天: 帝釋到已告。御者 三天遙見。尼彌王來。見已稱、善。 中間,送.王。 惡受惡報妙受妙報。 我。惡受惡報妙受妙報。於,是御者便於, 堂。杏嗟稱歎曰。 功德。所以者何。三十三天爲汝集,坐善法 。時尼彌王告,御者,曰。汝於,兩道 ,送,為、從,惡受惡報道,爲、從,妙受妙報道 乘,車娛樂遊戲昇,於天上 諸賢。 **彼最後王名曰 軸陀提人有。大善** [日。汝速嚴]駕 以飲食衣 於是帝 於是三十 中間 水大王。 時尼 释教 Ξ 兩道 從何 到 臂 給 被 月 尨 車 日

●書法壽堂~Sudhamm®

帝釋答曰。大王。

。聞、有 | 天帝釋 | 耶。答曰。

有

,帝釋,告曰。我即是也。大王。有,人善利

有

是尼彌王見,天帝釋,見已問曰。

汝爲是誰

三天上,忽沒不,現。已來;至此尼彌王殿;

於

ᆕ

種斷。

佛說

如是。

尊者阿難及諸比丘聞

垣墻七重;

其

|壩亦以。四寶, 博壘。金銀琉璃及

n 善來大王 王爲。三士三天,而說、頌日 可與三十 三天,共 住娛樂 時 尼

選補產 是 如假 生天上, 借 然 當作無量養 爲他 福 時 爲資 暫 所 求 粮 有 車

聖道 究:竟梵行,究;竟梵行,訖。我今得,雕,生老病 切苦。阿難。我今出世如來無所著等正覺明 不識。生老病死啼哭憂感,亦未能得、脱一 盆 榇 道 阿 汝亦當,復轉,相繼法,莫,令,佛種斯,謂八支 令,佛種斷。阿難。云何我今爲,汝轉,相概法。 今爲,汝轉。相機法,汝亦當,復轉。相繼法, 葵、 安隱快樂,我今說法得」至,究竟,究,竟白淨, 多人,緊傷世間。為,天為,人求,義及饒益,求, 號佛來站。我今爲。自饒益,亦饒益他,饒。益 行成為養逝世間解無上 士 竟白淨,不、究,竟發行,不、究,竟然行,訖。爾時 饒、益多人,緊傷世間,爲、天爲、人求,義及饒 王。剃,除蠹髮,著, 袈裟衣, 至信拾家無家學 至,孫從,族至,族。從,我展轉八萬四千轉輪 `汝轉。相繼法,汝亦當。復轉。相繼法 **喻哭憂感**。 . 求.安隱快樂,爾時說法不.至.究竟,不.究: ·林中,阿難。我爾時爲,自饒登亦饒,猛他, "學"仙人王"修"行梵行" 在"此彌薩羅大天 難。昔大天王者汝謂。 ,知即是我也。阿難。 正見乃至正定爲八。阿難。 我今已得、股,一切苦,阿難。 我昔從、子至、子從、孫 』異人 耶。莫、作,是念 |道法御 天 人師 是謂,我今 莫令 我

> @第二小土城踊 《炎》中阿含王相應品 中大警見王 佛所說,數事奉行 ♥大天焼林經第■三 覚 三十九字 經第•四

告曰。阿難。汝莫、說,此爲,小土城。 諸城之中 在。此小土城、諸城之中此最爲、下。是時世傳 名動加維羅衞,世尊不於、彼般涅槃,何故正 三名,韓含雕,四名,王含城,五名,波羅思禁,六 難執,拂侍,佛。奪者阿難叉手向, 佛白曰. 歐 羅僧,以敷,床上, 襞,僧伽製,作,枕。 是世尊將。尊者阿難,至。雙樹間,四:臺鬱多 雙樹間、北首敷、床。唯顯世尊。自當、知、時。於、 **首禮足却住。一面,白曰。世傳。已爲,如來,於,** 爲如來,北首數、床。數、床已訖還詣,佛所。 爲。如來,北首數。床。如來中夜當,般涅槃。 力士娑羅林中,爾時 世尊最 後欲, 取,般涅 我聞如是。一時佛遊。物尸城, 金銀琉璃及水精。阿難。拘尸王城周匝外有。 櫓,高如,一人,或二三四至,高七人,阿難。拘尸 王城長十二四由延。廣七由延。 名。枸尸王城:極大豐樂多有。人民,阿雞拘尸 此 尊。更有。餘大城。一名,四瞻波,二名,含衞。 者阿難。受如來教,即酯雙樹,於,雙樹間,而 槃,時告日。阿難。汝往,至四雙娑羅樹間。 填壘。金銀琉璃及水精。其底布以。四種實沙, 王城於,外周匝有,變七重 最爲下。所以者何。四乃過去時此拘尸城 足足相累。最後欲取,般涅槃、時拿者阿 其重則以,四實, 阿糠。造"立樓 住事想数單 右脇而 世 穞 1

水精多羅樹琉璃葉華實。阿難。彼多羅樹間 多羅樹金葉華質。琉璃多羅樹水精葉華賞。 樹。金銀琉璃及水精、金多羅樹銀葉華實。 種種華池。 阿難 拘尸 青蓮 華池紅蓮赤蓮 白蓮 王城周匝七 重行 四實多產 華

琉璃及水精。金欄銀鉤銀欄金鉤。琉璃欄水 陸琉璃"瞪。阿難。彼池周匝有過賣鉤欄,金銀 金陸銀四陸銀陸金*蹬。琉璃陸水精*野水精 水精。其底布以,四種實沙,金銀琉璃及水 池。阿難。其華池岸四寶塼壘。 樹葉風吹,之時有。極上妙音樂之聲。猶,五種 褥賬縣給使明燈。悉以與之。阿難。其9多羅 彼行,惠施、隨、其所須、飲食衣被車乘屋含床 身體光澤四嘅潔明淨。美色過,人冊少不,及, 哆華波羅頭華。阿難。 婆師華膽蔔華修雄提華摩頭建提華阿提牟 騷,其間,彼鈴四寶金銀琉璃及水精。金鈴銀 精鉤水精欄琉璃鉤。阿難。彼池獲以,羅網。鈴 阿難。彼池中有,四實梯陛,金銀琉璃及水精。 妓工師作樂。極妙上好諧和之音,何難。其多 人,阿難。於,彼池岸, 雅,種種陸華,修慶那華 赤蓮白蓮華。常水常華。無。守視者:通:一切 阿難。於,彼池中國殖,種種水華。 青蓮華紅蓮 娛樂 中設有,弊惡極下之人,其有、欲、得,五種四效 羅樹葉風吹、之時。亦復如、是。 阿難。拘尸域 天。麥容端正觀者歡悅。來實瓔珞嚴飾具足。 舌。銀鈴金舌。琉璃鈴水精舌。水精鈴琉璃舌。 ,者。即共往,至 多羅樹間, 阿難。 拘尸 Ŧ. 城常有,十一 其華池岸有,衆多女 皆得。自恣極意 金銀四苑碑及 未曾

琉璃柱水精*雄磉。水精柱琉璃*雄磉。阿舞 銀琉璃及水精。金柱銀爐碟。銀9柱金*爐碟 大正殿中。 金*橙、琉璃陛水精歷、水精陛琉璃*瞪。阿難: 往,拘尸城,去、城不、遠作,大正殿,阿難。彼大 并及其錢作以不作·復以。一一珠寶之柱,載 寶梯陛。 寶塼壘。金銀琉璃及水精。阿難。彼大正殿四 千諸小王故默然而聽。爾時八萬四千諸小國 須。自有,正殿,八萬四千諸小國王。皆叉手向 欲,爲。天王,作,嚴。於,是大善見王爲,八萬四 再三白曰。天王。我等欲,爲,天王,作,殿。我等 告"諸小王"卿等" 欲"爲" 我作"正殿"我所,不 白曰。天王。我等欲,爲,天王,作,殿。 大善見王 難。復有』八萬四千諸小國王, 詣、大善見王, 居士,曰。卿等。送獻我所,不,須。吾亦自有。阿 爲,見,憨憨,故臟壅,納受, 大善見王告,焚志 王,白日。《天王。此多珠實針婆羅實。天王。當, 志居士。多取。珠寶鉗婆羅寶、戴酯、大 善見 **"就七實,得,人四 種如意 之德,如,前所說七** 實四種人如意之德,阿難。於, 是拘尸王城楚 法王成-就七實,得,人四種如意之德,云何成 智慧。有。四種軍,整,御天下,由己自在。如法 拘尸城中有,王名。"大善見"爲"轉輸王, 聽明 鼓擊伎鼓聲歌聲舞聲飲食聲惠施聲。 殿。長一由延廣一由延。阿難。彼大正殿。四 法。各還,本國,以,八萬四千車,載,金自重。 。知:大善見王默然聽,已。拜謁辭退魏三匝 象聲馬聲車聲 步聲吹螺聲鼓聲薄洛 金銀琉璃及水精。金唑銀*豐銀陛 有。八萬四千柱。以。四寶作。金

琉璃舌"阿難。彼大華池其中則有,種種水華 青蓮華紅蓮赤蓮白蓮華。常水常華。有 给銀舌。銀鈴金舌。 琉璃鈴水 精舌 水精 给騷其間。彼鈴四寶金銀琉璃及水精。 水精欄琉璃鉤。阿難。彼大華池。覆以,羅: 水精。金欄銀鉤。銀欄金鉤。琉璃欄水精鉤。 大華池周匝。《饒有,四寶鉤欄。 金銀琉璃及 琉璃陸水精*燈。水精陸琉璃*燈。 阿難。彼 陛、金銀琉璃及水精。金隆銀*燈銀陛金*燈。 銀舌。銀鈴金舌。琉璃鈴水精舌。水精鈴琉璃 水精。 金銀琉璃及水精。阿難。彼大華池有。四實梯 博學。金銀琉璃及水精。其底布以。四種實沙, 他長一由延廣一由延。阿難。彼大華池四寶 小國王。去、殿不、遠作、大華池, 阿難。彼大華 舌。阿難。彼大正殿 具足成 巳。八萬四千諸 给膘,其間,彼鈴四實金銀琉璃及水精。金鈴 水精欄琥琪 鉤。 彼大正殿周匝饒有,四寶鉤欄。 e枕,加陵伽波恕*邏波遮悉 多o羅那。阿難。 **氎氉禮,獲以,錦綺羅穀,有,* 視體被兩頭安** 設, 水精御座: 水精樓設,琉璃御座;敷以,氍 邁悉多羅那。如、是銀樓設, 金御座, 琉璃樓 敷,有; 6襯 體被兩頭安枕,加陵伽波 8穩運波 樓設銀御座。 萬四千御座,亦四實作。金銀琉璃及水精。金 精爱。水精模琉璃覆。阿難。 大正殿中設八 琉璃及水精。金樓銀覆。銀樓金覆。琉璃樓水 大正殿内立:八萬四千樓! 金欄銀鉤。銀欄金鉤。琉璃欄水精鉤。 敷以,氍氈就氇, 覆以,錦綺羅 阿難。彼大正殿覆以羅網 以,四實 金銀琉璃及 作 Ť 金銀 给 金 誢 是念

住者。一切來集昇,大正殿,都集坐已自行,操 念,已。卽請,上傳沙門梵志。 依,彼拘尸王 梵志,依。此拘尸王城,住者。我寧可,請。一切, 是念:我不.應.先昇,此大廠. 若有,上尊沙門 顧天王隨,意所欲,阿難。爾時大善見王便作 萬四千諸小國王。卽共往,詣大善見王,白 受。呪願,已發遣令」還,阿難。 手自斟酌皆令,饱满。 水,便以,上味極美餚饌。種種豊饒食噉含消 行,澡水,訖。發遣令,還。阿難。 大善見王作,是 饒食噉含消,手自斟酌皆令,饱满,食意收、器 來集,坐此大殿,施,設上味極美餚饌。種種豐 天王。當、知大殿華湘及多羅園。悉具足成。唯 阿難。如是大殿華池及多羅閩具足成已。 舌。銀鈴金舌。琉璃鈴水精舌。水精鈴琉璃 题,其間,彼鈴四寶金銀琉璃及水精。金鈴銀 水精欄琉璃鉤。阿難。彼多羅園覆以,羅網,鈴 及水精。金欄銀鉤。銀欄金鉤。琉璃欄水精鉤 阿難。彼多羅園周匝。有,四寶鉤欄,金銀琉 羅樹水精、葉華實。水精多羅樹琉璃葉華 8千多羅樹,則以20頁,金銀琉璃及水精。金多 園長1由延廣1由延。阿難。多羅園中*殖八萬 華摩頭機提華阿提牟哆華波羅賴華。阿難。 羅樹銀葉華賞。銀多羅樹金葉華賞。琉璃多 小國王。去、殿不、遠作,多羅園,阿難。彼多羅 如,是大殿及大華池具足成已。 八萬四千諸 種種陸華, 者 不通一 修摩那華 婆師華瞻荀華修建提 切 人,阿難。彼大華池。其岸則有 食意收,器行,澡水,訖 大善見王復作 城 Ħ 舌

O~Mahāsudassana. ● G(開)+提雲●*

。今我不,爏, 大正殿中而

行於欲

我

0~Mahārāja. ●概二来参 植養二雄長魚. 雄魚*

0#=#**@***

9 紀基二和**基礎***

●枕==状●*

0E=30

픚

八萬四千車八萬 四千步八萬四千小

Ė

亦

·侍送至,大正殿,當、去之時其聲高大音響

及女寶,至"大正殿",八萬四千象八萬四千馬王,今欲",往見,主兵臣聞即登"八萬四千夫人已告"主兵臣",汝今當,知我等並久不,觀, 天天王, 天后。我等今欲,共見, 天王, 女寶晴

波邁悉多羅那。坐已離、欲離。惡不善之法。有 坐已離,欲離,惡不善之法。 以,輕輕就穩,覆以,錦椅羅穀, 各懷。飢虛,渴仰欲,見。 於,是八萬四 千夫人 八萬四千夫人及女實並久不見。大壽見王 覺有觀雕生喜樂遠,初禪,成就遊。阿難。爾時 綺麗戲,有. 襯體被兩頭安枕, 加陵伽波思遍 喜樂遠"初禪,成就遊。從"琉璃樓,出入"水精 兩頭安枕, 加陵伽 波思邏波遮悉 多羅那。 善之法。 有覺 有觀:雕 生喜樂速:初禪,成就 伽波想邏波邁悉多羅那。坐已雕、欲雕、惡不 有覺有觀。雕生喜樂遠,初禪,成就遊。 波邁悉多羅那。 羅穀, 有. 裸體被兩頭安枕, 加陵伽波想源 金樓,坐,銀御床, 覆以"錦綺羅殼" 有"襯體被兩頭安枕" 樓出次入。銀樓,坐,金御床,敷以,氍籃新種, 王則於"後時" 將,一侍人: 昇,大正殿。 獨將 坐。琉璃御床,敷以,氍氈毾氇,覆以,錦 從。銀樓出入,琉璃樓、坐。水精御床, 敷 一 ( ) 人, 坐已離,欲離,惡不善之法. , 昇,大殿: 敷以,氍氀紙毽,覆以,錦椅 生 有覺有觀。離生 阿難。 有,襯體被 大善見 便人 加陵 從金

萬四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千 見王即共,侍者,從,殿來下昇,金床上,結跏 則於,露地,疾敷,金床,訖。還自曰。已爲,天王, 四千車八萬四千步 八萬四千小王。 白曰。天王。是八萬四千夫人及女寶、今悉共 震動 天王稱,我等 零悲泣而作。此語,我等非,是天王之妹,而今 妹。汝等從、今。已後當,教,我行、慈莫、令、爲、 乃至命終。彼時大善見王聞,斯語,已。 小王盡是天王所有。 顧天王。常念。我等,乃至命終。八萬四千象八 彼八萬四千夫人及女寶。盡是天王所有。 則前往。指大善見王、到已白曰。天王。 王適見。我等便閉。塞諸根。 阿難。於、是女實 作,是念:天王今必不,用,我等,所以者何。 八萬四千夫人及女實。見,王閉,泰諸根,已便 四千夫人及女寶,見已則便閉,寒諸根,於是 共前詣,大善見王;阿難。大善見王遙見,八萬 趺坐。阿賴。彼時八萬四千夫人及女寶·曾悉 則於。露地,敷,金床,訖。隨,天王意,阿難。大善 疾敷、金床、乾還白、我。侍者受、救即從、殿下。 見王聞已告,侍者,曰。汝速下、殿。可,於,露地 來詣,大正殿,是故其學高大音響震動。大藝 來詣"大正殿" 八萬四千象八萬四千馬八萬 即問,傍侍者,曰。是誰聲高大音響震動。侍者 惡。阿難。八萬四千夫人及女實却住,一面,涕 寶,日。妹。汝等長夜教、我爲,惡不,令,行,慈。 "大善見王聞"其聲高大音聲優動" 爲妹。阿難。彼 唯顧天王。常念,我等 八萬四千夫人及 亦復共 當知 告女 聞 唯 天 Ë

萬四千夫人及女寶,有、念有、欲者。唯顧天 可、慝。壤。一切世,名曰爲、死。是以天王。於,八 莫念。於,八萬四千象八萬四千馬八萬四千 寶,有,念有,欲者。唯顧天王。悉斷捨離至終 名曰爲、死。是以天王。於,八萬四千夫人及女 我應,如,是說,天王知不。人命短促當,就,後 見王。到已白日。天王。我等云何歌,天王行 萬四千夫人及女實白曰。天王。我等從、今已 車八萬四千步八萬四千小王,天王。有上欲有 必來。非,可,愛念,亦不,可,會喜。壞,一切世 世應、修、梵行、生無、不、終。天王。當、知彼法 慈不,爲,惡耶。大善見王答曰。諸妹。 汝等爲 方便爲、彼說法。 王天王有、欲有、念者、唯顯天王、悉斷捨離 四千馬八萬四千車八萬四千步八萬四千小 王。悉斷拾離至終莫、念。於,八萬四千象八萬 短促當,就,後世,彼法必來非,可,愛念,亦不, 後。當、敎,天王,行、慈不,令、爲、惡。 天王人命 汝等如、是教、我行、慈不、令、爲、惡。阿難。彼八 念者。唯願天王。悉斷捨雕至終莫、念。諸妹 遺分、還。阿難。彼八萬四千夫人及女實。 至終莫、念。阿難。大善見王爲,彼八萬四千夫 女實。各各以,衣®枚;拭其淚。 **毵毾氆。覆以。錦綺羅敷。** 者,還昇,大殿,則入,金樓,坐,銀御床,敷以,氍 千夫人及女寶還去不久。大善見王即共。侍 大善見王發遣,已各拜辭還。阿難,彼八萬四 人及女寶、說、法。勸、發渴仰,成:就歡喜。 勸:發渴仰,成:就歡喜,已發 有"裸體被兩 復前往: 諧大善 頭安

共詣。女實、白日。天后。當、知我等並久不、觀。

加陵伽波"恕建波遮悉多羅那。 、坐已作。

枕

憎諛諂廬僞敷 是觀,會我是最後邊。念、欲念、惠念、書。歸譯相 逛妄言。無量諸惡不善之法

是二三四方四雅上下普,周一切。 是最後邊。心與、慈俱遍滿一0方,成就遊。如 無結無怨

眴 兩頭安枕,加陵伽波*思選波邁悉多羅那。坐 敷以。氍氍毓譜:覆以。錦綺羅繋,有:"槐體被 無患無辭。 |成就遊"從,金樓|出次入,銀樓,坐,金御床| ·極廣甚大無量善修。邁-滿一切世

之法是最後邊。心與、悲俱運滿一"方」成就 **諍相憎諛諂虛偽欺誑妄言。 無量 諸惡不善** 已作,是觀,我是最後邊。念,欲念,恚念,害鬭

遊。如,是二三四方四維上下普,周一切,無結

精御床,敷以,氍氈號也,覆以,錦椅羅殿,有, 切世間,成就遊。從、銀樓,出入,琉璃樓。 坐。水 無怨無患無靜。極廣甚大無量善修。逼滿一

成就遊。如是二三四方四維上下普馬一切 惡不善之法是最後邊。心與、喜俱逼,滿一*方 念.害聞靜相情談諮虛偽欺誑妄言。無量諸 羅那。 機體被 兩頭安枕, 坐已作。是觀,我是最後邊。念、欲念、患 加陵伽波思邏波邁悉多

念欲念,患念,害關辭相憎諛諮虛僞斯誑妄 選波邁悉多羅那。坐已作,是觀,我是最後邊。 樓,坐,瑠璃御床,敷以,氍氈氋毽, 覆以,錦綺 無結無怨無患無諍。極廣甚大無量善修。還是 一切世間,成就遊。從,琉璃樓,出入,水精 有。*襯體被兩頭安*枕,加陵伽波*恕 心與始俱

王

言。無量諸惡不善之法是最後邊。

一*方,成就遊

如,是二三四方四

維上

說

歌喜奉行

佛說如,是

尊者阿難及諸比丘間,佛所

有。世傳,能敬重奉事。世傳告曰。舍樂子。 重奉;事法及比丘衆。戒不放逸布施及定;

如 唯

如是。無能敬重奉。事比丘衆,者。唯有,世

後有最後身最後 形得最後我。●我說,是苦

是命終生,梵天中,阿難。 王者。汝謂,異人,耶。莫、作,斯念,當,知即是我 爾時大善見王。修:習四梵室,捨:念欲,已。乘、 王於。最後時,生,微徹死痛,亦復如、是。阿難。 或居士子。食極妙食生,小微煩,阿難。大善見 善見王於,最後時, 生,微微死痛。 無量善修。逼滿一 Ŧ 普周 一 切無緒無怨無患無諍。 切世間,成就遊。 在昔異時大善見 猾如,居士 極廣甚大 阿難。 大

也。阿難。我於,爾時為,自饒益,亦饒,益他。 不,離,生老病死啼哭憂感,亦未,能,得,脱,一 竟白淨,不,究竟梵行。 不,究竟梵行訖。 爾時 益,求,安隱快樂。爾時說法不,至,究竟,不,究 饒;益多人,愍,傷世間,爲、天爲、人求,義及饒

二小土城誦

切苦. 明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師切苦。阿難。我今出世如來無所著等正覺 多人,緊傷世間,爲天爲,人求,義及饒益, 號佛衆前。我今爲。自饒益,亦饒。益他! 饒盆 求

究竟梵行。究竟梵行訖。我今得,離,生老病 死啼哭爱戚;我今已得;脱:一切苦;阿難。從 安隱快樂,我今說法得、至,究竟,究竟白淨。

河、從"中求求河"從"天冠寺,從"爲、我敷、床處" 拘尸城,從,怨跋單力士•娑羅林,從,尼連然 復捨,身者,是處不,然。阿難。我今最後生最 復見。世中天及魔梵沙門梵志。從、天至、人更 我於"其中間,七反捨,身。於,中六反爲"轉輪 今第七如來無所著等正覺。阿難。 我不 無能敬,重奉,事比丘衆,者,唯有,世尊,能敬, 比丘衆坐甚深極甚深。息極息妙極妙,世傳。

中阿含經卷第十四 豆九百三百一大善見王經第四章。四十六百 誦 **第二小土城**

中阿含經卷第十五

(究)3中阿含王相應品三十喻經 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 第四五 四第

衆靜坐默然極默然。無,有,睡眠 事比丘衆,者。於,是奪者含梨子即從,坐 甚深。息極息妙極妙。含製子。誰能敬,重奉 眠 偏袒。著衣,叉手向,佛白曰。世尊。如,是比丘 息妙極妙。是時算者含梨子亦在,衆中,於 世尊見,比丘衆,静坐默然極默然。 十五日,說。從解脫,時。在,比丘來前, 我聞如、是。「時佛遊,王含城 然。無,有,睡眠,除,陰蓋,故。 比丘衆坐甚深極 是世傳告曰。含梨子。比丘米靜坐默 然極默 坐。世尊坐已便入,定意,觀。諸比丘心,於,是 園,與,大比丘衆,俱。共受,夏坐,爾時世尊於, 除。陰蓋,故。比丘衆坐甚深極甚深。息極 在 行林加 除陰蓋故 無有 **放**座而 蘭

N.

ᆕ

子。如,是比丘比丘尼以,戒德,爲,塗香。

含梨

聖

室

含梨子

若比丘比丘尼成,就三室,爲

惡修;智於善。含梨子。猶如,王及大臣有。後

木蜜洗水。栴檀蘇合雞舌都梁。含梨

尼。以,善知識,爲,沐浴人,含梨子。 若比丘比 沐浴人,常使,疣浴,含梨子。如,是比丘比丘 拾、惡修。習於善,含梨子。猶如,王及大臣有。 比丘比丘尼成,就"自心,爲,浴池泉,者。 便能 比丘比丘尼。以10自心、爲,洛池泉、含梨子。若 及大臣有,好洛池清泉平滿,舍梨子。如是

成:就善知識,爲,沐浴人,者。便能捨

爲。華蠶,者。便能捨、惡修,習於善,合梨子。猶

如,王及大臣有。諸屋含堂閣樓觀。

含梨子。

如是比丘比丘尼以三宝為是含天室梵室

指環 恕●邏衣,含梨子,如,是比丘比丘尼。以,慙愧 能拾、惡修、習於善。 含梨子。 子。若比丘比丘尼成。就戒德 有1好衣服 ●初摩衣錦緝衣白氎衣加陵伽波 猶如,王及大臣 爲途香 者 便

施及定。唯有。世尊,能敬重奉事。含梨子。 猶

拿

能 敬

重奉

事法 及

众比丘衆。

戒

不放逸布

如,王及大臣有,種種嚴飾其績綵錦屬。

身,令得,安隱,含梨子。如是比丘比丘尼。以 臂釧肘瓔咽針生。色珠鷺、含梨子。如是比 成,就禁戒、爲。衛梵行,者。便能捨、惡修,習於 持,禁戒,爲,衞梵行。 含梨子。若比丘比丘尼 儀式:劍蓋天冠珠柄之拂及嚴飾屣。守:衝其 惡修;習於善,含梨子。猶如, 王及大臣有,五 丘比丘尼成;就戒德,爲,嚴飾具,者。 便能拾, 丘比丘尼。以,戒德,爲,嚴飾具,含梨子。 若比 惡修;習於善。含梨子。猶如,王及大臣,有,工 比丘比丘尼成"就四禪,爲"床座,者"便能拾, 如是比丘比丘尼以四禪為床座。含梨子。若 如《王及大臣有《好床座極廣高大》含梨子。 爲,衣服,者。便能捨,惡悸,習於善,含梨子。猶 爲"衣服"含梨子。 若比丘比丘尼成"就慙愧"

問人,者。便能拾、惡修·潛於善。含梨子。猶如, 梨子。如,是比丘比丘尼。以,正念,爲,守門將,。 含梨子。若比丘比丘尼。成:就護六根,爲,守 子。如,是比丘比丘尼。以,護、六根、爲、守閤人, 善, 含梨子。猶如,王及大臣有,守閤人。含梨 王及大臣有。守門將。聰明智慧分別曉了。含 味。含梨子。如,是比丘比丘尼以,喜爲,食。 梨子。 猶如,王及大 臣有, 餚饌美 食種種異 就正念為謝師者。便能拾.惡修,習於善,含 以,正念,爲,剃師,含梨子。若比丘比丘尼成, 朝師,常使, 洗浴,含梨子。 如,是比丘比丘尼

便能捨、惡修;習於善,含梨子。猶如,王及大 梨子。若比丘比丘尼成;就於喜; 以爲,食者。 子。如是比丘比丘尼以三定為華麗。空無 以爲飲者。便能捨、惡修,習於善、含梨子。 猶 末蹉提飲。含梨子。如,是比丘比丘尼以,法 臣有,種種飲 燒飲贈 波飲甘 燕飲 蒲•桃 飲 顯無相。含梨子。 修摩那華麗婆 師華麗阿提牢哆華麗。 舍梨 如《王及大臣有》妙華蠶青蓮華蠶膽蔔華蠶 味:爲.飲。含梨子。若比丘比丘尼成;就法味; 若比丘比丘尼成;就三定, 舍

將,者。便能捨,惡修,智於善,含梨子。 猶如,王 含梨子。若比丘比丘尼成;就正念:爲。守門

民人,四分供;給沙門梵志,,含梨子。 中媒女:二分供:給太子群臣:三分供:國一切 能捨、惡修。習於善。含梨子。猶如。王及大臣, 比丘尼。以:四正斷,爲,四種軍,含聚子。 有。諸國邑四種租稅,一分供、王及給,皇后官 若比丘比丘尼成;就智慧, 爲,守室人,者。 便 、是比丘比丘尼。以,智慧,爲,守室人,含梨子。 王及大臣有,典守者, 謂守室人。含梨子。 屋舍一者。便能捨、惡修:習於善。 舍梨子。 若比丘比丘尼成:就正念, 爲, 駕御 梨子。如,是比丘比丘尼以,正念,爲,駕御人, 子。猶如,王及大臣有。駕御者,謂御車人。 止觀,以爲,車者。便能捨,惡修,習於善。 以。止觀爲車。含梨子。若比丘比丘尼成,就 雜色種種莊,飾含梨子。 如是比 丘比丘尼 種種車莊,以。來好師子虎豹斑文之皮,織成 拾、惡修。習於善。含梨子。猶如,王及大臣有。 比丘比丘尼成:就四如意足,以爲,輿者。便能 丘比丘尼。以四如意足爲,胸輿、含梨子。 種種與象與馬奧車與步與,含梨子。如是比 拾、惡修,習於善。含梨子。猶如,王及大臣有。 丘比丘尼威-就四正斷,爲,四種軍, 者。 種軍,象軍馬軍車軍步軍。含梨子。如是比丘 、惡修,習於善,含聚子。猶如,王及大臣有。四 丘比丘尼成;就四念處,爲, 租稅,者。 便能捨 丘比丘尼以,四念處,爲,租稅, 含梨子。 人,者。便能捨、惡修,習於善。含梨子。猶如,王 以,己心,爲,高幢, 舍梨子。 大臣有:極高幢。 含梨子。 如是比丘比丘 1.含梨子。 若比丘比丘尼 如是比 若比 含梨 便能 含 如

基九

良醫|能治,衆病。含梨子。如是比丘比丘尼 高殿。爲自觀己心,周正柔軟數喜遠離者。便 遠離。含梨子。若比丘比丘尼成。就無上智慧 踊住立坐臥、含梨子。如、是比丘比丘尼以昇。 高敞。含梨子。如是比丘比丘尼以"智慧、爲" 成:就智慧為主兵臣者。便能拾、惡修者於 尼以。智慧為主兵臣。含梨子若比丘比丘尼 路,本正坦然唯趣,涅槃,者。便能捨,惡修,習 含梨子。猶如,王及大臣有,好道路,平正坦 成一就已心一為。高幢一者。便能拾、惡修一習於 梨子。猶如《王及大臣 有』正御床: 敷以。氍氈 就正念,爲。良醫,者。便能拾、惡修;習於善,舍 以"正念,爲"良醫, 含梨子。若比丘比丘尼成! 惡修;智於善。含梨子。 猶如,王及大臣 有,名 比丘尼成:就四聖種,爲,宗正卿,者。便能捨, 丘尼以"四聖種"爲"宗正卿" 含梨子。 若比丘 有。宗正卿,諳;練宗族。 含梨子。如、是比丘比 能捨、惡修,習於善。含梨子。猶如,王及大臣 無上智慧高殿。爲。白觀己心,周正柔軟歡喜 大正殿,者。便能捨、惡修;習於善。舍梨子。猶 大正殿,含梨子若比丘比丘尼成-就智慧/爲. 善,含梨子。 猶如,王及大臣有。 大正殿,極廣 聰明智慧分別曉了。含梨子。如是比丘比丘 梨子。若比丘比丘尼成:就八支聖道,以爲。道 八支擊道,爲,道路。不正坦然唯趣,涅槃。含 然唯趣、園觀。含梨子。如、是比丘比丘尼以, 王及大臣昇"高殿上" 觀,殿下人往來走 發以"錦綺羅數"有"觀體被兩頭安枕" 含梨子。猶如,王及大臣有, 主兵臣, 法 有

便能敬,重率。事世算法及比丘衆。戒不放逸 若比丘比丘尼成;就自觀 己心,爲,身淨,者。 丘比丘尼以"自觀己心"為"身極淨" 含梨子。 臣有"名珠寶",含梨子。如、是比丘比丘尼以 便能拾,惡修,習於善,含梨子。 猶如,王及大 者比丘比丘尼成:就無礙定;爲,正御床,者。 聞,佛所說,歡喜奉行 布施及定,佛說如,是。算者舍梨子及諸比丘 淨沐浴好香塗,身身極清淨,含梨子。如,是比 捨、惡修;習於善。含梨子。猶如』王及大臣極 不動心解脫,爲。名珠寶,含梨子。 若比丘比 比丘比丘尼以"無礙定;爲"正御床" 含梨子。 丘尼成:就不 動心解脫 爲,名珠寶,者。 便能 陵 伽波想運波邁悉多羅那。 含利 子 如是

●三十喩經第五章●二千三百

二小土城誦二小土城誦

輪王 所以者何。比丘。昔時有、王名曰:●堅念,爲。轉 自然,法燈,自歸,己法。 我聞如,是。一時佛遊, ●摩兜 是堅念王而於。後時,天輪寶移忽離。本處, 前所說,成,就七實,得,人四種如意之傳,於 德。云何成,就七寶,得,人四種如意之德 自在如法法王。成。就七實,得,人四種如意之 燈,不、歸,除法,者。便能求學得、利獲、竊無量。 林駛河岸。爾時世尊告。諸比丘。諸比丘。 ②賞 「諸比丘。若自然,法燈,自歸,己法,不、然,餘 人見之詣,堅念王,白曰。天王。 |聰明智慧。有,四種軍,整,御天下。由,己 莫、然、餘燈,莫,歸,餘 麗刹 利在療 18.知天輪 如

洗昇正

殿,已。彼天輪寶從,東方,來。

輪有千

人所造。 子刹利頂生王、曰。汝莫、以、失。天輪寶、故而 憂惱愁感不,樂。刹利頂生王即詣,父堅念王 復以,此國政,授,汝太子,善教,勅之,授,太子 子。汝後若見、天輪寶移雕、本處、者。汝亦當、 以非法。無、令、國中有。諸惡業非梵行人。 太 以此四天下,付,授於汝,汝當,如法治化,莫 今當,復求,於天上欲,太子。我欲,剃,除蠶髮 之。若轉輸王天輪寶移離,本處,者。彼王必 之後。彼天輪實便沒不、現。父堅念王仙人告。 勅已。便剃:除鬆髮, 著:袈裟衣, 至信捨家無 國,已汝亦當,復剃,除蠶髮,著,袈裟衣; 著,袈裟衣,至信拾家無家學道, 太子。 我今 不, 久住, 命不, 久存, 太子, 我已得, 人間之欲, 輪寶移雕,於本處,太子。我自信從,古人,聞 實移職,於本處,堅念王聞已告日。太子 復白、父曰。天王。云何相繼之法欲、令,我學前 東方,來。輪有"千幅,一切具足。清淨自然非, 脱,時。沐浴澡洗昇,正殿,已。 法。汝若學,相繼之法,者。於,十五日,說,從解 父堅念王仙人告,其子,曰汝當應,學,相繼之 利頂生王復白,父日。天王。 我今當,何所爲! 懷,憂感,所以者何。汝不,從,父得,此天輪。 仙人所,到已白日。天王。當,知天王學道七日 實即沒不」現。失,天輪,已®利利頂生王。便大 家學道。時堅念王出家學道や日之後。彼天輪 拾家無家學道,於是堅念王授,太子國,善教 令,我學,已於"十五日,說,從解脫,時。 色如,火燎,光明昱爍。 利利頂生王 彼天輪寶必從 。沐浴澡 奎信 找天 利

듯

何者爲、黑何者爲白黑白之法從、何而生。何 何者爲罪何者爲福。何者爲妙何者非 有,上拿名德沙門梵志者,便自隨,時往,指彼 香屋含床褥氍穗椀鞭給 使明燈。 獨遠來乞者。以飲食衣被車乘華蠶散華塗 梵志乃至蠼彘。 奉:持法齋,月八日十四日十 法如法而爲太子后妃 紫女及 諸臣 民沁門 明显樂。利利頂生王便於,後時,觀法如法 具足。 精淨自然非,人所造,色如,火 ❷焰光 已。彼天輪寶必從,東方,來。輪有,千幅,一切 於。十五日,說,從解脫,時。沐浴澡洗昇,正殿, 天王。是謂,相繼之法。汝當,善學,汝善學已 若汝國中有"貧窮者" 當,出,財物,以給,恤之 何作行受、善不、受、惡。從、彼聞已行、如,所說, 之法從,何而生。何者現世義何者後世義。云 爲、妙何者非、妙。何者爲、黑何者爲、白。 善法何者不善法。何者爲罪何者爲漏 當,隨、時往,詣彼所,問、法。受、法。諸尊。 明燈,若汝國中有,上尊名德沙門梵志者,汝 沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以。飲食衣被 月八日十四日十五日。修"行布施」施。諸窮乏 者現世義何者後世義。云何作行受、善不、受 賞,觀法如法行法如法,當,爲。太子后妃婇女 |日。修:行布施|施:諸窮乏沙門梵志貧窮孤 ·乘華蠶散華塗香屋舍床褥氍鋤碗綖給使 ,問、法受、法。諸尊。何者善法何者不善法, ,光明昱姝。父坚念王仙人復告,子曰。 切其足。清淨自然非,人所造。 臣民沙門梵志乃至蝗蟲。奉。持法齊 若其國中 色如 、黒白 何者 何者 妙 汝 夾 行 學道,太子。我今以"此四天下"付"授於汝" 汝 我欲,剃,除鬚髮, 著,袈裟衣, 至信拾家無家 Ŧ 欲所,轉爲、欲所、觸爲、欲所,使。 生王而不 憂感 但染欲著欲貪欲無厭。 袈裟衣,至信捨家無家學道,於是轉輪王授, 勅之.授.太子國.已。汝亦當,復鄭除鬚變.著. 當,如法治化,莫以,非法,無,令,國中有,諸惡 已得,人間之欲,今當,復求,於天上欲,太子。 本處,者。彼王必不。久住,命不。久存,太子。我 王。當、知天輪實移雕,於本處,轉輪王聞已告 如意之德,云何成,就七實,得,人四種如意之 彼天輪寶從。東方,來。輪有"千輻,一切具足。 十五日,說,從解脫,時。沐浴澡洗昇,正殿,已。 者。即出,財物,隨,時給恤。 不知,出要,便自出意治、國。以,自出意治、國 之後。彼天輪寶卽沒不,現。失,天輪,已剎利頂 至信捨家無家學道。彼轉輪王出家學道七月 太子國|善教勅已。 處.者。汝亦當,復以,此國政,授,汝太子,善教, 業非处行人。太子。汝後若見,天輪實移離,本 父堅念王仙人,聞,之。若轉輪王天輪實移職, 日。太子。我天輪實移雕。本處,太子。我會從 移忽離,本處,有,人見,之詣,轉輪王,白曰。 天 德。亦如前說,彼轉輪王而於,後時。 天輪寶 彼亦得。轉輪王, 亦成:就七寶。 清淨自然非.人所造, 色如.火斂.光明昱傑。 惡。從,彼聞已行,如,所 學。相繼法、國土人民。轉增燉盛無。有。衰 國遂衰減不。復增益。

車

及

說

五

便剃除鬚髮著。袈裟衣, 刹利頂生王於,後 猾如,昔時諸轉輪 若其國中有,貧窮 亦得.人四種 不見灾患 爲 復增益,便作,是念,利利頂生王自出意治,國 師梵志@案:行國界;見,國人民轉就,衰滅,不 十五日,說,從解脫,時。沐洛澡洗具,正殿,已。 色如,火燎,光明昱爍。刹利頂生王復問曰。梵 輸有。千幅,一切具足。清淨自然非人所造, 有。大臣眷屬,學、經明、經。誦:智受,持相概之 生王閉已告曰。梵志。我當。云何、國師梵志自 故。國土人民轉就。衰滅:不。復增益。 相機法,國土人民轉增熾盛無,有。衰減,今天 就,衰減,不。復增益,猶如,昔時諸轉輪王學。 往。詣刹利頂生王,白曰。天王。當,知天王。 復如、是。自出意治、國以,自出意治。國故。 復增益。猶如,昔時諸轉輸王學,相機法,國土 以,自出意治,國故。國土人民轉就,衰滅,不 自出意治。國故國遂衰滅不。復增益於是國 法 爍 足。清淨自然非。人所造, 彼天輪寶必從,東方,來。 志。云何相繼之法欲、令,我學、令,我學,已於 浴澡洗昇,正殿,已。彼天輪寶必從,東方,來。 法,學,相概法,已於。十五日,說,從解脫,時。 法,猶如,我等一切眷屬,天王。當,學,相繼之 日。天王國中有人聰明智慧明:知算數:國中 王亦復如是。 出意治,國以,自出意治,國故。 土人民轉就,衰滅,不,復增益:國師梵志即共 減 、民轉增熾盛無。有,衰減,此利利頂生王亦 。國師梵志自日。天王。當,觀法如法行法如 刹利頂生王亦復如,是"自出意治,國以" 當,爲。太子后妃婇女及諸臣民沙門焚志 自出意治,國以,自出意治,國 色如,火燎,光明昱 輪有,千輻,一切具 國土人民轉 | 刹利頂 國 自

| 蜫蟲,奉。持法齊,月八日十四 日十五

Ħ

Ť

來乞者, 尊名德沙門梵志者。當、自隨、時往點彼所 含床褥氍灩嬔凝給使明燈 修:行布施.施.諸窮乏沙門梵志貧 以飲食衣被車乘華蠶散華途香屋 若王國中有上 窮孤獨遠

者現世義何者後世義。云何作行受、善不、受、 者爲,黑何者爲,白。 黑白之法從,何而生。 者爲罪何者爲漏。 冏 、法受、法。諸傳。何者善法何者不善法。 何者爲妙何者非,妙。何 何

惡。從,彼聞已行,如,所說。若王國中有,貧窮 脫 法 者 . 常, 養取學, 善取學已於,十五日,說,從解 "當"出"財物"用給"恤之"天王。是謂"相繼之 ,時、沐洛澡洗昇,正殿已。彼天輪寶必從

東方,來。輪有:千幅,一切具足。清淨自然非 人所造。色如、火燎、光明是樂。刹利頂生王便

法齊,月八日十四日十五日。修,行布施,施, 妃嫔女及諸臣民沙門梵志乃至蜆蟲。 於,後時,觀法如法行法如法。而爲,太子后 奉持

何者善法何者不善法。何者爲罪何者爲福 志者。便自隨,時往。詣彼所,問,法受法。諸尊。 凝給使明燈。 食衣被車乘華蠶散華塗香屋含床褥氍鵝練 諸窮乏沙 門梵志貧窮孤獨遠來乞者。以飲 若其國中有。上尊名德沙門楚

所說 黑白之法從,何而生。 何者爲妙何者非妙。何者爲黑何者爲白。 恤之"是爲。困貧無財物者。 不能 給恤 故人 。云何作行受.善不.受.惡。從.彼聞已行,如. "然國中民有"貧窮者" 。因,窮困,故便盗。他物,因,偸盗 何者現世義何者後世 不能出物用給 一放其

則於

|後時|効作||利刀||持行劫|物。捉

被 物主

肼

復三法轉增

。兩舌魔言綺語。

因三法增

色轉惡。彼壽轉減色轉惡已。比丘。父壽五

此人盗我物 主捕伺收縛。送詣。 刹利頂生王,白日。天王 盗:他財物,是爲, 困貧無,財物,者。不能,給 我等亦應 便出,財物,而給;與之;由,斯之故人作,是念; 以自濟。利利頂生王。即出。財物,而給,與之。 所以者何"天王"以"貧困」故。若不、盜者便無 彼人壽四萬歲時。有人便行盗,他財物,其主 轉惡已。比丘。父壽八萬歲子壽四萬歲。比丘。 滋甚,故彼人壽轉滅形色轉惡。彼壽轉滅色 恤,故人轉窮困。因"窮困,故盜轉滋甚。 因"盜 人民聞,利利頂生王。若國中人有,行盜者,王 語"盗者,曰"汝等還去後莫"復作" 於,是國中 人,曰。汝實盜耶。彼人自曰。天王。我實偸盜 盔,他財物於是國人各各競行 願天王治。 刹利頂生王問:彼

人盗:我物! 願天王治。 刹利頂生王問!彼人! 捕伺收縛。送詣,刹利頂生王,白曰。天王。 物,更出,財物,盡給與者。如,是唐空竭,國藏 利頂生玉聞已便作。是念。若我國中有,盗,他 者何。以,貧困,故。若不、盗者便無,以自濟,利 日。汝實盗耶。彼人白曰。天王。我實偸盗。所以 此

有偷盗 中有、盗。他物一者。即勅捕取坐。高標下,斬、截 國中有,盜,他物,者。 其頭。國中人民聞,刹利頂生王勅作,利刀,若 於是利利頂生王。後便勅令作。極利刀。若國 盗途滋甚。我今寧可,作,極利刀, 截其頭。我亦寧可,效作,利刀,持行劫、物。 若 從劫物者。 ,者便收捕取。坐,高標下,斬;截其頭; '提,彼物主,而截,其頭,於,是彼人 即便捕取坐。高嫖下,斬 若我國中 千歲子壽二千五百歲。比丘。人壽三千五百歲 形 增

截断 形色轉惡。彼壽轉滅色轉惡已。比丘。 父壽四 ●抛或猪。或罰。錢物,或種種苦治。或質,標上, 是念。利利頂生王若知其實。或縛鞭我,或 生王問,彼人,日。汝實盗耶。時彼盜者便作。 他財物。其主捕伺收縛。爰詣。刹利頂生王,白 萬歲子壽三萬歲。比丘。人壽三萬歲時有,人盗。 滋甚,故刀殺轉增,因,刀殺增,故彼人壽轉減 無財物,者。不能,給恤,故人轉窮困。因,窮困 王,耶。念已白日。天王我不。像盗是爲。因貧 或梟"其首" 曰。天王。此人盗,我財物。願天王。治。 刹利頂 時人民或有,德或無,德。者無,德者。 彼爲,有 人壽轉減形色轉惡。彼壽轉減色轉惡已。比 增,故便妄言兩舌轉增,因。妄言兩舌增,故彼 故盜轉滋甚。因,盜滋甚,故刀殺轉增。因刀殺 歲子壽五千歲。比丘、人壽五千歲時三法轉 故便妄言兩舌轉增。因"妄言兩舌增,故 物 德人,起,嫉妬意,而犯,其妻,是爲,因貪無,財 丘。父壽二萬歲子壽一萬歲。比丘。人壽萬歲 形色轉惡。彼壽轉減色轉惡已。比丘。 父壽萬 妬邪婬轉增,因,嫉妬邪婬增,故彼人壽轉滅 轉滋甚。因,姿滋甚,故刀殺轉增。因,刀殺增 |故人轉窮困。因,窮困,故盜轉滋甚。 "非法欲食邪法"因"三法增"故彼人譯轉滅 ,者。不,能,給恤,故人轉窮困。因,窮困,故 其頭。是爲。四貧無財物 我寧可,以"妄言,欺"誑刹利頂生 者 不 因 能

○四二四®® ○批二投号 ◎困二因号

於、母極有。害心。父子兄弟姉妹親屬。展轉相

《時亦復如,是。母於,其子,極有,害心, 子亦

如,獵師見..彼庳,已極有,害心,比丘。 人壽十 父子兄弟姉妹親屬。展轉相向有"賊害心。猶 母於,其子,極有。害心,子亦於,母極有。害心,

壽四十歲人亦作。是念。若求、學、善者。

壽便

- ● ●(無)+有母*

當,共更增,行善。我等已離、殺斷、殺。離,不與 轉增形色轉好。我等應,共更增,行善,云何

|斷||不與取||然故行|| 邪婬||我等寧可||離||邪

好已。比丘。壽二十歲人生子壽四○十。比丘。

法,已壽。便轉增形色轉好。

彼壽轉增色轉

應,共行,是善法,彼便共行,如,是善法,行,善

彈撊,周行逼往家家彈罰。比丘,人壽十歲時

有、行、十善業道,比丘。人壽十歲時有、人名。 敬重。比丘。人壽十歲時都無,有,善名。 況復 復如是。若行。干惡業道,者。彼便爲,人之所, 者。彼便爲人所,敬重。比丘。人壽十歲時亦 便為人所。敬重。猶如,今日若行。十善渠道 沒。比丘。人壽十歲時若行,十惡業道,者。

日所有美味酥油鹽蜜e甘蔗e糖。 稗子、爲。第一美食,比丘。人壽十歲時。

彼一切盡

彼

若今

愧。厭惡不、愛。彼人,七日刀兵*劫時。便入,山 化成,刀。彼以,此刀,各各相殺。 彼於,七日刀 刀兵劫,被若捉,草即化成,刀。 向有"贼害心"比丘。 野,在"隱處"藏。過"七日,已則從"山野, 於"隱 兵劫,過。七月,便止。爾時亦有,人生,慙耻羞 人壽十歲時當。有。七日 若捉,樵木,亦

0+十(食)會

比丘。父壽千歲子壽五百歲。比丘。

人壽五百

被人審轉減形色轉惡。彼審轉減色轉惡已 千歲時一法轉增。邪見是也。因,一法增,故。 比丘。父孺二千五百歲子壽千歲。比丘。人臺 彼人**壽轉減**形色轉惡。彼壽轉滅色轉惡已。

語。諸賢。我今相見9今得,安隱。我等坐生,不 相見生。慈愍心,極相愛念。共相見已便作,是 彼人過,七日,後。則從,山野,於,隱處,出。更互 好。 作,是念。若求,學,善者。 壽便轉增形色轉 壽十歲入生子壽二十。比丘。 壽二十歲入復 便轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。比丘。 是善法。彼便共行,如是善法。 行善法,已壽 生之人。今寧可"共離、殺斷、殺。我等應,共行。 善法,故。今值,見此,親族死盡。 歸、家。相見。喜歡生。慈愍心,極相愛念,如、是 慈母唯有,一子, 與久離別。從,遠來還安隱 處,出。更互相見生,慈愍心。極相愛念猶如, 而取,我等寧可,離,不與取,斷,不與取。 我等 行善。我等已共雕、殺斷、殺。 然故共行,不與 行。善法,云何當,共行,善法,耶。 我等應,共更增,行善。云何當,共更增, 我等專可,共 我等皆是殺

粮爲。上饌。比丘。如是人壽十歲時。*有、穀名。

時會有。穀名,稗子,爲,第一美食,猶如,今人粳

十歲時。女生五月卽便出嫁。比丘。 人壽十歲

告曰。比丘。未來久遠時人壽十歲。比丘。人壽 丘。今若有,長壽,或壽百歲或不、營者。 佛復 **父壽五百歲子壽或二百 五十或二百歲。** 行順事,不,作,編業,不,見,後世罪,故。比丘。 彼因,不,孝,父母,不,能,尊,敬沙門梵志,不, 处志,不,行,順事,不,作,編業,不,見,後世罪。 歲時彼人盡事不,孝,父母,不,能,拿,敬沙門

十。此 壽便轉增形色轉好。我等應,共更增,行善,云 壽八十。比丘。壽八十歲人亦作,是念。若求, 善法,已壽便轉增形色轉好。 等應,共行,是善法,彼便共行,如,是善法,行 然放行,膽言,我等事可,離,膽言,斷,膽言。我 斷,邪婬,離,妄言,斷,妄言,離,兩舌,斷,兩舌, 雌、殺斷、殺。離、不與取、斷,不與取、離、邪 共更增,行善。云何當,共更增,行善。 我等已 若求.學.善者。壽便轉增形色轉好。我等應。 百二十歲。比丘。壽三百二十歲人亦作,是念 增色轉好已。比丘。 壽百六十歲人生子壽三 善法。行善法,已壽便轉增形色轉好。彼壽轉 兩方。我等應,共行,是善法。 彼便共行,如是 斯。妄言:然故行。兩舌。我等寧可,離。兩舌: 與取,斷,不與取。雕,邪婬,斷,邪婬。雕,妄言 何當,共更增,行善,我等已離、殺斷、殺。離,不 丘。壽百六十歲人亦作,是念,若求、學、善 轉好已。比丘。壽八十歲人生子壽百六十。比 行,善法,已壽便傳增形色轉好。彼壽轉增色 我等應,共行,是善法,彼便共行,如是善法, 婬,然故行,妄言,我等寧可,雕,妄言,斷,妄言, 断殺。離,不與取一断,不與取一 增,行善。云何當,共更增,行善。 學、善者。壽便轉增形色轉好。 彼壽轉增色轉好已。比丘。壽四十歲人生子 如是善法。行。善法、已壽便轉增形色轉好。 婬 斷、邪婬、我等應。共行,是善法。 丘。壽六百四十歲人亦作。是念。若 比丘。壽三百二十歲人生子壽六百四 彼壽轉增色轉 雕邪婬斯邪 我等應,共更 我等已難、殺 彼便共行

◎常歌=歌書員

○今二令員

6便二更合

◎廿二甘鳥 ◎独二振光角,披土(枝)和角

我等應,共更增,行善。云何當,共

更增行善。

斯,殺。離,不與取, 斷,不與取; 。雕"妄言,断"妄言。 。行善。云何當,共变增,行善。 壽便斡增形色轉好。 離,兩舌,斷,兩舌。離。雖 雕邪婬斯邪 我等已離.殺 我等應,共 更

轉增色轉好已。 是義法,行,善法,已譯便轉增形色轉好。彼辭 斷、綺語、我等應,共行,是善法,彼便共行,如, 言,断。鑑言,然故行。綺語、我等寧可、權,綺語, 比 丘 壽六百四十歲人生

等已離、殺断、殺、離,不與取、断、不與取、離、邪 等應,共更增,行善。云何當,共更增,行善。我 是念。若求、學、善者。壽便轉增形色轉好。 子壽二千五百。比丘。壽二千五百歲人亦作。 我

共行。是善法。彼便共行。如、是善法、行、善法 行。貪姨。我等軍可,難。貪姨、斷,貪姨、我等應 古:雅·廣言,斷·廣言。雅·綺語·斷·綺語。 姓,斷,邪姓,離,妄言,斷,妄言,離,兩舌,斷,兩 然故

壽五千歲人亦作,是念, 若求,學,善者。 比丘。壽二千五百歲人生子壽五。子。比丘 已壽便轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。 壽便

取一節,不與取。離,邪経一斷,邪経:離,妄言一節 當,共更增。行善。我等已雕、殺斷、殺。雕,不與

是善法。彼便共行。如是善法。行,善法 患。我等寧可,雕,瞋恚,断,瞋恚,我等應,共行 綺語 斷 綺語。雕、貪姨,斷、貪姨。 然故行,瞋 妄言,雕,兩舌,斷,兩舌,離,麤言,斷,麤言,離 一已壽

是

念,若求、學、善者。壽便轉增形色轉好

欲《不食老更無,餘患。

比 压。

人壽八萬歲時

伏

加

魔王力。"彼漏濫比丘。

벬

以 無 <u>ŀ</u>

聖慧

是謂。比丘力。比丘我不。更見。

有力不可降

已盡处行已立所作已辦不,更受,有知,如

英

譯五千歲人生子壽一萬。比丘。 壽萬歲人亦 轉增形色轉好。我等應,共更增,行善, |轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。比丘。 云何

> 離,此三惡不善法,勵,三惡不善法,我等應, 貪嫉,斷,貪嫉。 兩方:雕. 鑑言:斷. 鑑言:雕. 綺語 斷. 綺語: 我等已離,殺斷,殺。離,不與取,斷,不與取,離 邪見。然故有,非法欲惡貪行邪法。我等事可, 邪婬,斷,邪婬,難,妄言,斷,妄言, 我等應,共更增,行善,云何當,共更增,行善。 壽萬歲人生子壽二萬。 比丘,壽二萬歲人亦 作,是念,若求、學、善者。壽便轉增形色轉好。 便轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。比丘: 是善法。彼便共行,如是善法。 行,善法,已喜 見、我等寧可,離,邪見,斷,邪見、我等應,共行, 貪嫉,斷,貪嫉。雕,瞋恚, 斷,瞋恚。然故行,邪 兩舌。雕。塵言:斷,癡言:離,綺語,斷,綺語。 邪婬,断,邪婬,離。妄言,断,妄言,雕,兩舌。 我等已離,殺斷,殺,離,不與取,斷,不與取 離。瞋恚,断。瞋恚。难。邪見,断。 雌,兩舌,斷 雕 雕 離 斷

奉行 順事修:習編業:見, 後世罪, 彼因,孝; 四萬歲時孝:順父母,奪:重恭; 敬沙門梵志; 比丘。壽二萬歲人生子壽四。萬。 比丘。 人壽 已壽便轉增形色轉好。彼壽轉增色轉好已。 共行』是善法,彼便共行,如、是善法。行,善法

子壽八*萬。比丘。人壽八萬歲時。 此閻浮洲 習福業,見,後世罪,故。比丘。 壽四萬歲人生 順父 母,拿,重恭,敬沙門梵志,奉行 順事修; 丘。人壽八萬歲時唯有,如,是病。寒熱大小便 比丘。人壽八萬歲時。女年五百乃當,出嫁,比 極大豐樂。多有。人民,村邑相近如,難一飛,

> 不、衰。諸比丘。汝等亦應、如、是。剃除鬚髮 所得壽不,轉減,形色不, 惡未,會失,樂力亦 自境界。砂炎灰所,得。彼因,行。自境界, 丘。諸刹利頂生王得為人主,整御天下,行 大海。不以门枝以,法数令令,得,安樂, 比 猛無畏能伏,他衆。彼必統,領此一切地乃至 主兵臣寶。是謂爲、七。千子具足顏貌端正。勇 彼七寶者。 整御天下。由,己自在如法法王成。就七寶 有,王名,螺 。爲,轉輪王,聰明智慧。有,四 輸資象資馬資珠實女資居士賣 從父 種軍

此比丘修,欲定如意足,依,遠縣,依,無欲, 丘力。此比丘•諸 漏已盡得,無漏,心解脫烹 至得,第四禪,成就遊。 是謂,比丘樂, 云何比 繼介罪,常懷,畏怖,受持學戒,是謂,比丘色, 禁戒、守,護從解脫、又復善攝。威儀禮節, 見, 要。是謂,比丘壽。云何比丘色。 此比丘修,習 定如意足,依,遠離,依,無欲,依,滅盡,趣,向出 滅。雖,極,向出要。修,精進定,修,心定,修,思惟 謂,比丘。行,自境界,從,父所,得。云何比丘壽。 所得。壽不,轉滅,形色不。惡。未,曾失,樂力亦 云何比丘樂。此比丘雕、欲雕,惡不善之法。乃 比丘觀,內身,如、身。觀,內覺心法,如、法。 不,衰。云何比丘。 行,自境界,從,父所,得。 從,父所,得。諸比丘。汝等因,行,自境界,從,父 著"袈裟衣" 至信拾家無家學道。行"自境界" 依 是 此

林間

即下、車步進往、指奪者鳩摩羅迦葉

中阿含經卷第十五 0八十七百 所說,數喜奉行 之力 而能降 伙 佛 說 如 是 彼 諸比丘聞 佛

中阿含經卷第十六

金色中 二小出城踊 阿含王相應品。姆肆經第9七 東晉罽賓三藏瞿疊僧伽提婆譯 第

士。各與等類相隨而行。從,斯思提,並共北出可,往見。彼沙門鳩摩羅迦葉, 斯思提梵志居見,此阿羅訶,恭敬禮事,者快得,善利, 我等 侍人,曰。此斯想提梵志居士。 想提,並共北出至,尸攝想林,弊肆王見已告, 斯想提梵志居士。各與等類相隨而行。從斯 無礙。所說微妙。彼是多聞阿羅訶也。 葉。有。大名稱,周。聞十方。鳩摩羅迦葉。 才辯 恕提,住,彼村北尸摄怨林,彼沙門鳩摩羅迦 葉"遊"拘薩羅阙,與,大比丘衆,俱。來,至此斯 斯恐提梵志居士聞。 屬、王。從,拘廢羅王四波斯匿之所。封授,於,是 戶食邑種 種具足。斯想提邑泉池草木一切極大豐樂資財無量。裔牧產業不,可,稱計,封 北四月攝想林,爾時斯想提中有,王名為興肆。 羅國,與。大比丘衆,俱往。背勢斯想提,住,彼 我聞如是。一時雙者@鳩摩羅迦葉。 1.尸攝恐林。是時興肆王在,正殿上。 有。沙門,名。鳩摩羅迦 一个日何故各與 遊拘 若有 村 薩 樹 攝想林,時興肆王遙見、尊者鳩摩羅迦葉在 ,車出往:詣斯想提梵志居士所:與共行至戶 還白,王嚴,駕已辨隨,天王意,蒔牌肆王即乘 速嚴、駕。我今欲、行、御者受回教即速嚴、駕訖。 願天王。宜、知。是時,時興肆王即勅、御者。 汝

, 歉。爲,有,後世,有,衆生生。我如,是見如,是 已宣。王命。彼斯思提梵志居士住待。天王,唯 聞,此教,已。答,侍人,曰。輙如,來勅,侍人還啓 見,彼沙門鳩摩羅迦葉,汝等愚癡勿、爲,彼所 想提梵志居士, 諸賢可,住。我與,汝等,共往 斯想提梵志居士所,而語,之曰。興肆王告.斯 爲有。後世,有。衆生生。我如是見如是說。 惒林,侍人自日 等類相隨而 說。無,有,後世,無,衆生生。 斯想提梵志居士 無,有。後世,無。衆生生。 侍人受、教即往,諂彼 沙門鳩摩羅迦葉。汝等愚癡勿爲彼所與。 梵志居士:"諸賢可、住。我與、汝等,共往見,彼 提梵志居士所,而語,之曰。脾肆王告,斯想提 類相隨而行。從斯思提,並共北出至,尸攝思 羅迦葉。天王。是故斯思提梵志居士。各與等 是多聞阿羅訶也。若有,見,此阿羅訶,恭敬禮 聞十方。鳩摩羅迦葉。才辯無礙所說徼妙。彼 林.天王。彼沙門鳩摩羅迦葉。 有,大名稱,周, 丘衆;俱。來;至此斯想提;住;彼村北尸攝想 有"沙門鳩摩羅迦葉" 遊"拘薩羅國, 與"大比 林, 冉肆王聞已告。侍人,曰。 汝往,詣彼斯恕 事,者快得,善利。我等可,往見,彼沙門鳩摩 行。從「斯想提」並共北出 。天王。彼斯思提梵志居士聞。 至戶 攞

白 旌 生 囚 語 我便現見。彼聞。我語,受。我教,已。都無、有:來 我 身壞命終必至"惡處,生"地獄中,者。可"還語。 妬慳貪。不、舒、手不。庶幾:極著。財物。若汝等 是我親親。作『惡行』不』精進』 *事情懈怠嫉 地獄中。 若彼沙門梵志所 說是異實者汝等 著"財物"被因"緣此"身壤命終"必至"惡處"生 進 所說。彼復作,是語。若有,男女,作,惡行,不,精 是說言。有,後世,有,朱生生。我常不,信,彼之 世 謂言。汝等當、知我如,是見如,是說。無,有,後 迦葉。我有,親親,疾病困篤。 我往,彼所,到已 而過,此耶。興肆答曰。如,是迦葉。復更有、惡。 生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。婢肆。復更有。惡 是說,但我如是見如,是說。無,有,後世,無,樂 後世,耶。牌肆勇答曰。沙門鳩摩羅迦葉。雖、作, 解,答。於,王意,云何。今此日月爲,是今世,爲 尊者鳩摩羅迦葉告曰。與肆。我今問、王隨所 世 即便問曰。迦葉。我如,是見如,是說。無有,後 欲,問者便可,問,之。我聞已當,思。 特牌肆王 問寧見、聽耶。拿者鳩慶羅迦葉告曰。蚌肆、岩 日。天王。此人有、罪王賞、治、之。王告,彼日 『此事』故我作『是念』、無「有』 後世「無』衆生 、我言,脾肆。彼地獄中如是如是苦。迦葉。 。脾肆。彼地獄中如是如是苦。 若當,爾者 ◎事惰懈怠嫉妬慳貪。不,舒,手不,熊幾:極 _{,無,}衆生生,親親。有,沙門梵志,如,是見如, ,無,衆生生,沙門鳩摩羅迦葉於,意云何。 。所解,答。若有,王人收·轉罪者:送至:王所: "尊者鳩摩羅迦葉告曰。 蜱肆。 我復問,王 共相問訊 "地坐"一面 問日。迦葉 我今後

 □(株…美)―例 [□](六…字)―員 [□]品中超末超下十(第二小士域議)®**②** [□](八…字)―員 suttanta. (No. 1.(7)) [□]七二十四份 [□](第二小士城議)―**○** [□] ○ Kumāra-Kassapa. [□] → Setavyā. [□] ○ Pasenadi. [□] ○ 数即二命員 [□] 答目二王答員 [□] ○ 事情二情情員* ●(中阿含)--- 0~ ・ Simsapa-vana. 0 ~ D.23, Pāyāsi-

生生,親親有,沙門

梵志 如

是見如

是說。

彼 言

汝等將去反。稱兩手。

如,魔鳴。遍宣令已。 |斬;斷其頭。彼受、教已即反;轉罪人。 令,彼騎驢打;破敗數 從,城南門,出坐,高標 令其

> 復作,是語,者有,男女,妙行精進精勤不,懈。 有。後世,有,衆生生,我常不,信,彼之所說

婢使人、聽。我暫去、於。王意、云何。彼卒寧當 彼卒,日。汝且小住。 我欲,得,見,父母妻子奴 南門,出坐,高標下,欲,斬,其頭,此人臨,死語 騎鷹打:破敗鼓,聲如,耀鳴,遍宣令已。 從城

如,是。作,惡行,不.精進, *事惰懈怠。 拿者鳩摩羅迦葉告曰。與肆。 王親親者亦復 。嫉妬慳

放,斯罪人,聽,暫去,耶。脾肆答曰不也迦葉。

苦治時。彼語、卒曰。 貪不、舒、手不,無幾,極著,財物,彼因。緣此,身 墩命終。必至"惡處",生"地獄中",地獄卒捉極 諸地獄卒汝等小住莫;

地獄中如是如是苦。今,彼現見、於『王意,云 苦;治我,我欲,暫去詣,舞肆王,告語、之曰。彼

肆答曰。不也迦葉。尊者鳩靡羅迦葉告曰。脾何。彼地獄卒寧當,放,王親親,令,暫來,耶。髀 。汝應,如,是觀,於後世,莫,如,肉眼之所見,

也 "斷絕離、患趣、向離患, 斷絕離、癡趣。向雕

王復言。 如,是見如,是說。無,有,後世,無,衆生生,算者 時生時。好色惡色或妙不妙。往來善處及不 |處|隨||此衆生之所作業|見|| 其如真| 沙門鳩摩羅迦葉雖作。是說: 但我 興肆

有 耶

親

,疾病困篤。我往,彼所,到已謂言。

當,知我如,是見如,是說。無,有,後世,

無

兼

因:緣此,身壞命終。必昇,善處,乃生,天上 意放拾。給諸孤窮,常樂,施與,不、著,財物,彼

生

復更有,惡而過,此

"脾肆答曰"如,是迦葉。復更有,惡"迦葉。

我

"蜱肆"若有:沙門梵志,斷絕雕、欲趣:向雕 彼以,清淨天眼出,過於人, 見,此衆生死 喻意者聞、喻則解,其義,興肆。循,村邑外有

門梵志所說是眞實者。汝等是我親親。妙行 生生、拿者鳩摩羅迦葉皆曰。脾肆。職,我說。 葉。 有,來語,我言,弊肆。天上如,是@如,是樂。 **、爾者我便現見。彼聞,我語,受,我教,已。都無,** 者。可、還語、我。與肆。天上如、是如、是樂。若當 財物,若汝等身壤命終必昇, 善處,生,天上, 庶歲開意放捨。給「諸孤窮」常樂,施與,不、著 精進精動不、解。無、有,嫉妬,亦不。慳貪。舒、手 此,身壞命終。 給。諸孤窮,常樂。 施與,不、著,財物。 彼因:緣 無有。嫉妬,亦不。慳貪,舒手庶幾開意放拾。 因此事故我作,是念。無有。後世,無衆 必具,善處,乃生,天上,者彼沙 迦

\人憶:念彼厠:歉喜稱譽而欲.見者。便不,愛n 勒不解。無有,嫉妬,亦不,慳貪。舒手庶幾開 是處不、然。與肆。 此人,況復自憶,念先願,歌喜稱譽復欲,見者 之。於。王意云何。 已。以香塗身身,正殿上。以五所欲,而娛樂 片,拭以。樹葉,洗以。暖湯。 彼於,後時,淨澡浴 稱譽復欲、見耶。賻肆答曰。不也迦葉。若更有 术"安隱快樂"便從"厠上,徐徐挽出。 沒順底,若復有,人爲,慈,憨彼,求,義及饒益, 都圊厠,深沒,人頭,養滿,其中,而有。一人,墮! 彼人寧復憶,念先則,數喜 者王有,親親,妙行精進精 刮以竹

> 耶。脾肆答曰。如是迦葉。復更有、惡。 迦葉我 者鳩摩羅迦葉告曰。脾肆。復更有、惡而過,是 姆肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖、作,是說 衆生生:親親有,沙門梵志,如,是見如,是說。 等。當、知我如、是見如、是說。無、有。後世(有。親親,疾病困篤。我往,彼所,到巳謂言。 我如是見如是說。無有,後世,無,衆生生,尊 及不善處。隨,此衆生之所作業,見,其如異。 向離癡。彼以《清淨天眼出過於人』 見』此 然。蚌肆。汝應,如是觀,於後世,莫如,肉眼之 念人間五欲。《歡喜稱譽復欲、見者。是處不 生死時生時。好色惡色或妙不妙。 往來善處 向離欲。斷絕離、患趣。向離患。 所見,也。脾肆。若有,沙門梵志。 斷絕離、欲 好最妙強勝。若彼天天子捨,天五欲,而更憶, 葉。比,於人間五。所欲,者天欲爲。最上最 @增惡,而 也迦葉。所以者何。人間五欲臭處不淨。甚可。 人間五欲。數喜稱譽復欲,見耶、與肆答曰。不 彼 天 天天子。寧當,捨,彼天五所欲。 上,已天五所欲而自娛樂。 不,可,向不,可,愛念,麤歲。不淨。迦 於 斷絕離 癡 £ 億念於此 Ĕ. ż 何 趣 汝

此,身壞命終。必昇,善處,乃生,天上。 若彼沙拾給,緒孤窮,常樂,施與,不,著,財物,彼因,緣 獬 彼復作,是語, 若有,男女,妙行精進精動不, 言有。後世,有,衆生生。我常不、信。彼之所說, 精進精動不、懈。無、有:嫉妬,亦不。慳食。舒手 庶 幾開 **梵志所說是眞實者。汝等是我親親。** 無、有,嫉妬,亦不,慳食,舒手庶幾開意放 意放拾。給,諸孤窮,常樂,施與,不、著,

三

無有 無見

e

。彼盲如是說爲:眞說,耶

。蜱肆答

·所以者何。迦葉。

有

,黑白色,亦

|蟲糊色||何以故。我初不,見不,知。是

,亦無、見,近遠色,無,蟲細色

則解其義

姆肆

。婚如,官人,彼作,是說,無黑

色,亦無、見,黑白色,無、長短色,亦無、見、長

摩羅迦葉告曰。脾肆。聽。我說、喻。

慧者聞,喩

是三十三天一日一夜。如是一日一夜。

月三

摩羅迦葉。天上壽長人間命短。若人間百歲 不,脾肆問曰。迦葉。誰從,後世,來語。沙門鳩 令,彼現見,於。王意,云何。汝竟當,得。爾所活,

十日年十二月。三十三天*天壽千年。尊者鳩

然後當,往語,蜱肆王

天上如、是如、是樂

樂。或三三四至。六七日,以,天五欲,而自娛樂。

念。我等先當,一日一夜。以,天五欲,而自娛 終。必昇,善處,乃生,天上,生,天上,已便作,是

|常樂||施與,不、著。財物,彼因:緣此| 身壤命

何

妬

|亦不,慳貪。舒手庶機開意放拾。 。若汝有,親親,妙行精進動不、懈。

給諸孤 無有嫉 年十二月。三十三天《天壽千年。於,王意云

三天一日一夜。

如是一日一夜。

月三十日

肆。天上壽長人間命短。若人間百歲。是三十

後世,無,衆生生,

尊者鳩座羅迦葉告曰。

如、是樂。迦葉。因,此事,故我作,是念。

敎

,已。都無、有,來語、我言,"娛肆"

家多有"財物", 吾當,與,汝。

彼聞,我語,受我

天上如是

無

Ħ

天上而作,是念,我若還歸當,何所得,婢肆王

。可,還語,我。弊肆。天上如,是如,是樂。若汝

財物

若汝等身壤命終必昇

善處

生

妄

£

親妙 復再三報。曰。我今懷姓。君生,男者,汝應,與 男者。汝應,與分,若生,女者物盡屬,汝。 彼前 見,應可,與分,者,小母報日。 當、知今此家中所有財物盡應、屬、我。 命終。命終之後。彼前婦兒語,小母 前婦者已有,一男,而彼梵志於,其中間 義。脾肆。猶如,梵志,有。年少婦,方始懷姓。又 告曰。婢肆。復聽,我說、喻。慧者聞、喻則解,其 進不、應、比、我如,彼官人。 尊者鳩摩羅迦葉 或投。坑井,或自。縊死。沙門鳩摩羅迦葉。精 諸屬業,奉、齋守、戒已、以,刀自殺或服,毒藥。 處,生,天上,者。迦葉。我今便應即行,布施一修, 與一不之著,財物,彼因:緣此,身壞命終。必昇,善 物盡應、屬、我。不,復見、應可,與分,者、小母亦 嫦兒復更再三語:小母|曰。 貪,舒,手庶幾開意放拾。給,諸孤窮,常樂,施 迦葉。精進比"我如后。迦葉。若知、我知"我親 不可。不應作是說。所以者何。 天壽千年。婢肆王言。沙門鳩摩羅迦葉。大爲, 如是一日一夜。月三十日年十三月。三十三天 人間。命短。若人間百歲是三十三天一日一夜。 誰從,後世,來語。沙門鳩摩羅迦葉。天上壽長 羅迦葉告曰。脾肆王亦如、盲。 無有、色者。彼作、是說,爲,不真實,算者鳩座 見,機細色。若盲作,是說、我不見不知是故 有。近遠色,亦有、見,近遠色。有。麤細色,亦有 有,見,黑白 分,若生,女者物盗属,汝。 行精進精動不,懈。無,有,嫉妬,亦不,慳 色 有,長短色,亦有,見,長短色, 於是小母愚癡不 今此家中所有財 我今懷妣若生 若王作,是說。 沙門鳩摩羅 Ħ 不.復 小母 忽便

彼"迦葉以此事」故我作,是念,無,衆生生,尊 彼。彼亦不」復慰勞視,我。我亦不」復慰勞 彼亦慰勞視、我 此耶。姆肆答曰。如、是迦葉。復更有、惡。迦葉 真,脾肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖,作,是說: 善處及不善處。隨,此衆生之所作業 見,其如 我有,親親,疾病困篤。我往,彼所,慰勞看、彼 尊者鳩摩羅迦葉告曰。蝉肆。復更有.惡而過 但 此衆生死時生時。好色惡色或妙不妙。往來 變趣,向離變,彼以,清淨天眼出。過於人。 欲趣:向離欲、斷絕雕、惠趣;向離患。 獸絕雜 眼之所見。也。蜱肆。若有。沙門梵志。斷絕 天長壽。野肆。汝應,如是觀,於後世,莫如,肉 棄。精進不、應、比、我如,彼盲人。與肆、若精進 毒藥。或投,坑井,或自縊死 苑,修,諸福業 奉,齊守,戒已。以,刀自殺或服 妬,亦不,慳貪, 舒手庶幾開意放捨。 我知。我親親,妙行精進精動不、懈。 有。智慧、欲、求、存命、反作、是念。迦葉。若知、 、有。智慧、欲、求。存命,而反自害及復中子。當 人長 壽者 便得"大福"若得"大福"者便 得"生 終。必昇,善處,生,天上,者。我今便應即行,布 窮,常樂,施與,不、著,財物,彼因,緣此,身壞命 知興肆。亦復如是愚癡不、達、不、善曉解、 是男,爲,是女、耶,彼愚癡不、達。不,善 害。卽人,室中,便取, 達不善院解無有 [我如,是見如,是說。無,有.後世,無.衆生生] 鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。 。彼若命終我復詣,彼慰勞看 智慧 利刀,自决,其腹 復聽,我說,喻。 求 沙門鳩摩羅 存命 給諸孤 無有嫉 |曉解|無 itii **看為** 反 無 見 自

○日二六〇 〇芥二戊〇

-⊜*

6命二妻⊜ 0些二極⊜*

둣

者聞 彼衆人便共往;詣善吹、螺入所,到已問曰。此 甚奇特,實可,愛樂,好可,觀聽,令,心數悅, 開中,昇:高山上,盡:力吹,螺。彼衆多人未,曾 聞,蝶聲,聞已便念。此爲,何聲,如,是極妙爲 螺。若彼方土未,曾聞:螺聲:便往,彼方: 、喻則解,共義,辨肆。 猶如,有,人善能吹, 好 時

足蹴螺而作是語。 ,衆人,曰。諸君。當,知即此螺聲。於,是衆人以 可。视聽一句。心歡悅,善吹、螺人以、螺投、地。語 是何聲。如是極妙爲,甚奇特,實可,愛樂。 螺可、出、螺螺可、出、螺。

還取,彼螺,以水淨洗。便舉向,口盡,力吹,之。 乃從。無、知之物、欲、求。吾聲、是時善吹、螺入。 愚癡不達。不善曉解無有智慧所以者何。 沒無,音響,善吹、螺人便作,是念。 今此衆人

時彼衆人聞已作是念、螺甚奇妙。所以者何。 慰勞。若其命終便不,能。言共相慰勞。轉肆。 謂因、手因、水因、口。風吹便生,好聲,周,滿四 ガ 。如是脾肆。若人活命存者則能言語共相

퇑 音 斷絕離、患趣,向職患。斷絕離、癡趣,向離變 迦 見如是說無。衆生生。尊者鳩摩羅迦葉告曰。 隨 彼以清淨天眼出過於人見此衆生死時生 蜱肆若有,沙門梵志, 斷絕離,欲趣;向雕欲) 汝。應。如是觀。衆生生,莫如。肉眼之所見,也 肆 "此衆生之所作業,見"其如眞。 "好色惡色或妙不妙。往來善處及不善處] 送 龍 。沙門鳩朦耀迦葉雖,作是說, 。復更有 復更有. 我所 靐 、惡而過、此耶。姆肆答曰。如是 到 日白 迦葉。 F 式 王。 我有。在何,收;捕罪 但我如是 **姆肆王復** 人有罪願

杤

旋

被受,我教,取

此罪人

倒著鐵釜中或著

"衆生生。●而竟不見,衆生生。

迦葉。

此 便 骨

羅迦葉告曰。轉肆。復聽。我說、喻。慧者聞、喻 王治之。我語 人見。衆生死時生時。 絕離 癡趣 向雕癡 絕離、欲趣,向雕欲。斷絕離、患趣,向離患。 如,肉眼之所見,也。蝌肆。若有,沙門梵志。 色不,悅*澤,婢肆。 色悦*澤好。若彼死已便轉厚重。 堅不。柔軟, 悦*澤,如是轉肆。 滅已漸漸就,冷•轉凝厚重。堅不,柔軟,色不, 火燒。彼當,爾時,極輕柔軟色悅*澤好。 則解,其義,喻肆。 滑如,鐵丸, 或鐵犁鐵竟日 因。此事,故我作,是念。無,衆生生, 死已皮轉厚重。堅不、柔軟,色不、悅*澤、迦葉。 爲死時,耶爲。活時,耶。 欲,得, 知此人爲, 何時極輕柔軟色悅o澤好, 稱、之已還下著、地、 人,活稱,之已選下著,地。 彼罪人活時極輕柔軟色悅*澤好。 彼 B ·以繩絞殺。殺·已復稱。我 汝應,如是觀,衆生生。莫 取此 者人活時身體極輕柔軟 彼以,清淨天眼出-過於 好色惡色或妙不妙。 。以繩絞殺。殺已復 彼受"我教,取"此罪 【罪人.可,生稱.之生 尊者鳩摩 若火 彼人 斷 斷

脚肆答曰。如是迦葉。復更有、惡迦葉。我有。* 鳩摩羅迦葉告曰。與肆。復更有:惡而過,此耶。 是說。但我如是見如,是說無衆生生。 燃火。下燃火已觀,視衆生入時出時往來周 倒清養鐵釜中,或著,銅釜中。密蓋。其口,於下 此人有罪願王治、之。我語、彼曰、取、此罪人 共如真。脾肆王復言。沙門鳩慶羅迦葉雖,作 往來養處及不善處。隨此來生之所作業,見 [伺,收-捕罪人,送詣,我所,到已自曰。天王。 尊者 見、也。野肆、若有。沙門梵志、斷絕雕、欲趣:向 死時生時。好色惡色或妙不妙。往來善處及 雕孃,彼以。清淨天眼出。過於人。 見.此衆生 雕欲。斷絕雕、患趣:向雕志。 受我教取此罪人,烈皮剔肉。 别 收;捕罪人,送詣,我所;到已白曰。天王。 葉告日。蜱肆。復更有.惡而過,此耶。 如是見如是說。無衆生生。尊者鳩摩羅迦 肆王復言。沙門鳩廉羅迦葉雖、作。是說。但我 不善處。隨此衆生之所作業,見,其如真。 有、罪願王治、之。我語、彼曰。取,此罪人,剣、皮 日 乃 ·至,於髓,求,衆生生,迦葉。我作,如,是方 肉 "如,是迦葉。復更有、惡。迦葉。我有.*右伺 "截,筋破,骨乃至, 於髓,求。衆生生。

辫肆。汝應,如是觀,衆生生,莫如,肉眼之所 頗有,見,汝出入周旋往來時,耶。 極美上饌,進寢,於床, 當,爾之時,左右直侍, 直侍人不。答曰。有也。迦葉復問。 若汝食。好極美上饌,晝寢, 於床。 旋往來,耶。娛肆答曰。會懷、有、之。迦葉復問。 我今問、汝隨,所解,答。於,意云何。若汝食,好 ガ 視 正使異人亦不能見。況復左右直侍人耶。 圍觀浴池林木華果淸泉長流。 極美上饌,晝寢,於床。汝頗會憶,於,夢中, 念, 無,衆生生,尊者鳩靡羅迦葉皆曰。 銅 釜中 衆生入時出時往來周旋,迦葉。我作,如 .不.見.衆生生.迦葉.因.此事.故我作.是 密蓋 其口於下燃火。下 極意遊 戲周 **舞肆答** 燃火已 若汝食"好 爾時頗有 - 蜱蜱 見

蜱 0與二若鲁 ●右何二有司鲁* 6円=以⊜ **○洋=||年**(9)* ◎韓二斯鲁 ◎而竟不二竟不能得僵

斷絕離,癡趣;向

彼

截筋

破

此

人

弊

作

意

求:索火

於是事火編髮梵志取,燥

火

智慧

所以者何。

從無知火鑽作如

是

盛 是。愚癡不、莲不、善曉解,無、有,智慧,於,無知 作』如、是意,求。索於火,當、知蜱肆。 亦復如 如、沙愚癡不、き無、有。智慧。從、無知火鑽 獖 火母 語,年少、日。年少求、火法應、如、是。不、應 著 地 而以 費之。 即使 汝應,如,是 火出轉轉熾 洳 彼

必死無疑。

便抱持去還至"本處」而養;長之。

彼

見已念日。今此小兒無所。依怙,我不養者 早起案。行商人宿處。 見.一小兒獨住失,主 忽忽發去。忘,一小兒,於是事火編髮梵志。 去,彼不,遠有,商人宿,時 ●諸商人過夜平旦 其義。齊肆。猶如。事火編髮梵志,居近。道邊,

葉告曰。姆肆。

復聽,我說、喻,慧者聞、喻則解,

事

故 我作

凫

念無

衆生生

尊者鳩摩

羅

迦

語,擴麻者,汝今當,知。此金極多而無,有, 復於,道路,見,多金聚 亦無,有、主。一人見已便棄,麻擦,取、銀自重。 劫貝約織及劫貝衣,甚多無主。 可 葉。是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能。 聞、之便作,是說,姆肆王有,見長夜受持。 汝可、捨,麻我捨,銀擔,我欲,與,汝共取,此金 甚多無,主。我欲,與,汝共取,自重而擔還歸 榜。拿者鳩摩羅迦葉告日。蜱肆。鴫,我說,喻。 爲,沙門鳩摩羅迦葉之所,降伏所治斷捨。 羅迦葉雖,作,是說,但我此見欲取恚取怖取 之所作業,見,其如異,姆肆王復言。沙門鳩摩 色或妙不妙。往,來善處及不善處,隨此衆生 沙門梵志。斷絕離、欲趣。向離欲, 斷絕難、患 觀,衆生生,莫,如,肉眼之所見,也。蜱肆。若有, 捨,家治生。彼行,道時初見,有,麻甚多無,主。 慧者聞、喻則解,其義,姆肆。猶如,朋友二人, 擬取終不能,捨。所以者何。若有,他國異人, 天眼出過於人見,此衆生死時生時。好色惡 趣,向離患。 斷絕離、癡趣;向離癡,彼以,清淨 死肉乃至骨髓,求,衆生生,髀肆。 擠而歸可 、得一資用。便取重攤。彼於,道路,復見,多有, 人見已便語,伴曰。汝當,知,之。 今此有,麻 得 供 用 |而無,有,主。時擔銀人 彼增麻者語,擔銀 復見,多銀 ŧ

介.減耶。

戯

事火編髮梵志彼於,人間,所作已訖。還歸,本 坐、地愁惱而言。不能、得、火當,如、之何,是時

|到已間日。年少汝不|遊戲| 隨|視種火|不|

豕

Щ

。火旣不出便破,火鑽,十片百片。

不出。復於,石上,加,力打,之火出火出。 火鑽,以用打,地。而作,是語,火出火出。

火亦 棄去

火竟

後年少便出遊戲火遂濾盡。

彼還求,火即取

爾時事火編變梵志善教勅已即至,人間,於 莫命滅。若火滅者。汝可、取此火戮、求之。 年少,日。我有,小事,暫出,入間。汝鸞,種火愼 於,人間,有,小事緣。於,是事火編髮梵志勅, 此兒轉大諸极成就。爾時事火編髮梵志。

滅

。我還求.火卽取,火鑽。 以用打.地而作,是

年少白日" 尊者我出遊戲火後逐

之火出火出。火亦不、出。火旣不、出便破。火 語,火出火出。火竟不,出。復於,石上,加,力打

鄭得,火鶯,如,之何。 爾時事火編髮梵志便 鑽十片百片。寨去坐、地。拿者。我如、是求。不

"是念。今此年少甚癡不達。不,善曉解,無

當、知牌肆。 門及諸梵志,作編。昇上善果善報生天學長壽 賢子。汝因。是金,快得,生活,供養父母,供,給 說,喻。慧者聞,喻則解,其義,與肆。猶如,商 能、拾。拿者鳩摩羅迦葉告曰。蝌肆。 迦葉。是故我此見欲取患取怖取癡取終 彼為,沙門鳩摩羅迦葉之所,降伏所治斷 人間,之便作。是說、"脚肆王有見長夜受持! 取癡取終不能捨。所以者何。 ₩羅迦葉雖、作。是說,但我此見欲取恚取 亦爲,衆人之所,"增惡;與肆王復言。沙門鳩 怖取癡取終不.捨著。汝便 當.受,無 量之惡! 母,供;給妻子奴婢使人、又亦不、得,布;施沙 來。無德人來。汝因,此麻,不過,生活供,養父 家,父母遙見,檐,麻來歸。 見已屬曰。汝罪人 **斗上。善果善報生天長壽、彼瘡麻者還歸其** 妻子奴婢使人,復可、布;施沙門梵志,作。 母遙見,擔,金來歸,見已嘆曰。善來賢子。快來 捨,銀擔,便自取,金重擔,而還,擔金人歸。 不.捨.之。汝且自知勿.憂.我也。 彼擔銀入即 轉束已堅所來處遠。我要自欲擔此麻,歸終 語,擔銀人,汝已如,是*她 壞我擔。 我此麻 强,奪麻搶,撰,著於地,而。物,壞之,彼塘麻者 不能、捨、汝且自知勿、憂、我也。 我此麻搾已好裝治縛束已堅。 亦復如是。若汝此見欲取惠取 若有他國異 於是擔銀 從、遠擔來 復聽我 腷 人 不 纹 怖

· 经基二本设备

部各五

đ,

部各五

€~Aggika jaţila.

復作。是念。我此人衆應, 分爲兩部

百

彼

商人衆便分爲。兩部

陑

有,兩主,彼作,是念,我等何因得、脫,此難,

與,其大衆,有,千乘車,行

飢儉道 此大衆中

⊕(結)→⊜ €(後)→配合 ●拠=挽合*

及草 耶 便 華 傍道,來。衣服盡濕身黑頭黃兩眼極赤。著,虧 儉道。第二商人主自在,前導。見,有,一人,從, 得,新水樵草, 過,七日,已爲,食人鬼之所,穀 有.新水,乃饒,樵草。諸賢。汝等可、捨,故水樵 人主作,是念, 已。與,五百車,即便俱進至,飢 難,我等今當,以。何方便,復得,脫難。第二商 害,第二商人主便作,是念,前商人主已過,檢 章。二日三日乃至七日行、道。 猶故 便棄"捨故水樵草" 一日行,道不,得,新水樵 久當,得,新水樵草,莫,令:乘*乏,彼商人等即 草:莫,令:乘*乏; 汝等不,久當,得,新水及好 等不,久當,得,新水及好樵草,彼商人主聞已 諸賢。汝等可、捨,故水樵草, 莫、令,乘《乏" 機草, 諸商人。我等可、捨,故水樵草,如、是不, 有。新水,乃饒,樵草。 諸賢。汝等可、捨,故水樵 及草,耶。彼答,我曰。飢儉道中天*降,大雨,極 問、彼曰。飢儉道中有。天雨,不。彼有,新水樵 眼極赤。著,衝擊擊,而乘,體車,泥著,兩概,我 有:一人,從,傍道,來,衣服盡濕身黑頭黃兩 即還。詣諸商人,而告、之曰。 我在,前行。 見, 天雨 常在、前導。見、有一人、從、傍道、來、衣服盡濕 飢儉道中天《降、大雨、極有,新水,乃饒,樵草! 泥著"兩物"被商人主見便問曰。飢儉道中有 身黑頭黃兩眼極赤。 問日。飢儉道中有。天雨,不。 商 一而乘。建車,泥著,兩炮。 不。彼有,新水樵及草,耶。彼人答曰。 人主將,五百乘,至。 飢儉道 。彼人答曰。飢儉道中天降,大雨, 著。衛華堂 第二商人主見 彼有。新水樵 而乘 職車 彼商人主 不 汝 賭麩 第一

是故我此見欲取恚取怖取癡取終不能。捨。 沙門鳩摩羅迦葉之所。降伏所治斷捨,迦葉。 及諸商人。爲。食人鬼之所,殺害。第二商人 草第二商人主在,前行時。見,前第一商人主 不、拾,故水樵草。一日行、道不、得,新水樵草, 拾,故水樵草,若得,新水樵草,然後當、棄。 彼 **外當、得,新水及好樵草,諸商人。我等未」可以** 汝等可、捨,故水樵草,莫、令,乘 *乏。 汝等不。 道中天適大雨。極有,新水,乃饒,樵草,諸賢。 服盡濕身黑頭黃兩眼極赤。著:獨華童;而秉; 慧者聞,喻則解,其義, 姆肆。猶如,二人●許戲 尊者鳩摩羅迦葉告曰。蜱肆。復聽,我說,喻 之便作,是說,興肆王有,見長夜受持。 取終不,能、捨。所以者何。若有,他國異人,即, 迦葉蝶,作,是說, 但我此見欲取患取怖取癡 人之主及諸商人,婢肆王復言。沙門鳩摩羅 欲取恚取怖取癡取終不、捨者。汝便當、受,無 不達。不善曉解,無、有,智慧, 既自殺、身復 主見已語,諸商人,汝等看,前商人主,愚癡 二日三日乃至七日行道。猶故不,得,新水樵 雨,不。彼有,新水樵及草,耶。彼答,我曰。飢儉 雕車,泥著,兩幣,我問、彼曰。 飢儉道中有,天 告,之曰。我在、前行見,有,一人,從,傍道, 樵草,第二商人主聞已 即還。詣・諸商 量之惡。亦爲,衆人之所,惟惡, 恣取、之。 當、知脾 肆。 亦復如、是。 若汝此見 殺,諸人,汝等商人。 若欲,取,前諸商人物,自 草莫令 乘*乏。 汝等不、久當、得、新水及好 **猶**前第一商 彼爲 來、衣 人而

食, 麵已即便戴眼吐沫欲, 死。於, 是第二戲者 **塗已即還語,其伴,曰。可,來共戲,即來共戲。** 第一殿者復竊,姓食,或一二三處至,衆多,旣 第二戲者雕,於彼處,便以,毒樂,用途,其数, 是已語。彼伴,曰。我今欲,息後世,更成,於,是 欺,我而偷,数食,或一二三或至,衆多,見,如, 衆 ,第一戲人,即說,頌日 多 第二 戲者便作,是念: 共 此 人,戲數數

得,殃。脾肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖,作 衆人之所"憎惡" 猶如"戲人爲,猶欺,他還自 取 當、知興肆。亦復如、是。若汝此見欲取恚取怖 向 姆肆王有.見長夜受持。彼爲,沙門鳩摩羅迦 所以者何。若有。他國異人,聞、之便作,是說。 說 終不,棄捨,彼則自受,無量之惡,亦爲,衆人 遇,天大雨,養命液流漫繞,污其身。 我事可,取自重而去,即取負去。彼於,中道 甚多無。主。便作』是念,此糞可,以養,飽多猪, 其義,興肆猶養、猪人,彼行、路時見、有。熇養 葉告曰。興肆復聽,我說、喻。慧者聞、喻則解, 取患取怖取癡取終不能拾。尊者鳩摩羅迦 葉之所。降伏所治斷槍。迦葉。 是故我此見欲 肆王復言。沙門鳩摩羅迦葉雖,作,是說, 量之惡,亦爲、衆人之所,憎惡,猶養、猪人,與 欲取恚取怖取癡取終不、捨者。汝便當、受,無 之所,憎惡,當,知脾肆。 癡取終不,捨者汝便當,受,無量之惡,亦為 。但我此見欲取恚取怖取癡取終不說 此羞毒藥塗 坐為, 数 斯,我 亦復如,是。若汝此見 後 汝 心致苦 貪 食不 故負持去 擒 是 找

戲者並竊食,之。食,一二三,或至

佴

婀肆。復聽,我說,最後醫驗。 怖取癡取終不能、捨。尊者鳩摩羅迦葉告曰。 降伏所治斷捨,迦葉,是故我此見欲取恚取 有見長夜受持。彼爲沙門鳩摩羅迦葉之所 見欲取 若有.他國異人,聞,之便作,是說,興肆 患取怖取癡取終不能 若汝知者善。若 捨 所 以 Ŧ

敵,況祖父鎧耶。便語,猪曰、隨,汝所欲,猪卽鎧,還當,共戰,彼虎聞已而作,是念,彼非,我 道,猪復語曰。虎。汝小住待,我被,著祖父時過。彼虎聞已便語、猪曰。聽,汝共歸,不、借,汝曰。若欲、鬭者便可,共歸,若不、爾者借,我道 舆 臭猪,耶。虎念,是已便語,猪曰。我借,汝道 常不,食,雜小蟲,者以,惜,牙故。况復當,近 不.爾者借.我道,過。虎見、猪已復作,是念。我 便往;至虎所,語曰。汝欲,豳者便可,共鬬。 若 澄至。本則處所, ◎婉.轉糞中.塗.身至、眼已。 以"何方便,得,脱,此難"作,是念,已而語, 虎若畏走者然諸親族便輕;慢我。不, 知今當, 猪見、虎已便作,是念, 若與鬪者虎必殺、我。 "猪得過已。則還向,虎而說,頌日 朩 此

炿 虎聞 汝 虎 已亦復說,頌 來 共我 鬬 而答猪回 何 高中下 意怖而

汝有四足

找

亦有四

足

走

胩 ŧ 汝 河速 竪 森 去 森 諸 糞 臭不可

塂 極

自誇復說。碩日 悲二國

聞 我 # 汝 鬬

種。然雨澤不適者。於、脾肆意,云何。

彼

種

聞,此已復說,頌9日 汝 來 拤 我 戰 何 以 怖 斻

走

學身 毛 皆 汚 汝 臭 熏 我

日月喩: 此見欲取恚取怖取癡取終不.拾者。 汝便自 傳者鳩摩羅迦葉,求,上復上妙智所說,是故 虎與"猪勝"也。 受。無量之惡。亦爲,衆人之所,憎惡。 **尊者鳩摩羅迦葉告曰。桝肆。我亦如,是。若汝** 汝鬪 時我聞即解歡喜奉受。然我欲從 欲水勝 **姆肆王聞已白曰。拿者。初說** 今 與汝 独如*被 勝

百猪工行。嶮難道。

彼於,中四路,遇見,一虎

今自歸;●佛法及比丘衆。願尊者鳩摩羅迦 汝欲,行,施修,福。施,與幾人,能至,幾時,與肆 行,布施、修、福。拿者鳩摩羅迦葉問曰。 斞肆。 歸乃至命盡。尊者鳩摩羅迦葉。我從,今日,始 葉。爲,佛受、我爲,優婆塞,從,今日,始終身自 我所、歸佛汝亦應、歸。與肆王白曰。奪者。 葉,拿者鳩摩羅迦葉片曰。婀肆。 我向問復問耳。我今 • 自歸,算者鳩摩羅迦 汝莫、歸、我。 我 意

壞不.剖 斷拾。諸方聞已盡當:遠來。 七日之中不 及。 受持。彼爲,沙門鳩麼羅迦葉之所。降伏所治 √編。布:施百人|或至"千人。一日二日或至"七 至,七日,尊者鳩摩羅迦葉告曰。若玉行、施修 王白曰。布:施百人,或至:千人。一日二日或 ,長夜受.其安樂.姆肆王。 日,者。諸方沙門梵志盡聞。姆肆王有,見長夜 好藏。若彼居士 深耕。良田。 極治。 王施。若不得。食。王信施。者王便無牖 非風非,日非,水中傷,秋時 猶如,種子不,碎不, 地已隨,時 不得 葉 始

猾如,種子不,碎不,壞不,剖不,光好。非,風非, 受持。彼爲,沙門鳩摩羅迦葉之所,降伏所治 齊者。諸方沙門梵志聞。 福常供 長齋。 爲,沙門鳩摩羅迦葉之所,降伏所治斷拾。 方沙門梵志盡聞、蟳肆王有,見長夜受持。彼百人,或至"千人,一日二日或至"七日,者。 諸 П 信施。王便有、福而得,長夜受,其安樂,興肆 断拾。諸方聞已盡當,遠來。 彼皆可、得,及王 尊者鳩摩羅迦葉答曰。 受,其安樂,與肆王復問曰。奪者我當。云何, 不過。食,王信施 方聞己盡當。遠來,七日之中不,及,王施。 葉告曰。蟳肆。汝亦如、是。 若行,施修,稱布,施 得 ,生增長,不。答曰。 若弊肆王行,施修,福常供長 者王便無漏。不得,長夜 蜱 不也。 蜱肆上有,見長夜 "算者鳩摩羅 汝常行施修 諸 若

受,共安樂。於,是興肆王白曰。奪者。我從,今 彼皆可,得,及王信施。王便有,福而得,長夜 葉之所。降伏所治斷拾、諸方聞巳盡當。遠來 蜱肆王有,見長夜受持。彼爲,沙門鳩摩羅迦 行、施修、福常供長齋、者。諸方沙門梵志聞 者鳩摩羅迦葉告曰。蚐肆。汝亦如、是。若當 用,極治、地已隨、時下、種雨澤適者。 於,姆肆 發涡仰:成:就歡喜。無量方便爲:彼說 發渴仰:成:就數喜,已默然而住。 王及斯思提焚志居士。 云何。彼種可,得、生增長,不。答曰。生也。 非水中傷。秋時好藏。若彼居士深耕。良 。爲。睥肆王及斯思提梵志居士,說 行施修、福常供長裔。 尊者鳩摩羅迦葉爲: 爾時尊者鳩摩羅迦 於是蚌埠 ĬĻ, 法 勸 0路二進會

起 其 夫 說 豬;首拿者 法 動發溫 仰, 鳩摩 羅迦 成就數高,已即從一學 棄足 繞三匝 Īďij

햩 壞命終生。「有樹林空宮殿中」 便以飯食。如:王所衣:便以布施。爾時優多羅以布施,於,是優多羅從,是已後如。王所食, 菜茹唯一片蓋。天王。此食尚不、可。以,手觸。 此 語上座,呪願。此施者有,編報,者。莫令:與肆 名。優多羅, фì 彼 肆 ஓ 因,爲,與肆王、獸,行布施、故。身壞命終生,四 從,今始如。我所食,當。以飯食,如。我著。衣當。 報令。王受也。 王。不、重,所施。 是故天王 我不、願。此弊布施 者何。天王。雖,行、施修,稱。然極惡麤弊。豆羹 变 多羅。汝實行,施修、福時。爲、我囑。上座,呪願。 莫,令., 姆肆王今世後世受, 聞已即呼問曰。優 時。常爲5囑,上座1呪額。 王今世後世受。與肆王聞優多羅行、施修、福 王天中。 彼姆肆王以,不至心,行,布施,故。身 衣尚不。可,以脚蹑。 况復自著耶 | 脚肆 主答目。 鉢帝遙見,霽肆王,即便問曰 復自食耶。天王。施以。蟲弊布衣、天王。此 爲如是耶。優多羅白曰。實爾天王。 施若有福報,者。 唯一片畫。又復施以。靈弊布衣。時監廚者 數往遊,行彼"構樹林空宮殿中。 尊者橋 王難,行、施修、福。然極惡蟲弊豆養茶 。算者橋檢鉢帝。頗聞、閻浮洲中 被行,施修,福時。爲,脾肆王,赐 姆肆王聞已告曰. 莫,令,姆肆王令世後世 此施若有.福報者。 拿者·楯煥鉢 。汝是誰耶。婢 優多羅汝 、我做 天 所以 有 四中阿含經卷第十六四十七字 四牌肆王經第七章四萬三百六 哪中阿含王相品第四一竞四 第二十一字

肵

想提

主名

蚺

肆 耶

篿

者橋烩鉢帘答曰

+

城 誧

四第二

共戰即推:破之於是拘娑羅國王長壽。激奪 拘娑羅國王長壽自引,軍出往,至界上,列

,四種軍象軍馬軍車軍少軍,輿,四種軍 軍,已來與、我戰、拘娑羅國王長壽聞已。亦

庫 Ē

彼梵摩達哆四種軍、农軍馬軍車軍步軍。

達哆興,四種軍,象軍馬軍車軍步軍。

興四

カ 取

#£

彼

П

汝與厄

人。今原教

汝

後莫

復

復生精

加赦國王梵摩達哆身。

得已

卽

放

施報如 者鳩煙羅迦葉所說。歡喜奉行 ,是。蜱肆王斯想提梵志居士及諸比丘 *楫樹林空宮殿中, 拿者鳩麼羅迦葉所說如 帝 **尊者橘嬐鉢帝默然而受。** 也。姆肆王者是布施主。 浮洲@人、若行、施修、福時。當,至心與自手與。 者沙門鳩摩羅迦葉之所。降伏所治斷拾 施主。以不至心行施與故。 業有,業報,與。所以者何。莫,令,以,是受, 布 故。生。依四王天小 何。莫、令、以是受、布施報、如斯、想提與肆王、 自往與至信與。 尊者橋檢鉢帝還下。閻浮洲,者。願遍告:語閻 @依,四王天小*楫樹林空宮殿中, 如是說。無有。後世,無。衆生生。彼何由生此 王白曰。尊者橋嶮鉢帝。我即是也。本名,轉肆 我聞閻浮洲中斯*想提有,王名, 蜱 日 王。尊者橋煥鉢帝復問曰。 有,時來下至。閻浮洲。則遍告自諸閻浮洲 「尊者橘儉鉢帝。我本實有,是見」 至心施與自手與。自往與至信與。如,有 斯"想提姆肆王」也。 知,有、業有、業報,與、所以者 *樟樹林空宮殿中,爾時 以,不至心,行,施與 於是尊者橋儉鉢 **娯肆王**。 。生依四王天小。脾肆王者是布 姆肆王白 肆 然爲。算 如是見見 開作 嚉 肆

中 阿含經卷第十七

鲁中 jaj 含長壽王品爾第 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆 Ð 譯

無念好不完如支權不完如支權 人爛佛說念 說上勝娑淨 處尊天雞不 最長伽三移 成尊天·*伽三斯斯斯 最長 老 称族 動語 後眠那姓道

(音)中 所以者何。 骬 罰 我聞如是。一時佛遊 |拘含彌諸比丘| 。爾時拘含彌路比丘數共開部。於是世 阿含長壽王品四長 Ħ 雪拘 含爛。 比丘。汝等莫。共聞諍。 壽王本起經第 在電程師 負 羅

壽,共戰,拘娑羅國王長壽閒,加赦國王梵摩 王. 軍,象軍馬軍中軍步軍。與,四種軍,已 Ή̈́ 壽 所 梵摩達哆自引,軍往。欲與,拘娑羅國王長 戰節。於是加赦國王梵廉達哆。 以者何。昔過去時有 。復有,加赦國王、名,梵摩達哆。彼 唯 若 以諍 忍、 能 此辭 ΙĿ 諍 拘娑羅國王名 是 Ē 法 竟 可算 不 見 國王常 典四 加赦國 貴止 Ħ

穜

●坐二床**須爾** ②~Uttara, ⑥ ⑤◆Gavanyati, ⑥独二和⊜* ❸(萬一字)—⑤❸(中阿含)—〔 (有十七輕]—⑥灸❷傷二迦⊜* ⑥~(thositārāma, 9 [丙] — 〇 Catummahārājika devā. 《特樹林空宮殿二表樹林宮殿号~Sufiña Serīsaka vimīna. 『後二住廟 9人二中台 四番二番台四 [韓・東] — 廟 四 [萬・字] — 自 昭希末題在品末題を行告 台四 — 二六旬四 (三萬・字) — 毎 昭第二土小城議— 第 四 [中阿含] — 台 昭第二二年七旬四天註 * 四理舊二請迎爾昭 (中阿含] — 台 * 四~M.128 Upak kilesa sutta.(No. 125(45,8))四~Kosambi. Ghosi**tā rā**ma.

£

줐

数喜而自娛樂。

於是加赦國王梵摩達哆

波羅*燒都邑中,住街街巷巷。以,歡悅顏色

"妙音伎"如是波羅*標諸貴豪族。

聞已極

而自娛樂。

長壽博士作是念,已。便往; @至

伎。如,是波羅"橑諸貴豪族。 聞已當。極數喜都邑中,住街街巷巷。以,歉悅顏色,作,妙晉念,所,爲,學者我今已得。我寧可,往,波羅"橑

村邑邑一受。學博聞,拘娑羅國王長壽作。是拘娑羅國王長壽復作。是念,我今寧可,至。村

王長壽。即獨將、妻共乘。一屯,走至、波羅*榛。

一長,共乘二車,走至,波羅檢,於是拘娑羅國

念,已。即便往至,村村邑邑,受,學博聞。以

博

|故即轉名爲長壽博士||長壽博士復作||是

娰 得。數言是壽博士。汝身無。疾患意無憂感 顏色愁慘。以,惡微聲作 聞已極大數喜而自娛樂。 師聞已不、得、數喜、於、是梵志國師問曰。 長壽博士。即便往詣梵志國師所,向後 若能得者我有"活望。若不,得者必死無疑 種軍陣:列鹵簿:拔:白露以:徐@序而過,我欲 爲,梵摩達哆王,所,破壞。 卿當何由得見,四 郎告妻曰。卿莫作是念。所以者何,我等今 我欲。遍觀:亦復欲得。磨刀水、飲。 長壽博士 令,四種軍陣:列鹵簿,拔,白露刄,徐*庠而過; 便白長壽博士,我心懷,憂處,作,如是念,欲 復欲得。磨刀水,飲,長壽博士妻作。是念,已。 列鹵箔。拔,白露刄,徐•庠而過。我欲,遍觀。亦 住。梵志國師即便供;給彼,於,後時,長壽博 於是。長壽博士即將其妻。依,梵志國師家 티 今日,可,依,我住,當,相供給。 自娛樂。於,是梵志國師告, 長壽博士,汝從 立。顏色愁慘以,惡微聲,作,諸晉伎,楚 志 遍觀。亦復欲。得,磨刀水,飲,耶。妻復白日。拿 士妻心懷:愛感。作"如是念。欲,令,四種軍陣 曰。尊者。我有"一妻,當"如,之何,梵志國師報 悉聞。梵志國師聞已便呼見,之。於,是長壽博 士。汝本向、我立以、歡悅顏色,作,妙音伎, **、眷屬聞**。 |往|| 指梵志國師所| 向 。長壽博士自曰、奪者。我身無患 博士。汝可,將來依,我家,住,當,供,給之! 作。妙音伎 中春 屬內眷屬及梵志國師。 **梵志國師聞已極大數喜而** 猪舌伎 被而立。 汝今何以向、我立 長壽博 以、数倪顏 我聞已不 但意有 士 展 我 博 Ħ 國 而 轉

念。關為甚奇、國爲。甚惡。所以者何。*剋當

復剋,伏當,復伏,告當,復告, 我今寧可,獨將

國王長壽。開"加鰲國王梵摩達哆來盡奪,取四種軍衆象軍馬軍車軍步軍,於,是拘娑羅摩達哆得,來破,之盡奪;取拘娑羅國王長壽馬軍車軍步軍,亦不,自往,於是加赦國王梵

須。復告。但以

"经马足"能伏,彼。拘婆羅國王

長壽作。是念,已。晏然不,復興。四種軍象軍

須,復*剋,我已伏,彼何足,更伏,我已害,彼何

國王長壽聞已便作,是念,我已 "剋」彼何

軍車軍步軍。與「四種軍」已來與、我戰拘娑

,加赦國王梵摩達哆。復興,四種軍,象軍馬

馬軍中軍步軍。與。四種軍

Ę

赦國王楚摩達哆復

再

興

復自引軍

往軍

。'拘娑羅國王長壽|共戰。

拘娑羅國王長書

羅

我四種軍衆象軍馬軍車軍步軍,已。復作,是

欲得四 憂慮 耶。妻復白、我日。 拿者能得者我有。活望。 *庠而過,我欲,遍觀,亦復欲,得。磨刀水,飲, 卿當。何由得過種軍陣;列鹵簿,拔 出觀視。天王。若作、是者必有。吉應 庠導引出曜,軍威,以,水磨,刀。唯願天王。 說。生,拘娑羅國王,生,拘娑羅國王。 便以,右膝,跪、地叉手向,長壽博士妻。再三稱 子.梵志國師見,長壽博士妻懷,有德子,故。 博士,往,至妻所, 是時長壽博士妻。 懷,有德 理。梵志國師問曰。博士。汝妻可,得見不。 白 不、得者必死無、疑。尊者。 者妻不、全我亦無、 報。妻曰。卿莫、作,是念,所以者何我今如此。 而過,我欲。遍觀,亦復欲,得,磨刀水 出觀 双,徐*庠薄引出曜,軍威,以,水磨,刀我自出 現,卿宜,速嚴,四種之軍,陣,列鹵簿,拔,自 所到已白日。天王。當知有德星現 飲,於,是梵志國 師往,詣加赦國王梵摩達哆 拔。白露刄。徐*庠而過。 亦能令,得:磨刀水 憂感 我能令,汝妻得,見,四種軍陣,列 右,日。莫,令.人知。梵志國師告曰 曰。拿者。可、得、見耳。於、是梵志國師將, 長壽 導引出曜,軍威 觀。若作、是者必有。吉應: 王梵摩達哆即勒。主兵臣:卿今當,知有,德星 天王。嚴,四種軍,陣,列鹵簿,拔。日露刄。 嚴,四種軍,陣,列處簿。 。因、是長壽博士妻。得 耳 `奪者。我妻心懷,憂感,作 種軍陣:列鹵簿,拔:白簬 以水磨刀。 時主兵臣即受"王 拔,白露双,徐*庠 見四種軍 梵摩達哆 "博士"汝勿』 双徐 如是念我 白露刄徐 (飲) 我即 加 教動 鹵簿 唯願 陣 一般國 ĹΠ 若 Ú É Ħ 露

0庠:

●序二群●*

●姓二克@●*

御天下, 即 勑"左右"卿等速往收" 拘娑羅國王長壽"作"博士"轉,名在,此波羅*榜城中,"梵摩達哆博達"於,是梵摩達哆聞,拘娑羅國王長壽彼 反 殊勝。猛毅起、世聰明挺出。 是種種諸妙*伎藝皆善知之。若干種妙觸事 御馳驟。射戲手搏擲@羂擲鉤乘@車坐輦。如 生。徳子,便爲作、字名。長生童子。 復得,磨刀水,飲,飲,磨刀水,已憂感即除。 Мi **豪族行** 是時長生童子尊隨,交後。或在,左右,而白。 **逼宜令已。從"城南門,出坐,高標下,詩,問其** 漸已長大。長生童子。若諸刹利頂生王者。整 聞長濤王而作。此語。便問於王所。道何等 忍竜子可忍。莫,起,怨詰,但當行,慈。衆人 拔濟。必能拔濟。拘娑羅王長壽告曰。童子可之 **父曰。天王勿,怖。天王勿,怖。我卽於,此必能** 辭。左右受,敎即便往收,拘娑羅國王長壽。反 加 以 施福|願拘娑羅國王長壽。令,安隱得,解脫 行、施修、腐爲、拘娑羅國王長壽、児願。 長生童子。勸波羅*檢城中諸貴豪族。諸君。 王答。衆人,曰。 實令已"從,城南門,出坐,高標下,請請問其辭! |納兩手: 令||彼騎驢||打||破敗鼓:聲如||驢鳴||逼 **□縛兩手|冷|被騎驢||打||破敗鼓||聲如||驢鳴** 補 ·勸行、施修·福。爲·拘娑羅國王長壽·呪願。 ,是波羅燒城中諸貴 豪 族。爲長生童子 |此施稿||順拘||娑羅國王長壽。令《安隱得。 拔 ,加赦國王梵摩達哆聞,此波羅"榜諸貴 ,得"大國土。 白露刄,徐*庠導引出曜,軍威。幷亦 施修和。 此童子聰明必解,我語。爾時 "爲"拘娑羅國王長壽" 呪願 種種0伎藝乘象騎馬調 幽微隱遠無不 寄人密養 以此 蕁 閜

波羅栋。 壽無過之人。奪,取其國倉庫財物,怨酷枉殺 貴豪族,而作,是語,諸君看此。 作。七段、於、是長生童子。 勸、波羅*標城中諸 教:勅左右,汝等速去殺.拘娑羅國王長壽,斬 城中諸貴豪族反,於我,耶。 解脱、聞即大怖身毛皆竪。莫令此波羅*橑 爲。子孫,作,患耶。於,是波羅標諸貴豪族。爲 娑羅國王長生童子。彼作,是語,汝不,畏,後 之,立,於廟堂、爲、我作、書奧、梵摩達修,言、拘 摩達哆酷暴無道。 作。七段,左右受、教即便速往。 急當,先滅,此事,於是加赦國 王梵 摩 念,已。便往,至村 @村邑邑,受,學博聞。 於,是長壽王妻與,長生童子,共乘...車,走出, 乘,一車,走出,波羅榛,若不、去者禍將、及、汝。 倉庫財物,怨酷枉殺斬作,七段,童子汝來。共 汝父拘娑羅國王長壽無過之人。奪取其國 當,知此加赦國王梵摩達哆酷暴無道。彼取 作,患耶。於,是長壽王妻告,長生童子.曰。 汝 王長生童子。彼作。是語。汝不、畏、後爲。子孫。 廟堂。亦爲作、書與。梵摩達哆,言。 七段屍,以二切香香木,積聚而閣,維之,爲立。 長生童子,所,勸。以「新繪 *疊,即往 數,取彼 父,取"七段屍" 以"一切香香木'積聚而開"維 斬作,七段, 諸君 可、往以,新繒 ● 收; 飲我 以 往,至村村邑 邑,受,學 博聞,"長生童子作,是 此 |故即轉,名爲,長生博士||長生博士 施福 爾時長生童子 願 拘娑羅國王長壽。 彼取:我父拘娑羅國王長 作如是念。我寧可 且置,彼事。 殺,長壽王,斬 加赦國王梵 令 安縣得 拘娑羅國 復作 達哆 我今 博

> @喜而自娛樂。於,是加赦國王梵摩達哆。 喜而自娛樂。長生博士作,是念,已。 便往,至 **青伎。如、是波羅榛諸貴豪族。聞已當、夫歡** 操都邑中,住街●街巷巷。以,数悦顏色,作,妙 是念 以、微悅顏色,作,妙音伎。如,是 加赦 國王楚 眷屬聞中眷屬內眷屬。 波羅*燒都邑中住街 "街巷巷"數悅顏色作。 我父拘娑羅 國王長壽無過之人! 餐取其 是念:此加赦國王梵摩達哆酷暴無道。彼 便與是生博士,共乘,車出。長生博士即 駕已辨隨。天王意。於是加赦國王梵摩達 欲,出獵。 御者受,教即便嚴駕訖,還白曰。嚴 加赦國王梵摩達哆便勅。御者。汝可嚴駕,我 委付。即持。衞身刀劍,授;與長生博士。 爾時 加赦國王梵摩達哆即供給之。後遂信任一以 我住。當,相供給,於,是長生博士卽依,彼 國王梵靡達哆告曰。博士。 汝從,今日,可,依 摩達哆。聞已極大歡喜而自娛樂。於是加赦 上即往。指加赦國王楚摩達哆所。向、彼 加赦國王梵摩達哆。聞便呼見。於是長生博 妙音伎。如、是波羅榜諸貴豪族。聞已極大歡 肵 為學者我今已得 **梵志國師展轉乃至** 我 (事可) 往,波羅 前立 Ñ 哆 阈

煩悶渴乏疲極欲、臥。即便下、車枕,長生煩摶 時加赦國王梵摩達哆。胃,涉餘路,風熱所,逼 是念日。即便御上車雕四種軍各在異處被 、車使,離,四種軍衆,各在,異處,。長生博士 倉庫財物,怨酷枉殺斬作,七段,我今寒可,御

作

國王梵摩達哆酷暴無道。彼取,我父無過之

於是長生博士復作是念此

赦

人。 奪,取其國倉庫財物,怨酷枉

教斬作主段!

土膝服。

ᆽ

還持付,卿。所以者何。汝所作甚難,乃惠,我一子,從,今日,始我所領國盡以相與。汝父本國謂,此也。 加赦國王梵摩達哆聞 已語曰。 童智, 死王。莫,起,怨結,但當,行,慈者。即起,怨結,但當,行,慈者。此謂,何義,長生童子

國王处廉達哆語曰。 童子。汝作,是說,童子怨結,但常,行,慈。憶已學,刀還內,鞘中,加赦

節

所學所習。即從,@坐起而說,頌曰

時臨,終語,我。童子可,忍童子可,忍。莫,起 念.我爲.不是,所以者何。億,父昔日在,標下, 是語。我今殺、汝我今殺、汝。天王。我復作,是

可、忍童子可、忍。我已和此義。童子又言。莫

常.報.怨。天王。我拔.利刃.著..王頸上.而作..酷柱殺斬作..七段.而*于..今日.已在..我丰.但彼取.我父無過之人.奪..取共國倉庫財物.怨

王。我作是念。加赦國王楚摩達哆酷暴無道。 娑羅國王長壽兒長生童子者。即我身是。 是9言。我今殺,汝我今殺,汝。長生博士聞已

Ħ

天王。勿怖天王勿怖。所以者何。彼拘

天

壽兒長生童子。手拔。利刀,著。我頸上。 而

作

拘娑羅國王長壽兒長生童子。手拔,利刀,著

刀湿內。鞘中,彼時加赦國王梵摩達哆。夢見

已恐怖身毛皆豎。便疾驚 《寤起語』長生博 我顯上,而作。此言。我今殺,汝我今殺,汝見

汝今當,知我於,夢中。見,拘娑羅國王長

童子可,忍

莫起,怨結,但當,行,慈。億已舉

億, 父昔日在,標下,時臨,終語,我。童子可,忍 長生博士復作。是念。我爲,不是。所以者何。 達哆頭上。而作是語。我今殺、汝我今殺、汝。

然了一个日

已在"我手"

榧 當 報

怨

長生博

作是念已。

即拔,利刀;著,加赦國王梵摩

以 思

諍 眞 青

止 $\mathbf{n}$ 數

見

必 制

息合

和

是世尊不」悅;可狗含彌諸比丘所行。威儀禮 且住也。彼望談我我那得,不,"導說彼於 比丘。聞,佛所說,有。作。 是言,世尊法 心。復稱,數點,自行,恩惠,復稱,恩惠,於是諸 家無家學道。當,行,忍辱,復稱,數忍,自行。慈 惠,復稱,恩惠。諸比丘。汝亦應,如是。至 辱。復稱。數忍。自行:慈心。復稱。數慈,自行,恩 利利頂生王。爲。大國主,整·御天下,自行,忍 御床,以,女妻,之還, 其本國。 比丘彼諸國王 長生童子。塗以上香,衣以上。服。 命,於是加 赦國王 梵 摩達哆以,王沐洛, 童子,所以者何。此童子所作甚難。惠:與我 生童子,者。即此是也。汝等。莫,起,照意,向,此 諸臣,曰。卿等。欲、見,拘娑羅國 王長壽兒長 作是語。當斷其命。 復作。是語。天王。若見、彼者當、截,其足。或復 已或有。白日,天王。若見、彼者當、截,其手。或 坐,正殿上,告,諸臣,曰。卿等。若見,拘娑羅國 噻 我父本國可。以見。還於是加赦國王梵摩達 王長壽兒長生童子,者。當、云何,耶。 命。長生童子聞已白曰。天王本國自屬。天 與長生童子, 共載還歸。 加赦國王梵摩達哆告 入...波羅標城 分坐金 諸臣聞 の主今 工信拾 浴 王

破 碎身 若 況 壞 若 汝 國 干言語 滅 至 聖 小 齗 一衆.時 眞 音 Ľ. 罵 盡 命 無有能 破壞 象 能 狥 粘 制 4 最 故 奪 和和 馬訶 合解財止衆

今寧可,爲,彼說法 行常定住 婆斧白曰。世尊。我畫夜不、眠精動行 復問,婆各比丘。云何安隱無、所、乏耶。 婆答白曰。世尊。我常安隱無,有,所,乏世尊 ,足已。坐,尊者釋家子婆答座。坐已告 往迎攝,佛衣鉢為,佛敷,床设,水洗,足 常定住,道品法,拿者釋家子遙見,佛來,見已 者9婆谷釋家子,晝夜不,眠精動行 去。至面婆羅樓羅村於是婆羅樓羅村 爾時世 答比丘。 所乏。世尊復念。此族姓子遊行安樂。 拾本所執意,若得定爲侶 當堅 若有能 誹謗 學不 獨獨行行 如若王不 他人 瞋 唯 王嚴治不得定 尊說此頭已。 įήj 忍 汝常安隱無、所、乏耶。 不解義 意 得善 牟尼聖 爲善 莫為 慧真人, 。道品法,世尊。如,是我常安隱 能 解義 獨 止諍 住 友 勝 惡 國 11: 作,是念,已便爲,尊者婆 即以如 不與记 勿與 勿與 如象 如象 慧 是 是 慧 歓 彼 唯 П 至 者 喜 者 恚 我 下 說 法 竟 惡 惡 獨 無 獨 常 共 便 可 意足 乘虛 獨 獨 艖 不 尊者釋家子 共等 共在在 會者 會野 修相 得能知 非智 <u>拿</u> 修 共 賴 道 善 費 言 止 有算 志行 速 者

共辭。 鴉。水爲、之渾。我於,爾時,食,會彼陽草,飲,渾 象大小象子。 彼離,象衆,而獨遊行。亦至,護寺林,入。護寺 所住處也。當,爾之時,有,一大象,爲,衆象王, 拘 去 ŵ. 獨水,我今飲,食新草清水, 於,是世尊以,他 象而作"是念" 林中,至,賢婆羅樹,倚,賢娑羅樹,立。爾時大 尼師•檀 .彼說法。勸,發渴仰,成,就歡喜,已。 智,知,彼大象心之所念,即說,與日 含彌諸比丘辈。 往,至護寺林,入,護寺林中,至,一樹下,敷 說法 '我不」喜」念,彼方,謂拘含媚諸比丘擊 "勸-發渴仰.成:就歡喜。 |結跏趺坐。世尊復念。我已得、脫,彼 彼群象輩常在"前行" 我已得.股.彼群象輩. 數數歸訟相伏相情相瞋 無量方便爲 從,*坐起 草爲之 北象牡

前還者。 ●金毘羅。彼尊者等所行如,是,若彼乞食有。 收,拭脚巾,舉,洗足 器及水瓶澡罐 者。便圖寫著,淨地及無蟲水中,取,彼食器,淨 之。若不、足者取,前餘食、足而食、之。若有、餘 宴坐。若彼乞食有。後還者,能盡食者亦盡食 鉢澡:洗手足。以:尼師@檀、著:於肩上,入、室 者。便盡食、之。若有、餘者器盛覆舉。食訖收、 ●晚,及祛,脚巾水瓶澡●罐,若所,乞食能盡食 共在,中住。拿者。阿那律陀。拿者。難提。拿者 臺閣寺林,爾時般那臺閣寺林。有;三族姓子; |拭已擧著。一面.收益卷床@席|斂|洗足驟 ,是世傳從,護寺林。攝,衣持,鉢往,至9般那 以心典心等 象與,象等, 便敷,床汲,水出,洗足器,安,洗足 若、樂,獨住,林 成,身具,足牙 掃邏食

疑忠故

便

失定而

減

誤

眼滅已我本品

擦 時 堂、養除淨已。收,學衣鉢,澡,洗手足。以 子。 莫,入,此林。 所以者何。 今此林中有,三族姓 守林人遜見。世尊來。逆訶止曰。 著一面。若不能,勝則便以、手招,一比丘,兩 一不可心。世尊。如是我常安隱無有,所乏。便自捨。己心廢,彼諸實心。世尊。我未,會有。 我今寒可,自捨,己心,隨,彼諸賢心,世尊。 業。見與。不見、等無、方、異。 業,見與"不見,等無,有,異 是梵行共行。世尊。 我作。是念,我有,善利,有,大功德。謂我與、如, 常安隱無,有,所,乏。世傳復問,阿那律陀。 云 隱無、所、乏耶。尊者阿那律陀白曰。世尊。 我 奪者所,敷之座,坐已問曰。阿那律陀。汝常安 毘羅爲,佛取,水。爾時世尊洗,手足,已。坐,彼 賃 是我拿來我善逝來。拿者阿那律陀出迎。世 訶。世尊。 汝守林人。莫,止,善逝,所以者何。 FE 彼若見、我必可無。不可。 於,是尊者阿那律 彼若見、汝或有,不可,世尊告曰。汝守林人。 尊者等五日一集。或共說法或聖默然。 人共舉持著。一面。各不。相語,各不。相問。 無,有,水便持行取。 問 何安隱無,所,乏耶。尊者阿那律陀白曰。世尊 |攝,佛衣鉢,拿者難提爲、佛敷、床。 |尊者難提||答亦如 尊者阿那律陀。尊者難提。 ,著,於肩上,入,室宴坐。彼尊者等至,於晡 遙見,世尊來,即詞、彼曰。汝守林人。 莫、 若有,先從,宴坐,起者。見,水瓶澡*罐空 若能勝者便學持來安: 我常向"被梵行,行"慈身 是。 行為口業行慈意 世會 復問。尊者金毘羅 **尊者金毘羅。** 我作 是念 沙門沙門 9者金 。於,是 旭 彼 我

師 作,是念,我有,善利,有,大功德,謂我與,如 何安隱無、所、乏耶。拿者金毘羅白曰。世 見與"不見,等無,有」異。行,熬口業,行,慈意 焚行共行。世尊。我常向。彼焚行,行。慈身業。 世傳。我常安隱無有所。之。問曰 本所,得光明而見,色。 心中有。何患。令。我失、定而滅、眼。 見。色光明翠復滅。阿那律陀。我作。是念。 我 、得,覺無上正真道,時。亦得,光明,而見,色。彼 見、色。彼見,色光明尋復滅,世尊告曰。 樂無源。一心一師合。一水乳。得。入上之法, 得,人上之法,而有,差降; 安樂住止耶。 拿者 世尊數曰。善哉善哉。阿那律陀。如是汝等常 我今寧可,自拾,己心,隨,彼諸賢心,。世尊。我 業,見與,不見,等無,有,異。世尊。我作,是念。 正智。無,有,恐癡 作,是念,我行,精勤,無,懈怠、身止住有。正念 阿那律陀。我行、精勤,無:懈怠。身止住有,正 者。彼見,色光明尋復滅,阿那律陀。 律陀。汝等不」達此相。謂相得光明 而有"差降,安樂住止。世尊。 阿那律陀白曰。世尊如、是我等常共和合安 共和合安樂無辭。一心一師合"一水乳" 頗 便自拾"己心,隨,彼諸賢心,世尊。我未,曾有。 我可,見可,知.彼耶。 念正智,無有,愚癡,得 一不可心,世尊。如,是我常安隱無,有,所,乏。 。汝常安隱無所。乏耶。 得定一心。 我心中生此疑思因此 |定一心||阿那律陀我 彼見,色光明尊復滅 算者金 我等得,光明,便 若世中無四道 金里羅。 毘羅 。眼滅已 而見色 " 我本未 白 阿那 我 日 我 ż

ill

介.我失,定而滅,

眼

限減已我本所,得光明

我

ŵ

中生

勤,故。便得,光明,而見,色。彼見,色光明尋復

阿那律陀。我復作,是念。我心中有,何患

見

行精勤。因,在:遠離獨住,心無:放逸,修行精 不,起,此患,故。便在 遠離獨住,心無,放逸,修 明而見、色。彼見。色光明尋復滅。阿那律陀。思,故便失,定而滅,眼。 眼滅已我本所,得来

眼滅已我本所,得光

因此身病想

無念忠。亦不生。身病想忠。阿那律陀。我欲 我今要當,作是念。我心中不,生,疑患。不,生 作。是念,我心中生身病想想。

·合,我失,定而滅,眼。 眼滅已我本所,得光明

。阿那律陀。我復作:是念: 我心中有.何思 故。便得光明,而見,色。彼見,色光明尋復

而見,色。彼見,色光明尋復滅,阿那律院。我復

行精動。

ikt勤 起此 息故。 便在:遠離獨住、心無、放逸。 修

因,在,遠離獨住,心無,放逸,修行精

生凝患,亦不生無念患。阿那律陀。我欲不

"阿那律陀。我今要當、作,是念。我心中不**,**

我本所,得光明而見,9色。彼見,色光明尋復 患。因。此無念患故。便失,定而滅,眼。 眼滅已 滅。阿那律陀。我復作"是念" 我心中生 無念 放逸修

我本所, 得光明而見,色

彼見,色光明尋復

心中有。何息。 令。我失, 定而滅, 眼。

。眼滅已

Æ

色光明尋復滅。阿那律陀。我復作,是念,我

律院 我欲不起此思故。便在遠離獨住

故便失定 復作是念。

逸,修行精熟。因,在 遠離獨住,心無... 行精勤,故。便得,光明,而見,色。彼見。

"我个要當,作,是念,我心中不,生

疑患。阿

見

色

彼見,色光明葬復滅。

阿那 律

而見。色

遠離獨住。心無。放逸,修行精勤。 因,在 陀。我今要當作,是念。我心中不,生,疑患,不 得光明而見。色。彼見。色光明尋復滅。阿那律 四方有。怨賊,來。彼人見已畏懼恐怖舉身毛 見。色光明尋復滅,阿那律陀。獨如,人行,道 見,色光明尋復滅。阿那律陀。我復作,是念。 陀。我復作是念。我心中有。何思,命。我失,定 光明,而見、色。彼見。色光明尋復滅。阿那律 在這雕獨住心無故逸。修行精動故。便得 故。便在。遠離獨住:心無.放逸.修行精勤。 不生。太懈怠患。阿那律陀。我欲不、起此思 身病想患。不生睡眠患。不生太精動患,亦 念(我心中不,生,疑患。不,生,無念患, 不,生 色光明尋復滅。阿那律陀。 滅、眼、眼滅已我本所、得光明而見,色。彼見 生。太懈怠患。 因。此太懈怠患,故便失,定而 力士捉,蠅太緩蠅便飛去,阿那律陀。 恐怖患,阿那律陀。我欲不起此患,故。便 恐怖思故便失。定而減、眼。 而滅、眼。眼滅已我本所,得光明而見 而滅。眼、眼滅已我本所、得光明而見、色。彼 見色。彼見。色光明尋復滅。阿那律陀。 獨住,心無,放逸,修行精勤,故。 便得,光明,而 不,生。大精勤思,不,生,太懈怠思, 彼見,色光明尋復滅,阿那律陀。 不生身病想患。不生睡 我心中生,恐怖患,因 因,此恐怖忠 故便失定 我 木所. 我今要當作是 眼滅已我本所 得光明 亦不生 我心中 **猶**如 而見 凶 彼 此

●色十(光)⊜ ●令=今優 ●大二太員*

律陀。 色光明琴復滅。阿那律陀。我今要當,作是 滅、眼。眼滅已我本所、得光明而見、色。 生。自高心患。因此自高心患,故便失、定而 復作,是念。我心中有。何患,令。我失,定而滅。 離獨住,心無。放逸,修行精動,故。便得,光明: 在「遠雕獨住」心無、放逸、修行精動。因,在「遠 生,喜悦患,阿那律陀。我欲,不,起,此患,故。便 精動患,不、生,太懈怠患,不、生,恐怖患,亦不、 患,不,生,身病想患,不,生,睡眠患。 當作,是念。我心中不生,疑思。 不生無念 色。彼見,色光明尋復滅。阿那律陀。我今要 失、定而減、眼。眼滅已我本所、得光明而見 得,四實藏,彼見已便生, 悅歌喜。如,是阿那 復滅。阿那律陀。 滅已我本所,得光明而見,色。彼見,色光明尋 喜悅惠,因,此喜悅惠,故便失,定而滅,眼。 蒋復斌。阿那律陀。我復作。是念。 我心中生 眼滅已我本所,得光明而見,色。彼見,色光明 作 生。太懈怠患,不、生。恐怖患,不、生,喜悅患,亦 身病想息。不、生,睡眠息,不、生,太精動患,不 念。我心中不生疑患,不生無念患,不生 光明尋復滅。阿那律陀。我復作,是念。我心中 而見、色。彼見。色光明尋復滅。阿那律陀。 故。便在。遠離獨住,心無、放逸,修行精動。因, 不,生,自高心患,阿那律陀。我欲,不,起,此患 。眼滅已我本所,得光明而見, 色。 彼見,色 "是念。我心中有,何思,令"我失、定而减 遠離獨住 我心中生"喜悅惠"因"此喜悅惠"故便 心無,放逸,修行精勤 猶若如,人本求。一實藏,頓 敋 不生太 便 彼見 得 齀 我

那律陀。 患"不生"太懈怠患。不生。恐怖患。 心中生,若干想患,因,此若干想患,故。 便失 見。色光明尋復滅,阿那律陀。我復作,是念。我 'n, 我本所得光明而見,色。 所,得光明而見,色。彼見,色光明尋復滅。 中有"何患,令"我失,定而滅,眼。 色光明尋復滅。阿那律陀。我復作,是念,我心 心無放逸。修行精動。因,在這離獨住,心無 那律陀。我欲、不、起,此思,故。便在,遠雕獨住 悦患:不,生,自高心患;亦不,生,若于想患。阿 ,生,身病想患,不,生,睡眠患;不,生,*大精勤 作是念。我心中不生疑患,不生無念患,不 彼見,色光明蓉復滅。 阿那律陀。我今要當 定而滅、眼。眼滅已我本所、得光明而見、色。 而滅。眼。眼滅已我本所、得光明而見、色。彼 光明,而見、色。 住. 阿那律陀。我欲不思此思故。便在遠離獨 高心息,不生者干想息,亦不生,不觀色息, 患,不、生,恐怖患。不、生,喜悅患,心亦不、生,自 因此不概色思故。便失,定而滅、眼。眼滅已 那律陀。我復作,是念,我心中生,不觀色患。 放逸,修行精勤,故。便得,光明,而見,色。彼見, 陀。我復作。是念。我心中有。何思,令。我失、定 無,放逸,修行精動,故,便得,光明,而見,色。阿 不,生,睡眠患,不,生,太精勤患,不,生,太懈怠 不生疑患。不生無念患。不生身病想患 |心無||放逸||修行精勤。因,在||遠離獨住|心 阿那律陀。我今要當,作是念。 我心中 若我心生,疑患 彼見,色光明尋復滅. 彼見"色光明尋復 彼得心清淨 眼滅已我本 不生喜 阿那 無念 呵 律

我修: 學有覺有觀定,者。 o行。若我修:學無覺少觀定.者。心便順:向 我知,如,是已。竟日竟夜竟日夜修;學有覺有 ¸是我知,如¸ 是已。 竟日竟夜竟日夜修;學有 觀定,如是我必不、失,此《智見,阿那律陀。如 定,修,學無覺少觀定,修,學無覺無觀定, 觀定,修事無覺少觀定。修學無覺無觀定。 見。阿那律陀,如是我知如是已,竟 便順;向有覺有觀定,如是我必不、失。此*智 學無覺少觀定,阿那律陀。我爾時行,此 陀。如,是我知,如,是已。 竟日竟夜竟日夜 覺無觀定。如是我必不失此*智見。阿 學無覺少觀定,阿那律陀。我爾時行、此住,止 陀。如是我知如是已。竟日竟夜竟日夜。 覺有觀@定,如是我必不,失,此*智見,阿 陀。若我修。學無覺少觀定者。 心便順向 觀定:阿那律陀。我爾時行、此住;止行,阿那律 定,如是我必不、失,此*智見,阿那律陀。如是 我修。學有覺有觀定,者。心便順;向無覺無觀 覺有觀定,阿那律陀。我爾時行,此住,止行,若 阿那律陀。 我復作。是念。我當、修事三定。 修事有覺有 若干想不觀色心患。彼得心清淨阿那律陀。 身病想睡眠太精動太懈怠恐怖喜悦高心生 時行,此住;止行,若我修;學無覺無觀定,者。 夜竟日夜修:學無覺無觀定:阿那律陀。我爾 行。阿那律陀。若我修:學無覺無觀定,者。 便順,向無覺少觀定,如是我不,失,此*智 我便修:學三定。修:學有覺有觀 心便順- 向無覺少 日覧 那律 心 正 有

見

。阿那律陀。如,是我知,如,是已。

竟日竟夜

콨

疑

患

彼得心清淨.

"無念身病想睡眠太精勤

我行,此住,止行。

阿那律陀。

若我心中生

竟日夜廣知,光明,亦廣見,色。阿那律陀。爾

。阿那律陀。如、是我知、如、是已。竟日竟夜

廣眼清淨。廣眼清淨故我廣知。光明,亦廣見

我復作。是念。若我廣入、定。廣入、定故

我廣知。光明,亦廣見、色。 阿那律陀。 我作,是

何因何緣。我廣知、光明、亦廣見、色。阿那

律院。爾時我行、此住;止行。阿那律院。 竟日竟夜竟日夜少知,光明,亦少見,色。阿那

有時

中阿含經卷第十七 6九千二百 0第1 簫 ●長壽王本起經第一章●九子二百 小土城

時我知。色而不,知。光明,阿那律陀。

如是我

復作。是念,若我念,色相,不、念。光明相,者。爾 因何緣。我見、色而不、知、光明:阿那律陀。我

知如是已。竟日竟夜竟日夜知、色而不、知。

光明。阿那律陀。

我爾時行,此住;止行,阿那

見,色而不,知,光明,阿那律陀。我作,是念,何

陀。我爾時行,此住;止行。阿那律陀。

有時我 阿那律

日竟夜竟日夜知,光明,而不見,色。

而不見、色。阿那律陀。如、是我知、如、是已。竟

我念』光明相,不念,色相,者

爾時我知光明

光明,而不,見,色

阿那律陀。我復作,是念:若

不,見,色。阿那律陀。我作,是念,何因何緣。知

霓

此

住业行

有

.時我知.光明 律化。

日夜修,學

無覺無觀定,阿那 阿那律陀。

我

御時 _ TTT

中 阿含經卷第十八

土城篩 (当)中阿含長壽王品 医双維第二 東晉罽賓三嚴瞿曇僧伽提婆譯 9第二小

明.亦少見.色。阿那律陀。如.是我知.如.是已。少入.定故少眼清淨。少眼清淨故我少知.光

見、色。阿那律陀。我復作,是念。若我少入、定。

陀。我作,是念,何因何緣。我少知,光明,亦少 律陀。有,時我少知,光明,亦少見,色。阿那律

論說 逸修 為,*智見極明淨故。便在,遠離獨住,心無,放 光明,而見,形色;如,是我@智見極大明淨。我 爾時世尊告。諸比丘。我本未、得。覺無上正真 未,與"彼天,共同集會" 修行精動。故。 道,時而作,是念,我寧可,得,生,其光明,因,其 我聞如是。一時佛遊,枝提瘦,在,水渚林中, 未 行精動。我因,在、遠離獨住,心無故逸, ,有,所,答對,我復作,是念, | 部得||光明||便見||形色||也。然我 未和慰勞未有所 我寧可

律陀。

得生,其 便見,形色,及與,彼天,共同集會。 雕獨住,心無。放逸,修行精動故。即得, 遠離獨住,心無,放逸,修行精動。我因,在,遠 智見極大明淨。我爲。*智見極明淨,故。便 生。亦知,彼天如,是食如,是受苦樂。如,是我 有、所、答對、亦知。彼天如、是姓如、是字如、是 我事可。得、生。其光明,因。其光明,而見,形 同集會。共相慰勞有、所,論說,有、所,答對。亦 精動,故。即得光明.便具,形色,及與。彼天,共 行精勤。 見極明淨,故。便在,遠離獨住,心無,放逸, 宇如、是生。如、是我*智見極大明淨我爲。*智 見,形色,及與,彼天,共同集會。共相慰勞 作,是念,我寧可、得、生,其光明,因,其光明 我不知被天如、是姓如是字如是生, 集會。共相慰勞有、所,論說,有、所,答對,也。然 動故。即得"光明"便見"形色"及與"彼天,共同 精勤。我因,在這離獨住,心無。放逸,修行精 爽 如是字如、是生、亦知。彼天如、是食如、 及與。彼天,共同集會。共相慰勞。有、所論說 極明淨」故。便在"遠離獨住」心無。放逸 所答對,如是我智見極大明淨。我爲非智見 受苦樂」也 有.所.論說,有. 所,答對: 知,彼天如、是食如、是受苦樂。我復作,是念。 知,彼天如,是姓如,是字如,是生,也。 所論說,有,所,答對。亦知,彼天如,是姓如,是 ("彼天,共同集會。共相慰勞有、所,論說 我因,在。遠離獨住,心無,放逸,修行 光明。 然我不知被天如是長壽如 因 其 光明而 亦知:彼天如,是姓 見 形 共相慰勞 。然我不 色 光明 我復 修行 色 有 在 是 修 _ M 及

惷

是業 見極明淨故便在遠離獨住心無 所 與,彼天,共同集會。共相慰勞有,所。論說,有 無,放逸,修行精動。我因,在,遠離獨住 沿。我為:*智見極明淨|故。便在:遠離獨住|心 如,是八住如,是命盡,如,是我 *智見極大明 如是食如是受苦樂。亦知。彼天如是長壽 知:彼天如,是姓如,是字如,是生。 亦知,彼天 山 是受苦樂。亦知。彼天如。是長壽如。 是姓如是字如是生。亦知被天如是食如 慰勞有,所 我復作是念。我寧可得生其光明。因其光 放逸,修行精勤,故"即得"光明,便見,形色,及 此生,彼,如,是我*智見極大明淨。 如是命盡亦知被天作如是如是業已死 不.知.彼天作,如.是如.是業,已死,此生,彼。 亦 知 動後。 (光明)因 精勤 住. 被天如 集會。 |如,是長壽如,是久住如,是命盡,也。 「答對。亦知,彼天如、是姓如、是字如、是生。 集會。共相慰勞有、所論說、有、所答對。 是久住 知彼天如 是食 是食如 是受苦樂 而見,形色。 如 是命盡。我復作 死 Ή÷ 即得,光明,便見,形色,及與,彼天,共 我因,在:遠離獨住,心無,放逸,修行 論說 JĮ. 此 如是命盡 ,是姓如,是字如,是生。 相慰勞有,所,論說,有,所 (光明,而見"形色。及與"彼天,共 4: 彼 有,所,答對。亦知.彼天如 及與一彼天,共同集會。共相 也 如、是受苦樂。 亦知,彼天作,如是 是念 亦知。彼天如 然我不 我專可得 .知.彼天彼彼 我為"智 亦知 彼 答對亦 放逸,修 . 是久住 7.是長壽 知彼天 心無 然我 如

天中,我 中,亦 我曾生、中未、曾生、中。我復作、是念、我寧可、 見"形色、及與,彼天,共同集會。 獨住,心無,放逸,修行精動,故。即得,光明, 離獨住,心無。放逸,修行精勤。 我因,在,這離 見極大明淨。我爲,智見極明淨,故。便在,遠 共相慰勞有,所,論說,有,所,答對,亦知 其光明,而見。形色。 及與。彼天, 共同集會。 明,便見形色"及典" 彼天, 共同集會 遠離獨住 心無 在:遠離獨住,心無。放逸,修行精動。我因,在 我*智見極大明淨。我爲*智見極明淨,故 是如是 長壽如、是久住如、是命盡、亦知、彼天作 彼天如,是食如,是受苦樂, 亦知,彼天如,是 對,亦知,彼天如、是姓如、是字如、是生,亦 天,共同集會。共相慰勞有,所。論說,有,所 得,生,其光明,因,其光明,而見,形色,及與,彼 亦知,彼 天彼彼天中,也。然我不,知,彼天上 亦知,彼天作,如,是如,是業,已死,此生,彼。 亦知。彼天如、是長壽如、是久住如、是命盡: 字如是生。亦知。彼天如是食如是受苦樂。 所 死,此生,彼。亦知,彼天彼彼天中,如,是我*智 住如、是命盡。亦知、彼天作。 如、是如、是業」已 如是受苦樂。亦知,彼天如、是長壽如、是久 如是姓如是字如是生 ·論說,有,所,答對,亦知,被天如,是姓如,是 ·知,彼天上我曾生,中未,曾生, 中·如,是 復作。是念。我 業,已死,此生,彼。 放逸 運可 |修行精動||故 亦知。彼天如 得生 亦知。彼天彼彼天 共相慰努有 共 光明 。即得光 。共相慰 是食 彼天 如 知 因 答 便 便

> 受苦樂。 覺,無上正真之道。我亦於,此世間諸天魔梵 八行,者。便不,可,一向說得。 解脫。我心已難,諸顚倒,生已盡焚行已立。所 **焚沙門焚**志。出:過其上。 得,覺,無上正真之道,我亦於,此世間諸天魔 正知得,此八行,者。便可,一向說得。 行已立。所作已辦不,更受,有知,如真。 種種解脫,我亦未,離, 諸顚倒。 沙門梵志,不能出過其上,我亦不得解脫 曾生,中未,曾生,中也。 生,彼。亦知,彼天彼彼天中, 亦知,彼天上我 是命盡,亦知,彼天作。如,是如,是業,已死,此 姓 作已辦不。更受。有知,如其。 比丘聞 佛所說。歡喜奉 如 是字 亦知 如 彼 是 天如,是長壽如,是久住 生 亦 知 行 若我不, 正知,得,此 我亦得解脱種種 被 佛說如是。彼諸 美如 亦不,知,我得 未,生已盡梵 是 亦知 我 食 如 若我 如 是

●天經第二章 十四年 小上城誦 (書)。中阿含長壽王品6八念經第三 第二

是 會非住 得,道從,知足,非 處 垂燕坐思惟 我聞如,是。 心智 瘦水渚林中。 林鹿野園中。爾時尊者阿那律陀。 怠得。道從,正· 批 賃 知拿者阿 道從 智慧 知 聚會,非,合聚會得。道從,精動,非,解 一郎ス 念 彼時質 心作。是念。道從,無欲 時佛遊。o婆奇瘦 那律陀心中所念所思所 非,邪念得 』無厭得。道從、遠離、非,樂聚 如 非 愚癡得。 共 (像定) 者阿那律陀。 以 道從定意 於 是世 如 在。置山柿 共. 非有欲 在安靜 在。核提 博以 像 非亂 11 他

有

所

論說 有

所 答對。

亦

知

被

天如

O[天…第]—● O[于…字]—● O[中阿含]—● O~A. VIII. 30. Amruddha [No. 46, No. 125.(42.6)]
O~Bhaggesu. O~Somesumāragira Bhesakaļāvana Migadāya. O~Cetisu. ●素二頁表色 ●(第二小土城議) ፰

汝成:就大人八念:而復得,此四增上心,現

怖 e 堂

林

鹿野園中

含放心無欲行此住

业行

阿那律陀。 下止為 那律陀。

汝亦如,是。常

行。乞食,爲,第一饌。

宮殿,阿那律陀。

汝亦如

依

樹

難、得者。

如,王王臣有,好屋含或樓閣

就大人八念,而復得。此四增上心。現法樂居

汝心無欲行此住。止行,阿那律陀。

若汝成,

此住:止行。 阿那律陀。若汝成:就大人八念。

復得。此四增上心,現法樂居易不難,得者

亦如是。得《囊掃衣/爲》第一服,汝心無、欲行 欲著、衣便取著、之。隨意自在。阿那律陀。汝

如,王王臣有:好廚字種種淨妙甘美餚9餚;阿

力士屈;*申

Mi

種種衣。中前欲,著便取著,之。中時中後若 易不難,得者。如,王王臣,有,好 •械魔,盛满 就大人八念。而復得,此四增上心。 現法樂居

法樂居易不,難 加陵 而復得。此四增上心。 得者。 覆以。錦綺羅穀,有。襯體被 伽波思邏 波遮悉哆羅那 如主王瓦 有 若汝成。 現法樂 好 床座

諸比丘。

自當知

面

Ĥ

從無欲。

。謂汝在『安靜處』燕坐思惟心作。是念。

道 律

,非.有欲得。道從.知足.非.無厭得。道

覺

鰲,拿者阿那律陀,曰

治林中拿者阿那律陀前。

是時世尊便從定 善哉善哉阿那

量山怖林鹿野

園中,忽沒不,現。住,枝提瘦水

1:

Man 申

臂

Ą

如

是

世

P

從

婆奇瘦

八念 就大人八念. 阿那律陀。汝亦如是。 草座葉座爲,第一座, 兩頭安枕。 阼 安樂,無,衆苦患。阿那律陀。 樂,無,衆苦思,若遊,南方西方北方,者。必得, 居易不難、得者。如、是汝若遊、東方、必得、安 汝心無,欲行,此住;止行,阿那律陀。 敷以,氍氈耗毽。 退。但當,晝夜增,長善法,而不,衰退。 難.得者。我@尙不.說.汝諸善法住。 況說,寂 那含,阿那律陀。汝當、成,就此大人八念, 亦 其一"或於"現世"得"究竟智"或復有、餘得"阿 心,現法樂居易不,難、得者。汝於二果,必得, 就歉喜。無量方便爲彼說法。勸 發渴仰戏 世尊為。拿者阿那律陀、說法。 勸 發 谒仰成 然後於,枝提瘦水洛林中,受,夏坐,也。 應.得.此四增上心。 現法樂居易不難.得已。 若汝成:就大人八念。 而復得。此四增上心。現法樂居易不 而復得此四增上 若汝成;就大人 阿那律 爾時

@得"阿那律陀"汝從"如來, 更受"第八大人之

念,受已便思道從,不戲樂不戲行不戲。

非樂戲,非行戲得,阿那律陀。

若汝成:就

非

此。大人八念:者。

汝必能雕,欲雕,惡不善之

法。至,得。第四禪成就遊。 阿那律陀。 若汝成:

道從。定意,非,亂意得。

道從,智慧,非, 愚癡

道從,精動,非。懈怠得,道從,正念,非,邪念得。 從遠離,非樂聚會,非在聚會,非一合聚會得。

就歡喜已入"如其像定,以" 如其 像定,猶若, 黃山怖林鹿野園中, 拿便從,定覺迴顧告曰。阿難。 野園中一彼時尊者阿難執,拂侍,佛。於,是世 水渚林中,忽沒不,見。住,婆奇瘦量山怖林鹿 集講堂,已還來白.我 。稽首禮。足即行宣勅。 臂頂. 木 如是世傳。 令被一切特集 考。 。尊者阿難。受佛教 諸有比丘遊蠹山 **分。被一切皆集。講** 若有,比丘,遊 從枝提 集 痩 從。遠離 從 諸比丘受,教而聽。 得。道從。不戲樂不戲行不戲。 得。道從。定意,非、亂意得,道從,智慧,非、愚癡 得。道從、精動,非,懈怠得。道從,正念,非 爲、汝說、大人八念。 丘衆前,數、壓而坐。坐已告日。 時。於,是世傳。將,傳者阿難,往:詣溝堂。於,比 者。已令一切皆集,講堂、唯願世尊。 Ę 講 覺心法. 正念非 非。行戲得,云何道從,無欲,非,有欲得。 他知。我無欲,是謂,道從,無欲,非,有欲得, 方便。是謂,道從,精勤,非,懈怠得。云何 善法。恒白起意專一堅同。 身及心俱遠離。是謂,道從,遠離,非 取,覆,形食取,充,驅。 何道從。知足,非、無厭得。謂比丘行,知足。 意。得,智慧。得,不戲 欲。得,知足,得,遠離,得,精動,得,正念。 丘得。無欲,自知,得,無欲,不,令,他人知。我 何道 解怠得。謂比丘常行.精進。 非。住聚會,非、合聚會得、云何道從、精進 非。合聚會得,謂比丘行。遠離,成,就《二遠雕》 厭得。云何道從。遠離,非、樂聚會。 非。住聚 "無欲,非,有欲得,道從,知足,非,無厭得,道 堂,已還詣,佛所,頭 世質。諸有。比丘,遊。 醫山怖林鹿野園 蓰 如法。是謂 。邪念得,謂比丘觀,內身,如,身。觀 非,樂聚會, 定意非 亂意得 佛言。 汝等諦聽善思念之。 道從 自知得不戲不欲 非住 面禮、足却住。一 是謂,道從,知足,非

得

謂

正念非

邪念得

爲諸莠本不

渞

断。忍不善

謂

比丘離

欲離

盤

3

於。爾時,而說、蘇日 律陀。得"阿羅呵,心正解脫得"長老上年,則 所作已辦不。更受。有知。如與是時常者阿那 自知自覺自作證成就遊。生已盡梵行已立。 拾家無家學道者。唯無上梵行訖。於,現法中 已。族姓子所爲剃,除鬚髮、著,袈裟衣。 至信 精動。 彼在:遠雕獨住。 心無:放逸,修行精勤 我以,此教,彼在,遠離獨住, 心無,放逸,修行 八念,已。然後枝提瘦水渚林中受。夏坐,也 行戲得, 諸比丘。 阿那律陀比丘成, 就此大人 ,道從,不戲樂不戲行不戲。非,戲非,樂戲,非, 戲樂住,無餘涅槃,心恒樂住,數喜意解,是謂 戲 慧,非,愚癡得。云何道從。不戲樂 謂比丘修;行智慧|觀,與衰法。得,如是智,專 定意,非,亂意得。云何道從,智慧,非,愚癡得 慧明達。分別晚了以正盡苦。 不善之法。至 非、數非、樂戲、非、行戲得、謂比丘意常滅 .得.第四禪成就遊.是謂,道從 是謂,道從,智 不戲行不

如我心所念 正 身 魚 心人定 我思念 淖離 乘,虛 無 說 Ŀ 丽 忽, 世 屻 復 來 間 過 到

逮得三 旣 樂住 法 作 Œ, ㄹ 法

> 不 ŵ

立 正 不願於 在定 槃 盡 智 生 辦 中 戲

說 如是。食 者阿那律陀及諸比丘 無我 般 涅 崩沸 所

於

,此得,入,不動,

或以

· 糕爲 解。

彼於後

身壤命終。因

"本意|故必至"無所有處"是謂

於處得。心律於處得。心律已。比丘者或

此得、人,無所有處,或以、慧爲解。彼於

後時

爲,彼如、是行如、是學。如、是修習而廣布。便

觀。我非為他而有,所為。亦非自爲而有,所

於、處得。心爭。於、處得。心淨,已比丘者。或於

●八念經第三 竟elf ●第二小土城誦 說 (主)中阿含長壽王品•淨不動道經第四 一数喜奉 四九百五

是滅。彼如、是行如、是學。如、是修習而廣布。 本意,故必至,不動,。是謂,第一說,爭不動 及後世色。彼一切是魔境界則是魔餌。因、此 現世欲及後世欲。若現世色及後世色。彼 虛偽妄言。是妄言法則是幻化歎誑愚癡。 我聞如是。一時佛遊, 的模模,在 復次多聞聽 弟子作"如、是觀。若有、色者。 彼 、是行以、是學。如、是修習而廣布。便於、處得 患及鬬諍等。謂臺弟子學時爲作。障礙:彼以 可為一大心成就遊。種,伏世間,攝,持其心,若 等。謂聖弟子學時爲作,障礙, 彼作,是念, 令,心生,無量惡不善之法。增伺瞋恚及聞諍 化。欺誑愚癡若現世欲及後世欲。 若現世色 所、說。欲者無常虛偽妄言。是妄言法則是幻 時爲作。障礙,多聞聖弟子作,如、是觀。世尊 切是魔境界則是魔餌。因此命,心生,無量惡 如是心便不生無量惡不善之法。增,伺候 我得,大心成就遊,掩,伏世間,攝,持其心,者。 不善之法。增伺瞋恚及鬬諍等,謂歌弟子學 曇拘樓都邑。爾時世拿告。諸比丘。欲者無常 切四大及 四大造。四大者是無常法是苦 動。或以、慧爲、解。彼於、後時,身壞命終。因, **净,於、處得,心淨,已比丘者。或於,此得,入,** 劒 磨瑟 道 我 若

> 故必至,不動,是謂,第一說,淨無所有處道, 於,後時,身壞命終。因,本意,故必至,不動。 丘者。或於,此得,入,不動, 或以,禁爲,解。 而廣布。便於處得。心靜,於處得,心淨,已比 必得,不動想,彼如,是行如,是學。 說,淨無所有處道,復夾多聞聲弟子作,如是 命終。因。本意,故必至,無所有處, 是謂,第二 入,無所有處,或以整爲解。彼於。後時,身壞 得。心淨,於,處得,心淨,已比丘者。或於,此得 如,是行如,是學。如,是修習而廣布。 神所有空。有常空有恒空。長存空不變易。彼 復次多聞聖弟子作,如,是觀,此世空空於,神 或以、慧爲、解。彼於,後時,身壤命終。因,本意 於、處得。心淨,已。比丘者或於、此得、入,不動。 如、是學。如、是修習而廣布。便於、處得。心淨。 是滅。彼於,爾時,得,無所有處想。 世色想及不動想。 是觀。若現世欲想後世欲想。 若現世色想後 謂,第三說。淨不動道,復次多聞聖弟子作,如, 現世欲想後世欲想。若現世色想後世色想。 若現世欲及後世欲。若現世色及後世色。 說:淨不動道。復次多聞聖弟子作,如,是觀 壊命 一切想是無常法 是苦是滅。@彼於,爾時 終因 。本意,放必至。不動。 彼一切想 是無常法是苦 彼如,是行 如,是修習 是謂。第 便於處 是 彼 若

。sntta。 ●[第二小土城路) の彼二後自 受(子…学)…曼 で(中国会)…優 むゃM. 106. Āṇāfijasappāya mma. ヴーAyaṃ pathamā āṇafijasappāya patipadā akkhāyati. ❷(八···克)—❸ ^❷(子· ❸~Kammassadhamma,

如,是行。無、我無、我所、我當、不、有我所當 云何行必得,般涅槃,世律告日。阿難。若比

<u>F.</u> 丘 是比丘受"餘行」也"尊者阿難白曰。世尊。 比 世尊。彼比丘受。餘行,耶。世尊告曰。阿難。如、

處。於,有中,第一。彼比丘受。 拿者阿難白日。

受,世拿告曰。阿難。行中有、餘。

謂有想無想

,也。拿者阿難白曰。世奪。 彼比丘為,何所

。阿難。若比丘有,所受,者。彼必不、得,般涅

如 樂

是。

必不得般涅槃。拿者阿難白日。

世

尊。比丘若有。所受,不得。般涅槃,耶。世傳告

精進莫.令,後悔,此是我之教勅。是我訓誨。 已盡梵行已立。 所作已辦不,更受,有知,如有漏 無明漏心解脫,解脫已便知,解脫,生 若有者必是解脫法。若有,無餘涅槃,者是名。 告日。阿難。若比丘無所受。必得般涅槃。 不有。 數喜奉行 佛說如是。 樹下。空安靜 處燕坐思惟。 我今已作。汝等當,復自作, 至,無事處,至,林 哀,隣念愍傷。求,義及德益,求,安隱快樂,者。 槃,已說,整解脫,如,奪師所,爲,弟子,起,大慈 無所有處道。已說。淨無想道。 已說,無餘涅 其,阿難。我今爲、汝已說,淨不動道,已說,淨 甘露:彼如,是觀如,是見。必得,欲漏心解脫。 不,復有,者。彼則無、生無。老病死,聖如、是觀。 是病是死。阿難。 苦是滅。是謂,自己有苦自己有者。是生是老 無所有處想 無想想。 後世欲想。若現世色想後世色想。及不動想 及後世欲。若現世色及後世色。 若現世欲想 日。阿難。多聞聲弟子作。如是觀。 已說。無餘涅槃,世尊。云何聖解脫耶。世傳告 動道。已說,淨無所有處道,已說,淨無想道: 時拿者阿難叉手向、佛白曰。世尊。已說。淨不 世尊。比丘岩無,所受,必得,般涅槃,耶, 比丘行,如,是。必得,般涅槃, 不樂。彼捨,不著。彼捨,不,住,彼捨,者。阿難。 若 本有者便盡得、捨。 尊者阿難及 諸比丘聞,佛所說, 若有,此法: 一切盎滅無,餘 彼一切想是無常法是 勿得,放逸,動 **拿者阿難白日** 阿難。 若現世欲 , 若比丘。 世算 餔 加

如是行。

無,我無,我所,我

當不有我

所

阿難。若比丘

何行不。得。般涅槃、世尊告曰。

者,或有,不,得。算者阿難白曰。世尊。比丘 涅槃,耶。世尊告曰。阿難。此事不定。 或有,得 便盡得、捨。世尊。比丘行如、是。彼爲,盡得,般 無。我所,我當、不,有我所當、不,有。若本有者 手向,佛白曰。世傳。若有,比丘,如,是行無我 時尊者阿難執、拂侍、佛。於、是尊者阿難。 本意,故必至"無想處"是謂,說"爭無想道, 無想,或以、懸爲、解。彼於,後時,身壞命終。因, 心淨。於、處得、心淨,已比丘者。或於、此得、人, 是行如、是學。如、是修習而廣布。便於、處得。 常法是苦是滅。彼於,爾時,而得無想, 世色想。及不動想無所有處想。彼一切想是無

궁

當、不、有。若本有者便盡得、捨。阿難。 若比丘

"彼捨,著"彼捨,住"彼捨,者。

阿難。比丘行,

●净不動經第四章 +++字八

令

(美)8中阿含長壽王品 **郁伽支羅經第五**

第三說

爭

無所

有處道。

"復次多聞聖弟子

作

如是觀,若現世欲及後世欲。若現世色及後

世色。若現世欲想後世欲想。

若現世色想後

彼如

是

●此二是個

叉

·第二小土城語 智,善自御,心令,離,慳貪,意無,憂戚,復觀,外 當,復更修,觀內覺如覺,行極精動立,正念正 拾共俱定,比丘。若修,此定,極善修者。比丘。 修;習喜共俱定。樂共俱定。 定共俱定:修;習 有觀定無覺少觀定,修,習無覺無觀定,亦當, 時眠*寤時亦當。修習,復次亦當,修。習有覺 去時來時當,善餘習,住時坐時以時眠時●寤 心令,雕,慳貪,意無,憂戚。 外身,如身。 智,善自御,心令,難,慳貪,意無,憂感,復觀,內 憂感。復觀,外身,如身。 動立,正念正智,善自御、心令、難,慳貪,意無。 內不動無量善修。復觀,內身,如身。 興,世尊告曰。比丘當.如,是學,令,心得,住。在 生已盡楚行已立。所作已辦不,更受,有知,如 处行訖。於,現法中,自知自覺自作證成就遊。 髮,著,袈裟衣,至信拾家無家學道者。唯無上 無放逸。修行精動,故。族姓子所爲。剃除量 住。心無,放逸,修行精動。因,在,遠離獨住,心 爲我善略說法。從,會法世尊,聞已在,遠雕獨 佛所,稽首佛足,却坐。 [岸,爾時一比丘則於,輔時,從,無坐,起往,龍 我聞如,是。 極精勤立。正念正智。 覺如覺,行極精動立,正念正智,善自御 意無,憂處,比丘。 、離,慳貪,意無,憂感,復觀。內外覺如覺,行 行極精動立。正念正智,善自 一時佛遊 如,此之定去時來時當。養 善自御、心令、雕、慳貪、 郝 行極精動立,正念正 面,白日。世 伽 比丘。如。此之定 ||支羅| 在 行極精 奪 冝 唯願

둧

當。修習。復次亦當,修言習有覺有觀定無覺少 定樂共俱定定共俱定,修習拾共俱定,比丘 觀定,修一習無覺無觀定。 Ü 住 時 坐時臥時眠時*寤時眠*寤時 亦當,修,習喜共俱 亦

心如心。 正念正智。善自御、心令、離、慳貪、意無、憂感。 意無,憂感,復觀,內外心,如、心。行極精動立 若修,此定,極善修者。比丘。 極精動立正念正智。 令、離,慳貪,意無,憂感,復觀,外心,如、心。 行極特勤立,正念正智。 善自御、心令、雕,怪貪, 當,復更修一觀內 善自御心 行

修。此定,極善。修者。比丘。當,復更,修觀俱定,定共俱定,修,習捨共俱定,比丘。若覺無觀定。亦當,修,習喜共俱定,此丘。若時即時服時*寤時眠*寤時亦當。修習無 比丘。如此之定去時來時間,善修習,住時坐 復大

令 內法如法。行極精動立。正念正智,善自御、心 雛 . 慳貪.意無.憂感。 復觀,外法,如法。 行

極 iT. 意無。憂感。復觀。內外法,如、法。 行極精動立。 '念正智' 善自御、心令、離、慳貪,意無,憂臧' 精勤立,正念正智。善自御、心令、離,慳貪、

定定共俱定。修習拾共俱定。比丘。若修。 氼 坐時臥時眠時*寤時眠*寤時亦當。修習。 比丘。如此之定去 時來時當,善修習。 無覺無觀定,亦當,修習 亦當,修 《就遊》如是二三四方四維上下普,周 ,極善修者。比丘。心當,與、慈俱邁,滿 ..習有覺有觀定無覺少觀定;修;習 喜 共俱 定樂共 住時 切 方 此 俱 復

心與、慈俱無緒無怨無恚無諍。

極廣甚大無

忍

量善修。 現世,得、究竟智、或復有餘得。阿那含。 此定,極善修者。汝於。二果,必得,其一。或於。 晝夜增:長善法|而不,衰退;比丘。若汝修:習 樂,無,衆苦思,比丘。 若汝修;習此定,極善修 修習此定,極善修者。若遊,東方,必得安樂, 心與、捨俱無結無怨無患無諍。 生已盡梵行已立。所作已辦不,更受。有知,如 住,心無,放逸,修行精動。因,在,這雕獨住。心 首佛足 繞三匝而去。 彼比丘。閉,佛所說,善受善持。即從,《坐起稽』 者。我尙不」說,汝諸善法住,況說,衰退。 但當 無"衆苦患。若遊,南方西方北方,者。 必得,安 量善修。温满一切世間,成就遊。 彼諸比丘聞:佛所說:歡喜奉行 髮 梵行訖。於。現法中,自知自覺自作證成就遊。 無,放逸,修行精勤,故。族姓子所爲。 |著.袈裟衣。至信拾家無家學道者。唯無上 彼爾者知法已至,得,阿羅訶 週滿 切 世 闁 受持佛教在遠離獨 成就遊。 極废甚大無 比丘。 岩汝 佛說如,是。 如是悲喜 剃除器 於是

◎郁伽支羅經第五竟◎チニニ酢

第六9第二小土城踊 (生)中阿含長壽王品 《娑雞帝三族姓子經

難提。拿者金毘羅。並皆年少新出家學。 時婆雞帝有。三族姓子。拿者阿那律陀。 我聞如是。一時佛遊,娑雞帝,在 入,此正法,不,人。 梵行. 不外。此三族姓子。頗樂、於,此正法律中, ,姓子。並皆年少新出家學。共來入此 耶 時諸比丘嘿然不答。 爾時世尊問。諸比丘。此三 ,青林中。 世尊復再三 共來 算者 Œ 行 法 爾 能

此 共 問 律陀白曰。世然。 等頗樂,此正法律中行,梵行,耶。拿著阿那 出家學。共來入此正法、不久。阿那律陀。 尊者阿那律陀。汝等三族姓子。 並皆年少 嘿然不答。於是世 尊自問三 族姓子。 悲泣啼哭。不、欲、令,汝出 家學道。 汝等故能 子。清淨黑髮身體盛壯樂,於遊戲,樂,數媒浴 梵行,世尊問曰。阿那律陀。汝等小時年幼童 律陀。汝等諦聽善思念之。我當。爲汝分,別其 賊不、畏,負債,不、畏,恐怖、不、畏、貧窮。不、得, 阿那律陀。汝等不是、王而行事 剃,除鬚髮, 著,袈裟衣。 至信拾家無家學道。 曩:愛其身。 日。世母爲。法本,世尊爲,法主,法由,世尊。 者族姓子。以,如,是心,出家學道者。爲,知,所 是心,故出家學道耶。答曰。如,是。阿那律陀。 復欲、得、大苦聚邊、阿那律院。汝等不、以,如 活故而行。學道,但厭,生老病死啼哭憂苦,或 身 上 陀。若爲、欲所、覆惡法所,觀者。不、得,拾樂無 義 願說之。我等聞已得廣知,義。佛便告日。 由 **渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼。** 正法律中 來入,此正法,不久。此三族姓子。頗樂,於 諸 止息。 生類。伸多食心憂。彼比丘便不 。阿那律陀等受、教而聽。世尊告月 得,無量善法, 比丘 彼心生。增伺瞋恚睡眠。心生:不樂 茈三 於後親親及其父母。皆相愛戀 · 行、梵行、耶。時諸比丘亦復再三 一族姓子。並皆年少新出家學。 Ŗ 如是我等樂,此正法修,行 尊者阿那律陀白,世 道。亦不是 能

"身遇"諸疾,極爲"苦痛"至"命 惡聲捶杖亦不 欲絕諸不 阿那律 忍飢 唯 O~M. 68. Nalakapana sutta. **○後十**(智)⊜ ⁹坐二座**②**● -④ 9皆二共⊜ ⁹仲二吽⊜* @[中国金]~ ●[郁…竟]

彼尊者如是有信

如

得。羌降安樂住止。阿那

律陀。

六

人民

或有所堪

所用:或有

阿那律陀。

便告日。阿那律陀。汝等諦聽善思。念之。我中,世尊,唯願說、之。我等聞已得,废知,義。佛陀白,世尊,曰。世尊爲,法本,世尊爲,法主,法 律陀。如來以此義,故。或有:所除 故。因"六處,故因,壽命;故。 所止,或有,所吐,阿那律陀。 律院。如來以,何義,故。或有,所除,或有,所用。 息,彼心不,生,增伺瞋恚睡眠,心不,生,不樂 當為汝分:別其義: 便告日。阿那律陀。汝等諦聽善思念之。 或有,所堪,或有,所止,或有,所吐,耶。阿那律 故"又得"拾樂無上止息,故。世尊問曰。 惡聲捶杖亦能忍,之。身遇,諸疾,極爲,苦 丘便能忍,飢 渴寒 熱蚊虻蠅 蚤風 日 知故。或有"所除"或有"所用"或有"所堪」或有" 煩熱苦報生老病死。 ·历·樞·不,得·拾樂無上止息·故。若有·雕 。世尊爲法本[世尊爲]法主] 法由,世尊唯 。以非為欲所,覆故。 至命欲絕諸不可樂皆能堪耐。 ,之。我等聞已得 廣知,義 |樂:居高巖。 寂無:音學:遠離無惡無:有: 隨順燕坐耶。 。阿那律陀。諸漏穢汚爲。當來有本。 |或有|所止 "所堪:或有:所止。或有"所吐。阿那 如來以何義故。 **∲** 之所纒 耐 亦不多 "所以者何。 尊者阿那律陀白,世事, 阿那律陀等受、教而聽。 因如來非不盡非不 者必得,捨樂及無上 或有,所吐 食,心不,愁憂,彼比 不為。惡法之所疆 或有所除 以 如來但因此身 。佛便告日。 爲 一世奪問曰: |或有|所用| 欲 所以者 所 所逼 或有 阿那 覆 间 別其義。阿那律陀等受、教而聽。 阿那律陀。 受教而聽。 樂。居高嚴。寂無。音聲遠離無惡無有。人民 律陀。如來以,此義;故。住,無事處山林樹下 故。二者爲、慈:愍 後生人,故。或有,後生人效, 坐,阿那律陀。如來但以二義 機。寂無。音聲,遠雕無惡無,有,人民。 未證欲, 證故。 或復從、他數數聞、之 作已辦不。更受有知 爲佛所記得究竟智 信極愛極生。喜悅。聞,此《正法律」已。或心願 阿那律陀。如來但爲清信族姓男族姓女。極 趣爲人說。 思念之,我常爲汝分,別其義,阿那律陀等 得 **貧爲,法主,法由,世尊,唯願說,之。我等聞已** 尊者阿那律陀白。世尊日。 義故弟子命終。記說某生,某處,某生,某處, 隨順燕坐。世尊問曰。阿那律陀。 音聲:遠離無惡無,有。人民,隨順燕坐。 阿那 如@來住』無事處山林樹下,樂-居髙巖。寂無。 無有。人民。隨順燕坐:一者爲,自現法樂居, 山林樹下,樂:居高巖。 生,某處,若比丘閒菜尊者於,某處,命終。 效如是如是,故弟子命終記,說某生,某處,某 其義。何那律陀等受、教而聽。世傳告曰。律陀。汝等瀦聽善思。念之,我當爲爲汝分, 故。弟子命終記,說某生,某處,某生,某處。 **。廣知義。佛便告曰:阿那律陀汝等諦聽善**

身不,生類

非為惡法

樂皆不。谌

世尊告日。

如來非為,未得欲得未獲欲獲 世尊告曰。阿那律陀。如來非為 亦不,欺::誑人: 亦不,欲,得.人歡 住,無事處山林樹下,樂;居高 "如真"或自見"彼尊者" 寂無,音聲, 遠離無惡 生已盡处行已立。 世锋爲"法本"世 故。住無事處 如來以,何 隨順燕 所 彼 之。 此正法律已。 聞已。憶,彼尊者有,信持戒博聞惠施智慧,聞 是持 聞已。 Æ 或心 佛所、祀五下分結已盡。生於彼間,而般涅 陀。復次比丘聞某尊者於,某處,命終 得,苦際,或自見,彼尊者,或復從,他數數 定趣。正覺|極受。七有,天上人間七往來已而 爲,佛所,記。三結已盡得,須陀洹、不墮、惡 律陀。復次比丘聞某尊者於某處一命終。 佛所記。三結盡姓怒廢薄。 陀。復次比丘聞某尊者於"某處"命終。彼爲 律陀。如,是比丘必得,盖降安樂住止。阿那律 閱,此 正法律,已。或心願效如是如是。 持戒如、是博聞如、是●慧施如、是智慧。 復從,他數數開之。彼尊者如是有,信如,是 槃。得。不退法,不是此世。或自見,彼尊者。或 有 如是惠施如 那律陀。如,是比丘必得,差降安樂住止。阿那 慧"聞"此正法律"已。或心願效如是如是" 其人聞已。憶,彼傳者有,信持戒博聞惠施智 如,是持戒如,是博聞如,是惠施如,是智慧。 者。或復從,他數數聞,之。 上人間。一往來已而得-苦際。或自見:彼拿 、信持戒博聞惠施智慧。 彼尊者如,是有,信如,是持戒如,是博聞 如是比丘必得,差降安樂住止 戒 願 效如是如是。阿那 億,彼尊者有,信持戒博聞惠施智慧 如 是博 或心願效如是如是。 是智慧。其人聞已憶.彼尊者 開 如是 惠施如是智 彼尊者如是有信 開此 律陀。 得.一往-來天 正法律已。 如是比丘 一阿那律 阿那律 慧 彼爲 阿那 其人 彼 [4]

0來=是會 ◎正二日② ◎禁=惠鲁*

阿那律陀。復次比丘尼聞某比丘尼於。某處, 阿那律陀。如是比丘尼必得,盖降安樂住止 施智慧、聞 慧 命終。彼爲佛所記。三結已盡得須陀洹不 信 尼,或復從,他數數聞,之。 佛所、記。三結已盡婬怒癡薄。 復次比丘尼聞某比丘尼於,某處,命終。彼為 如是比丘尼必得,差降安樂任止。阿那律陀。 此正法律已。或心願效如是如是。阿那律陀。 從、他數數聞、之。彼比丘尼如、是有、信如,是 不退法;不,還,此9生;或自見;彼比丘尼;或復記。五下分結已盡,生"於彼問,而般涅槃。 得, 딛 上人間。一往來已而得,苦際,或自見,彼比丘 已憶。彼比丘尼有,信持戒博聞惠施智慧,聞。 持戒如,是博聞如,是惠施如,是智慧。其人聞 丘尼聞某比丘尼於,某處,命終。彼爲,佛所, 丘尼必得。差降安樂住止。阿那律陀。復次比 丘尼有,信持戒博聞惠施智慧:聞,此正法律 博聞如,是惠施如,是智慧。其人聞已憶,彼比 聞之。彼比丘尼如是有,信如是持戒如是 某比丘尼於"某處"命終。 竟智,生已盡焚行已立。所作已辦不,更受,有 。其人聞己憶 來已而得 "惡法"定趣"正覺,極受"七有" 如,是持戒如、是博聞如、是惠施如、 他數數聞之。 或心願效如是如是。阿那律陀。 ,此正法律,已。或心願效如是如是 或自見,彼比丘尼,或復從、他數數 。苦除"或自見,彼比丘尼" 一彼比丘尼有。信持戒博聞慧 彼比丘尼如是有 彼爲佛所記得 彼比丘尼如,是有 得.一往:來天 天上人間七 2.信如是 如是比 是智 或復 究

施智慧。 或 如,是惠施如,是智慧。其人聞已憶,彼優婆塞 所記。三緒已盡得,須陀洹一不,墮,惡法。定趣 優婆塞聞某優婆塞於:某村,命終。 己。或心願效如是如是。阿那律陀。如是彼 @彼優婆塞如,是有,信如,是持戒如,是博聞 己億 有。信持戒博聞惠施智慧。聞。此正法律 彼優婆塞如,是有, 際,或自見,彼優婆塞。或復從,他數數聞之。 正覺一極受。七有。天上人間七往來已而得。苦 優婆塞必得。差降安樂住止,阿那律陀。復次 寒有、信持戒博聞惠施智慧。 如是惠施如是智慧。其人聞已。 際。或自見、彼優婆塞、或復從、他數數聞、之、 某村,命終。彼爲佛所,記。 住止。阿那律陀。復次優婆塞聞某優婆塞於 是。阿那律陀。如是《優婆塞必得、尧降安樂 慧。其人聞已憶。彼優婆塞有」信持戒博聞惠 涅槃。得,不退法,不、湿,此世。或自見,彼優婆 爲,佛所,祀。五下分結已盡。 生,於彼間,而般 律院。若優婆塞聞某優婆塞於、某村、命終。彼 薄。得,一往,來天上人間。一往來已而得,皆 信如,是持戒如、是博聞如、是惠施如、是智 塞。或復從、他數數聞、之。彼優婆塞如、是有、 陀。如是比丘尼必得, 差降安樂住止, 此正法律,已。 持戒如是博聞 il) 願效如是如是。 "彼比丘尼有,信持戒博聞惠施智慧。 聞此正法律已。 或心願效如是如是。 如是惠施如是智慧。 , 信如, 是持戒如, 是博聞 阿 那 三結已盡婬怒癡 或心願效如是如 聞。此正法律 憶。彼優婆 如 彼爲佛 二是優婆 阿那律 。其人聞 阿那 Ë 聞

施智慧 某處 律陀。如來以此義故。弟子命終記:說某生 已憶。彼優婆私有信持戒博聞惠施智慧 持戒如是博聞如是惠施如是智慧。其 律陀。如是優婆私必得:羔降安樂住 聞 從他數數聞之。"彼優婆私如是有信如 七往來已而得:苦際。或自見,彼優婆私。或復 不確。惡。趣,定趣,正覺,極受,七有,天上人間 村 15. 是。阿那律陀。如是優婆私必得差降安樂住 慧。其人聞已憶:彼優婆私有,信持戒博聞*慧 信如,是持戒如, 私 上人間。一往來已而得。苦際。或自見 佛所、記。三結已盡姓怒癡薄。得,一往來天 復次優婆私聞某優婆私於,某村一命終。彼為 如是優婆私必得差降安樂住止,阿那律陀 此 億。彼優婆私有 闧 如,是博聞如,是惠施如,是智慧。 其人聞已 下分結已盡。生於彼問 塞必得。差降安樂住 詂 此 命終。彼爲佛所記。三結已盡得須陀 "或復從,他數數聞,之" 正法律,已。或心願效如是如是。阿那律陀。 數聞之。 |某優婆私於|某村|命終 阿那律陀。復次優婆私問某優婆私於 |不,還,此世,或自見 |某生,某處。佛說如,是。 貧者阿那律陀 |正法律:已。或心願效如是如是。 丘間 聞此正法律已。 彼優婆私如,是有、信如、是持戒 佛 所 信持戒博聞"慧施智慧" 是博聞如,是惠施如.是智 說 数喜奉 Th. . 彼優婆私。或復從他 而般涅槃。 彼優婆私如,是有 或心願效如是如 那 被爲佛所 种陀。 若優婆 得不退 阿丁 二彼優婆 (人間 [in] 開 某 那 五私

二六 中国含融卷第十九 (代) 赘天詩佛經

逆 旬

此

梵天所說。

比丘。若汝遠此梵天所說

語。世會日

。比丘。莫。違。此梵天所說。 莫

梵天如,是梵天所說真諦

。若有:沙門梵志:愛

樂地

稱

|数*地||者"彼爲||汝自在

為隨汝所

爲隨。我所欲爲隨。我所使於是世尊告日。

主。愛樂梵天,稱:歎梵天,者。汝亦爲。我自在。

Q安雞帝三族姓子經第六章 gi≓Y四

中阿含經卷第十九

(犬) 9中阿含長壽王品。梵天清佛經第七東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

過。其上 有"是無明"時魔波旬在" 彼衆中" 於是魔波 有妙有最者。梵天。汝有是無明。梵天。 說存。不要稱;說要。終法稱。說不終法。 **焚天。汝無常稱:說常:不恒稱:說恒:不存稱:** 時彼梵天見,世傳來 共上, 有勝有妙有最者, 於,是世質以,他心 此處不終法。此處出要。此出要更無出要過。 見,此處有常此處。有恒。此處長存此 要稱:說出要此出要更無,出要過,其上,有勝 要。此處不終法。此處出要此出要更無出要 衡國勝林給孤獨園,忽沒不,現。往,梵天上, 以,如其像定,猶若,力士局,@申臂,頃。 獨園:爾時有,一梵天,住。梵天上,生,如,是邪 我聞如,是。一時佛遊, 含衞國,在.勝林給 @第二小土城誦 此處有常此處*有恒。 知, 彼梵天心之所 念,即 入, 如其像定, 有勝有妙有最者、於、是世尊告曰。 即請,世尊。 此處長存此處是 善來大仙 龙處是要 於含 非出 汝 孤

輩耶。 魔波旬非是梵天。亦非、梵天眷屬。然自稱。 *地,稱,數 *地,者。彼身壞命終必生,最上尊 能造。是父已有當有一切衆生皆從是生。此說,所以者何。此梵天梵福祐能化最尊。能作 非 波旬。世尊知已告日。 說我是梵天。若說、有一魔波旬、者。 然自稱:說我是梵天。爾時世尊便作,是念。此 中。 大仙人。 稱:歎梵天,者。彼身壞命終必生,最上尊梵天 梵天中。如是水火風神天生主。愛樂梵天, 賤妓樂神中,大仙人。 若有,沙門梵志,愛,樂 梵天|毀"皆梵天,者。彼身壞命終必生" 餘下 下賤妓樂神中,如,是水火風神天生主。僧,惡 情。惡也,數是告*地,者。彼身壞命終必生。餘 所知盡知所見盡見。大仙人。若有。沙門梵志 我語、汝莫、違、此梵天所說, 莫、遊、此梵天所 雖,以,手足, 捫;摸於空,而無,所得,。 比丘所 群事來而排。却之。比丘所說亦復如、是。是故 如,有,人從,樹上,墮。雖,以,手足, 捫,摸枝葉, 梵天所說,逆, 此梵天所說, 天所說"莫」遊』此梵天所說,比丘。若汝違』 此 **說亦復如£。是故此丘。** 天所說,者。是爲,比丘猶如,有,人從,山上,墮。 天所說,比丘。 君汝違。此梵天所說:逆。此梵 比丘。我語,汝莫。違, 此梵天所說,莫,逆,此梵 逆,此梵天所說 而無所得。比丘所說亦復如是。是故比丘。 |梵天眷屬。然汝自稱:說我是梵天。 若說。 彼魔波旬非。是梵天、亦非、梵天眷属、 汝不見,此梵天大眷屬坐如,我 者。 是爲,比丘猶如,有,人吉 魔波旬。 我語、汝莫、違,此姓 者。 汝非 梵天 亦 是爲,比丘猶 此即是魔

門 以者何。彼所知盡知所見盡見。若實有。出要。 人。汝壽至短不知,彼沙門梵志一燕坐頃,所 天。汝有是無明,於是梵天白,世尊,曰。大仙 其上有勝有妙有最者。梵天。汝有是無明。梵 為隨。我所欲。為隨。我所使。如是水火風 者。更無,餘出要過,其上,有勝有妙有最者 終法。非出要稱;說出要此出要更無,出要過 煄 至再三告曰。梵天。汝無常稱:說常,不恒稱說 更無,出要過,其上,有勝有妙有最者,世尊亦 存此處是要。此處不終法。此處出要。此出要 算:善來大仙人,此處有常此處恒有。此處長 於一彼處一忽沒不見。 我所欲。爲,隨,我所使。如,是水火風神天生 愛,樂*地 在『爲隨』我所欲:爲臟,我所使,大仙人。若汝 天生主。愛,樂梵天,稱,數梵天,者。彼爲,我自 癡 不出要出要想。如是汝不,得,出要,便成,大 勝有妙有最者,大仙人。汝於出要,不出要想 若無,有.質出要者.更無.餘出要過。 共上,有 有 梵志|愛|樂*地|稱|數*地| 《所以者何。以,無境界,故。 大仙人。若有』沙 。昔有』沙門梵志,壽命極長存住極久。大仙 "是念。世傳知、我善逝見、我。 魔波 | 不存稱=說存。 不要稱=說要|終法稱=說不 旬 |稱||數*地||者。汝亦爲||我自在||爲隨|| 者 汝郎是魔波句 時彼梵天至,再三請。世 者。彼爲、我自在 於 是魔波 知已愁憂即 旬 神 丽

二大

便

大福祐,有: 書夜·梵天。我曾更歷·彼我數經·歷彼 於千世界中我得自在 悉我如,目自在明:照諸方,是爲,千世界, 仙人。汝云何知,我所知,見,我所見。云何¶識 所。從來、處所,往至,處。 隨。所住,隨,所終 事 肵 天 隨,汝所使"如,是水火風神天生主。 歎*地者。 見者。我亦自有 知無見者 我亦有:彼知見:梵天。若彼三種天及眷屬無 若彼三種天無 知無見者。 三種天有。知有,見者。我亦有。彼知見。 生。若有。梵天,有:大如意足,有。大威德。有。 |愛樂稱歎者。彼亦有、如、是。梵天。 我知汝 |欲,爲,隨,汝所使,梵天。 若此八事我隨,其 欲。爲、隨,汝所使。梵天。 若我愛,樂*地「稱; |梵天,稱,數梵天,者,彼爲,汝自在 為隨波所使 |稱||數梵 天||者。我亦爲||汝自在|。 大仙人。曾 更歷,彼數經歷 有 ·梵天。如,日自在明·照諸方,是爲:千世界: 見者 者。我亦有此 種天 光天净光天遍净光天。梵天。若彼 夘 若彼 三種 天及 眷屬 有 切等。 無見 |汝得||自立 。大威神。於是梵天白,世尊,曰。大 我亦爲,汝自在,爲,隨,汝所欲,爲, 我亦自有,知見,梵天。 若汝有,知 北 不與 亦有此 者 知見 如是水火風神天生主 技 (亦自有) 存. 我 知見。梵天若汝無知。無 耶 知見 . 梵天。 盐等 亦知 彼彼處 無有 `知。彼彼處,無、有。晝 知見 梵天。 我亦自有 知見 但 若汝及眷屬有 我於 彼耶 知有 見者 焚天。汝不 若汝及眷 爲隨汝 |為隨波 愛,樂梵 。世尊告 汝最 **处**天。 **、姓**天。 変 於 隨 彼 便 如 所 有

栱

4

肵

以 者

何。謂如來無所

/著等正

覺故。

最上。於 地非 是梵天知。梵天、於、是世尊告曰。 梵天。若有 見,若彼三種天及眷屬無,知無見者。汝亦自 我所 梵天。 無煩無熱淨則知,淨 淨非,是我, 是我, 已彼便知,地。 淨是我淨是我所我是淨所。 水火風神天生主。梵天。無煩無熱。淨有淨想 是地所。彼計、地是我,已便不知、地 沙門梵志,於,地有,地想,地是我地是我所我 別。我各各知別是地 以一誠。 無量境界,故。 無量知無量見無量種 爲。愛言,耶。問已不,知,增,益愚癡,所以者何。 屬無,知無,見者,汝亦自有,知見,大仙人。非, 屬有,知有,見者。汝亦有,此知見。 若我及眷 若我無,知無,見者汝亦自有,知見,若我及眷 有,知見,若我有,知有,見者。汝亦有,此知見。 彼三種天及眷屬有。知有,見者。汝亦有:彼知 彼三種天無知無見者。 、計,凈是我,已我便知、凈。於,是梵天白..世尊 知 湃。梵天。我於、地則知、地。地非,是我 日。大仙人。此衆生愛、有樂、有智、有。 |不.知.彈。梵天。若有.沙門 我非,地所,我不,計,她是我,已我便 、淨、淨非,是我,淨非,我所,我非,淨所。我 ,是水火風神天生主。梵天。 無煩無熱淨則 三種天有。知有 |我非,淨所。彼不,計,淨是我,已彼便 ,是我,地非,我所,我非,地所,彼不,計, 是 見者。 世食 知地。水火風神天生主。 如是水火風神天生主。 汝亦自有。知見: 汝亦有,彼知見。 H 大仙 梵志 地則知 彼計。淨是我 闪 "如,是於 "汝已拔" (地非 何 净非 知地 由 地 知 地 틴 若 若 得 我

在,此汝在,中。所處,自隱,其形 明照 諸梵天及 梵天眷屬但聞。我聲 足放。極妙光明照一切梵天,而自隱住。 世 日日 隱形而不能隱。 若欲。自隱。形者便隨。所 及梵天眷屬各作是念。沙門瞿曇甚奇甚特。 於是世尊即現。如其像如意足。放極 及梵天眷屬。我今寧可、攝如意足。 見 而自隱住。 褲 有。大如意足,有。大威德。有。大福站,有。 天眷屬但聞。其聲,而不,見。其形。 於,是梵天 身壤命終生,餘下賤妓樂神中。 爲弟子、說法、莫著,弟子、莫爲著弟子 攝,如意足; 還住; 梵天中; **莠見善知善達。** 仙 說與 尊而作,是念。 處。自隱,其形,世尊即知。 。大仙人。若欲。自隱,形者便隨,所欲,於 世受 在。彼衆中。爾時魔王白 `梵天。我个亦欲,自隱,其形:梵天白,世! ,形。於,是世尊復作。是念。 "所以者何" 6於有 大仙 人。我今欲。自隱、形 故 Ħ |安樂:所以者何。大仙人。 人。昔有:沙門梵志: 切梵天,便自隱住。 使,諸梵天及梵 英樂 見恐 使,我等及眷屬但聞。彼 謂放 於是焚天。 然莫訓:海教:呵弟子:亦莫 有 **還住。梵天中** 我今年可,現如 怖 極妙光明照一 欲於是梵天。 世尊告日。梵天。 有 世尊 梵天。 於。是魔王亦至 盡現"如意"欲" 何9不,可,断 有 訓誨弟子 我已化 於 見 而不見 Ē 打 汝在 彼 其像 是世尊告 不 此 蜂而 無爲 切 大仙人。 世尊便),此处天 卽 焚 如 |数||阿 入威 W 形 乭 使 丕 문 自 隨 妆 汝 再

順說,是故此經名,梵天請佛。

佛說如是

梵

法,是爲,梵天請魔波句達。逆世尊隨 "我今自知應,爲,弟子,說法,不,應,爲

且自去。

魔波旬

若我為 弟子

實阿羅訶稱:說阿羅訶。

實等正覺稱:說等正 |說法||若不,說者汝

實梵志稱:說梵志。

我質沙門稱。說沙門。

稱。說沙門。

非,梵志,稱:說梵志。

非[阿羅訶]

稱:說阿羅訶。非等正覺,稱:說等正覺。

魔波

餘下賤妓樂神中。 彼沙門梵志。 彼非』沙門 說法。樂清著弟子,爲、著,弟子,故、身壞命終生! 所以者何。大仙人,汝唐自煩勞。 魔波旬。

若

。沙門梵志|訓|海弟子|教|呵弟子|爲|弟子|

隱故。 聞,法已出,我境界,魔波旬。 是故汝介語,我。 所以者何。大仙人。汝唐自煩勞。。魔波旬。 餘下賤妓樂神中,行:無爲,於。現世,受。安樂, 義故 煩勞。於是世傳告曰。魔波旬。汝不、爲、我求 故身壞命終生。餘下賤妓樂神中,行 英為弟子,說法,莫,著,弟子,英,為著,弟子 餘下賤妓樂神中,行,無爲,於,現世,受,安樂。 葵著:弟子,莫,爲,著:弟子,故身壤命終生, 莫.得.訓.誨教呵弟子。亦莫.爲.弟子.說法. 法,莫,著,弟子,莫 爲,著,弟子,故身壞命終生 於,現世,受。安樂。所以者何。大仙人。 人。是故我語,汝。 莫得訓,誨教,呵弟子. "是念,此沙門瞿曇爲,弟子,說法。 。身壤命終生。餘下 賤 妓 樂神中。大仙 亦為 弟子 說,非為,饒益,故。非為,樂故非爲,安 英,得訓,誨教,呵弟子,莫為,弟子,說 | 說法。樂|著弟子。彼以 ` 汝唐自 彼弟子 無爲 著弟 汝 亦

●第二小土城請在證明次行會

●梵天請佛經第七章●三千九 6第二小土城誦 (光)@中阿含長壽王品@有勝天經第八 天及梵天眷屬聞,佛所說,歡喜奉行

●供=#⊜*

隱快樂。 早來至。仙餘財主家。於是使人受。仙餘財主 若受、請者復作。是語。尊者阿那律陀。仙 財主請,拿者阿那律陀四人,俱●供, 明日 病起居輕便氣力如、常不。作,如、是語, 我問。訊佛,已。往,指母者阿那律陀所,為我 强安快無病起居輕便氣力如常耶。汝旣爲 仙餘財主稽-首尊者阿那律陀足|問-訊尊者| 稽首禮足却坐:一面,白曰: 首佛足,繞三匝而去。往,詣尊者阿那律陀所 令:天及人阿修羅健塔和羅刹及餘種種身安 時世尊告,使人,曰。令。 仙餘財主 安隱快樂。 體康强安快無病起居輕便氣力如常那。 曰 教,已往:詣 奪者阿那律陀。爲"慈愍,故與,四人,俱。 主多事多爲。爲"王衆事, @斷;理臣佐, 唯願 康强安快無病起居輕便氣力如常不。 財主稽:首尊者阿那律陀足,問:訊尊者,聖體 稽首禮,彼足,已問,訊尊者,聖體康强安快無 語,仙餘財主稽。首佛足,問。訊世尊。 安快無病起居輕便氣力如常耶。 爲、我稽首禮,世尊足,問,訊世尊。 獨園,於是仙餘財主。告,一使人,汝往:詣佛 我聞如,是。一時佛遊! 。世尊。仙餘財主稽,首佛足,問,訊世尊, 於,是使人聞,佛所說,善受善持稽。 佛所。 稽音。佛足,却住。一面 含衞國在 尊者阿那律陀。 作如是 **墾體康**强 勝林給孤 聖體康 明日 仙餘 仙餘 餘財 食 Ħ

律陀或 是使人知。尊者阿那律陀默然受, 已尋復白 請 白曰。願尊者阿那律陀。爲被人,故默然受, 我等四人, *供,明日食。 拿者真迦旃延即時 仙聖 坐一 見已叉手向。拿者阿那律陀,讚曰。善來拿者 律陀為:慈愍,故與,四人,俱。 明日早來至,仙 事多爲。爲,王衆事,*斷,理臣佐, 顯傳者阿那 國。尊者阿那律陀。爲。彼人,故默然而受。 人,含循國,正謂,此也。 中,爲敷,好床, 請使,令坐。 拿者阿那律陀即 仙餘財主敬心扶;抱尊者阿那律陀, 將入,家 阿那律陀。尊者阿那律陀久不、來、此。於,是 阿那律陀,仙餘財主遙見,拿者阿那律陀來, 爾時仙餘財主婇女圍遶住。中門下。待。拿者 旦著、衣持、鉢。四人共俱往。指伯餘財主家。 去我自知、時。於、是使人即從、坐起。稽首作、 餘財主家,尊者阿那律陀告,使人,曰,汝便還 者迦旃延。我向所,道明日我等為。乞食,故。 汝所問,聞已當,思。仙餘財主便問,尊者阿 誾 坐,其床,仙餘財主稽,首尊者阿那律陀足,却 禮繞三匝而去。於,是尊者阿那律陀。過夜本 曰。仙餘財主。白,尊者阿那律陀。仙餘財主多 不遠而燕坐也。於,是尊者阿那律陀告曰。賢 食是時尊者真迦旃延。去。尊者阿那律陀 餘財主請, 拿者阿那律院, 體 唯 我等明日出,此關林,爲,乞食,故入,含衞 亷 「願見、聽。拿者阿那律陀告日。 面,坐已白日。尊者阿那律陀。 强 有,沙門梵志,來至,我所 安 快 無病起居輕 今仙餘財主遣,人請, 便氣力如常 四人*俱 語 財主 欲有所 我財 供 朔 不

O~M. 127. Anuraddha sutta.

@[中篇含]-

成就遊。彼齊、限是、心解脫不、過、是。是謂。大 當、依此大地乃至大海,意解、大心解脫、逼滿 俱逼;猜一方,成就遊。如,是二三四方四維上 志,在,無事處,或至,樹下空安靜處, 心解脫。財主。云何無量心解脫。若有。沙門梵 依。一國,者當、依。二三國,若不、依,二三國,者 志在 事。"●汝先自答。我當,後答,仙餘財主白曰。 拿異,耶。尊者阿那律陀告曰。 財主。 汝前閒此 解脱。 極廣甚大無量善修。逼滿 極廣甚大無量善修。 邁 下背;周一 若不,依。一林,6者常,依:二三林, 若不,依:二 脱不過、是。若不、依,二三樹,者當、依,一林, 意解。大心解股,遍滿成就遊。彼齊,限是,心解 脱不過,是。若不、依。一樹、者。當、依。二三樹 意解,大心解脱,逼满成就遊。彼齊,限是,心解 阿那律陀告曰。財主。當、聽我爲、汝說。大心 脫一義女異。仙餘財主不能,答此事, 量心解脫。尊者阿那律陀。大心解脫無量心 二三村。若不、依二三村,者當、依二國 三林,者當,依,一村。 解脫無量心解脫。大心解脫者。若有,沙門梵 者阿那律陀。大心解脫無量心解脫。 .梵志,來至:我所。語。我財主。 汝當修 @無 "如,是悲喜心與,捨俱無結無怨無恚無諍。 無 無事處。或至,樹下空安靜處。依,一樹, .修,●大心解脫,傳者阿那律陀。復有.沙 此二解脫爲文異義異耶。 切心與慈俱無結無怨無恚無諍。 財主。大心解脫無量心解 若不,依,一村,者當,依 浦 一切世 切 爲一義文 間 心與慈 成就遊 此二解 一若不 成就。 拿者 光*明想 遊 勝 勝 往

過是。若不、依。一一樹,者或依,一三一樹,意解作。 迦*旃延。若有.沙門梵志。在,無事處,或至.樹 阿那律陀。彼光天生在 者迦*旃延。可、說、彼光天生,在一處。 白曰。尊者阿 那律陀。彼光天生。在一處,可、 時其身旣異光明亦異。於是尊者異迦會旃延 樂,彼中,如是彼光天不、作,是念。 此我所有 下空安靜處。依, 知,有勝如妙不妙,耶。尊者阿那律陀答曰。賢 光明亦異。如是彼光天各自散去。彼各散去 從。一室中出。衆多燈,分著諸室, 散去時其身旣異光明亦異。財主。猶如,有,人 有,異而光不,異。有,時光天各自散去。彼時各 異而光不,異 主。猶如,有、人然,無量燈,著,一室中,彼燈雖、 時光天集在一處。雖身有,異而光不,異。 彼我所有。但光天隨,其所往,即樂,彼中,有, 是念。此我所有彼我所有。但蝴隨,肉段,去卽 作』是念,此我所有彼我所有。但光天隨,其所 天遍淨光天。於,中光天者。 者阿那律陀告曰。財主。有,三種天,光天淨光 仙餘財主白,尊者阿那律陀,曰。 者,聞則解其義,此二解脫義旣異文亦異。貸 脱。此二解脫爲,義異文異。爲二 如妙與不妙。母者真迦旃延復問曰。 如妙與不妙,耶。尊者阿那律陀答曰。賢者 心作光明想 |即樂||彼中||財主。猶如、蠅在|| 肉段,不,作|| 如,是彼光天集,在一處,雖,身 極盛。彼齊限是心解脫不 樹, 意解作,光明想, 一處,何因何緣知。有 彼生在一處,不 如我從 莪 被燈即異 文異 奪者 知有 成就 业 射 奪

成就遊

心作光明想

極盛。

彼齊

修有

|精鑑||故得||人則有||勝

如賢者

迦"旃

明想 所以者何。因。人心勝如,故修便有。精麤 是彼光天生在一處 爲最。尊者阿那律陀告曰。迦"旃延。因、是緣 阿那律陀。二解脫中此解脫爲上爲,勝爲,妙 乃至大海。意解作,光*明想,成就遊。心作,光 依二三國。若不依二三國者或依此 依,二三村,者或依, 依"一村"若不,依"一村,者或依,二三村"若不, 林 志 迦旃延答曰。尊者阿那律陀。若有,沙門梵 解脫。何解脫爲上爲,勝爲,妙爲,最。 齊限是心解脫不過是質者迦 解作』光*明想,成就遊心作。光明想,極盛 不。依二二三國,者。或依,此大地乃至大海。 依"一國,若不、依"一國,者。 或依" 二三國,若 林,若不,依。二三林,者。或依。一村,若不, 者。 律陀復問曰。賢者迦*旃延。若不、依;二三樹 中。此解脫爲、上爲、勝爲、妙爲、最。 是一心解脫不過,是。算者阿那律陀。 二解脫 光*明想,成就遊。心作,光明想,極盛。彼齊,限 梵志。不依"一 解脫。 真迦*旃延答曰。尊者阿那律陀。若有』沙門 村,者。或依,二三村,若不,依,二三村,者 是 者或依,二三林。 或依"一林,若不,依"一林,者。或依"二三 不,依,二三樹,者或依,一林。 極盛 心解脫不過是。賢者迦*族 何解脫爲上爲勝爲妙爲最耶。 彼齊限是,心解脫不過,是。尊者 樹者或依二三樹 若不, 依,二三。林,者或 知 國。若不、依。一 有勝如妙與不妙。 若不.依.一 旃延。此 拿者阿 延 | 國|| 者或 尊者具 意解作。 此 大地 尊者 依 或 彼 意

듯

中

4.已得

極止息。

俢 靜 出

賢者迦*旃延。猶,靑蓮華紅赤白蓮水生水長 彼生已得,極止息,得。極寂靜,亦得。壽、盡訖。 數習數廣極成就。彼身壞命終生。*淨光天中

...水上.住...水所,不.७漬.賢者迦*旃延。如是

復有"沙門梵志"

志,意解。*淨光天,邁滿 成就遊,彼此定數修

亦不,得,盡、壽訖,賢者迦*旃延。復有,沙門梵 天中:彼@生已。不得。極止息。 不得。極寂靜。 不、智不、廣不、極成就,彼身 壞命終生。*淨光

成就遊。彼不。極止睡眠,不,善息6調悔,彼於。 或至。樹下空安 靜處。 意解。逼淨 光天,遏滿 賢者迦 "旃延。若有,沙門梵志。 在,無事處 那律陀。彼遍淨光天生在,一處,何因何緣知 妙與不妙。 尊者真迦 游延復問曰。 尊者阿 延。可、說。彼逼淨光天生在。一處。知有勝如 妙與不妙,耶。尊者阿那律陀答曰。賢者迦*旃 那律陀。彼遍淨光天生在二處,可、知,有,勝如 心勝如,故。修便有,精麤,因。修有,精麤,故得。 訖 迦"旃延"如是復有,沙門梵志。在 賢者迦"旃延。 悔 淨.賢者迦*游延。 不極淨。 後時。身壞命終生,遍淨光天中。 彼生已光 有"滕如妙與不妙,耶。尊者阿那律陀答曰。 人有"勝如" 拿者真迦*旃延復問曰。 人則有,勝如,賢者迦*旃延。世 尊亦如,是說, 至 無。滓炷復極淨。 身壞命終生,遍淨光天中,彼生已光極明淨。 天|遍滿成就遊。 無事處| 或至:樹下空 安静處。意解,遍淨光 不,極淨,賢者迦*旃延。 復有,沙門梵志, 在, 天|遍滿成就遊。彼不|極止睡眠|不|養息*調 無事處,或至一樹下空安靜處。 炷。若油有,滓炷復不淨。 處,知,有,勝如妙與不妙,所以者何。因,人 樹下 賢者迦*旃延 彼身壤命終生,遍淨光天中。 ·空安静處,意解,遍淨光天,遍滿成就 賢者迦*旃延。 譬如然燈因:緣油灶: 彼極止睡眠善息*調悔。 因是 因,是燈光生極明淨。 如,是若有,沙門梵志。在, 緣 譬如,0燃燈因,綠油 是 因,是燈光生不,明 彼*淨光天生 意解 遍淨光 無事處或 彼生已光 尊者阿 者油 賢者 彼 在

說,已訖。

壽訖

生水長在"水底"時"爾時根莖葉華"彼一切水

賢者迦*旃延。猶,靑蓮華紅赤白蓮

水

濱水澆水所、潤無,處不。濱。賢者迦*旃延。若

已不、得。@極止息,不、得,極寂靜,亦不、得,盡 就,彼於。後時,身壤命終生。* 淨光天中,彼生

處

"意解","净光天,逼满成就遊"彼此定不,修

有"沙門梵志" 在"無事處,

或至。樹下空安静

滿成就遊

事處 或至

因何緣知,有.勝如妙與不妙,耶。尊者阿那

問

陀答曰。賢者迦"旃延。若有』沙門梵志,在,無

。樹下空安靜處,意解。*淨光天,湯 彼此定不。修不。習不、廣不。極成

處。知,有,勝如妙與不妙。 尊者異迦*旃延復

。賢者迦*旃延可、說。彼*淨光天生在。

有,勝如妙與不妙,耶。

尊者阿那

律陀

曰。尊者阿那律陀。彼*淨光天生在一處,何

復問日。 可知 答曰。

尊者阿那律陀

彼@淨光天生在二處。

世

算亦

如是說

入

有 滕

如

算者異迦*旃

延

遊

彼

極

9(=

6(有

❷坐**二座兜⑩***

光不,及、光彼與、我集共相慰勞。有、所、論說 者迦*旃延 多有"彼天" 謂此日月如,是有"大 尊者阿那律陀, 聞,如,是義,是謂彼 天有,彼 因、是緣、是彼遍淨光天生在,一處。 逼淨光天中,彼生已光極明淨。賢者迦*旃 律陀所說。數喜奉行 渴仰成就歡喜。無量方便爲,彼說法 勸發渦 餘財主坐已。尊者阿那律陀而爲說法。勸 **訖學、器行,澡水,已取,一小床,別坐聽、法。仙** 種種豐饒食噉含消,手自斟酌令、得,飽滿,食 有,所,答對,然我不,如,是說,是謂彼天有,彼 如意足,有"大威德"有"大福祐,有.大威神"以. 初問、尊者阿那 律陀有。勝天, 我等未,會從 善哉財主。汝爲,我等,多,所,饒益。 所以者 於,是尊者眞迦*旃延歎,仙餘財主,曰。 賢者迦 "旃延。世尊亦如是說,人有,勝 有.精魔,因.修有.精魔,故得,人則有.勝如 如妙與不妙,所以者何。因,人心勝如,故修便 所說如是。仙餘財主及諸比丘:聞。拿者 天,如,是彼天。 .成就歡喜已從, *坐起去。拿者阿那律陀 |如、是彼天。於、是拿者阿那律陀告曰。賢 止 即從、9坐起自行,漢水。 腄 眠 爾時仙餘財主知 善 急*調悔 彼身壤命終生 知有勝 以。極淨美 彼尊者所 善哉 阿那 袽 延 侚 簽

天

*

◎有勝天經第八章◎二千五百 (6) 過中阿含長壽王品迦稀那種第九 小土城誦

四第二

我 園 開如,是。 爾時 **拿者阿那律陀** 時佛遊, 含衡國 亦在 在 含衝國 滕 **丛林給孤** 住

仰

食訖。 娑羅邏 **奪**告日。 难 陀見,尊者阿難亦行,乞食,見已語曰、賢者阿 平旦著,衣持,鉢入,含衞,乞食。尊者阿那律 且 律化 我今倩, 諸比丘,爲,尊者阿那律陀,作,衣,世 手執,戶鑰,遏詣,房房。 貧者阿難白曰。世尊。 那律陀,作,衣。於,是世尊見,奪者阿難手執。 者阿難語,皆往語娑羅邏巖山中,爲。尊者阿 爲實者阿那律陀作、衣。 丘欖 PΕ 比丘爲,我作,衣 娑羅邏殿山中。 阿那律陀。 亦 爲。算者阿那律陀。作 詣娑羅邏巖山中比丘衆前 阿難,默然而許。於是世尊將,尊者阿難。 山中,爲,奪者阿那律陀,作、衣。 世尊爲,奪者 向 那律陀比丘 、鑰,逼詣,房房,見已問曰:阿難。汝以,何事 著,衣持,鉢入,含衞,乞食。 默然許情 。當、知我三衣廳素壞盡。賢者。 ,著"於肩上。手執,戶饞,逼詣,房房,見,諸比 向 尊者大日健連即從, 在。東中 、佛。白:世四,曰、唯願世尊。往詣娑羅邏殿 便語、之曰諸尊。今往,詣娑羅邏嚴山 |舒張衣裁。諸比丘當||共割截連綴縫合| 佛。白世尊日 中後收;擧衣鉢,澡;洗 手足,以"尼師母 巖山中有。八百比丘,及世餘共集坐。 阿難。汝何以故。不。請,如來,爲,阿 舒張衣裁割截連綴而縫合之。爾 "於是世尊告曰"目雄連" 作。衣 於是尊者阿難含衞乞食。已 於是尊者阿那律陀。 尊者阿難爲 "唯願世會"為賢者阿 於,是尊者阿難即叉手 衣 o座起偏袒。著衣。 。彼時算者大目鍵 於是諸比丘間。算 敷坐而坐。 **尊者阿難亦復** 尊者阿那律 今可,倩諸 我能為 過 夜本 爾時 中 往 那 叉 連

於是世 精動 律陀三衣已成,則便告曰。阿那律陀。汝爲語 阿那律陀,成点衣,訖。 心。諸賢。我難,非梵行 是觀。居家至狹塵勞之處。 本未,出家學道,時。厭,生老病死啼哭懊惱悲 起想。彼時尊者阿那律陀告語比丘語寶。我 臥。足足相累作。光明想。 多羅僧,以敷。床上,髮,僧伽梨,作、枕。右脇而 阿那律陀白日。唯然世尊。於是世尊四:疊優 比丘,說,迦稀那法,我今腰痛欲小自息,尊者 比丘便共割截連綴縫合。即彼一日爲,尊者 言 數喜無.恪 斷。不與取。與而後取樂。於與取。常好。亦 蟲。我於。殺生一淨除其心。諸賢。我雕一不與取 畏怖,受;持學戒,諸賢。我雕,殺斷,殺薬,拾刀 解脫,又復善攝,威儀禮節,見,繼命介罪,常懷, 道拾:族姓,已。受。比丘學,修;行禁戒,守;護從 袈裟衣,至信拾家無家學道。諸賢。我出家學 多財物"捨,少親族及多親族", 剃,除鬍髮,著" 家無家學道。諸賢。我於。後時,捨少財物及族及多親族,剃除騷髮,著,袈裟衣。 至信拾 梵行。我寧可、捨,少財 物及多財物。 捨,少親 大。我今在家爲、鎖所、鎖。不、得、盡形壽修、諸 泣憂感。欲,斷,此大苦聚。 諸賢。 我厭已而作。 行 杖。有,慚有,愧有:慈悲心。 1樂.與 挿 妙行。 ,除其心,諸賢。我離,妄言,斷。妄言,其諦 9 誦 即爲。餘者阿那律陀。舒張 不。望,其報 |住。異諦||不。移 清淨無機難、欲斷、姓 爾時世尊知。尊者阿那 |断:非梵行|勤:修梵行| 我於。不與取,淨除其 立,正念正智,常作, 出家學道發露曠 饒益一切乃至蜫 勯 切 "我於 非梵 μĵ 衣 裁諸 儒 施 不

使 雕者欲、合合者歡喜。不、作、群黨、不、樂、群黨 語、彼欲、破、壞此。 舌 欺 離。慶言,斷。慶言,若有,所言, 辟氣 鑑衡惡聲 不稱說群黨,我於,兩舌,群除其心,諸賢。我 烯童女、断、受、寒烯童女、我於、受、寡婦童女 治生,斷。治生。寒。捨稱量及斗斛,不、受。財貨。 耳入、心可、离可、愛。使,他安樂、言聲具了。不 逆,耳来所,不, 喜来 所,不,愛使,他苦 惱,令, 瓔 斷 我於、受、生稻麥豆、淨、除其心、諸賢。我 心 断受,田 受,雞猪,淨除其心。諸賢。我離,受,田業店 除其心,諸賢我離,受,雞猪,斷,受,雞猪,我於 我於、受、奴婢、伊、除其心、諸賢。我雕、受、象馬 淨除其心。諸賢。我難、受,奴婢 斷,受,奴婢。 於人。我於。治生,律除其心,諸賢。我雕、受事 不 善教善訶。我於「綺語」伊除其心:諸賢。我職」 說法說義說止息說樂止息說 **伊除其心。諸賢、我離。綺語、斷、綺語。** 不,得,定。斷,如,是言。若有,所說,清和柔潤順 心 ·羊,断,受,象馬牛羊,我於,受,象馬牛羊,爭 "人畏,令"他得。定。說,如、是言,我於,雖言 批 床,斷,高廣大床。 、酒。我於,飲酒:淨,除其心:諸賢。我雕:高廣 珞 "諸賢。我難,受,生稻麥豆,斷、受,生稻麥豆, 、縛:束人。不、望、折。斗量。不,以。小利 清賢 「塗香脂」 『兩舌。行』不兩舌,不、破:壞他。 間 |業店肆 我於。妄言,淨除其心 我唯 華麗瓔珞館香脂粉. 粉 我 我於,受,田業店肆,淨 不,聞,彼語,此欲,被:壞彼 於。花蠶瓔珞塗香脂 我於"髙廣大床,淨"除其 諸賢 。事順 時得宜 門時說其 不 我 斷 墹 侵欺 離 離酒 粉 雏 此 伊

|我得"我於|貪伺

|狰'除其心',如是喧

姓

如是字

如是生如是飲

食

如是受話樂

有

比

Ę.

不,犯戒破戒 缺戒穿戒

成黑戒

伺心無有辭

。見。他財物諸生活具。不,起:貪

住遠離,在,無事處,或至,樹下空安靜處山巖

及極知足。守護諸根,正知出入。當,復學,獨

我已在"無事處"或至"樹下空安靜處"殼"尼師

石室露地@饕餮"或至"林中"或在"塚間"諸賢"

"檀」結●加趺坐。正身正願反念不,向。斷,除貪

解語默皆正知之。諸賢。我已成,就此聖戒聚 庠序。善著·僧伽·梨及諸衣鉢。 行住坐臥眠 當,復學,正知出入善觀分別,屈@申低仰儀容 我已成:就此聖戒聚及極知足,守護諸根 憂感惡不善法,趣,向彼,故守,護意根。 味法謂忿諍故守護意根。 心中不生貪伺 如是耳鼻舌身若意知法然不是,相《亦不》

諸賢。

○製=製品 の家=型目 の第二数目

貪伺憂感惡 不善法。

趣。向彼,故守,護眼根。

亦不、味、色、謂忿辭故守護眼根,心中不、生。 而得"成就,恒起"正知, 若眼見,色然不,受,相 守。護諸根,常念,閉塞。念欲明達,守。護念心 賢。我已成:就此聖戒聚及極知足. 當。復學。 亦如是。隨,所遊至,與,衣鉢,俱行無。顧戀。諸 戀。猶如,鷹鳥與,兩翅,俱飛,翔空中,諸賢。我

智通 清淨無穢無煩柔軟善住得。不動心。學。天耳 手捫摸身至"梵天"諸賢。我已得"如"是定心" 如意足,有。大威德、有,大福祐,有,大威神、以 趺坐上:昇虛空. 猶如.鳥翔。今此日月有.大 衆合,衆爲,一一則住,一。有,知有,見不,優,石 四種成就遊。諸賢。我已得,如是定心,清淨 蓋心穢慧贏,雕,欲雕,惡不善之法。至、得,第 恚 解脫心知,解脫心如異。諸賢。我已*得,如是 修不修定不定。不解脫心知。不解脫心如其 所行。以,他心智,知,他心如真,有,欲心,知, 智通,作體。諸賢。我爲,他衆生所念所思所爲 淨無穢無煩。柔軟善住得,不動心, 學,他心 近遠妙與"不妙、諸賢。我《已得"如,是定心,清 壁,独如,行,空。沒,地如,水履,水如,地。結*加 通 無穢無煩。柔軟善住得。不動心。學,如意足智 豫、我於、疑惑,淨、除其心。諸實。我已斷,此 會生被。如是姓如是字如是生如是飲食。 劫敗劫無量成敗劫彼衆生名某彼昔更歷我 本無量昔所經歷。謂一生二生百生千生。成 學,憶宿命智通,作證。諸賢。有行有相貌。億 定心。 清淨無穢無煩 柔軟善住得,不動心 恚無恚有癡無癡有 穢無穢。合 散 高下小大 有《欲心,如真。無。欲心,知,無。欲心,如真。 有 命訖。此死生、彼彼死生、此。我生在、此。如、是 如,是受"苦樂,如,是長 ,作證。諸賢。我得,無量如意足。謂分,一爲; 睡眠 "調悔斷疑度惑" |作證。諸賢。我以||天耳|聞||人非人音聲 辭如,是久住 於 諸善法 無 一如,是壽 有猶 玉 是處。 穿戒穢戒黑戒者,欲,依,戒立,戒以,戒爲,梯, |第二*磴|欲,登|第三四,至,昇堂閣,者。終無;

學時食。我於過中食,淨除其心。 諸賢。我已 諸賢。我離,過中食,斷,過中食,一食不。夜食

成:就此聖戒聚。當,復學,極知足。衣取、覆、形

食取、充、糖。

隨,所遊至,與。衣鉢,俱行無願

歌舞倡妓及往觀聽。我於歌舞倡妓及往觀

除其心。

諸野

"我雕"歌舞倡妓及往

觀

聪

斷

受,生色像實。我於、受,生色像實,淨,除其心 題,淨除其心,諸寶。我離,受,生色像實。斷

瀾 苦四智,知,此苦滅。 漏盡智通,作證。諸賢。我知,此苦如與 心清淨無穢無煩。柔軟善住得,不動心。 必昇。善處,上,生天中,諸賢。我已得,如,是定 人, 正見成:就正見業, 彼因:緣此,身壞命終。 此衆生成就身妙行口 意妙行,不誹謗 口意惡行。誹謗擊人。邪見成。就邪見業。 之所作業,見,其如其,若此衆生成;就身惡 色妙與不妙。往,來善處及不善處。隨,此衆 天眼出:過於人,見,此樂生死時生時。好色惡 不動心。學,生死智通,作體。諸賢。我學以,清淨 E 如 *廢上,欲,登,第二*隥|者。終無|是處。若不,登 其中安、梯或施,十四险,或十二*险 終無,是處,諸賢。猶去、村不,遠有,樓觀堂閣 戒立,戒以,戒爲,梯。昇,無上慧堂正法閣 比丘犯戒破戒缺戒穿戏穢戒黑戒者。欲 立。所作已辦不,更受,有知,如異、諸賢。若有 漏心解脫。解脫已便知,解脫。生已盡梵行已 其,彼如,是知如,是見。欲漏心解脫有漏無明 因"緣此,身壤命終。必至。惡處,生,地獄中" 來求願欲,得,昇,彼堂閣, 若不,登,此梯第一 |得。如、是定心、清浄無穢無煩柔軟善住 是 知此漏*智知此漏滅 長壽如 是久住如、是壽命訖。 知此苦滅道如真。 知,此漏滅道 諸 若有人 知此 賢 知此 學 若 彼 得 我 如 聖 行 9以二巴鲁 (10) 数二集(8)

●加二四●*

0已二以⊜*

昇,無上慧堂正法閣,者。終無,是處。 諸賢。若

諸賢。

如是若有此上犯戒破戒缺戒

●申〓伸働

疑惑 答之。諸賢、若於,我漏盡智通作證,有疑惑 生死智通作證,有,疑惑,者。彼應,問,我。我當 · 型諸賢 我亦如,是。依,戒立, 戒以,戒爲,格 者。欲 疑惑者。彼當問、之。尊者阿那律陀答。若於 衣 百比丘及世尊在, 中。爲,尊者阿那律陀,作, 日。尊者阿那律陀。 者。彼應,問、我當、答、之。於、是拿者阿難白 我當,答,之。諸賢。若於,我宿命智通作證,有 於我他心智通作體,有是疑惑者。彼應問 有,疑惑,者。彼應、問,我。我當、答,之。諸賢。若 我。我當、答、之。諸賢。若於,我天耳智通作證 於。我如意足智通作證,有。疑惑一者。彼應、問、 多羅葉、覆、之、如我覆、藏於此六通。 諸賢。若 界語賢。若王大象或有。七寶、或復減八以。 昇。無上慧党正法之閣。以,小方便, 法之閣。以小方便、觀千世界。 諸賢。猶,有目 賢。我依,我立,我以, 戒為,梯 昇,無上慧堂正 爲、梯昇,無上戀堂正法陽,者。必有,是處, 諸 飲戒穿 飛穢戒黑戒,者。欲,依,戒立,戒以,戒 有,是處,諸賢。如,是若有,比丘,不,犯戒破戒 登,第二,卷,欲,登,第三四,至,身堂閣,者 第一*隨上,欲,登,第二*隨,者。必有,是處。 若有.人來求願欲.得.昇.彼堂閣。若登.此梯 觀堂閣,其中安、梯或施,十*隱,或十二。*隆。 法閣一者。必有是處「諸賢、猶去」村不、遠有、樓 人。住,高樓上,以,小方便,觀,下露地,兒,千上 若於,尊者阿那律陀如意足智通作證,有 一者。彼應、問、我。我當、答之。諸賢。若於 依 ,戒立,藏以,戒爲,梯 今**娑羅®邏嚴山集坐**。八 **昇無上懸堂正** 觀千世 找 我

在 何。謂今娑羅*邏巖山集坐八百比 丘及世奪 是衣, 便起 陀比丘。有:大如意足:有:大威德:有:大福祐 比丘作。如,是衣。如,阿那律陀比丘。 15 法。所以者何。我不見過去時諸比丘作 如 應賞、至心受。迦稀那法。 持。迦稀那法,所以者何。迦稀那法與法相應 北 。諸比丘。說 迦稀那法。 阿那律陀。 汝爲諸比 陀 威神,於是世寶所,惠已●差而得安隱,即時 陀。有。大如意足,有。大威德。有。大福祐,有大 夜以,心誠,尊者阿那律陀心,如,尊者阿那律 丘 汝爲。諸比丘。說,迦絺那法。阿那律陀汝復爲 考。彼當,問,之。奪者阿那律陀答。 但我等長 於"尊者阿 那 律陀 漏盡智通 有疑惑,者。彼當問之。尊者阿那律陀答。若 律陀答。若於,尊者阿那律陀生死智通作證 智通作證,有.疑惑.者。彼當、問之。拿者阿那 傳者阿那律陀答。 若於,尊者阿那律陀宿命 律陀他心智近作證|有|疑惑|者"彼當,問,之。 賞問,之。奪者阿那律陀答、若於。 尊者阿那 拿者阿那律陀天耳智通作證,有:疑惑,者 大威 ,中爲,阿那律陀比丘, 作,衣 ·除翳變著。袈裟衣。至信拾家無家學道者 。处行本。致通致、覺亦致,涅槃。 若族 姓子 丘。汝等受,迦絺那法,誦,習迦絺那法,善善 |數數說||迦絺那法||於,是世尊告||諸比丘| , 曰。善哉善哉阿那律陀。極善阿那律陀。謂 。如,阿那律陀比丘,不見,未來現在諸 結*加跌坐。世尊坐已歎。 章者阿那律 胂 佛說如,是。 尊者阿那 落:受善:持迦稀那 作證,有.疑惑 如,是阿那律 律陀及諸 所以者 彼

> 誦 中阿含經卷第十九 ○|海四百 ○第二小士|○迦稀||那經第九章 ○三千七日 以十字 比丘睛,佛所說,數喜奉行

城

中阿含經卷第二十

小土城滿東晉屬賓三藏程與僧伽提婆澤

晡時 座 大果報,符眼有目見,第一義,世傳聞已則於 極護治。善具善行在。一心中,佛說,念身有, 甚特。修習念身,分別廣布極知極觀 食後。集坐講堂、共論、此事、諸賢 世尊甚奇 \$\mathbb{B}\math 甚特。修習念身,分別廣布極知極觀 范中後收·墨衣鉢·澡·洗 手足。 夜平旦著,衣持,鉢。入,阿想那,而行,乞食, 事 果報。得、眼有日見。第一義。 爾時世尊在於 極護治。善具善行在一心中,佛說,念身有,大 食後、乳坐鑄堂、共論、此事、諸賢。世律甚奇 敷,尼師"檀,結跏趺坐。 著。於肩上,往。指一林。入。彼林中,至:一樹 來俱往詣例 我聞如,是。一 而坐。爾時世尊告:諸比丘,汝等向共論,何 耶 從"宴坐 以 "何事|故集|坐講堂|時諸比 時佛遊 電那姓尼住處 起 往:指講堂,比丘衆前 彩祇國中。 爾時衆多比丘於中 以尼師學 爾時世餘過 與大比 "極修習 感極修習 E 敷 ы 下 檀 食

9 董二家員 9 董二羅®念 ●差二除員 9 (迦…竟)—闽 9 那十(衣) ®悉 9 (三…字)—員 9 (二…字)—員 9 (第二小土城議)— 9 (中阿含)—⊜ 90 ~M.119. Kāyagatāsati autta. 99 (第二小土城前)—● 49 思二和員 19 植二墳号* 19 享二義号* ŹΒ 2

所治令,直。如,是比丘生,惡不善念; 以; 丘隨,其身行,便知。上如異。彼若如是在,遠 見、第一義,世傳。我等向共論,如、此事,以,此事 在一 得。定心,得。定心,已則知。上如其,是謂。比丘 鉢,行住坐臥眠"寤語默。皆正知、之。如、是比 屈伸低仰儀容庠序。善著。僧伽 比丘修,習念身,比丘者正知,出入,善觀分別 已則知,上如與,是謂,比丘修,習念身。 知:上如真。彼若如,是在,這離獨住;心無眠*寤則知。眠*寤,如,是比丘隨,其身行。 告曰。汝等諸聽善思;念之。我當爲汝分;別 世尊。惟願說之。我等聞已得,廣知義。佛便 故集。坐講堂,世尊復告。諸比丘,曰。 工弟子"彼持。墨繩,用《拼』於木。 則以"利斧 惡不善念。以善法念,治斷滅止猶,木工師木 修者念身,復次比丘。修者念身,比丘者生。 逸,修行精勤。斷,心諸患,而得,定心,得,定心 修習念身。比丘者行則知,行住則知,住。 其義。時諸比丘受。教而聽。 說修,智念身。分別廣布得,大果報,時諸比丘 旗。彼若 知,坐臥則知,臥。 此 。世尊,曰。世尊爲。法本,世尊爲。法主:法由。 廣布極知極觀。極修習極護治。 拿 治斷滅止。 心中。佛說念身,有"大果報" .我等諸: 事。諸賢。世尊。甚奇甚特。修,智念身。 心無,放逸,修行精動。斷,心諸患,而 如 彼若如,是在,這雕獨住,心無放,眠*將,如,是比丘隨,其身行,便 比 是在。遠離獨住 如,是比丘"隨,共身行,便 正於中 眠則知,眠。寤則知, 食後 佛言。云何比丘 心無放逸 集坐講堂 **製及諸衣** 得眼有目 善具善行 、云何我 復次 善法 知 *寤 Ŀ. 44 分 共 修 行

則

Ħ

別 論

。入息短"出息短即知出息短"學:「切身息人, "上齶"以心治、心治斷滅止。如、是比丘。隨,其 知上 處不過。 其身行,便知。上如真, 彼若如,是在,遠離獨 周,如是比丘雕生喜樂漬身潤澤普遍充清 漢豆,水和成,摶水漬潤澤。普遍充滿無,處不 心無放逸 身行,便知,上如真。彼若如,是在,遠離獨住! 處。旋捉自在打殺,如,是比丘齒齒相著舌逼 念身:復次比丘修:智念身。 比丘者定生喜樂 心]得"定心|已則知"上如真" 是謂,比丘修,習 住。心無。放逸,修行精勤。斷,心諸患,而得。定 於此身中,離生喜樂無,處不,逼如是比丘隨, 身中,雕生喜樂無,處不,遏。 猶,工洛人器盛 比丘者雕 生喜樂濱 身獨澤 普遍充滿於此 是謂* 比丘修;習念身。復次比丘修;習念身。 心諸患,而得,定心,得,定心,已則知,上如異, 如是在『遠雕獨住』心無:放逸,修行精動。斷』 出,如,是比丘。 隨,其身行,便知。上如其,彼者 學。'切身息出'學"止身行息入' 學"止口行息 知"入息長"出息長即知"出息長"入息短即知 知念入息;念,出息,即知;念出息; 入息長即 身,復次比丘修,習念身。 比丘者念,入息,即 得;定心,已則知;上如其。是謂,此丘修;習念 心治心治斷滅止。 修,習念身,比丘者齒齒相著舌逼。『上。歸,以 **漬身潤澤。普遍龙-滿於此身中。定生喜樂無** 精勤。 如興,是謂,比丘修;習念身, 2000年 断心諸患而得 修行精勤斷心諸思,而得,定心。 "山泉極淨澄淸充滿盈流,四方 **猶二力士捉:一贏人。處** 定定心 得 定心 復次比丘 Ē 丽

周 水來無 身中,以"清淨心,無、處不。遍、猶有。一人,被。七 不逼。 是謂,比丘修,習念身。 心諸患,而得"定心"得"定心,已則知"上如翼 如是在這離獨住。心無、放逸,修行精動。 遍"如是比丘隨,其身行,便知。上如異,彼者 遷滿成就遊。於,此身中,以,清淨心,無,處] 不是。如是比丘於此身中以清淨心 肘衣,或八肘衣。從,頭至,足於,此身體,無,處 此身中,以清淨心,意解邏滿成就遊。於此 修"智念身" 復次比丘修"習念身" 比丘者於 得。定心,得。定心,已則知。上如真,是謂,比丘 雕獨住,心無,放逸,修行精動。 斷,心諸惠, 丘隨,其身行,便知,上如翼, 彼若如,是在,遠 滿於此身中。無喜生樂無。處不。遍。如、是比 水底。根莖華葉悉漬潤澤。普遍充滿無:處不 潤澤。普遍充滿於此身中。 無喜生樂無 次比丘修; 習念身。 心,已則知。上如興,是謂,比丘修,習念身, 放逸,修行精動。斷。心諸患,而得,定心,得 便知上如真。 定生喜樂無處不遍。 丘。定生喜樂演身潤澤。普遍充滿於此身中 外。漬山潤澤、普遍充滿無、處不、周。如 如是比丘無喜生樂演身潤澤。普遍充計 雅,青蓮華紅赤白蓮, |繰得||入。即彼泉底水自 彼若如,是在。遠離獨住心無 比丘者。 復次比丘修習念身 如、是比丘隨,其身行 水生水長在於 無喜生樂漬身 涌 Щ 盈 |意解 是比 流於 而 嬔 復 定

後亦然。

如、後前亦然如、晝夜亦然。如 '●下上亦然。如'●上下亦然。如'是不

書

亦 然

如

比丘者念,光明想,善受善持善意所念如,前

心無"放逸」修行精勤。斷,心諸患,而得。定心。身行,便知,上如眞。 彼若如,是在,遠離獨住, 好惡 麻豆。一菘菁芥子。如是比丘。此身隨住隨其 受善持善意所念。如是比丘。隨其身行便 所.糧 顛倒 身中有是毛爪齒"兔細薄屬"皮肉筋骨心腎 逸.修行精勤。斷心諸患.而得,定心,得,定心, 知止如真。彼若如是在「遠離獨住。 心無:放 、人坐觀,臥人,臥觀,坐人,如,是比丘觀,相養 身。比丘者觀相善受善持善意所念。猶如,有 異"是謂"比丘修"習念身" 復次比丘修"習念 斷心諸患,而得。定心,得。定心,已則知。上如 若如 是在 日之士悉見分明。謂稻粟種。大麥小麥。大小 血肪髓涎。膽小便, 猶以器盛,若干種子,有 大腸小腸脾閒。博養腦及腦根。 有。髮毛爪齒。庭細薄膚。皮肉筋骨心腎肝肺 從,頭至,足觀;見種種不淨充滿。 比丘修:智念身:比丘者此身隨住隨:其好惡: 已則知。上如其。是謂、比丘修,習念身。復次 如 此 身復次比丘修。習念身,比丘者觀。身諸界,我 得 涕唾膿血肪髓涎 "膽小便" 如,是比丘隨,其 邚 肺 , 居兒殺 身中有。地界水界火界風界空界識界。 是此丘觀 是心,已則知,上如其。是謂,此丘修,習念 "如,是比丘隨,其身行,便知,上 大腸小腸脾膽。搏糞腦及腦根 從、頭至、足觀:見種種不淨充滿。 心 無有 4. 遠雕獨住. 心無 放逸 修 身諸界。 纒修 刺皮布:o於地上,分作,六段。 光明心,心終不,為,關之 我此身中地界水界火 **灰汗涕唾膿** 謂此身中 如異 行精勤。 灰汗 謂此 彼 狍 逸

俱有"此法,終不,得,離。如,是比丘隨,其身行 已則知。上如真。是謂,比丘修。習念身。復次 界風界空界識界。 我此身亦復如是。俱有此法,終不、得難。如 得。定心,得。定心,已則知,上如真,是謂,比丘 離獨住,心無,放逸,修行精動。 身亦復如是。俱有,此法、終不、得、離。如是比 青色腐爛食半骨鎮在,地。見已自比。今我此 次比丘修,習念身,比丘者如,本見,息道骸骨 心,已則知,上如異,是謂, 比丘 修,習念身,復 放逸,修行精勤。斯,心諸患,而得,定心。得。定 便知"上如真" 彼君如,是在"遠離獨住"心無" 地悉腐爛壞見已自比。今我此身亦復如、是。 日至,六七日,烏鵄所,啄犲狗所,食。火燒埋, 比丘。修:習念身。比丘者觀:彼死屍,或一二 知。上如具。彼若如是在。遠雕獨住。 處。見已自比。今我此身亦復如是。俱有此 骨髀骨臏骨。 比丘修:智念身。復次比丘修:智念身。比丘者 息,而得,定心,得,定心,已則知,上如異,是謂 在。遠離獨住: 是比丘隨。其身行,便知。上如興。 彼若如,是 本見,息道雕,皮肉血,唯筋相連,見已自比。今 修;智念身,復次比丘修;智念身,比丘者如, 丘隨。其身行,便知。上如真。彼若如。是在。遠 如真。彼若如,是在。遠離 法,終不,得,離。如,是比丘隨,其身行,便知,上 如,本見,息道骨節解散散,在諸方。 足骨の膊 |修行精勤。斷』心諸患,而得。定心。得。定心 **脊骨肩骨頸骨觸髏骨各在.異** 心無,放逸,修行精勤。斷,心諸 如,是比丘, 獨住 斷"心諸患,而 隨其身行 心無 心無放 放 逸 便 修

行精勤。 能得心。 电 諸患,而得,定心,得,定心,已則知,上如其, 是在「遠雕獨住」。心無」放逸,修行精勤。斷,心 今我此身亦復如,是。俱有,此法, 青獪,鸽色,赤若,血遂,腐壞碎末, 修習念身。 知 布者。彼諸善法盡在,其中,謂道品法也。若 河盡在,海中,若有,如是修,習念身,如是廣 是廣布,者。彼諸善法盡在,其中。 謂道品法 謂。比丘修,習念身,若有,如,是修,習念身 如是比丘隨。其身行,便知。上如其。 無水正安。著地、若人持、水來潟,瓶中,於,比 彼沙門梵志空無,念身,故。 爲,魔波旬何;求其便,必能得,也。 所以者 有"沙門梵志",不"正立"念身,遊行少心者。彼 瓶水蒲,其中,正安,著地,若人持,水來•瀉,瓶 者何。彼沙門梵志不空有。 念身,故。猶如,有 身,遊行少心者。彼爲,魔波旬伺,求其便 是故必受。如是若有。沙門梵志,不正立: 受也世尊。所以者何。彼空無水。 丘意,云何。彼瓶如,是當、受、水不。比丘答曰 著 丘答曰。不也世尊。所以者何。彼抵水滿正安 中 者。彼爲,魔波旬伺,求其便,終不,能,得。所 故。 若有"沙門梵志。正立"念身,遊行無量心 **企上如真** 於 地 若彼有。心意解遍滿。猶如、大海、彼諸小 是故不、受。如、是若有、沙門梵志 比丘意 断心諸思 所以者何。彼沙門梵志空無。念身 比丘者如,本見,息道骨白如 是謂,比丘修習念身, 云何。彼觝如,是復受,水不,比 丽 得 定心 猶如,有.舐 得 終不得 正安;著地 見已自比 定心 復次比丘 。彼若如, Ē 中空 有 如 Įii] 雕 螺 則 必 빓 O牌二端光明 O准二克银元

其便 鑽、鑽、於濕木,是故不、得。如,是若有,沙門焚 鐵鐵。於此丘意云何。彼人如是爲,得,火 絕諸不可樂皆能堪耐。 能忍。飢渴寒熱蚊虻蠅蚤風日所逼。 忠 空有。仓身,故。猶入求·火以。濕木,爲,母以。濕 如、是廣布者是謂,第三德。 恐怖。若生恐怖:心終不,著。如是修言智念身 如,是廣布者是謂,第二德。 樂。若生,不樂,心終不,著。 是廣布者是謂, 第一德, 杖亦能忍、之。身遇。諸疾、極爲。苦痛,至,命欲。 廣布者。常、知有。十八德,云何十八。 梵志不空有。念身,故。如,是修,習念身,如、是 旬何:求其便,終不能,得,所以者何。 不。比丘答曰。不也世尊。 惡念:欲念恚念害念。 若生。 三惡念,心終不, 正立。念身,遊行無量心者。 彼爲,魔波 如是修謂含身,如是廣布者是謂,第四 鮗 不能 得。 **。所以者** 如,是修習念身,如, 所以者何"彼以。 闸 復次比丘堪 耐不 如是修習念身 復次比丘生三 復次比丘堪;耐 彼沙門 。 惡**聲**捶 北丘者 彼沙門 梵 志 濕 不

梵志。 者何。

旬

何。求其便,必能得,也。所以者何。彼沙門

不,正立。念身,遊行少心者。彼爲,魔波 泥淖石重。是故必受。如,是若有:沙門 得也

遊行少心者。

独如。力士,以,大重石,都,淖泥中,於,比丘意

。所以者何。彼沙門梵志空無。念身 故。

彼為,魔波旬伺,求其便, 心能

云何。泥爲,受不。比丘答曰。受也世尊。 所以

其便,終不能

·得。所以者何。 彼沙門梵志不

立念身遊行

無量心

青 彼

爲魔波旬何求

空有。念身,故。若有。沙門梵志:不,正立。念身

諸比丘聞:佛所說:歎喜奉行 廣布者當,知有。此十八功德、 布者是6謂,第十八德,如,是修,習念身。 自作證成就遊。生已盡处行已立。 得無漏心解脫慧解脫於,現法中自知自覺 意足天耳他心智宿命智生死智。諸漏已盡。 二0十三十四十五十六十七德。 復次比丘如 漏。如,是修,習念身。如,是廣布者是謂,第十 其像定。身作證成就遊。而以意觀 德,復次比丘若有。息解脫,離,色得,無色。如 不順受。有知,如真如,是修習念身如 如 是修習念身。 如是廣布者是謂 佛說如是彼 所作已辦 知漏斷 第十 如是 足廣

●念身經第十章 二十五字

3 ◎十八德內關。六七八幷十三至。十七] 四中阿含長壽王品四支離彌梨經第十一 在,第四第十二中,理猶難,曉 者應: 在:第五第十八德內: 也 南本結

愛第二小土城誦 敎 集-坐講堂,欲,斷,諍事, 謂論,此法律此佛之 哆園"爾時衆多比丘。 我閒如,是。一時佛遊, 長老比丘。 法訖竟。又不以。恭敬,不以善觀 教 質多羅象子比丘。衆多比丘論,此法律此佛 汝莫於中競有所說。若諸比丘 賢者當.知。 於是拿者大拘稀羅告,質多羅象子比丘 :彼時®質多羅象子比丘亦在。衆中。於、是 ,時。於,其中間,競有,所說,不,待,諸比丘說 是時傳者四大拘絺羅在。彼衆中。 衆多比丘說。此法律此佛教 於,中食後,少有,所爲, 王含城 在 肵 問 |竹林加蘭 說 諸上尊 訖

如是修 極受。七

復次比

三…七〕一〇 〇 謂十(第十三至)〇 〇 二小七城論〕一〇,在經歷久行〇〇 四 6-二七⊜ 60. Citta. 愈念 ①聞=舞員 ⁹[五六七]―**@ ⁹謂十(第五至)@ ○** (・十八…魔)―**員四~**(中阿含]**―@四~**A, VI, 60, 四~Mahā-keṭṭhūta.

。得.不退法.不.愛.此世 復次比丘五下分結盡。 如是修習念身。如是 **黄高種種談譁已。心便生欲。彼心生** 調笑頁高種種談譯。彼數與。白衣,共會。調笑 **葱可、愧可、愛可、敬前。彼便數與,白衣,共會。** 老梵行可,製可、愧可、愛可、敬前。 彼便善守 所以者何。謂彼牛者爲獨所,繁或斷或解爲 有,一人,在,世尊前,時。及諸上尊長老焚行。知,他心,者'不.得,妄說,稱不稱;所以者何。或語,質多羅象子比丘諸親朋友, 曰。諸賢"不,隨,所爲時,而能佐助。於,是尊者大拘絺羅。 欄所、遮或破或跳出。復入,他田,如,前無、異。 復入。他田中,如、是彼爲,正說,耶。答曰。不也。 繩繫或著 諸賢。猶若如、牛入,他田中。守、田人捉。或以、己。便身熱心熱。彼身心熱已。 便捨,戒罷〔道〕 會。調笑 資高種種談譁。 ĪĪĪ 於 可、數可、愧可、愛可、敬前。 彼便善守善護。若 高。賢者大拘豨羅。質多羅象子比丘諸比丘 多羅象子比丘戒德多聞似:如懈怠,然不,貢 汝葵、大黃、數質多羅象子比丘,所以者何。質 朋友。語、拿者大拘絺羅, 曰。 朋友悉在"衆中"於,是質多 羅象子比丘諸親 上尊長老 比丘。 上學長老比丘。英、不,恭敬一英、不善觀問語 「賢,或有」一人,在,世尊前,時。及諸上尊長 | 笑頁高種種談譁已心便生欲。 、慙可,愧可,愛可,敬前,彼便數與,白衣,共 |後時|離||世奪前| 後可說 "若於,後時,雕,世尊前,及雕,諸梵行可」 , 欄中, 諸賢。 若有,作 。汝當以 恭敬 當以 爾時質多羅象子比丘諸親 及離。諸上尊長老梵行 彼數與, 白衣,共會。 賢者大拘絺羅 是說,此牛不 彼心生欲 **善觀問諸 .** 欲已便

衣,共會。調笑貢高種種談譁。 已便自安住不,復更求未,得欲,得不,獲欲, 次諸賢 或有二人人得為二禪,彼得第二禪 熱已便捨,戒罷」道。諸賢。是謂」有,一人,復 心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身心 譁。彼數與,白衣,共會。調笑貢高種種談譁已 後時,便數與,白衣,共會。 得欲,得不,獲欲,獲。不,作證,欲,作證,彼於, 初雕,彼得,初雕,已便自安住不,復更求未, 減已還見如、故。如、是賢者。或有。一人,逮得 蝦蟆及諸水性。 吹日矣。彼若本時不見,沙石草木甲蟲魚鼈 飲馬飲。駱駝牛驢猪鹿水牛飲。或人取;用風 耶 水性。 中終不。復見。沙石草木甲蟲魚鼈蝦蟆及諸 滿已盡不、復見、諸賢若有、作。是說、 籃蝦蟆及諸水性。去時來時走時住 水溝,其中,彼若本時所、見。沙石草木甲蟲魚 已便捨,戒罷,道。諸賢。猶,大雨時, 便生,欲"彼心生,欲已便身熱心熱。彼身心熱 彼數與。白衣,共會。調笑貢高種種談譯已。心 時。便數與,白衣, 共會。 欲.得不.獲欲,獲。 是謂、有。一人,復次諸賢。或有。一人,逮得初 身熱心熱。彼身心熱已便捨。 **e** 不作證 答曰。不也。 彼得。初禪 已便自安住不,復更求未,得 調笑質高 去時來時走時住時。如是彼爲正說 公作置。 去時來時走時住時! 種種談譯已 所以者何 不。作證 欲,作證,彼於後 彼於。後時,便數與。白 調笑貢高種種談譁 調笑資高種種談 **彼湖池水或象** 戒能 彼數與 白衣 心便生欲 村間湖池 道 瞎 彼湖池 後水 後水 諸 晋

獲欲,獲。 調笑頁髙種種談譯 作證|欲,作證]彼於,後時,便數與,白衣,共會。 賢。或有,一人,得,第三輝 方大風卒來。吹,彼湖水,動;涌波浪 113 湖水終不。復動亦無波浪。 動搖,亦無。波浪。諸賢。若有,作,是說 自安住不,復更求未,得欲,得不,獲欲,獲 來。吹。彼湖水,動:涌波浪。 戒能,道。諸賢。 彼心生欲已。便身熱心熱。彼身心熱已便捨 白衣,具會,調笑貢高種種談譯已心便生欲, 與自在共會。調笑質高種種談譁。彼數與 三禪 已便自安住不,復更求未得欲,得不, 復次諸賢。或有:一人,得:第三禪。 身心熱已便拾、戒罷、道。諸賢。是謂、有:一人。 已。心便生欲。彼心生、欲已便身熱心熱。 談灘。彼數與自衣一共會。調笑頁高種種談譯 於後時便數與自衣,共會。調笑貢高種種 未,得欲,得不,獲欲,獲。不,作證,欲,作證,彼 第二禪。彼得。第二禪,已便自安住不,復更求 乾燥已還復作、塵。如、是諸賢。或有,一人,得, 猪鹿水牛及 人民行。 戒罷」道。 所以者何。此四衢道或象行馬行。 不復作。應如是彼爲正說,耶答曰。 泥。諸賢。若有。作。是說。 心 。答曰。不也。所以者何。或於,東方, 生欲已 一諸賢。 不作置、欲、作證、彼於後時,便 便身熱心 熱。 "猶"大雨時|四衢道中廛●滅 猶,山泉湖水澄清平岸,定不, 風吹日炙彼四衢道泥 數與,白衣,共會。調笑 此四衢道泥終不,燥 彼得第三禪已便 如,是南方西方北 彼身心 如,是彼爲,正 熱已 駱駝牛驢 彼得第 如是諸 - 彼山泉 不也 便 丕 彼

便生欲。 得 貨高種質 復欲,得,食,如,是彼為,正說,耶。答曰。 已便拾.我罷.道。諸賢。猶如,一無事處聞。或支 彼數與。白衣,共會。調笑貢高種種談譯已心 榯 種談譁已心便生欲。彼心生欲已便身 熱心 趦 所,不,用,食者還復欲,得,如,是諸賢。或有,一 所以者何。彼居士居士子過夜飢已。 欲"諸賢"若有、作"是說"彼居士居士子終不 熱已便捨成能道。諸賢。 心便生欲。彼心生欲已便身熱心熱。彼身心 **譁。彼數與,白衣,共會。調笑貢高頹種談譁已** 後時,便數與"白衣,共會。 得欲、得不、獲欲、獲。不,作證、欲,作證。 是謂。有。一人,復次諸賢。或有。一人,得,第四 宿 彼得。無*想心定,已。便自安住不。復更求。未, 熱 種種談譁。 復更水,未,得欲,得不,獲欲,獲不,作證,欲,作 食、微妙食、充足飽滿已。本欲、食者則不。 身熱心熱。彼身•心熱已便拾,戒能,道。 人,復次諸賢。或有,一人,得,會無。想心定, |便數與"白衣,共會"調笑高賣種種談譁" 欲、得不、獲欲、獲不,作證「欲」作證,彼於「後 。彼身心熱已便捨,戒罷,道。諸賢。是謂,有, |得,第四禪。彼得,第四禪,已便自安住不 彼於後時便數與,白衣,共會。 '彼得,第四禪,已便自安住不,復更求" 未; 《象學馬聲車 聲步懸螺聲鼓聲細腰鼓 種談譁已心便生欲. 。彼心生欲已便身熱心熱。彼身心熱 彼數與。白衣, 共會。 彼無事處或王或王大臣夜止 猶如,居士居士子, 調笑質高種種談 彼心生 調笑貢高種 調笑貢高 、彼若本 欲 不也。 諸賢 彼於 E 復 便 我聞如是。

*想心定] 得, 無*想心定,已。 馬弊車擊步聯螺擊鼓擊細腰鼓擊妓鼓擊舞 告。彼親朋友:曰。諸賢。此事正應,爾。 所以者 多羅象子比丘已拾,成罷,道。尊者大拘絺羅 象子比丘心,爲,因_餘事,知,所以者何。 象子比丘拾.戒能.道已。往:詣尊者大拘絺羅 罷道。質多羅象子比丘諸親朋友。聞.質多羅 彼身心熱已便捨,戒罷,道。諸賢。是謂,有,一 種談譯已便心生欲。心生欲已便身熱心熱。 高種種談講。彼數與,白衣,共會。調笑貢高種 作證。彼於。後時,便數與,白衣,共會。調笑貢 復更求。未、得欲、得不、獲欲、獲。不。作證、欲 學歌聲《瑟聲飲食聲,故。 不,聞,支離彌梨蟲 及王大臣。過夜平旦各自還歸。彼若聞,象聲 是彼爲,正說,耶、答曰,不也,所以者何。 彼王 說,彼無事處終不,復聞,支離彌梨蟲聲 支離彌梨蟲聲|便不|復聞] 聲妓鼓聲舞聲歌聲琴聲飲食聲。 數喜奉行 說如,是。 不,知,如真,不,見,如異,故。 何。以,不,知,如真,不,見,如真;所以者何。 到已白日。算者大拘稀羅。爲如,質多羅 爾時質多羅象子比丘。尋於,其後,拾,我 彼既去已還聞如,故。如,是諸賢。得,無 彼 語比丘間。拿者大拘絺羅所說。 **拿**者大拘絺羅所 諸賢。若有」作。是 便自安住不 彼 (若本聞) **今質** 如 因

相

亦莫廣布。如是睡眠

Э

大目捷連。

丽

尊者大日難連白,世尊,曰

者大目捷連前。

世

每知已即入,如 其像定,

大目雄連。

國 林

鹿野園

4

爾時質者

(全)@中阿含長壽王品@長老上尊睡眠經第●支離媚疑經第十一竟@二千四百 十二 四第二小士城誦

於

後前想

而至"屋頭"

若汝睡眠故不,滅者。

時佛遊, 四婆耆

痩

在

加墨山

怖

道

頭

敷

尼師電

三結跏趺 當

坐

不、滅者。大目健連。

拾

眠故不,滅者。大目揵連。 當,隨,本所聞法 若,力士屈訕申臂,頃,從,婆耆瘦體山怖林庭 安靜處宴坐思惟而便睡眠。世尊遙知,尊者 外觀,四方一時,親星宿,如是睡眠便可、宝波。 若汝睡眠故不、滅者。大目健連。 以兩手,捫,摸於耳,如,是睡眠便可,得 所聞法,隨而受持心念心思。如,是睡眠便可 滅。若汝睡眠四故不滅者。大目犍連、當,隨、本 法,隨而受持為,他廣說,如,是睡眠便可,得 汝睡眠故不、滅者。大日揵連。當、隨、本所聞 大日犍連。汝著,睡眠,大日犍連。汝著,睡眠, 野園中、忽沒不、現。6往、摩城碣善知識 若汝睡眠故不滅者。大日揵連。 凝光面目,及觀身體如是睡眠便可得滅 .受持廣布誦習。如,是睡眠便可,得,滅。 ·在n善知識村中,於是尊者大 目捷 若汝睡眠故不、滅者。大月揵連。 獨安靜處宴坐思惟而 如,是睡眠便可。得,滅。若汝睡眠 露地經行守:護諸根: 如所相著睡眠汝莫修彼 於是世尊從、定而四籍告日。 大月健連。 大目 便可、得、滅。若汝睡 唯然世尊佛復告 以,如 其像定 經行道。至經 如 艃 是 連 當從。室出 當以冷水 當從室出 便睡眠 心安在內 腄 遊 酒摩揭 岷 連 村食 便 揻 當 若隨 猶 獨 可 行 0(熱)十心員 ⁹無想心定~Animitta samādhī. ⁶想二相動* 0~Cirilikī. ⁶宮二琴島 ⁶(支…養)一働 ⁶(二・字)一員 ⁶(中 阿含)一個 ⁶~A. VII. 58. Pacala (first part).(No.47) ⁶⁶(第二小士城語)一個, 在超型大行服念 ①~Bhaggusu. ②~Sumsumāragira Bhesakaļāvna-migadāya. ②~Magadha. ②善知識村~Kallavālamutta-gama. ③ 申二仲命 ①往二任員 四寫二夏鲁 ①(故)一般 ①檀二墳台

得滅。

滅

。若汝睡眠放不、滅者。大目揵連。

常湿

픗

人,室四:疊優多羅僧,以敷,床上, 襞,僧伽梨 ,枕右脇而臥。足足相累心作,明想。

立正

念正智,常欲,起,想。大目揵連。莫,計,床樂眠 安快。莫、貪,財利,莫、著,名譽,所以者何。我

我說。何法不,可,與會。 .一切法不,可,與會,亦說,與會,大目犍連。 大目犍連。若道俗法

若道俗法共合會者。 便多有,所說。 共合會者。我說,此法不,可,與會,大目犍連。 岩多有.

所 H 犍連。若心不、息者便心臟,定。大目揵連。 說者則便有,調。若有,調者便心不,息。大

町 **,與共會,大目犍連。彼無事處** 故我說、不、可、與會,大目揵連。 。我說, 此法 我說何法

無,晋聲,遠雕無,思無,有,人民,隨順宴坐。大 與共會。 山林樹下空安靜處。高巖石室寂

若人,村行,乞食,者。當,以脈,利厭,供養恭敬。 汝若於,利供養恭敬,心作,厭已。便入, 村乞 健連。我說,此法可,與共會。 大目犍連。汝

者。何。。諸長者家有,如,是事,比丘來乞食。 个,長者不。作意,比丘便作,是念。 誰壞.我長 食。大日揵連莫,以。高大意,人,村乞食。所以

心不。息心便離、定。 因,是生,憂因,憂生,調。因,調生,心不,息。 者家。所以者何。我入,長者家,長者不,作意, 大目揵連。汝說法時莫 因

二小土城舖

則便生,調。因,生,調故便心不息。因,心不息 以證說。若證說者便多有所說。 如師子。 便心離」定。 八雄月連。 大日健連。 汝說法時下意說法。 汝說法時莫强說 因,多說,故

カ

力破壞於力。

當以

不强

說

法

如

韶

子大月 作已辦不。更受。有知如真,大目犍連。 \不"疲勞,已便般混槃。生已盡梵行已立。 若覺,樂覺,苦覺,不苦不樂,者。 行。究竟梵行訖。 尊。云何比丘得、至,究竟,究竟白净究竟 覺觀無常觀與衰觀節觀無欲觀滅觀 常 連。即從,坐起偏袒,著表,叉手向,佛白曰。 数喜奉行 行訖。佛說如是。尊者大目揵連聞佛所說, 比丘得、至、究竟、究竟白淨究竟梵行究竟梵 拾已不、受"此世"因、不、受、世已便不"疲勞"因 |觀,與衰,觀,斷觀,無欲,觀,滅觀,捨。 健連 當 世尊告曰。大月揵連。 ,學如,是。 爾時 彼此覺觀 無 **蜂者大月** 此 玩, 如是 彼此 所 梵 世雄

·長老上拿睡眠經第十二意 ○行七年 中阿含經卷第二十 6七千八 誦 9第二小土城

中 阿 含經卷第二十

(金)9中阿含長壽王品 @無刺經第十三 @第 **晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯**

◎邁羅●優簸邁羅賢善賢惠無患耶舍上稱。 **投聞如是。** 含雕獬猴江邊高樓臺觀。 如 高樓臺觀。此諸名德長老上尊大弟子等。謂 住. 諸牌 是比諸名德長老上尊大弟子等。亦遊,粹 含雕图雕製 一時佛遊,稗含雜。 閉 世 並皆近,佛葉屋邊 尊遊,幹含雕爛猴 在. 解猴江邊

子等。 宴坐思惟。爾時衆多鞞含雕題製。作,大如意 牛角娑羅林。在、彼無亂遠雕獨住閑居*靜處 惟。於、是諸名德長老上奪大弟子等。四往:指 林 說。禪以、擊爲則。我等事可、往,指軍牛角娑羅 禮事,便作,是念, 禪以弊 爲四刺。 威德,高聲唱傳。 詣佛所,供養禮事。 如意足,作,王威德,高聲唱傳。 Ί īń 或有。叉手向,佛却坐.一面。 或有。遙見,佛已 却坐,一面,或有,舆,佛共相問訊,却坐,一面, 所 足 於是世尊問。諸比丘。諸長老上尊大弟子等 佛足,繞三匝而去。 方便為.彼說法。 世尊爲被說法。 默然而坐。彼時衆多轉含雕麗製各坐已定。 法 剎 供養禮事、便作,是念。禪以、聲爲、刺。世尊亦 作。王威德,高聲唱傳:出,輕含難,來:詣佛所 大弟子等。聞,諸轉含雕麗掣。作,大如意足 爲、至,何許,諸比丘白曰。世尊。諸長老上尊 惟]作,王威德,高聲唱傳。出,轉含雕,往,指佛 邊高樓臺觀。 勸發渴仰成就歡喜已。 佳 ,供養體事。或有,縣含雕麗學, 稽;首佛 在一後無亂遠離獨住閑居四靜處宴坐思 禪以、聲爲、刺。我等寧可、往:指牛角娑羅 聞,諸轉含雕雕塑作,大如意足,作, 於是衆多轉含離歷 ,彼無亂遠雕獨住閑居 諸長老上 便 出,轉含難,來詣,佛所,供 勸發渴仰成就數喜已默然 勸發渴仰 成就歡喜。 作是念 時諸名德長老上尊大弟 韓含離麗學去後不.人。 **尊大弟子等共往指彼,** 即從學坐起稽音 掣 我等寧可,作 出,與含職往 *静處宴坐思 世尊為彼說 世貨亦 Ŧ. 足

퐀

出息,爲,刺。入,空處,者以,色想,爲,刺。入,識 以、聲爲、刺。入,第二譯,者以,覺觀,爲、刺。入, 爲」刺。梵行者以,見,女色,爲,刺。入,初解,者 以、嚴,飾身,爲,刺。修習惡露者以,淨相,爲 拿大弟子等。應,如,是說,禪以,聲爲,刺。世 爲刺。入,想知滅定,者以,想知,爲刺。 第三禪,者以,喜爲,刺。入,第四禪,者以,入息 刺。修習慈心者以,恚爲,刺。離酒者以,飲酒, 禪有、刺。持戒者以。犯戒,爲,刺。謹,諸根,者 亦說禪以、擊爲,刺。所以者何。我實如、是說。 漏盡 阿羅 訶巴斯已知拔滿絕根 本: 識處想,爲,刺。入,無想處,者以,無所有處想 處,者以,空處想,爲,賴。入, 無所有處, 者以, 無刺雕刺。佛說如,是。彼諸比丘聞,佛所說, 生,是爲。阿羅訶無刺。阿羅訶離刺。 善品養法。 此三刺者。 若長老上 阿羅訶 滅不復 復次 此故得。供養恭敬。如是趣向得。異諦法,者。 彼 愛故自貴賤,他。 不,自貴,不,贱,他。 諦法,者。不,自貴,不、**賐** 辯工談。彼行、法如、法。 一人, 端正可,愛。 行、法如、法 随:順於法,向、法次、法。 除者不然。 是謂,其人法。復次或有,

於是世傳聞已嘆日。

彼因

●無刺經第十三章●六百三 (全)6中阿含長壽王品9其人經第十四 歉喜奉行

第

獨園 比丘受、教而聽。佛言。云何不其人法。或有, 我聞如,是。 斷,婬怒癡。 是豪貴族、故自貴賤、他。 人法及不真 人法者作,如、是觀,我不,因,此是豪貴族, 一人,是豪貴族出家學道。餘者不然。 二小土城舖 爾時世母告。諸比丘。我今爲汝說。異 或有一 人法。 諦聽諦聽善思念之,時諸 一時佛遊,含衛國,在,勝林給孤 人,不,是豪貴,出家學道, 是謂。不與人法,莫 彼因 故

餘者不然。彼因,才辯工談,故自貴賤,他。是 敬,如,是趣向得,真諦法,者。不。自貴,不、賤 隨,順於法,向、法次、法。彼因、此故得,供養恭 癡;或有.一人,不.端正可,愛。彼行,法如.法。 作,如、是觀,我不,因,此端正可,愛故斷,程怒 他。是謂,不真人法,異人法者作,如、是觀, 此才辯工談,故斷,婬怒癡, 或有:一人,無,才 謂。不眞人法,眞人法者作。如、是觀,我不,因。 ,他。是謂,眞人法,復次或有,一人, 才辯工談 福,彼行、法如、法。隨:順於法,向、法次、法。 長老,不、爲,王者所、識及衆人所,知亦無,大 知。而有、大蘊、故斷、婬怒擾。或有,一人,非,是 者所、識。及衆人所,知。而有,大福,故自貴賤 ·知·而有·大福·餘者不·然·彼因,是長老爲,王 次或有:一人,是長老爲,王者所,識及衆人所 、法。彼因、此故得,供養恭敬,如、是趣向得,真 有,一人,那、經持、律學,阿毘曼。 者。不"自貴,不,賤,他。是謂"眞人法"復次或 因、此故得,供養恭敬,如、是趣向得。 異諦法 我不,因, 此是長老爲, 王者所, 識及衆人所, 多學,經費。餘者不、然。彼因,諳。阿*含慕,多 ,經書,故自貴賤,他。 是謂,不眞人法; 眞人法者 是謂,不與人法。與人 」他。是謂。莫人法:復 隨:順於法;向,法次 彼因,端正可 語·阿•含基 知時。 能

欲刺恚刺 愚癡之刺。

法者作。 贱他。 法服,持,不慢衣。 謂。具人法,復次或有,一人,著,養婦衣,攝。三 是趣向得。輿論法,者。 於法,向、法夫、法。彼因、此故得,供養恭敬,如 含慕,亦不,多學,經書。 學,經書,故斷,婬怒癡,。或有,一 養恭敬,如,是趣向得,異諦法:者。不,自貴:不 怒癢、或有,一人,不,持,不慢衣。 作,如、是觀。我不,因。此持,不慢衣,故斷,姓 衣,故自贵贱,他。 法。隨,順於法,向、法夫、法。彼因、此故得,供 如是 觀 是謂"不真人法" 真人法者 餘者不然。 我不,因,此諳,阿 不,自貴,不、賤、他。 彼行,法如,法。 彼因,持,不慢 人不語 彼行, 法如 *含葉 隨 8

飲漿,餘者不然。彼因,過中不飲漿,故自貴 彼因、此故得"供養恭敬"如、是趣向得。真諦 不,因,此知,時故斷,婬怒癡,或有,一人,而 他。是謂,不異人法。 樹下,或住,高巖,或止,露地,或處, 學塚問, 謂,真人法,復次或有。一人,在,無事處山 是趣向得真諦法,者。 於法,向、法次、法。彼因、此故得,供養恭敬。 我不,因,此過中不,飲漿,故斷,婬怒癡、或有, 腱、他。是謂。不眞人法。眞人法者作。如,是觀 食。飯齊五升限,七家食, 或復一食過中不, 法,者。不"自貴,不、賤、他。是謂,眞人法,復次 或有。一人,逮得初禪,彼因、得,初禪,故自貴 人,不、斷。過中飲漿,彼行、法如、法。 知時。餘者不然。彼因。此知時故自貴賤 彼行,法如,法。隨,順於法,向,法次,法 是謂,異人法,復次或有,一人,常行乞 眞人法者作,如·是觀 不,自貴,不,駿 他 隨順 或 是 C.M.113, Sappurisa sutta. (No. 48) 9(第二小土城區)

二六

初 脧

也 非無想處。世傳說,無量種、若有、計者是謂、* 彼因、得,非有想非無想處,故自貴賤,他。 證處無所有處非有想非無想處。餘者不,然。 **次或有:一人:得:第二第三第四禪**。 諦法,者。不,自貴,不,贱,他。 ",不真人法",真人法者作"如,是觀" 非有想 "彼因,此故得,供養恭敬; 他 是謂。不與人法。與人法者作,如,是觀 世尊說,無量種,若有,計者是謂,9愛 是謂,虞人法,復 如是越向得過 得,空處 是

佛 拾,惟不與人法,學,與人法,汝等當、學、如、是。 .說如、是。彼諸比丘聞,佛所說:「數喜奉行 人法不真人法。 |比丘。是謂|眞人法不異人法,汝等當,知 「諦法」者。不,自貴,不、賤、他。是謂,眞人法, ,也。彼因、此故得,供養恭敬,如、是趣向得 知:真人法不與人法,已。

●其人經第十四章●[1] 食無事 贵端正 帼 談 一 字百 九 四 長老舗諸 無色在 後 經

(於) •中阿含長壽王品•說處經第十五

第

獨園 尊者阿難白曰。世尊。此諸年少比丘。 將:諸年少比丘,往:詣佛所。稽:首佛足,却住 魔及教,處。若爲,諸年少比丘,說,處及教,慮 云何教呵。 我聞如,是。一 二小土城誦 顚 彼便得,安隱 諸年少比丘亦稽。首佛足、却坐、一面、 爾時拿者阿難。則於,輔時,從,宴坐,起。 阿難 云何訓誨。云何爲。彼而說法,耶。 時佛遊。含衛國。 一得力得樂。身心不煩熱。 汝當,為諸年少比丘, 勝林給孤 我當

身行,梵行,阿難。我本爲,汝說四六覺身

眼

撊 識 緣

生老死。

若無明滅則行滅。

滅 則名色滅。

名色滅

則六處滅。 **、覺滅則愛滅**

更樂滅。更樂滅則覺滅。

比丘。 內處。汝當,爲,諸年少比丘,說以教,彼。若爲, 諸年少比丘,說以教被。若爲諸年少比丘。 少比丘,廣分別說,拿者阿難等。受,教而聽。 諸年少比丘。說,教此六內處,者。 彼便得,安 說。六內處,眼處耳鼻舌身意處。阿難。此六 身心不順熱,終身行,梵行,阿難。 我本為,汝 說:教此五盛陰,者。彼便得,安隱,得,力得,樂。 陰覺想行識盛陰。阿難。此五盛陰。汝當,爲 世傳告曰。阿難。我本爲、汝說,五盛陰,色盛 難。汝等諦聽善思:念之,我當,爲,汝及諸年 諸年少比丘,說,處及教,處者。 尊。今正是時。善逝。今正是時。 終身行。梵行。 從"世尊,聞已當,善受持"世尊告曰。阿 **發者兩難叉手向、佛白** 我與"諸年少 老世食。 日 爲 世

樂。身心不。煩熱,終身行,梵行,阿難。我本爲 難。此六更樂身。 汝當,爲|諸年少比丘|說以 汝說, 雲更樂身, 眼更樂耳鼻舌身意更樂。阿 丘,說,教此六識身,者。彼便得,安隱,得,力得 爲諸年少比丘 說以教,彼。若爲,諸年少比丘,說,敘此六外 法處。阿難。此六外處。汝當爲諸年少比丘 阿難。我本爲、汝說。9六外處。色處聲香味觸 隱,得,力得,樂。身心不,煩熱,終身行,楚行, 教,彼。 若爲,諸年少比丘, 說,教此六更樂身 處,者。彼便得,安隱,得,力得,樂。身心不.煩 眼識耳鼻舌身意識。阿難。此六識身。汝當 熱,終身行,雙行,阿難我本爲,汝說面六識身, 彼便得。安隱,得,力得,樂。 身心不.煩熱! 說以教,彼。若爲,諸年少比

隱得力得樂。

此

本爲,汝說"六界, 地界水火風空識界。

生

彼

若有,此則有,彼。若無,此則無,彼。若生,此

阿難 諸年少比丘,說教此六想身,者。 想身。汝當爲諸年少比丘,說以教彼。若爲 說,六想身,眼想耳鼻舌身意想。阿難。 身心不順熱。終身行,梵行。阿難。 說,教此六覺身,者。彼便得,安隱,得,力得,樂 諸年少比丘,說以教,彼。若爲,諸年少比丘, 覺耳鼻舌身意覺。 僧,爲,諸年少比丘,說以敎,彼。 若爲,諸年少 隱,得,力得,樂。身心不.煩熱。終身行,梵行, 得 比丘。說,教此六愛身,者。 彼便得,安隱得,力 身。限愛耳鼻否身意愛。阿難。此六愛身。汝 熱。終身行,处行,阿難。我本爲,汝說,四六愛 身,者。 彼便得,安隱,得,力得,樂。 身心不,煩 說以教,彼。若爲,諸年少比丘。說,教此六思 意思。阿難。此六思身。汝當,爲諸年少比丘 ·樂。身心不.煩熱.終身行.梵行。 我本爲,汝說,六思身, 眼思耳鼻舌身 阿難 此 六體身。 彼便得,安 我本為,汝 汝當 我

緣」識名色。緣,名色,六處。緣,六處,更樂。緣 阿難。我本爲故說,因緣起及因緣起所生法, 爲。諸年少比丘。說。敎此六界,者。彼便得。安 〔樂,覺。緣、覺愛、緣,愛受。緣、受有。緣、有生。 一六界汝當,爲,諸年少比丘,說以教,彼。若 。若滅、此則滅、彼。緣、無明,行。緣、行識。 身心不煩熱。終身行。梵行。 行滅則識滅 阿難。 愛滅 0~Āyatan2. āyā. ∰~Cha …字)一員 G(中河含)一〇 C-M.148. Chachakka suita, G(第…語)) G G-bāhirāni ā'. (19—Cha viññāṇakāyā. 19—Cha phassakāyā. 19—Cha vedanākāyā. ●爱—受⊜* ●(漢人…竟)—● ●(千 O~Cha ajjhattikāni āyatanāni. O~Cha taphā kāyā.

行

阿難

精動暴心斷。阿難。 增多故。廣布故滿具足故。起、欲求,方便行。 善法爲,不生,故。起、欲求,方便行,精*勤舉心 故。起、欲求。方便行、精•勤擧心斷。未生惡不 、汝說,四正斷,比丘者。 已生惡不善法爲,斷 樂。身心不,煩熱,終身行,梵行,阿難。 爲。諸年少比丘,說以敎,彼。 得。安隱一得,力得、樂身心不,煩熱,終身行,楚 爲諸年少比丘、說:教此四如意足,者。 依,於無欲,依,離依,滅願至,非品,阿難 精進定心定。成就觀定燒諸行。 如意足。比丘者。 不。煩熱,終身行,梵行,阿難。我本爲,汝說,四 舉心斷。已生著法爲,住故不,忘故不,退故轉 断。未生善法爲,生故。起,欲求,方便行. 精動 汝當,爲,諸年少比丘,說以教,彼。若爲,諸年 惡不善之法, 《意足。汝當,爲。諸年少比丘,說以教,彼。若 四正断者。 比丘、說以教,彼。若爲 諸年少比丘 說教 |便得。安際。得、力得、樂。身心不。煩熱。終身 、比丘,說:教此因緣起及因緣起所生法 依,於無欲,依,雕依,減願至,非品。 ||教此四念處,者。彼便得,安隱,得,力得 "覺心法,如,法。阿難。此四念處。汝當, 受滅則 。我本爲、汝說,四禪,比丘者。雕、欲雕 阿難。我本爲、汝說,四念處,觀身 '彼便得,安隱,得,力得,樂。身心 此因緣起及因緣起所生法。 有減 成就欲定燒諸行。修習如意 .得.第四禪,成就遊 此四正断。汝當爲諸年 有滅 則 若爲,諸年少比 生 。修習如意足。 滅 。我本爲 [in] 生滅 如是 彼便 此四 難 者 則 此 樂 滿 得力得樂。 四 力得 滿一切世間: 想 F. 衣

此

炒

足

如身觀

F.

說

行。姓行。

則

滅

~死滅。

熟,終身行,梵行,阿難。我本爲,汝說,四無量, 此四聖諦,者。 彼便得,安隱,得,力得,樂身心 諸年少比丘。 說:教此四禪 結無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。 逼; 比丘者。心與、慈俱遏;滿一方,成就遊。 少比丘,說以教徒。若爲,諸年少比丘,說,教 苦滅道壅諦。阿難。此四聽諦。汝當爲諸年 難。我本爲、汝說,四聖諦,苦聖稀苦。習苦滅 我本為,汝說,四聖種,比丘比丘尼者。得,麁 少比丘、散,教此四無色,者。彼便得安隱,得 汝常,爲,諸年少比丘: 說以教,彼。若爲,諸年 非有想非無想處,成就遊。阿難。此四無色。 、汝說,四無色,比丘者。 斷,一切色想,乃至得 丘。說,教此四無量,者。彼便得,安隱,得,力得 爲,諸年少比丘,說以数,彼。 無結無怨無患無滯。 二三四方四維上下普周一切,心與,慈俱無 無所有想,阿難。此四想。 不。煩熱,終身行,梵行,阿難。我本爲,汝說,四 「賴汝當」為「諸年少比丘 |說以教,彼。若爲"諸年少比丘" 說,教此四 |者。彼便得||安隱||得|力得||樂。 身心不||煩 比丘者。有:小想,有:大想,有:無量想 身心不。煩熱,終身行,楚行,阿難。我本為 切世間,成就遊。 |而知,止足 .樂。身心不.煩熱.終身行.梵行. 阿難。 身心不。煩熱。終身行。处行。 成就遊。 非為,衣故求,滿其 極廣甚大無量善修。逼 阿難。此四無量。汝當 如是悲喜心與捨俱 汝當,爲:諸年少比 說以教,彼 者。彼便得。安隱 若爲:諸年少比 意 如是 若 有 爲 <u>[0]</u> 若

懈怠 彼 說。五熱解脫想。無常想。無常苦想。苦無我 身心不。煩熱,終身行,梵行,阿難。 教此四沙門果,者。彼便得,安隱,得,力得,樂。 年少比丘,說以教,彼。若爲,諸年少比丘, 上阿羅漢果。阿難。此四沙門果。汝當,爲,諸 爲,汝說,四沙門果,須陀洹斯陀含阿那含最 、樂。身心不。煩熱。終身行。梵行。 阿難。 爲諸年少比丘說以教徒。 丘尼*正住,舊聖積, 如,此事利不,懈怠 因。欲斷樂斷欲修樂修,故。不,自貴,不,賤,他 聖種。如是食住處。欲斷樂斷欲修 樂修。 計。見,災患,知,出要,而用、友。 若得、衣者。不、染不、著不、 未 無上涅槃。云何爲五。 終身行,梵行,阿難。 五熟解脫想。汝當,爲,諸年少比丘,說以教 想。不爭惡緊想。一切世間不可樂想。阿難。此 丘;說:教此四聖種|者。彼便得|安隱|得,力得 处行者亦爲,比丘比丘尼,說法, 法。阿難 未、盡、諸漏, 若比丘比丘尼。因,此故未,解脱,心得, 丘尼,說法。諸智梵行者亦爲,比丘比丘尼,說 知、法解、義。彼因 得 彼便得。安隱得,力得,樂。身心不,煩熱! 若爲諸年少比丘。說,教此五熟解脫想 而正知者。是謂,比丘比丘尼。正住,舊 衣 朩 若世尊為"比丘比丘尼"說法。 菱悒 得。盡無餘. 如法解義:故便得 數悅 不 | 簡正知者。 阿難。 我本為,汝說,五解脫處 幡泣 阿難。世尊爲此丘比 未,得,無上涅槃 欲不 不逃胸 此四聖種、 **若爲:諸年少比** 是謂,比丘比 如此事利 彼聞法 貪不 我本爲」汝 不 汝當 解脫 癡 觸 諸 已便 Ŋ 得 說 豕 丕

解脫處。 已盡梵行已立。 所作已辦不,更受,有 欲,故便得,解脱,因,解脱,故便得,知解脱; 因。心定」故。便得,見如實知如異,因,見如實 樂,因。覺樂,故便得,心定,阿難。比丘比丘尼 喜,因,數喜,故便得,止身,因,止身,故便得,覺 誦習法,爲、他廣說。若不,爲、他廣說。本所聞 廣識。本所聞所翻習法,者。 但如,本所,竭所,誦習,法,而廣讀,之。若不, 浬 諸湖,得" 盡無餘" 未,得" 無上涅槃,得" 無上 此故比丘比丘尼。未,解脱,心得,解脱,未,盡, 更受。有知,如異,阿難。是謂,第一解脫處,因, 便得。知解脫,生已盡焚行已立。所作已辦不 如具。因,見如實知如其,故便得無。因、厭故 餘。未,得,無上涅槃,得,無上涅槃,阿難。此五 獎,阿難是謂。第五解殷處,因,此故比丘比丘 知如真,故便得、厭。因、厭故便得,無欲,因,無 知法解義,故便得、歉悅。因、歡悅,故便得、歡 分別。若心不。思·惟分·別本所聞所誦習法, 所誦習法,者。但随,本所聞所誦習法,心思惟 法。諸智梵行者亦不,爲,比丘比丘尼,說法, 未解 [得]無欲|因,無欲|故便得,解脱|因,解脱|故 善受,持諸三昧相,者。便知、法解,義。彼因, 一樂,復次阿難。 ·悅,故便得。歡喜,因。數喜,故便得,止身,因 身,故便得,覺樂,因,覺樂,故便得,心定, |但善受:持諸三昧相:阿難。 者比丘比丘 、比丘比丘尼因,心定,故。便得,見如實知 脱,心得,解脱, 汝當,爲,諸年少比丘,說以致,彼。 世尊不,爲,比丘比丘尼,說 未,盡,睹漏,得,盡無 但隨,本所聞所 知如 生

觀、欲。 慧根。 生 極重善觀、欲故。心便不、向、欲不、樂、欲不、 極重聲觀。患故。心便不,向,患不,樂,患不,近 復次阿難。多聞聖弟子極重善觀患。彼因記 脫 離 解無欲。心無礙心無獨心得樂能致樂。 淳 欲:觀:無欲,心向,無欲,樂,無欲,近,無欲,信; 轉還不,得,舒張,拾雕不,住、欲。穢,惡厭,惠 近、欲不、信,解欲,若欲心生即時聽消燋縮。 多聞聖弟子亦復如是。極重善觀、欲。 彼因 中,即時融消燃縮。 豫。惡脈,惠欲。 阿難。 猶如,雞毛及筋持,著火 融消燋縮。轉還不、得,舒張。 煩熱。終身行,处行,阿難。我本爲、汝說,五出 念定慧力。阿難。此五力汝當,爲,諸年少比 行,梵行。阿難。我本爲,汝說,五力,信力精進 彼便得。安隱一得,力得,樂。身心不,煩熱,終身 以教、彼。若爲、諸年少比丘、說、教此五根 爲諸年少比丘。 .恚不、信解患。 者患心生即時融消燃縮 不,樂、欲不,近、欲不、信,解欲。 若欲心生即時 要界,云何爲五。阿難。多聞聖弟子。極重善 五力,者。彼便得,安隱,得,力得,樂。 身心不, 丘 說以教,彼。 者爲諸年少比丘。說:敎此 得,安隱,得、力得,樂。身心不,煩熱,終身行,楚 、彼復解:脱彼:彼不,復受。此覺: 調覺因、欲 一切欲 及因、欲生 諧漏煩 熱憂感,解,彼 如是欲出要。阿難。是謂,第一出要界。 阿難。我本爲,汝說,五根,信根精進念定 阿難。此五根汝當,爲諸年少比丘,說 彼因,極重善觀,欲故。 說。數此五解脫處 轉還不、得,舒張,阿難。 拾雕不,住、欲。 心便不」向、欲 者 彼便 者

次阿難。多聞雲弟子極重善觀、色。彼因,極重 生如,是害出要,阿難,是謂,第三出要界,復 脫被復解:脫彼,彼不,復受,此覺,謂覺因、審 遠離一切害及因、害生諸漏煩熱憂戚,解,彼 想售。觀無害心向無害,樂無害,近,無害 不,近,害不,信;解害, 若害心 生 即時融消爊 彼因,極重善觀,害故。心便不,向,害不,樂,害 阿難。多聞樂弟子亦復如是。極重善觀、害 持:著火中,即時融消燋精。轉還不、得,舒張 不、住、害。穢、惡脈、患害。阿難猾如、鷄毛及筋 心生即時融消燻縮。轉還不得,舒張,拾購 不,向,害不,樂,害不,近, 害不, 信,解害, 子極重善觀害。彼因,極重善觀,害故。心便 阿難。是謂,第二出要界。復次阿難。多聞聖弟 不復受。此覺、謂覺因、患生。如、是惠出要。 生譜漏煩熱憂感, 解,彼脫,彼復解;脫彼,彼 無濁心得、樂能致、樂。 遠離一切患及因、患 無恚,樂,無恚,近,無恚,信,解無恚,心無礙心 捨雕不,住,患。發,惡厭,思恚,觀,無患心,向 **考惠心生即時融消燃縮。** 心便不」向、患不、樂、患不、近、患不、信,解表 復如、是。極重菩觀、患。彼因、極重菩觀、患故。 燃縮。轉還不,得,舒張,阿難。 多聞 雲弟子亦 阿難。 善觀。色故。心便不,向,色不,樂,色不,近 信,解無害,心無礙心無獨心得,樂能致,樂。 縮。轉還不、得,舒服,捨 離不、住、害。 還不,得,舒張、捨雕不,住 不。信解色 豬如,雞毛及筋持,著火中, 若色心生即時融消爊縮。 患 轉還不.得.舒張 穢-惡厭:思志: 即時融消 若害

三大

少比丘

說以教徒。

若爲,諸年少比丘

£

五出要界、阿難。此五出要界。

汝當為諸

覺因"己身"

,生。如、是已身出要。阿難。是謂

身 觏 得

,信,解無己身,心無礙心無濁心得,樂能致 、無。己身、心向。無己身「樂。無己身」近。無己 "舒張·捨離不·住』已身`穢·惡脈\*●思己身`

憂惑解,彼脫,彼復解,脫彼,彼不,復受,此覺,

·遠離一切己身及因。己身, 生諸漏煩熱

解己身,若已身心生即時融消燋精。

轉還不

極重響觀,已身,彼因,極重善觀,已身,故。

ر دار

不,向,己身,不,樂,己身,不,近,己身,不,信,

逮

便

能真握

爲諸 者。 e我爲諸年少比丘,說、處及數、處。阿難。若汝 支擊道。汝當,爲,諸年少比丘,說以教,彼。 當爲諸年少比丘殿以敎,彼。 得。安隱得,力得,樂。身心不,煩熱,終身行, 身心不,煩熱,終身行,梵行,阿難。 曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。 ※,極信數書。 從,如來,復 9問,頂法及頂法退者,汝便於,如 ,處。世尊告曰。阿難。如,是如,是甚奇甚特。 甚奇甚特。 世傳為:諸年 少比丘,說 **梵行,於,是尊者阿難。叉手向,佛白曰。世尊。** 得"安隱"得,力得,樂。身心不" 殞熱,終身行" 爲。諸年少比丘,說:彖此八支聖道,者。 命正方便正念正定。是謂爲、八。阿難。 爲,汝說,八支擊道, 正見正 @志正語正業正 得,樂。身心不,煩熱,終身行,梵行,阿難,我本 比丘,說,教此七覺支,者。彼便得,安隱,得,力 法精進賽息定捨覺支。阿難。此七覺@支。汝 **处行。阿難。 我本爲,汝說,七覺支, 念覺支擇** 彼。若爲。諸年少比丘,說,敎此七力,者。 彼便 阿難。此七力。汝當,爲諸年少比丘,說以教, 我本爲,汝說。七力,信力精進慚愧念定慧力。 力得,樂。身心不.頻熱,終身行,焚行,阿難。 年少比丘,說:教此七財,者。 彼便得,安隱,得 財。汝當,爲,諸年少比丘,說以教,彼。若爲,諸 說,七財,信財政慚愧聞施慧財。 教此五出要界,者。 我 年少比丘 及諸年少 於是尊者阿難叉手向 上, 說,頂法及頂法退 彼 便得,安隱,得,力得 從世 4 **若爲,諸年少** ,聞已當,善受 阿難。 我本為汝 。若世尊 處及教 - 說及教 佛 彼便 此七 此八 樂 Ħ 君 彼 所 誨 動 山 樂 處 退 頀 頂 持

舒張

猾如,魏毛及筋持,著火中,即時融消燃縮。轉

|不,得"舒張"阿難。多閉擊弟子亦復如,是。

己身,者己身心生即時融消燻棉。轉還不得 不,向,己身,不,樂,己身,不,近,己身,不,信;解 重善觀。己身,彼因。極重善觀。己身,故。心便 是關,第四出要界,後次阿難。多聞聖弟子極 復受。此覺,謂覺因,色生。如,是色出要。阿難。

『捨雕不』住』已身。穢『惡厭』思己身。阿難』

睹彌煩熱憂感解,彼脫,彼復解,彼脫。

彼不

獨心得、樂能致、樂。遠,離一切色及因、色生

|樂||無色||近||無色||信||解無色||心無礙心無

心便不、向、色不、樂、色不、近、色不、信,解色,

如、是。極重善觀、色。

彼因,極重善觀,色故。

轉還不_得,舒張, 阿難多聞聖弟子亦復 猶如。難毛及筋持。著火中,即時融消燃

不,得,舒張

捨雕不,住

色

微恶

厭患色

何

者色心生即時願消爊縮。轉還不,得.舒張!

色 離

不住色

穢,惡厭,惠色,觀,無色,心向,無

緣起。阿難。多聞聖弟子。此因緣起及因緣起 **善觀**分別。 無常苦空非我,彼如、是思念如、是稱量如、是 聞聖弟子。異實因、心思,念稱,量善觀分,別 拿者阿難等受、教而聽。世傳告曰。阿難。 常為||汝及諸年少比丘||說| 大慈哀,憐念愍傷。 熱,終身行,楚行。阿難。我爲,汝等,說、處 法及頂法退。 忍生、樂生、欲。欲、聞欲、念欲、觀。阿難。是謂。 如、是思念如、是稱量如、是善觀分別。 法。思;念稱:量養:觀分ā別無常苦姿非我,彼 謂。頂法退,如是內外議更樂覺想思愛界因 復失衰退。不,修,守護,不,習,精動,阿難。是 欲、觀。阿難。是謂,頂法:阿難。 者。 `法。阿難。若得,此頂法,復失衰退。不、修,守 說,數喜奉行 加精進莫,令,後悔,此是我之教勅 林樹下空安靜處。宴坐思惟。 者我今已作。 ,不、智、精動。阿難。是謂,頂法退。阿難。此 。佛說如,是。拿者阿難及諸年少比丘閒,佛 ,世傳告日。阿魏。 若為,諸年少比丘, 頂法及頂法退。 彼便得,安隱,得,力得,樂。 便生。忍生、樂生、欲。 汝當,爲。諸年少比丘,說以教, 汝等當。復自作,至。無事處 汝等諦聽善思念之 求。義及饒益。求。安隱快 如,尊師所,爲,弟子。 說:教此頂法及頂 頂法及頂法 岩得,此頂法 勿得放逸 欲,開欲,念 身心不煩 是我 便生 及教 多 起 我 訓 法 頂

内 綠 量 念 正 外識 無 色 馸 種 更 沙如 蒠 想 **#**#] 禪 思 解諦 爱

脫想界

囚

何

·綠說,前二人俱有。穢穢汚心; 一

長春王品第♥二度。百四十七字 ●中阿含經卷第二十一 G七千三百 説 處經第十五章の九十七 庭 栱 力 出 要 字百 財 カ 覺 道 頂

中阿含經卷二十二

穢品第○三@精+第二小土 東晉嶎賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 城誦

求比丘游 喻水淨梵 周那 住 無 在 冏 見 後

(分)中阿含微品 經統

叉手向 人.內實有.穢自知。內有.穢知,如其,者。此如異,者。此人於.諸人中,爲.最下賤,若有。 實無機不自知 貨有、職自知。內有、穢知,如異,或有,一人,內 穢不。自知、內有、穢不、知,如異、或有。一人內 世有。四種人:云何爲。四。或有。一人,內實有。 若有。一人,內質有、穢不。自知,內有、穢不、知。 我聞如是。 一人,內實無機自知。內無機知,如異諸賢。 無人穢知,如其者。此人於,諸人中,爲,最勝 中,爲,最下贱,若有。一人,內實無、穢自 。自知、內無。穢不、知。如其者。 諸人中 ..內實有.機自知。內有.機知,如異,者。此人 野園中,爾時拿著含桑子告,諸比丘。諸賢。 於是有 **建者含製子** :為:最勝:也"若有"一人,內實無.穢 一比丘,即從60坐起偏袒,著衣, 一時佛遊。婆奇瘦,在 內無、穢不、知。如其、 Ħ **尊者含梨子**。 此人於 光山作林 或有 知 詻

當,知彼人欲、斷,此穢,求,方便,精動學。 彼便 塵處。如,是銅擊便極淨潔、賢者。如是若有。 來已。數數洗塵數數指拭。數數日表不著,饒 肆,或從、銅作家、買、銅槃,來塵垢所、汚。 不穢汚心命終,故。賢者。猶如,有,人或從,市 終,故。便賢死生,善處,所以者何。彼因,無穢 無穢不穢汚心命終。 賞、知彼人欲、斷:此穢,求,方便,精勤學。 彼便 者何。彼因,有:穢穢汚心,命終,故。賢者。若有! 穢汚心,命終,故。便不賢死生,不善處。 所以 精動學:彼便有:穢穢汚心,命終。彼因,有:穢 興,者。當,知彼人不,欲,廝穢;不,求,方便,不。 無穢不穢汚心命終。 有。一人,內實有,穢不。自知,內有、穢不,知,如 德塵處,如,是銅檠埼受,塵垢,賢者。如,是若 巳。不:敷洗@廛,不:敷揩拭;亦不;日炙,又著; 或從,銅作家,買,銅槃,來塵垢所,汚。 彼持來 穢污心,命終,故。賢者。猶如,有,人或從,市肆, 便不賢死生。不善處,所以 者何。 彼因,有:穢 穢穢汚心,命終。彼因,有,穢穢汚心,命終,故。 不、欲。斯磯、不、求。方便、 不。自知:內有、穢不、知,如其,者。 答:彼比丘,日。賢者。 汚心。一者下賤一者最勝;於,是拿者含梨子 一人,我內有.穢。我內實有,此穢,知,如眞,者。 人,我內有,穩。我內實有,此穢,知,如其,者。 者最勝, 復何因緣說,後二人俱無穢 故 賢死生,善處,所以者何。 彼因:無穢不穢汚心命 彼因"無穢不穢汚心命 若有"一人"內質有" 不,精勤學,彼 便有 當知彼人 彼因 無機 者下 彼持 **深暖** 穢

亦 便有、欲有、穢穢汚心、命終。彼因、有、欲有、穢 汚心命終」故。便賢死生。善處。所以者何。 欲無穢不穢汚心命終。 由眼耳所知法,故。 者何。彼因,有、欲有、穢穢污心,命終,故。賢者。 穢汚心,命終,故。 便不賢死生,不善處。所 因,不,護,由眼耳所知法,故。則爲,欲心纒,彼 從,市肆,或從,佩作家,買,銅樂,來無垢淨潔。 有,穢穢污心,命終,故。 便不賢死生,不善處。所以者何。 彼 彼 穢 煮 日寒不、著,饒塵處,如,是銅擊便極淨潔。 賢 垢 有 囚 眞,者。當,知彼人謹,由眼耳所知法,彼因,護, 若有。一人,我內無機。我內質無此機, 如具者。當,知彼人不,護,由眼耳所知法,彼 若有。一人,我內無:穢。我內實無:此穢,不 著。饒塵處,如是銅擊必受,塵垢,賢者。如是 彼持來已。不.數洗塵,不.數搭拭,不.數日炙 ιĻ 知 穢 不 法故。 **脊潔。彼持來已。數數洗磨數數搭拭。數數** 便無欲無穢不穢汚心 因.護..由眼耳所知法,故。則不,爲.欲心纒. ,無欲無穢不穢汚心,命終故。 ·命終。彼因,有、欲有·穢穢汚心,命終。故。 。我內質無此穢(不,知:如真,者。 穢污心命終故。 |知||如異||者。 .人或從"市肆"或從"銅作家" 買"銅黎,來無 .謹,由假耳所知法,彼因,不,護,由眼耳所 如是若有一人,我內無、穢。我內質無此 則爲欲心繆,彼便有、欲有。祿職污 當,知彼人護。由眼耳所知法, 賢者。 則不、爲。欲心縟。彼便無 賢者。 彼因。無欲無穢不穢 命終。 若有 猶如,有人或 彼因 賢者。 彼因有欲 當知彼 人,我內無 無欲 猶如 知如 知 以

●(說…竟)—● ●(五…字)—● ● 泰末報布品末恩次行 ● 9(七…字)—● 9. 土城高六字®® ●三二八● ●有十記三字及第二小土城高六字在卷題下®® suita (無線観) (No.49,No.125(25.6)) ® 坐二座●* ■ 座二唐像®* : 東二七克@ (中阿含): ©(四···字)—● ●品末超下有第二小 —● Φ(禄)十經⊜,~M. 5. Anangana 歓

者。俱是不善。

賢者。

或有

人心生

加

比

丘

故。心便生

,惡。若彼心生,惡及心生

有

|除比丘|在||佛前||坐問||世尊法||爲||諸比丘| 前,坐問,世尊法,爲,諸比丘,說、賢者。

'被因,餘比丘在.佛前,坐問,世尊法

爲諸

賢者。 說法。 諸比丘食竟收;攝食器,行,澡水,已。 法。勸發渴仰成。就歡喜、賢者。或有,餘比丘, 丘食竟收,攝食器,行,澡水,已。為,諸居士,設法,勸發 渴仰成;就歡喜。 莫令,餘比丘 諸比 收:攝食器:行:澡水.已。 、內時最在。上坐。得,第一*座第一澡水,得,第 得,第一食,賢者。或有,餘比丘, 諸比丘已入 已入,內時最在。上坐。 得。第一座第一澡水 第一澡水|得,第一食。 莫,令,餘比 丘諸比丘 俱是不善。賢者。或有,一人,心生,如,是欲。諸 內故。心便生、惡。若彼心生、惡及心生、欲者。 比丘人、內時最在。其前,諸比丘侍從彼將人 前。諸比丘侍 從彼將入,內。 彼因,餘比丘諸 內時最在其前。 丘侍從 我將入內。 是欲。 比丘食竟收。攝食器一行、漫水:已。為。諸居士 士,說法:勸發渴仰成:就歡喜;彼因,餘比丘諸 賢者。或有。一人,心生。如,是欲,諸比丘食竟。 坐。得.第一*座第一澡水.得,第一食,故。心便 比丘巳人,內時令,我最在"上坐"得"第一@座 合,我與 非會 共集共 坐共論,英心,餘比丘 有。一人,心生,如,是欲,諸居士往。詣衆閩 彼心生,惡及心生,欲者。俱是不善。賢者。或 生、惡。若彼心生,惡及心生,欲者。俱是不善。 一食,彼因,餘比丘諸比丘已入,內時最在,上 居士 、勸發渴仰成,說歡喜,故。心便生、惡。若 諸 或有,餘比丘,諸比丘人,內時最在,其 往詣衆閩 比丘人、內時令,我最在,其前。 諸比丘侍從 做將入內 時。與其會其集共处共論。 英,令,餘比丘。諸比丘入 令,我爲,諸居士.說 爲諸居 諸 H.F 比 賢者。 共 有 得

是欲。

我所,犯戒當,令,他人於,屛處,訶。

或有,他人,於,衆心人於,解處,訶。 英

、令,在、衆訶,我犯戒、賢者。

,欲者。俱是不善。賢者。或有。一人,心生。如,是

"屏處:故。心便生:惡。若彼心生:惡及心生 |訶不,在"屏處" 彼因, 他入在" 衆中| 訶不;

"我所,犯戒令,勝人訶, 莫,令,不如人訶,我

在 中

勝人,彼因,不如人詞非,勝人,故。心便生,惡。 犯戒; 賢者。或有"不如人,訶"彼犯戒,非是

或有"一人,心生"如、是欲;令,我在"佛前,坐 者彼心生。惡及心生、欲者。俱是不善。賢者。

,世尊法,爲,諸比丘,說,

奠,令,餘比丘在,

者何。

穢不穢汚心命終

枚

便

賢死生善處

所

實 IJ

者下賤一者最勝。

因、是緣,是說,後1

一人俱

| 磯汚心|| 一者下賤

| 者最勝

於是復

因,是緣,是說,前二人俱有,機穢汚心,

彼因,無欲無穢不穢汚心命終,故。

、穢。 尊者含梨子答"比丘: 曰。賢者。

。無量惡

含梨子,白日。拿者含梨子。所說穢者何等爲 有。比丘、即從、坐起偏袒。著衣、叉手向。拿者

我犯戒,賢者。或有,他人,知,彼犯戒,彼因,他

人,心生,如,是欲;我所,犯戒莫,令,他人知 不善法。從、欲生。謂。之穢,所以者何。或有。一

生、欲者。俱是不善。賢者。或有,一人,心生,如,

人知:犯戒,故心便生,惡。

若彼心生,惡及心

詣衆園 ↓惡。 若彼心生、惡及心生、欲者。 俱是不善。賢 敬重。 賢者。 比丘為,四衆比丘比丘尼優婆塞優婆私所, 比丘比丘尼優婆塞優婆私所,敬重,莫令,餘 重"莫、令,餘比丘爲、王者所、誠。及王大臣梵 者所,識。及王大臣梵志居士國中人民所,知 大臣梵志居止國中人民所。知重,故。心便生 民所。知重。彼因。餘比丘爲、王者所、識。及王 丘,爲,王者所、識。及王大臣梵志居士國中人 志居士國中人民所,知重,賢者。 生,惡。若彼心生,惡及心生 £是彼非。沙門、沙門想。非。智沙門,智沙門 **俱是不善。賢者。** 彼因,餘比丘得。 衣被飲食床褥湯樂諸生活 衣被飲食床褥湯樂諸生活具。莫、令、餘比丘 善。賢者。或有。一人,心生。如,是欲。令,我得。 便生認。若彼心生﹐惡及心生﹐欲者。 衆比丘比丘尼優婆寒優婆私所、敬重、故。心 尼優婆塞優婆私所。敬重。彼四、餘比丘爲,四 賢者。或有二一人,心生,如,是欲, 令,我爲,王 會共集共坐共論。 ·不·知.彼生如是無量惡不善心欲者。 ,故心便生,愿。若彼心生,愿及心生,欲 ****飲比丘|得||衣** "衣被飲 食床褥湯藥諸生活具" 賢者。或 ĪΕ 或有二一人,心生。如是欲,合。我爲,四衆 智,正智想。非 或有:餘比丘 .. 時。 奥共會共集共坐共論 或有,餘比丘,爲,四衆比丘比丘 被飲食床褥湯樂滸生活具 如是彼人若有話智梵 諸居士往前衆園 正念。正念想 彼迟,除比丘 一欲者。 或有 餘比 (俱是不善。 非清淨 故 。俱是不 居 心 時 :**!**: 便 往 如 行

彼衆見已皆欲,得,食意甚愛樂。 而不,僧惡 沙門,非沙門 彼生,如是無量惡不善心欲,者,如是彼非 彼便長夜得,無利無o義,則不,饒益,不。安騰 得,親近,莫,恭敬禮事。 考比丘不,應,親近,便 知,彼生,如,是無量惡不善心欲,者。如,是彼清淨想。賢者。如,是彼人若有,諸智梵行者, 生。不淨想。 若欲、食者則不。復用。 況其本自 則生。淨想,彼持去已住在。一處,便開。示之, 覆其上,便持而去。經過店肆,近,衆人,行, 非,正智,非,正智,想。非,正念,非,正念,想。非, 是二俱善。資者,或有,一人,心不,生,如,是欲 者。或有,他人,知。彼犯戒,彼因,他人知。犯戒 如是欲。我所,犯戒莫、令,他人知。我犯戒:賢 快樂,生,苦憂感。賢者。 親近。不、應,恭敬禮事,便恭敬禮事者。如,是 非,清净,非,清净,想。 想。非,正智,非,正智,想。非,正念,非,正念,想: 非,沙門,非,沙門,想。非,智沙門,非,智沙門, 非,正智,正智想。非,正念,正念想。 是彼非,沙門,沙門想。非,智沙門,智沙門想。 不、欲、食耶。賢者。如、是彼人若有,諸智勉行 衆人見已皆不、欲、食無,愛樂意, 甚惟,惡之, 肆,或從,銅作家,買,銅合黎,來盛;滿中養,蓋 清淨,非,清淨,想。賢者。 我所,犯戒當,令,他人於,解處,訶, 莫,令,在 者,不,知,彼生,如,是無量惡不善心欲,者,如, 心不生惡。 想。賢者。如 ,想。非,智沙門,非,智沙門,想。 [是彼人若有"諸智梵行者" 知 若彼心無、惡心不、生、欲者。 賢者。當、知如、是人莫 或有,一人,心不,生, 猶如,有.人或從,市 非清淨

內故。 得第 是欲。諸比丘已入、內時令、我最在。上坐。得。 已入,內時最在,上坐,得,第一*座第一溪水 澡水,得,第一食,賢者。或有,餘比丘,諸比丘 諸比丘已入,內時最在,上坐,得,第一座第一 第一*座第一澡水,得,第一食, 莫,令,餘比丘 者。是二俱善。賢者。 或有,一人,心不、生,如 諸比丘入,內時最在,其前,諸比丘侍從將入 前、諸比丘侍從彼將入、內。 賢者。或有"餘比丘"、諸比丘人、內時最在"其 如,是欲,諸比丘人,內時令,我最在,其前,諸 、欲者。是二俱善。賢者。 或有,一人,心不,生, 丘,說,故。心不,生,惡。 若彼心無,惡心不,生 因,餘比丘在,佛前,坐。 丘,在,佛前,坐。問,世尊法,爲,諸比丘,說。彼 坐。問,世傳法,爲,諸比丘,說,賢者。或有,餘比 世尊法,爲,諸比丘,說,莫,令,餘比丘在,佛前, 心無、惡心不、生、欲者。是二俱善。賢者。或有。 因,不如人訶非,勝人,故。心不,生,惡。 賢者。或有。不如人,訶:彼犯戒:非。是勝人,彼 所,犯戒令,勝人訶,莫,令,不如人訶,我犯戒, 俱善。賢者。或有。一人,心不,生,如,是欲,我 心不、生、惡。若彼心無、惡心不、生、欲者。是二 不在展處。 衆詞。我犯戒 入,內時最在,其前,諸比丘侍從彼將入,內。 比丘侍從我 將入,內。莫,令,餘比丘諸比丘 一人,心不、生,如、是欲、令、我在,佛前,坐。 心不生惡。若彼心無惡心不生欲 食被因,餘比丘。 彼囚,在,衆中,訶不,在,屛處 資者 或有 問,世尊法,爲諸比 諸比丘巳入,內時 他人於 彼因, 餘比丘。 ()衆中 若彼 冏 故 . 詞

稐 時。與共會共集共坐共論、賢者。或有緣此 水已。 國中人民所,知重,故。心不、生、惡。君彼心無、 因。除比丘爲。王者所、藏。及王大臣梵志居士 及王 大臣 梵志 居士國 中人民所。知重,彼 丘,諸居士往,詣衆園,時。與共會共集共坐共 共坐共論。 莫冷, 餘比丘諸居士往, 詣衆園 是二俱善。賢者。或有:一人,心不、生,如、是 彼因,餘比丘。諸比丘食竟收,攝食器,行,澡 爲諸居士、說法。勸發渴仰成:就數喜、賢 比丘。諸比丘食意收:攝食器;行,课水,已。 諸居士,說法。勸發渴仰成;就歡喜;莫,令,餘 欲。諸比丘食竟收:攝食器,行。澡水,已。我爲 是二俱善。 故。心不、生、惡。若彼心無、惡心不、生、欲者。 最在,上坐。 惡心不,生,欲者,是二俱善。賢者。或有。一 民所,知重,賢者。或有,餘比丘,爲,王者所、識 丘爲,王者所、識。及王大臣梵志居士國中人 火臣梵志居士國中人民所,知重,莫,令,餘比 心不、生,如、是欲,令。我爲、王者所、識。 惡心不、生、欲者。是二俱善。賢者。或有,一人, 會共集共坐共論,故。心不,生,惡。若彼心無 欲。諸居士往:詣衆園」時。 令:我與共會共集 故。心不、生、惡。 若彼心無、惡心不、生、欲者。 水,已。爲,諸居士,說法。勸發獨仰成;就歡喜 或有"餘比丘" 諸比丘食意收"攝食器,行"漢 心不,生,如,是欲。令,我爲,四衆比丘比丘 '被因,餘比丘諸居士往;詣衆聞 爲諸居士、說法勸發渴仰成就數喜 賢者。 得 第 或有。一人,心不,生,如,是 一庫第 澡 水得第 時 與共

兲

食耶。賢者。如,是彼人若有,諸智梵行者,不

.護.諸根。不.修.沙門.無.所.分別。

尊者含梨

心爲:知,被心,故而說,此法,尊者含梨子

生,如.是無量善心欲,者。

如是彼沙門

持去。已住在1一處1便開1示之1 衆人見已則 不淨想。便作:是說,即彼糞去即彼糞去。 來見已皆不、欲、食無。愛樂意。 基 憶:惡之 生i

彼

皆欲,食意甚愛樂。而不,惟惡,則生,淨想! 若本不,用,食者見已欲,食。 況復其本欲,得;

彼

家,買。銅合磐,來盤,滿種種淨美飲食、蓋,覆 淨想。賢者。猶如、有、人。或從。市肆,或從,歸作

(土)便持而去。@經:過店肆|近,衆人|行。

彼

ĕΓ

門想。正智正智想。正念正念想。

善心欲,者。

如是彼沙門沙門想。

智沙門智 清淨清

Dhammadāyāda-sutta.

優婆私所。敬重,彼因。餘比丘爲。四衆比丘比

者。或有。餘比丘,爲。四衆比丘比丘尼侵婆塞

宋比丘比丘尼優婆 塞優婆私所·敬重。

賢 爲

優婆蹇優婆私所,敬重,

莫, 令, 除比丘

四 尼

是舊車師無衣滿子。 平 旦。 懈怠。無,正念正智,無、定無慧。其心狂惑不 車師子汝心如,是則知,我心, 所以者何。 、是彼軸便當,極好,時彼車師即如,舊車師無 舊車師無衣滿子家。 時。彼比含更有車 師 **尊者大目揵連則便白曰。尊者含梨子。我憶** 欲,爲,此事,說,喻聽,我說,耶。 尊者舍梨子告 չ是拿者大目揵連白曰。 拿者舍利子。我今 `是拿者舍梨子。若有"諛詻欺誑嫉妬"無信 汝持、斧斫,治車軸彼彼惡處。如,我意,故。如 衣滿子心中所念:便持、斧斫。 彼彼惡處。 念。若彼車師執,斧治,軸。斫,彼彼惡處,者。如 於是舊車師無衣滿子。 祈;治車輔;是時舊車師無衣滿子往;至彼家; 日。◎賢者大目犍連。欲、說、喻者便可、說、之。 時遊,王含城,在,巖山中, 我於,爾時, 過夜 著。衣持、鉢入,王含城,而行,乞食、 詣 極大歡喜而作。是說: 見被治軸心生是 ĮJ. 於

門想。智沙門非、智沙門想,正智非正智想。

生如是無量養心欲者。

如是彼沙門非沙

賢者。如、是彼人若有,諸智梵行者。不、知,彼 、惡。若彼心無、惡心不、生、欲者。 是二倶善。 得。衣被飲食床褥湯樂諸生活具,故。心不,生 衣被飲食床褲湯樂諸生活具,彼因,餘比丘 飲食床褥湯樂諸生活具,賢者。或餘比丘得 食床褥湯樂諸生活具。莫、令、餘比丘得、衣被 或有,一人,心不,生,如,是欲,令,我得,衣被飲 若彼心無、惡心不、生、欲者。 是二俱善。賢者。 丘尼優婆塞優婆私所,敬重,故。心不,生,惡

彼人若有。諸智梵行者,知。彼生。如、是無量

念非。正念想,清淨非。清淨想,賢者。如是

E

信。 分別。 、身著,明淨衣,種種瓔珞嚴,飾其容,或復有。 得,飲口及意,也。食者含梨子。 彼女歌喜兩手受,之以嚴,其頭,拿者含梨子。 ●婆師華鷺。或●阿提牟哆華鷺持與。彼女! 以。青蓮華蠶或薝荀華蠶。或修摩那華蠶或 狂惑,守,護諸根,廣修,沙門,而善分別。 而無。懈怠。有。正念正智,修定修、慧。 健連及諸比丘。聞。尊者含製子所說:數喜奉 雕』不善。安;立善處。 奇甚特。 母者含梨子。常拔:濟諸梵行者。 令 欲。食渴欲,得,飲口及意,也。 厚者含梨子。 甚 如是 若有、人不,諛諂,不,欺誑。 志居士工師女,倘正蛛好極淨沐浴。以、香館 拿者含梨子所說法;者"獪,飢欲、9得、食渴欲, 若 、座起去。尊者含梨子所說如是。 人爲,念,彼女. 有.人不.被豁.不.欺誑 心不。在惑,守,護諸根,廣修,沙門,而 精進而無。懈怠,有。正念正智,修、定修 彼聞,算者 含梨子 所說法,者。 猶, 飢 求,利及饒益, 求,安隱快樂 如是二尊更相稱說從 .無.嫉妬.有. 猶,利利女姓 無妬嫉有 算者大日 信 彼即 精進 抷 O~Atimuttakamālā, 专(数…) 被十(家)❸ ^{●(:} …字)八字—**先**像 **0**(株) -Vassikamāla.

●穢經第一竟●五千二百

梁.俱。 (《)中阿含徽品@求法經第三第二小土城議 **拿者阿那律陀。尊者驅越。拿者阿難。** 者大目健連。尊者大迦葉。尊者大迦旃延。 名德上尊長老大弟子等。謂尊者含梨子,質 我聞如、是。一時佛遊,拘要又羅國,與,大比丘 比餘名德 上 尊 長老大弟子等亦在 五葉羅 往。指五娑羅村北尸攝怨林中,及諸 如是 ●包ェ運動 ●安二章の会 千一百九十六字二五千一百 一会・四字二字号 ●被十(皆)®®,

维 П

夜苦而不安隱

但

彼比丘

比 N

、不、取,此食,故。得、可,佛意, 所以者何。彼

丘因,不,取,此食,故。

得。少欲,得,知足,得,易

,並皆近,佛萊屋邊,住。 汝等當,行,求法,莫,行,求飲食, 術時世尊告。諸比 所以者

既自惡、我亦無。名稱。若汝 •等行。求法,不 臣 飫 食、若汝等行,求飲食,不、行,求法、者。汝等 我慈感弟子,故。欲,令,行,求法,不,行,求

坐。得,帶行,得,遠雕。得,一

一心得精動

亦得

涅槃"是以彼比丘。

因、不、取,此食,故得、可,

佛意,是謂,諸弟子。爲、行,求法,故而依,佛行,

養|得||易滿||得||知時||得||節限|| 得||精進||得||宴

何諸弟子。爲,求飲食,故而依,佛行,非爲,求 ·行·求飲食,者。汝等既自好.我亦有.名稱.云

法,我鲍食訖食事已辦猶有,殘食。於,後有 食事已辦猶有"殘食。 汝等欲, 食者便取食 二比丘,來飢渴力職。 我語,彼日。 我飽食訖

是念,世尊食訖食事已辦猶有,殘食,若我不 瀉;著無蟲水中,彼二比丘。 第一比丘便作, 世傳必取寫,著淨地,或復寫,著無蟲

丘取,此食,已。雖,一日一夜樂而得,安隱,但 水中,我全事可。取而食,之即便取、食。 彼比

彼比丘因、取此食,故。不. 得, 少欲,不,知,脈 足,不、得。易養,不、得,易滿,不、得,知時,不、知。 彼比丘因,取,此食,故不,可,佛意,所以者何。

師樂住遠離。中下弟子亦樂住遠離者。

彼法

二比丘。 已辦猶有。殘食、若我不、取者。世傳必取寫。 求法。云何諸弟子。行。求法,不,行。求飲食,彼 謂,諸弟子爲、行,求飲食,故而依,佛行,非爲 繋;是以彼比丘因,取,此食,故不,可,佛意;是 、得、遠離。不、得。一心,不、得精動,亦不、得,涅 節限。不,得。精進,不,得,宴坐。不,得,拜行,不 ·第二比丘便作。是念。世算食訖食事

之下極,者。謂殘餘食也。我今事可,不,取,此

作是念,已即便不,取。彼比丘不,取,此食

師樂住遠離,上弟子不,樂住遠離,者。彼法律

弟子不,樂住遠離,者。上弟子有,

此三事可。

矛地

"或復瀉"著無蟲水中,又世傳說。食中

、之。 若汝不、取者。 我便取以瀉;著淨地,或復 隱快樂。若有,法律奪師樂住遠離,中下弟子 傷世間。亦非、爲、天爲、人水、義及饒益、求、安 不,得,樂非、爲、愍、傷世間。 亦非,爲、天爲、人 不,樂住遠離,者。 彼法律不,饒;益多人,多人 法律不,饒,益多人,多人不,得,樂。非,爲,愍, 律傳師樂住遠離,上弟子不,樂住遠離,者。彼 非,爲,求飲食,於,是世傳告,諸弟子, 若有,法

、人求"義及饒益;求"安隱快樂,若有"法律尊 益多人,多人得,樂。爲、愍,傷世間,亦爲,天爲 樂住遠雕,上弟子亦樂住遠離者。彼法律饒: 求。義及饒益,求,安隱快樂。 若有。 法律尊師

子。汝爲諸比丘,說法如法。我患,背痛,今欲, 者含獎子亦在「衆中」 彼時世尊告曰。 、天爲、人求。義及饒益,求,安隱快樂,是時奪 律饒,益多人,多人得、樂。爲、際,傷世間,亦爲 含利

、是世**年四**:愚優多羅僧,以敷,床上。 卷,僧伽 丘, 諸賢。當,知世奪向略說法,若有,法律尊 念正智常念欲、起。是時尊者含梨子告、諸比 梨,作,枕右脇而臥。 小息。每者舍利子即受,佛教:唯然世尊。 足足相累作,光明想,正 於

梨子。 人才,義及饒益,求,安隱快樂,若有,法律 樂。若有。法律尊師樂住遠離,中下弟子。 間,亦非為,天為,人求,義及饒益,求,安隱快 、此可、毀。所、可,受證,上弟子而拾,方便,上弟 爲天爲人水。義及饒益,求,安隱快樂。然 師樂住遠離。中下弟子亦樂住遠離者。 彼 多人。多人得樂。爲感傷世間亦爲天爲 遠離。上弟子亦樂住遠離者。彼法律饒之 義及饒益,求,安隱快樂,若有,法律尊師樂住 、得、樂。不、爲、愍、傷世間、亦非、爲、天爲、人求 樂住遠離,者。彼法律不,饒,益多人,多人不 不 子以,此可,戮。 者說,可斷法。上弟子不,斷,彼法。 子有。三事可。毀。云何爲。三。奪師樂住遠離 尊師樂住遠離,上弟子不,樂住遠離,者。上弟 比丘。諸賢。等聽我爲,汝說。諸賢。若有。法 見,彼行,已便得,數喜,如,是彼比丘而說,此 梨子。若中下弟子求:願無上涅槃:諸梵行者 智,便得,數喜,復有,此丘,作,如是說,拿者舍 如具, 諸梵行者。聞,彼比丘自說,我得,究 別。彼時來中或有此上,作,如,是說,算者舍 尊說。此法,極略。汝等云何解、義。云何廣介 律饒;益多人;多人得,樂。爲,愍;傷世問; 上弟子不,學,拾職,上弟子以,此可,毀。 義。不、可,尊者含梨子意。 尊者含梨子告。彼 生已盡梵行已立。所作已辦不, 更受,有 ,饒。益多人,多人不,得、樂。 若諸長老上奪自說。 若有"法律尊師樂住遠離"上 我得,究竟智,我 不為緊傷世 上弟子 夘 亦

팢

得

| 覺亦得 涅

槃、諸賢。

念欲惡。

惡念欲亦惡。

f諸賢。 謝賢。 μſ 媝 大 有 下弟子便斷,彼法,中下弟子以,此可,稱。 中下弟子以,此可,稱。貧師者說,可斷法,中 爲三。尊師樂住遠離。中下弟子亦學,拾離, 樂住遠離者。中下弟子有三事可歸。云何 弟子亦樂住遠雕者。上弟子有。此三事可。稱: 何爲二。食肺樂住遠離。上弟子亦學。拾離, 下弟子不,樂住遠離,者。中下弟子有,此三事 决 **捨離。中下弟子以、此可、毀。** 子 ii. 下弟子以,此可,稱。諸賢。 若有,法律奪師樂 ,此可,稱。諸賢。若有,法律倉師樂住遠離,上 上弟子以此可稱。 子亦樂住遠雕者。上弟子有4三事可5稱。 毀。所,可,受證,中下弟子而捨,方便. 云何爲三。尊師樂住遠離。中下弟子不學 便斷。彼法。上弟子以此可、稱。 、毀。諸賢。 若有:法律尊師樂住遠離.上弟 此三事可。稱。尊者舍梨子復告。諸比丘, 以此可毀。若有。法律奪師樂住遠離中 不,樂住遠離 能得心住,得定得、樂順、法次、法。 《受證》中下弟子精進勤學不,拾,方便,中 上弟子精進勤學不,拾,方便, 中下弟子不,断,彼法,中下弟子以,此可, 諸賢。 。得,通得,覺亦得,涅槃,諸賢。云何有,中 者有。法律尊師樂住遠離。中下弟子亦 有中道,能得。心住一得、定得、樂順、法 中下弟子亦樂住遠離者。中下弟子 若有 者。中下弟子有三事可毀 法律律師樂住遠離 尊師若說 可斷法。上弟 拿師若說可斷 · 上弟子以 。 所/可/受 中下弟 "中下弟 得通 궄 所

諸比丘、說法如法。含梨子、汝當、復爲諸比 世尊。所惠即除而得。安隱! 從,臥寤起結。跏 中阿含經卷第二十二〇七十四百 ●求法經第二章●八十六字 尊者含梨子及諸比丘閒。佛所說。漱喜孝行 家學道者。此法如法當,善受持。 族姓子。 、法有、義爲,然行本,得,通得,覺亦得,涅槃,諸 受法如法誦習執持,所以者何。此法如法有 說法如法 丘,說法如法。含梨子。汝當,數數爲諸比丘, 趺坐。嘆、尊者含梨子、善哉善哉含梨子。爲。 樂順、法次、法。得、通得、覺亦得、涅槃。於、是 八。諸賢。是謂,復有,中道,能得。心住。得,定得 得。涅槃,謂八支肇道。正見乃至正定是爲5 得心住,得定得,樂順、法次、法得、通得,覺亦 通得、覺亦得,涅槃、諸賢。云何復有。中道 有,中道能得,心住,得,定得,樂順,法次,法 順,法次,法。 斷著。諸賢。是謂,中道能得,心住,得,定得,樂 豪貴情辭。 **欺誑**諛諂。 彼斯念欲 剃涤除鬚髮著一架娑衣,至信拾家無 諸賢。 亦 無慙無愧。 爾時世傳告。諸比丘。汝等當具 得通得學亦得涅槃諸賢。 斷。惡念欲。如,是恚怨結慳 貪亦惡著亦惡。 **慢最上慢。 寅商放逸** 第二小 佛說如是。 彼斷、貪亦 嫉 + 復 能 得

哆園

Æ

城誦

弊惡意。

中阿 含經卷第二十三

(公)機品。比丘清經第三 東肯圖賓三藏瞿譽僧伽提婆譯 9第二小上城翻

> 念欲者。彼亦不、愛、我。比丘如、是觀。 成一就戾語法一者、諸焚行者不語、彼。不、数不 是謂 戾語法。 恩不知恩。諸賢。若有人。無恩不知恩者。 事,不語瞋恚憎嫉熾盛。 比丘輕慢。 無愧。腹弊惡意。腹。患語言。 若有,人惡欲念欲者。是謂,戾語法,如,是染 而難,彼人,諸賢。或有,一人,惡欲念欲。諸賢。 戾語法,者, 諸梵行者不,語。彼不,敎不, 訶 訶而難,彼人,諸賢。何者戾語法。 就、戾語法故。今、諸梵行者不語。 日健連告諸比丘。諸賢。 我聞如是。 惡欲,不,念欲,者。 若有,人惡欲念欲者。我不,愛、彼。 **行染不語結住。 欺誑淚諂。** 憎嫉熾盛。 惡朋友惡伴侶。 詞比丘發露。更互相避而說外事。 ,訶而難。彼人。諸賢。 諸倉 無思不知思者。彼亦不、愛、我。即比丘如是 若有人無思不知思者。 結住。欺誑諛諂。慳貪嫉妬。 與"大比丘衆"俱受"夏坐"爾時尊 ,行,無思不知思,者。當,學,如,是, **臟の臟語言。** 語、我教、我詞、我莫、難,於我, 所以 訶比丘發露。更互相避而說外 時佛 諸賢。是謂。諸戾語法。若有 常,學,如,是。如,是染行染 比丘者當,自思量,諸賢。 遊王舍 訶比丘 劉邦比丘輕優。 若有。比丘清:諸比 惡朋友惡伴侶。 無恩不知恩。 慳貪嫉妬。無慙 我不,愛,彼。 坺 河比丘河。 ,在,竹林迦蘭 **無慙無愧。瞋** 、若有,成.就 彼不,教不 **反語法成** 若我惡欲 不語瞋恚 不行 諸 無 訶 若

若比丘不請諸比丘諸傳。

語、我教、我訶

夵

結住 欲者。 恩不知恩,者。 恩不知恩,者。彼亦愛、我。比丘如、是觀。不,無 而說,外事, 訶比丘輕慢. 念欲者。我愛。彼人,若我不惡欲不念欲者。彼 不。無恩不知 朋友惡伴侶,不。無恩不知恩,諸賢。 若有、人 不"膜弊惡意"不"膜臟語言" 不"詞比丘詞"不" 住,不,欺誑諛諂,不,悭貪嫉妬,不,無慙無愧。 亦愛、我。 比丘如、是觀不、行,惡欲,不,念欲, 比丘者當。自思量、諸竇。 若有,人不惡欲不 处行者善語·彼善教善訶不.難.彼人. 諸賢。 、人不,無恩不知恩,者。 是謂,善語法,諸賢。 相避而說。外事,不。不語腹患情嫉熾盛,不。 愧,不,臟弊惡意,不,腹腹語言,不,訶比丘訶, 彼善教善詞不、難。彼人。 諸賢。或有,一人, 書語。 惡欲念欲,耶 惡朋友惡伴侶 不惡欲不念欲。 是謂。"諸善語法, 不。詞比丘輕慢, 觀者 必多,所,饒益,我爲,惡欲念欲,爲,不 ·難於 當學如是。如是不非染行染不不語結 成:就善語法,成:成善語法,故。諸梵行者 者有,成:就善語法,者,諸梵行者善語; 彼善教善詞不、難、彼人、諸賢。何者善 不。欺誑諛諂,不,慳貪嫉妬,不。無慙無 是謂,善語法, 我, 所以者何。 不。不語瞋恚 僧嫉 娥盛,不。惡 恩 **諸賢** 當學如是。諸實。 不同比丘發露,不,更互相避 者。我愛:彼人 不。無恩不知恩:諸賢。 諸賢。若有,人不惡欲不念 不,訶比丘發露。 若有、成。說善語法,者。諸 若比丘觀時。 如是不。染行染。不語 諸賢。 或有"一人" 若我不"無 若比丘如 則知。我是 不更互 恩 則 恩 垢 意

斷諸賢。 故數稅 淨及不淨,諸實。 友惡伴侶。爲.不惡朋友惡伴侶,爲.無恩不知 憎嫉熾盛;爲;不不語瞋恚憎嫉熾嗌;爲;惡朋 爲。不訶比丘發露。爲。更互相避。爲。不更互 不。數悅,便求欲、洗。諸賢。 相避,爲,說外事,爲,不說外事,爲,不語瞋恚 丘輕慢,為,不訶比丘輕慢,爲,訶比丘發露, 語言,爲,例比丘訶。爲,不訶比丘訶。爲,訶比 妬,為,無慙無愧,為,不無慙無愧,為,誤弊惡 爲,不欺誑談諂、爲,悭貪嫉妬、爲,不慘貪嫉 爲、不語若住。爲。不不語結住,爲,欺誑諛諂, 念欲,者。即便歡悅我自淸淨。 斷。諸賢。若比丘觀時。 則知,我行惡欲念欲,者。則不,數悅,便求欲, 悅。我面清淨。是故歡悅。諸賢。若比丘觀時。 欲、洗。諸賢。 若有目人見,面無垢,者即便數 質。若有目人見,面有,垢者。則不,軟悅,便求 有目人以,鏡自照。 悦我自清淨。求:學拿法, 是故數悅。諸賢. 比丘觀時。則知:我無惡欲不念欲,者。卽便歡 惡欲念欲. 悦。諸賢。猶有目人以、鏡自照。 知,我無恩不知恩,者。 「爲」不無恩不知恩,耶。諸賢。若比丘觀時。 者即 者 為"不順弊惡意"為"順順語言"為,不順順 即便歡悅我自清淨。 便 如是我為樂行獎。為不染行獎。 者比丘觀時。 數悅 者。 ĮI] 若有目人見,面有,垢者。 我面清净。是故歉悦。諸 不,数稅,便求,欲斷,諸賢 則見。其面帶及不淨。 則知我不無恩不知 則知,我不行惡欲不 則不,數悅,便求,欲 岩有目人是,面無 求:學尊法,是故 求;學算法,是 則見其面 賢 攢 則 誻 君

> 者大目健連所說,數喜奉 虞,奪者大目攤連所說如,是,彼諸比丘閒,奪 生已盡梵行已立。所作已辦不,更受,有知,如 無欲,故便得,解脫,因,解脫,故便得,知解脫, 知如真,故便得,厭。 子因,定心,故。便見,如實,知如真,因,見如實 覺樂,因。覺樂,故便得,定心,諸賢。多聞聖弟 喜,因"歉喜,故便得,止身,"因"止身,故便得" 脊。求。學尊法,是故數悅。因 知。我不無恩不知恩|者。 期 如 不載悅。使求。欲斷諸賢。 是 若 比 丘 觀 時 則知我 因、厭故 即便數悅。 (無恩不) **散悅:故便得 若比丘觀時 便得,無欲 知恩 我自清 者 囚 歡 則

●比丘請經第三竟●千五百六

增伺。所以者何。以被賢者心生,*增伺,而: 精琥珀:無。畜牧米穀,亦無。 奴婢。 諸親朋友 、有,畜牧,若欲,用時。 稱說。當亦無,國封,說,有,國封,又無,畜牧,說 者心生。惡欲惡見,而住。諸賢。 無慙無愧無惡欲惡見。 行人。知,彼賢者不,知,諸法,所,可,知法而無, 欲惡見。然彼賢者心生。惡欲惡見,而住。諸楚 恨瞋繼不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡 然彼賢者心生。惡*增伺,而住。 如是說。我知諸法,所,可,知法而無。四增 園,爾時拿者四周那告,諸比丘,若有,比丘,作 誦我聞如,是。一時佛遊,拘含彌, 在,瞿師羅 (40) @中阿含綠品@知法經第四@第三小 往 。詣彼所,而作,是說,汝實不,富自稱說 . 是諍訟恚恨瞋鑩不 語 結墜嫉欺誑諛諂 則無。金銀貫珠琉璃水 所以者何。 猾人不,富自 如,是諍訟志 以彼 Ł 畠 住 伺 賢 城

向"增何" 盡無餘涅槃" **諍訟恚恨瞋糰不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無** 然彼賢者心不,生,惡欲惡見,而住。 語結慳媒 不,生,惡*增伺,而住。如,是諍訟恚恨臟糰不 見。所以者何。以,彼賢者心不,向,惡見法,盡 不語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧 無 惡 欲 惡 而住。 諸梵行人知,彼賢者不,知。諸法,所,可 愧無惡欲惡見。 大富自說,不、富。亦有,國對,說、無。國對,又 **被賢者心不、生、惡欲惡見、而住、諸賢。** 誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見。所以者何: 何,而住。如,是讚盈恚恨瞋蹇不語結墜嫉歎 富自說、不、富。 有:畜牧,說,無,畜牧,若欲,用時。 畜牧,說,無,畜牧,然欲,用時。則有,金銀與珠 (珠琉璃水精琥珀,有" 畜牧米敷, 亦有" 奴 。諸法,所,可,知法而無。增何,然彼賢者心 餘涅槃, 諸賢, 法而無。增同。所以者何。以,彼賢者心不, 瑞水精琥珀。 |諸親朋友往;詣彼所|作| 如,是說, 汝實大 知,彼賢者實知,諸法,所,可,知法而無, 何,所以者何。以,彼賢者心不,生,惡*增 듯 斯誑諛諂 無慙無愧 無惡欲惡見。 亦有。圖封,說、無。國封,又有。 然彼賢者。心生。惡欲惡見 有。畜牧米穀,亦有。 或有。比丘,不作。是說,我 如是辭訟患恨瞋纏 則有"金銀 諸梵行 奴婢 猶人 Ų 如 心现

*增伺 是諸賢。 是諍꾒恚恨뷇퉳不語結慳嫉欺誑諛諂無慙 者何。以,彼賢者心向。"增伺,盡無餘涅槃、如 賢者心不,生。惡欲惡見,而住。諸梵行人。 知 **慘嫉欺誑諛諂無慙無愧無惡欲惡見。** 所,可、知法而無。*增同,然彼賢者心不,生.惡 諸比丘閒。尊者周那所說。 惡見法,盡無餘涅槃、尊者周那所說如,是。彼 無愧無惡欲惡見。所以者何。以,彼賢者心向。 彼賢者知,諸法,所,可,知法而無,*增伺,所以 而 者•有,比丘,不,作,是說, 住 如、是諍 孤恚恨瞋樞不語 數喜奉行 我知諸 然彼 粘 法

*增伺,然彼賢者。心生,惡*增伺,而住。

如是

丘

,作,如,是說, 我知,諸法,所,可,知法而無,

無。畜牧米穀,亦無,奴婢,如、是諸賢。

*若有,比

然欲、用時則無,金銀異珠琉璃水精琥珀

亦

封

說

有

封、又無畜牧說

有

畜

●知法經第四貫●八百八

(元) ●中阿含穢品●周那問見經第五 小土城踊 第二

勿 無 **4**70

見不續不受,當學。《慚損,周那。於,聖法律 有,世。周那。 若使,諸法滅盡無餘,者。 生。謂計、有、神。計、有、衆生、有、人有、壽有、命 受,耶。彼時世尊告曰。周那。 見。令,此見得,滅得。捨職,而令,餘見不續不 有、人有、壽有、命有、世。 世中諸見生而生。 往非,佛所,稽,首佛足,却坐。一面,白曰。世尊。 於,是拿者。大周那。則於,晡時,從,宴坐,起。 我開如,是。| 周那、於。聖法律中,不。但是漸損。 中 何者漸損。 知如,是見。 至,得。第四禪,成就遊。彼作,是念,我行,漸損。 法 樂品 令,此見得,減得,捨職,而令,餘 。比丘者離、欲離,惡不善之法, 時佛遊,拘含彌,在。瞿師羅閩 行者從,是起而復還四人 調計,有,神。 世尊。 世中諸見生而 云何知云何 計,有,衆生 有。四增上 如是

脫 意願。當、學、漸損。周那。 想非無想處,成就遊。彼作,是念,我行,漸損。 但是漸損。 作 是念,我行,漸損 雕,色得,無色,行者從,是起當,爲,他說, 比丘者度,一 周 那 切色想 於事 法律中,不, 至,得,非有

entita.

焚行。我無非焚行·當、學、漸損:周那。他有.* 念欲,當學,漸損,周那。他有。害意順,我無,害 彼作。是念,我行,漸損,周那。於,聖法律中,不 周那。於『聖法律中,不』但是漸損,有。四息解 復身口行。善法、耶。周那。他有、惡欲念欲,我 學 他有,妄言兩舌攝言綺語惡成。我無,惡戒:當 慢,我無,增慢,當,學,漸損。 他有,侵我無、慢。 **欺誑無慙無愧**,我有,慙愧,貪,學,漸損,周那。 但是漸損,周那。他有,惡欲念欲,我無,惡欲 *增伺諍意睡眠所攤*調貢高;而有,疑惑,我 心 法惡行。我行,是法妙行。當,學。衞損。 冼 無、疑惑。當、學、漸損、周那。 增何靜意睡眠所繼 四調質高。而有:疑惑:我 無 取非梵行,我無非梵行,當:發心,周那。他有: 我無,害意瞋,當,發心;周那。 他有,殺生不與 無"惡欲念欲,當"發心" 周那。 有』惡慧:我無。惡慧:當、學,漸損:周那。若但發 我有,多聞,當,學,漸損,周那。 "疑惑,當,發心,周那。 他有 瞋結諛諂欺 ·.漸損。 周那。 他有·不信懈怠無念無定,而 慙 念:欲求學諸善法,者。則多,所,饒益,況 我觀諸善法。當學漸損 無 愧我 有题愧當發 當,學,漸損。周那。他有,增 他有。殺生不與取非 周那 他有順 周那。 他行非 他有害意瞋 他不規識著 他不。多聞 周 人 粘 諛 豁 周 那 二小土城縣)—— 😭 🗣 ~ Mahi. Saliekha O(K

對 昇上,行非法惡行者。以,行是法妙行,爲,昇 增慢者以"不增慢"為" 昇上" 不多聞者以"多 以,不疑惑,爲,昇上,瞋結諛諂欺誑無慙無愧 者。 對對 者。以"慙愧"爲"昇上"慢者以"不慢,爲"昇上, 意赋,爲,昇上。 殺生不與取非梵行者。 有 法 者與"多聞"爲"對。 不慢,爲、對。增慢者與,不增慢,爲、對。不多聞 陷斯誑無慙無愧者與,慙愧,爲,對 眠調貢高疑惑者與"不疑惑,爲、對。 與取非梵行者與: 梵行,爲,對。 與,正度,對,如是周那。惡欲者與,非惡欲爲 發心、周那、猶如、惡道與,正道,對、猶如、惡度 信懈怠無念無定,而有。惡慧。我無。惡慧當 椅語惡戒,我無,惡戒,當,發心,周那。 法妙行。當,發心。 周那。 善法,當。發心。周那。他行。非法惡行。我行是是 閉 無 有 以爲對。 |爲:昇上:"不觀諸善法者。以。觀諸善法 ,爲,昇上,增何諍意睡眠調貢高疑惑者! ,法白有,白報,而得,昇上,如,是周那。惡欲 妄言兩舌蟲言綺語惡戒者 當:發心:周那。 增慢,當.發心。 以非惡欲爲昇上。害意瞋者。 周那。 不信懈怠無念無定惡慧者與。善慧 妄言兩舌雖言綺語惡戒者與善戒 害意順者與,不害意順,爲,對。 **投無** 或有,法黑有,黑報,趣,至惡處,。或 行非法惡行者與一行是法妙行 慢當發心 一周那。 不觀諸善法者與,觀諸善 他不觀諸善法。 周那 他有"妄言兩舌處言 他不"多聞。我有"多 他有增慢 增伺諍意睡 以善戒 以不害 殺生不 他有不 我觀 **慢者與**。 뛣結諛 以楚 爲 爲 爲 爲 爲 諸 我

後悔,此是我之 敬 勒。是 我 靜處。坐禪思惟勿、得。放逸。動加精進莫、令。 亦當復日作至無事處山 及饒益,求.安隱快樂,者。 我今已作。●汝等 奪師所,爲。弟子。起。大慈哀,憐念愍傷。求。義 已說,對法,已說,昇上法,已說,般涅槃法。如, 爲周那。我已爲故說,漸損法,已說,發心法。 愈無念無定惡慧者。以善慧爲 般涅槃。 言綺語惡戒者。以善戒、爲殼涅槃,不信懈 者 法者。以"觀諸善法"為"般涅槃"行非法惡行 槃。不多聞者以"多聞為'般涅槃' 不觀諸善 慢爲,般涅槃, ●增慢者以,不*增慢,爲,般涅 以,处行,爲,般涅槃。*增何辭意睡眠調貢高 惡欲者。以非惡欲爲,般涅槃,害意瞋者。以, 般涅槃。令、般涅槃、者必有,是處,如是周那。 沒溺。欲。拔出,者必有,是處,自般涅槃他不 般涅槃、者終無、是處、周那。若有。自調御 昇上:不信懈怠無念無定惡慧者。以 無慙無愧者。 疑惑者以"不疑惑'為'般涅槃'瞋結諛諂欺誑 不害意瞋爲般涅槃。教生不與取非梵行者。 不,調御,欲,調御,者必有,是處,自不,沒獨,他 者終無。是處。自不、般涅槃,他不、般涅槃。今 昇上。周那。若有、不。自調御,他不:調御,欲 調御,者終無"是處,自沒溺他沒溺。欲。拔出, 行 以一行是法妙行,爲,般涅槃。安言兩舌瓥 **尊者大周那及諸比丘聞,佛所說。數喜** 以,慙愧,爲。般涅槃,慢者以,不 訓 林樹 瓣。 佛說如 下空安 善慧 是 他 爲

■周那問見經第五章○千五百七

二小土城誦 二小土城誦

見,所以者何。以此人心生,惡欲惡見 語結慳嫉 斯莊諛諂無慙無愧。得、滅:惡欲惡 心生。惡*增伺,而住。如,是諍訟恚恨臟糧不 戒修心修慧。得,滅。*增伺,所以者何。以,此人 此人不,如,是修身修戒修心修慧,如修身 **慘嫉叛誑諛諂無慙無愧惡欲惡見。不。從。身** 但以心慧見滅。如是部訟患恨瞋魎不語 身口,滅,但以,愁見,滅。增伺不,從,身口 善口行,彼於,後時,拾,不善口行,修,智善 持。何爲著、口。賢者。 見已呵。彼比丘。賢者。不善日行光滿具足受 滅不。從口滅三何法從口滅不。從身滅。 者。 者 但以,慧見,滅。如來或有,觀。觀,他人心 П 行是謂、法從、口滅不。從、身滅,云何法不 時格,不善身行。修,智善身行。是謂、法從身 具足受持著,身。諸比丘見已詞。彼比丘 身滅不從口滅。 丘 我聞如是。 、法不,從,身口,滅。但以,慧見,滅。 云何法 不。從、口滅。或有、法從、口滅不。從、身滅,或有 獨園。爾時世尊告。諸比丘。或有法從身滅 |者不善口行充滿具足。受持著,口 諸比丘 ,此人如,是修身修戒修心修慧。如 ·滅、但以,慧見,滅。是謂,法不,從,身口 可,捨:不善身行,修 習善身 9行,彼於 不善身行充滿具足受持。何爲著身 修慧。得 滅地 時佛遊,含衛國,在 比丘者有"不善身行。 伺 可,拾,不善口 所以者何。 勝林 行修習 修身 nii 此 給孤 滅 從 從 比 後 П

ᅐ

ď,

穢 慳心穢

一嫉心穢

斯 誑心穢諛諂心穢

者,必至。惡處,生。地獄中。云何二十一穢。 衣故有"穢色" 灰,或以,躁豆,或以,土漬,極浣令,淨。然此汚 濱, 極浣令,淨此垢膩衣。 築家雖,治或以:淳 家,彼染家得或以, 淳灰,或以, 澡豆,或以,土 者。必至"惡處」生"地獄中" 猶垢膩衣持與"塾 無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢戀慢傲 心穢放逸心穢。若有,9此二十一穢汚,於心 如是若有二十一穢污於心

喻經,善溫誦持,佛說如,是。拿者阿難及諸比 青白蓮花喻經一誦習守持,所以者何。此青白 持誦,爾時世尊告。諸比丘,汝等。當,共受。此 至信拾家無家學道者。應以當受,此青白蓮華 亦致。涅槃,者族姓子,剃除鬚髮,著,袈裟衣, 蓮華喻經如法有、義是梵行本。致、通致、覺 ,佛。於,是拿者阿難叉手向,佛白曰,世尊 此經名爲,青白蓮華喻,汝當,如、是善受 阿 穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢 **瞋纒心穢不語結心穢悭心穢嫉心穢欺**誑心 污。於心,者,必至,惡處,生。地獄中,若有。二十 心穢*慢傲心穢放逸心穢。若有,此二十一穢 心穢患心穢睡眠心穢 *調悔心穢 疑惑心穢 邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法心穢貧

此經當。名、何云何受持,於、是世尊告日。

著等正覺。出,一切世間,爾時傳者阿難執,拂 世間,行不,著,世間法, 所以者何。 如來無所 水上,不,著,水。如,是如來世間生世間長。出, 而住,猶如,靑蓮華紅赤白蓮花。水生水長出

惡見,所以者何。

以此人心不生。惡欲惡見

心不,生,惡*增伺

m

住。如是辭訟患恨

與與

語結慳嫉欺誑諛諂無慙無愧。

得,滅,惡欲

侍

難

●青白蓮華喩●經第六章●七百 丘聞。佛所說。歡喜奉行

(๓)•中阿含穢品•水淨梵志經第七•第一 小

欲心禮惡貪心穢邪法心穢貪心穢恚心穢睡 遙見。水淨梵志來。因。水淨梵志, 故告。諸比 生,地獄中, 云何二十一穢。 丘,若有,二十一●穢汚,於心,者,必至,惡處, 阿耶想羅尼拘類樹下,初得遺時。 心穢四調悔心穢 疑惑心穢瞋楓心穢不語 水弹梵志 《聞如.是。一時佛遊.|鬱鬱羅尼連然河岸,在 中後仿佯往;指佛@所; **邪見心穢非法** 於 0世算 , 是有

邪法心穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢二十一磯。 邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢 心穢斯紅心穢腴餡心穢無慙心穢無愧心穢 侵心穢大慢心穢 憍傲心穢放逸心穢。若有。 疑惑心穢隕極心穢不語言 心 穢煙心穢嫉 穢不,汚,心者。必至。善處,生。於天上。云何

以、澡豆、或以、土渍、極完合、淨。然此白 此白淨波羅奈衣。染家雖,治或以,淳灰,或 羅奈衣本已淨而復淨。如是若有三十 或以"淳灰,或以"操豆,或以"土漬,極院令,淨 此二十一樣 不,汚,心者, 必至,善處,生,於天 不,汚,心者, 必至,善處,生,於天上,云何二十 上,猶如,白淨波羅奈衣持奧,染家,彼染家得 穢 穢貪心穢恚心穢睡眠心穢調悔心穢疑惑 邪見心穢非法欲心穢惡貪心穢邪法 行波

> 謬 就遊。 心機。 間齋潔之四相度相屬*相 等。梵志答曰。瞿曇。 就遊。梵志。是謂:洗浴內心非浴外身! 維上下音,周一切。與、慈俱無結無怨無恚無 慈俱逼,满色十方,成就遊。如是二三四方四 穢。若知,放逸是心穢,者知已便斷。 無慙心穢無愧心穢慢心穢大慢心穢憍傲心 語結心機性心機嫉心機斯誑心機諛諂心機 睡眠心穢調悔心穢 疑 惑心穢 **奪問日。 梵志。** 姓志語,世尊,曰。瞿 無諍。極廣甚大無量養修。逼滿一 知,邪見是 心穢,者知 已便斷。如,是非法欲 誑心穢諛諂心穢無慙心穢無愧心穢慢心穢 心 大慢心穢憍傲心穢放逸心穢。 穢不、汚、心者, 極廣甚大無量善修。遍滿一切世間成 旟緞 如是悲喜心與、捨俱。 惡貪心穢邪法心穢 貪 心 穢 恚心穢 心 穢 若詣,多水河,浴者。 不語 必至。善處,生。於天上。 若 曇。可能,多水河,浴。 結 彼多水學河者。 心 一種摩心 。瞿曇。若詣,多水 無結無怨無恚 ' 若有:此二十 瞋 櫸心穢不 穢嫉心穢歎 切世間, 彼得. 彼心與 此是世 爾時 ग्रेग 成 何 世

焚志. 洛者。彼則淨除於 而說。如 Ê 切惡。爾時世尊為。彼

人好 是 愚常 作 首 好 首 齐 何 往戲 梵 志 凊 何 不 若 水 義 能 ス 何 3 淨 3 肵 水 黑 水 河

凊 無 白垢養業 淨 得清 者 常 爭 說 行戒

淨

者

盆 業 河 ●~M. 7. Vatthüpama sutta. (Nos. 51, 996 ~Upakkilese. □ 同二洋元章* □ 慢散心: □ 奥尔二不典章 51, 99(1185),100(99),125 慢慢心=慢慢心⊜* 四此

不

不更與

茅

픗

安知

諦 亦 常 Œ 生 正

志 志 芯 汝當學 如是 何 還 壆 切象 泉

無所

●(第二小土城區)・

須 志 白佛 弊惡 日 水 我 (日 亦作是 去,身體 以 書

志 先 即佛 以善 足教 法 路。命佛法宗,心中大數喜 何 須弊惡 水念垢法律

婆塞,從,今日,始終身自歸乃至命盡。佛說如 **梵忠白目**。 白歸佛 :法及比丘衆。唯願世尊。 受、我爲。優 時 艦佛 世尊。我已知、善逝。我已解。 我今

●水淨梵志經第七章 1十字 (6)6中阿含穗品 6黑比丘經第八 6第二小

是

好首水淨梵志及諸比丘聞。佛所說。數喜

土城誦 比丘,或有。一人,常喜鬭辭不,稱。止辭:所,世尊遙見。黑比丘來。 因,黑比丘,故: 堂。是時。黑比丘鹿母子。 有。一人,惡欲不、稱。止 惡欲。若有。一人,惡欲 門,不,能,令,得,一意,不,能,令,得,涅槃,或 、能、令,修習,不、能、令,攝持, 不」可,愛喜,不、能、令,愛念,不、能、令,敬重,不 我聞如是 一人,常喜聞譯不,稱,止辭,者。此法不,可,樂 ,能,令,爱念,不,能,令,敬重,不,得,令,修習 ,稱"止惡欲,者。此法不,可,樂不,可,變憙; 令 一時佛遊,含衛國, 不能 令 得沙門! 常意國辞往指佛 不能,分得沙 在 東園鹿 不 能 若有 告諸 -令 毌

不能

不 作

、能、令、得。一意,不、能、令、得,涅槃; 、令,修督,不、能、令,攝持,不、能、令、得、沙

此

駇

,是念,令...諸梵行者供:養恭:敬**禮**:事於

\樂不」可,愛察,不、能、令,愛念,不、能、令,敬重。

有;一人,不,宴坐,不,稱,宴坐,者。

此法不可

不,能,令,得,一意,不,能,令,得,涅槃,或有,一 能,合。修習,不、能、令、攝持,不、能、令、得、沙門 有"無慙無愧,不)稱"慙愧」者。 有。膜機,有。不語結,有。慘嫉,有。諛諂欺誑, 路斯逛,有.無慙無愧,不,稱.慙愧,若有,一人, 或有二人,有"龌龊"有"不語結,有"慘嫉,有"諛 得』沙門,不,能、令、得,一意,不、能、令、得,涅槃, 敬重:不,能,令,修習;不,能,令,攝持,不,能,令, 不,可、樂不,可,愛喜,不,能、令,愛念,不、能、令。 犯戒越戒缺戒穿戒污戒不,稱,持戒,者。此法 越戒缺戒穿戒污戒不、稱"持戒" 人,不,經,勞諸梵行,不、稱,經勞諸梵行,若有, 不可,愛惠,不,能,令,愛念,不,能,令,敬重,不, 人,不,經,勞諸梵行,不,稱,經勞諸梵行,者。 意不 能 令 得涅槃 或有 此法不可樂 若有"一人 人犯 戒

·得·涅槃。或有..一人,不觏..諸法,不.稱.觀諸 、能、令,敬重,不、能、令,修智,不、能、令,攝持, 此法不可樂不可愛喜 法,若有。一人,不、觀,諸法,不、稱,觀諸法,者。 ,能,令,得,沙門,不,能,令,得,一意; 不,能,令 能、令、敬重,不、能、令、修習,不、能、令、攝持,不 此法不可樂不可愛喜。不能,令愛念,不 、得.涅槃。或有..一人,不.宴坐,不.稱.宴坐。若 不,能,令,得,沙門,不,能,令,得,一意,不,能,令 不,能,令,愛念,不

> 敬重 煮

此

戒不 越

、我著。安隱處。與,我好飲食,好看;視我;然人 彼,看如"惡馬繫在、極養、雖、作,是念、令、人繫 惡法,故。今《諸梵行者不》供:養恭:敬禮:事於 IJ 能令。修智。能令。攝持,能令、得沙門,能 此法可、樂可、愛可、意館令、愛念、能令、敬 譽止諍,若有。一人,不。惠國諍,稱。譽止諍。 藏,如,是此人雖、作,是念,令,諸梵行者供,養 令,人不.緊;著安隱處;不.與,好飲食;不.好看 以者何。彼馬有,惡法。謂極麁弊不。溫良,故。 不、緊,著安隱處,不、與,好飲食,不,好看親,所 我 養恭。敬禮。事於彼,或有。一人,不。魯剛靜 因,彼有,此無量惡法,故。令<諸梵行者不;供 禮事於彼,所以者何。 恭。敬禮。事於我,然諸梵行者不。供。養恭。敬 者何。彼人有,此無量惡法,因,彼有,此 然諸梵行者不具供養務。敬禮。事於 彼人有,此無量惡法 無量 者 重 令 歽

得。一意。能令、得。涅槃,或有。一人,不,惡欲,稱: 能令,得一意,能令,得,涅槃,或有,一人,不犯 譽止惡欲。若有二一人,不。惡欲,稱。譽止惡 有, 1人,無,與極,無,不語結,無心嫉,無,諛 令.得.沙門,能令.得.一意,能令.得.涅槃、 令,愛念,能令,敬重,能令,修習,能令,攝持,能 污戒稱,譽持戒,者。 若有。一人,不犯戒不 越戒不缺 戒不穿戒 喉樞|無|不語精| ·誑,無。®無慙無愧,稱,譽慙愧,若有二人 能令 修習 法可、樂可、愛可、臺。 戒不缺戒不穿戒不污戒稱:譽持戒! 無, 慳嫉,無,諛諂欺誑, 能令。攝持。能令、得沙 此法可、樂可、愛可、喜。能 能令愛念能 或 門 令 欲 不

ᆽ

喜奉行

恭敬禮事於我

然諸梵行者供養恭敬禮 被諸比丘聞,佛所說,

數

事於彼,佛說如,是。

城舗 (金)中阿含磯品9住法經第九 ■黒比丘經第八億●二十 七五字目 第二小 Ŀ

慙無愧

能令,愛念,能令,敬重,能令,修智,能令,

,稱:譽慙悅,者,此法可,樂可,愛可

爲。多行信,爲。多行不信,我爲。多行精進, 質高,爲。多行無調頁高,我爲。多行疑惑,爲 爲。多行瞋恚心,爲。多行無瞋恚心,我爲。多 善法不退不住,比丘者作,如,是觀,必多,所, 其所得。彼人於,此法,增不退8不住。是謂,增 所得。彼人於。此法,住不退不增。 是謂,住善 得。彼人於"此法,退不住不增。 是謂,退善法 篇信禁戒, 博聞布施智慧辯才。 阿含及其所 退不住。云何退善法不住不肯。比丘者若有 我聞如,是" 懈怠無念無定多行惡慧者。彼比丘欲滅,此 患心 睡眠櫪*調 貢高疑惑身諍穢汚心不信 行無惡慧,若比丘觀時則知,我多行,增伺膜 多行定,爲,多行無定, 我爲,多行惡慧,爲,多 多行懈怠。我爲。多行念。 爲。多行無念。 我爲 諍。我爲。多行穢汚心:爲。多行無穢汚心,我 多行無疑感,我爲[多行身諍] 爲[多行無身 行睡眠鄉,爲,多行無睡眠鄉,我爲,多行《調 饒益,我爲。多行 ●增何,爲。多行無*增何,我 若有,寫信禁戒,博聞布施智慧辯才。 阿含及 法不退不增,云何增善法不退不住。 比丘者 有,驚信禁戒,博閱布施智慧辯才。阿含及其 不住不增,云何住善法不退不增。比丘者若 不增。我說住善法不退不增。我說填善法不 獨園,爾時世尊告,諸比丘, 我說退善法不住 不善法 故。 時佛遊, 含衛國,在, 勝林給 便以速求,方便,學極精動。 爲 Æ 孤

沙門,能令,得一意,能令,得涅槃。

能令。敬重

化合,修智,化合,操持,

能分得 此人難,

不,作,是念,令,,諸梵行者供,養恭,敬禮,事於

我,然諸梵行者供養恭恭敬禮:事於彼,所以

彼人有。此無量善法,囚,彼有。此無量

宴坐,者。此法可,樂可,愛可,爲。能合,愛念

愛念,能合,敬重,能合,條智,能合,擬持,能合

稱:譽觀諸法,者。此法可、樂可、愛可、高。能令。

。豁法,稱:譽觀諸法。 若有, 一人, 觀,諸法 能分得一意能分得涅槃、或有一人 能令。敬重,能令,修智,能令。攝持,能令。得,沙 於行:者。此法可,樂可,愛可,喜。能令.愛念 处行,若有。一人,經:勞諸处行,稱:譽經勞諸 涅槃,或有.一人 輕,勞諸楚行, 稱,譽經勞諸 攝持,能合,得,沙門,能令,得。一意、能令,得。

,得,沙門,館令,得,一意, 館令,得,涅槃, 或有,

一人,宴坐稱"春宴坐" 若有..一人,宴坐稱:春

者何。

者何。彼馬有,善法,謂歌調好極温良故。 令,

繋,彼著,安隱處,與,好飲食,好看;視之, 所以

人繫著於安隱處,與好飲食,好看,觀之,

如

是此人雖.不.作"是念" 令"諸梵行者供"養

、我著,安隱處,與,我好飲食,好看,視我,然人 獨如,良馬繫在、攊養、雖、不、作,是念,令,人繫 著法,故。令...諸梵行者供,養恭,敬禮:事於彼!

> 求,方便,教,頭教,衣。如,是比丘,欲,減,此惡不 佛說如,是。彼諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 速求。方便、學極精動。正念正智忍不、令、退。 欲,住,此善法, 不,忘不,退修行廣布,故便以 頭燒衣。急求,方便,救、頭救、衣。 極精動。正念正智忍不、合、退。猜、人爲、火燒 不、忘不、退修行廣布故。便以速求。方便,學學 有定多行無。惡慧,者。彼比丘欲,住,此善法, 疑惑,無。身辭,無。穢汚心,有。信有,進有,念 貪何,若無:膜患心,無,睡眠趣,無,調質高,無 智忍不,令,退,者比丘觀時則知,我多行無,@ 善法,故。便以速求,方便,學極精動。正念正 念正智忍不令_退着人爲火燒,頭 如,是比丘 機大 盏

四住法經第九章四六百三 爲有*調質高爲無有調質高,我爲有疑惑 常憶念知而復知。 是謂 | 比丘比丘尼琤法轉 使有、法本所,修行,廣布誦智慧之所,解。 比丘比丘尼淨法衰退,諸賢。若有,比丘比丘 慧之所,解。彼不,復憶知,而不,知。諸賢。是謂。 有"比丘比丘尼" 未、聞法者不.得.聞"已聞法 獨園,爾時拿者含聚子告:諸比丘、諸賢。 我則如是。一時佛遊,含衛國,在,滕林給孤 (交)中阿含磺品無經第十 瞋恚心。 我為,有睡眠糧為,無有睡眠趣。 伺 增,諸賢。比丘者當,作,如,是觀,我爲,有。*增 尼,未,聞法者便得,聞。 已聞法者不,忘失,若 者便忘失。 若使有,法本所,修行, 殷布誦習 無有疑惑 |爲無,有。"增何,我爲。有瞋恚心,爲。無有 我為,有身諍,為,無有身部. 第二小土 滅誦 若 我

Onf A.X. 17, 18 ① 故二方⊜ ② ●不住二是消息 ■{中河台}一動 のお二位 四(第二 0(累....竟)——● [●](二千 ●* **9限二排動**) 0食 小土**城第)—**● 含)~~-~~ (能) 千…字)**。** 第二指**9**, Nātha, Œί

求。方便,教、頭教、衣。諸賢。如、是比丘。欲、滅。 忍不見令、退。諸賢。猶,人爲、火燒、頭燒,衣。急 法,故。便以速求,方便,學極精動。 定有。惡慧,者。諸賢。彼比丘欲、滅。此惡不善 疑惑,有身辭,有禮污心,無信無進無念無 爲,無有惡慧,諸貴。若比丘觀時則知。我有。* 無有念,我爲,有定,爲,無有定,我爲,有惡繁 無有信。我爲,有進爲,無有進,我爲,有念,爲 爲,有穢汚心,爲,無有穢汚心,我爲,有信,爲 一何,有,瞋恚心,有,睡眠,趣,有,*調貫高,有 若比丘觀時則 正念正智

规 此惡不善法,故。便以速求,方便,學極精動。 踏實。如是比丘欲,住,此善法,不,忘不,退修 求,方便,學極精動。正念正智忍不、令、退,猶 \住;此善法,不,忘不,退修行廣布故。 便以速 有信有、進有、念有、定無、惡慧、者。彼比丘欲 阿貢高,無,有,疑惑,無、有。身諍,無。穢汚心, 正念正智忍不、令、退。諸賢。 **諸比丘聞,尊者舍梨子所說:數喜奉行** 正智忍不、令、退。尊者含梨子所說如、是。 行廣布故。便以●速求,方便,學極精動。正念 人爲,火燒,頭燒,衣。急求,方便,救,頭敷,衣。 我無*增伺無臟患心無睡眠觀無* 彼

●中阿含糠品第●三覧●萬六千一中阿含鞭卷第二十三億八千六字 ●無經第十 竟 e五百六 9第二小土

有。

緣,當,如,是答,緣,於四受,也。

阿難。若有問

當,如,是答,有亦有,緣。若有,問者,有有。

中 阿 含經卷第二十

東晉罽賓三巌翟曇僧伽提婆譯

因品第四四種 四第二小土城語 我聞如是。一時佛遊過拘樓瘦; 在過劍磨瑟 (34)6中阿含因品6大因經第一 師子吼優曇 因·止車二苦禽 願·想 最 增上心及 在. 後 念

却住,一面,白曰。世尊我今陽居獨處宴坐思 於。輔時一從,宴坐,起。往。指佛所,稽,首佛足, 思惟心作,是念,此縁起甚奇極甚深明亦甚 緣起極甚深明亦甚深。阿難。 莫,作"是念;此緣起至淺至淺。所以者何。此 深。然我觀見至淺至淺。世傳告曰。阿難。汝 惟心作,是念. 曇拘 樓都邑。 有靈調亂 、知、如、眞、不、見。如實、不覺不達故。 80念。 世,至,此世。往來不能,出,過生死,阿難。是 故知"此緣起極甚深明亦甚深。 阿難。若有" 是答,緣,於學有,也。阿難。若有,問者,有有,緣 答,生亦有,緣。 若有,問者,生有,何緣, 賞,如, 問者,回老死有、緣耶。當,如,是答,老死有、緣。 若有"問者,老死有"何緣"當"如是答,緣"於四 衆 ,也。阿難。若有,問者,生有、緣耶。當,如、是 然我觀見至淺至淺。於是母者阿難則 生 如,橄榄相锁如面蕴蔓草多 忽忽喧鬧從,此世,至,彼世,從,彼 此■縁起甚奇極甚深明亦甚 爾時尊者阿難閑居獨處宴坐 於,此緣起,不

耶

彼

問者,受有,何緣:當,如、是答,緣,於四愛 答曰。無也。阿難。是故當,知是老死因老死 天種人人種。阿難。 彼彼衆生隨,彼彼處,若 種。鳥鳥種®蚊蚊種龍龍種神神種鬼鬼 種天 當,知所謂緣,生有,老死,阿難。若無,生魚魚 懊惱皆緣:老死,有、如、此具足純生,大苦陰。 者,受有、繰耶。 無、生各各無、生者。設使職、生當、有。老死,耶。 難。緣,生有,老死,者。 此說,緣,生有,老死, 。繰,生有,老死,緣,老死,有,愁感,啼哭憂苦 是爲,緣,愛有,受。緣,受有,有。 當如是答一受亦有 緣 料有有 金也。 若 有 M

說,緣,有有,生。當,知所謂緣,有有,生。阿難。若 緣,生故則有,老死;阿難。緣,有有,生者。 此 彼處,無,有。各各無,有者。設使職,有當,有,生 鬼鬼種天天種人人種。阿難。彼彼衆生隨,彼 無,有魚魚種鳥鳥種蚁蚁種龍龍種神神種 智老死本老死緣者。謂此生也。 答曰。無也。阿難。是故當、知是有因有習有本 、受者。設使雕、受。當,復有,有。施設有,有耶。 置,知所謂緣,受有,有。阿難。若無,受各各無 有、生。阿難、緣、受有、有者。此說、緣、受有,有。 生本生緣者。謂此有也。所以者何。緣有故則 、愛者。設使雕、愛當、復有、受立。於受、耶。 、知所謂繰、愛有、受。 阿難。 若無、愛各各無 有緣者。謂此受也。所以者何。 日。無也。阿難。是故當,知是受因受習受本 `答曰。無也。阿難。是故當、知是生因生習 緣者。謂此愛也。所以者何。 阿難。緣、愛有、受者。此說。緣、愛有、受。當 緣。受故則有 所以者何。 緣。愛故則有

各各無、欲者。

設使雕、欲當、有、著耶。

答曰。

有

著

"當,知所謂緣,欲有,著。

阿難

故則有,慳。

阿難。緣、欲有、著者。此說,緣、欲

慳習慳本慳縁者。謂此著也。所以者何。緣,著 有、怪耶。答曰。無也。阿難。是故當,知是怪因

無也。 岩無、愛各各無、愛者。設使離、愛當、有、求耶。 說,緣,愛有,求。當,知所謂緣,愛有,求。阿難。 是利因利智利本利線者。謂此求也。所以者 、求當,有、利耶。答曰。無也。阿難。是故當,知 利也。所以者何。緣、利故則有、分。阿難。緣、求 、利者。設使**滕**、利賞、有、分耶。答曰。無 當、知所謂緣、利有、分。阿難。若無、利各各無 築欲。阿難。緣、利有、分者。 此說,緣、利有,分。 阿難。是故當、知是染欲因染欲習染欲本染 ,分者。設使雕,分當,有,染欲,耶。答曰。無也。 是答:覺亦有:緣。 緣是數來。阿難。若有,問者,覺有、緣耶。當,如 有.求。阿難。四欲愛及四有愛。 答曰。無也。阿難。是故當,知是求因求習求 何。緣、求故。別有、利。阿難。緣、愛有、求者。此 有、利゚阿難。 若無、求各各無、求者。 殺使離 有、利者。此說,緣、求有、利。 難。是故當,知是分因分習分本分緣者。謂此 欲緣者。謂此分也。所以者何。緣,分故則有。 ,知所謂縣,分有,染欲,阿難。 難。緣,分有,染欲,者。此說,緣,分有,染欲, 者。謂此欲也。所以者何。緣、欲故則有、著。阿 如,是答,緣極更樂,也。 本求縁者。謂此愛也。所以者何。緣,愛故則 無,耳鼻舌身意更樂。各各無 覺苦覺不苦不樂覺和。答曰。 阿難。 若無,有,眼更樂,各各無,眼更樂, 設使離。眼更樂、當、有,緣。眼更樂,生,樂 阿難。是故當、知是著因著習著本著緣 若有。問者,覺有。何緣 當,知所謂緣,更樂,有 當知所謂緣求 若無,分各各無 "無也。阿難"者。 設 意更樂 此二法因2000 阿印 當 當 識因 職有。何緣。當。如是答,緣。名色,也。 何 即出者。名色食精耶。答曰。不、會。 色。成:此身,耶。答曰。無也。阿難。 有,死有,苦耶。答曰。無也。 不,立,不知倚,名色,者。

、家各各無、家者。設使離、家當、有、守耶。答曰。

緣家有,守。當、知所謂緣、家有、守。阿難。若無 足,純生,大苦陰。阿難。緣、家有、守者。此說 妄言兩舌,起,無量惡不善之法,有。如,此具 所以者何。緣,守故則有,刀杖鬬辭諛諂叛誑 惡不善之法,因是習是本是緣者。謂此守也。 、知是刀杖踟諍諛豁欺誑妄言兩舌。起,無量

者。謂此家也。所以者何。緣家故則有守。 無也。阿難。是故當、知是守因守習守本守緣

.雜。緣,慳有,家者。此說,緣,慳有,家。當,知

呵

所謂緣,悭有,家。 阿難。

若無、慳各各無、慳

也。所以者何。緣、慳故則有、家。阿難。緣、著有。

此說,緣,著有,慳。

當、知所謂緣、著有

緣,識故則有。名色,阿難。

。阿難。若無,著各各無,著者。 設使難,著當,

是故當、知是家因家習家本家緣者。

謂此慳

阿難。

。設使雕、慳當、有、家耶。答曰。無也。

也 身及色身。當、有、更樂施;設更樂,耶。答曰。無 無也。 瑯 所謂緣。名色,有,更樂,阿難。所行所緣有,名 是覺因覺習覺本覺緣者。謂此更樂也。 、識有:名色。阿難。若識不、入。母胎 有。何緣。當,如是答,緣每識也。 色 本更樂緣者。謂此名色也。所以者何。 緣,有.增語更樂, 耶。答曰。無也。 更樂有"何緣"當如是答,緣心名色,也 樂有、綠耶。當,如、是答,更樂有、綠。若有,問者 者何。緣,更樂,故則有、覺。阿難。若有,問者,更 使離,意更樂,當, 不苦不樂覺,耶答曰。無也。阿難。 「故則有,更樂。阿難。若有。問者,名色有、緣 當,如,是答,名色有,緣。若有,問者,名色 雕此行,雕此緣。有,有對更樂,耶。 阿難。 阿難。所行所緣有,色身,離,此行,離,此 是故當、知是更樂因更樂習更樂 有 , 繰. 意更樂 當知所謂緣 生 設使職,名 是故當 樂覺苦覺 **緣**名 答曰 當知 所 以 知

量惡不善之法,耶。

答曰。無也。阿難。是故當

守當,有,刀杖鬪諍諛諂叛誑妄言兩舌,起,無

大苦陰。阿難。

若無,守各各無守者。設使職

舌。起,無量惡不善之法。 有,如,此具足,純

生

受。阿

難

是為,緣,愛有,可求。

継

宋有4.利

癜

↓利有 ,●分。緣,分有,●染欲,緣,染欲,有,

緣著有.º悭。緣,悭有.º家。緣,家有,º守。阿

緣、守故便有,刀杖國靜諛諮欺誑妄言兩

謂緣||名色|有'融。阿難。若識不'得||名色,若識 有,緣耶。當,如,是答,識亦有,緣。者有,問者, 名色習名色本名色緣者。謂此識也。所以者 耶。答曰。不也。阿難。是故當,知是名色因 幼童男童女識。初斷壞不,有者。名色轉增長 識事有,生有,老有, 阿難。是故 人名色也。 若有,問者,識 若識入胎 者。 當,知所 堂,知是 有 以 病 老 名

母求~Pariyesanā. 色利~Lābha, 〇分~Vinicchaya. 〇染秋~Chanda-rāga. O丟~Ajjhosāna. 母性~Pariggaba. 〇家~Macchariya. 〇守~Ārakkha. 〇州二則会 ①抗愛~Kāma-taphā. ①有愛~Bhava-taphā. ②費~Vedanā, ②更樂~Phassa. ②名色~Nāma-rūpa. ②整~Viññāna.(於)十歳会 ②荷二類③

一識智識

本識緣者。

謂此

覺已滅。 或復有,一不見,覺是神,見,神能覺。 有、識。緣、識亦有,名色。由、是增語。增語說傳。 覺不苦不樂覺。 難受、教而聽。佛言。阿難。或有、一見,覺是神。 爾時、二覺滅。苦覺不苦不樂覺。 見 鳦 能覺。或復有、一不,見,覺是神,亦不,見,神能 聽善思念之。我當爲汝分別其義。 之。我今聞已得,廣知。義,佛便告曰。阿難。諦 尊爲"法本"世尊爲"法主" 法由,世尊 何有,一見。有鹇,耶。拿者阿難白,世拿,曰。 傳說可,施,設有, 謂識名色共俱也。 有 雕 答曰。不也。阿難。 滅 覺者。是無常法苦法滅法。若不苦不樂覺已 不苦不樂覺,者。彼於,爾時,二覺滅。 、作,是念:非、爲、神滅、耶。阿難。 者。是無常法苦法歲法。若苦覺已歲。 覺不苦不樂覺。 若復有。一覺苦覺,者。彼於。爾時,二覺滅。樂 覺。彼於。爾時,唯覺,不苦不樂覺。 不苦不樂 "阿難 ··· 苦樂。不.應.復見.覺是神 覺,樂覺,樂覺者是無常法。苦法滅法。若樂 是是神. 。然神法能覺,但見,神無所覺,阿難。若有, ·無常法但 雅·苦樂。當,復見,覺是神,耶。 ·彼不,作,是念,非,爲;神滅,耶。阿難。彼 緣,名色,故則有,誠 一不見覺是神 彼不作,是念: 非為,神滅,耶 當復語。彼。若有、覺、樂覺、者。 ,者。應當、問、彼 汝此三 彼於,爾時、唯覺,苦覺, 苦覺 是故彼如 然神能覺見。神 阿難。 |覺。爲.見.何覺是神 。汝有,三覺。樂覺苦 也 是爲,緣,名色 是無常法但* 若復有..一覺 彼於。爾時 阿難。 若復 阿難。云 "唯願說 。樂覺苦 拿者阿 然神法 法能覺 阿難。 彼於 彼不 世 如

电 者 傳。傳說可,施,設有,知,是者則無,所受。阿難。 便般涅槃。 其義。尊者阿難受、敎而聽。佛言。阿難。或有, 尊。唯願說、之。我今閉已得,廣知、義。佛便告 算日。 如是見覺非神。 無所覺,耶。答曰。不也。阿難。是故彼不應 覺非神。 得。神雕、覺者不、應,神清淨,阿難。彼當,復見, 神無所覺者。應當語、彼。汝若無覺都不可 覺是神。亦不見神能覺。然神法能覺。但見 能覺。見,神法能覺。阿難。若復有,一不見 不是神。然神能覺見,神法能覺耶。 應說是我所有。 難白"世尊,日。世尊爲" 法本"世尊爲"法主"。 難。 終,見,如來不終。見,如來終不終,見,如來亦 若比丘如,是正解脱者。 不。更受,有知如其、阿難。是謂增語。 、受。此世間。彼不、受已則不。疲勞。不、疲勞、已 覺,亦不,見,神無,所覺,彼如,是不,見已則不 闫 難。云何有.一不.見.有神.耶。拿者阿難白.世 但見,神無所 覺是 謂,有,一見,有 神,也。 非終亦非不終。是謂、有。一不見有神。也。 不見,覺是神。亦不見,神能覺。 山 應當 阿難。 阿難。是故彼不、應,如、是見,覺非、神神 云何有,一有神施設,而施設耶。 批 世尊爲"法本"世尊爲"法主"法由"世 拿 亦不、見,神能覺神法能覺。但見,神 語 諦聽善思。念之。我當為汝分。別 |唯願說之。 我生已盡梵行已立。所會作已辦 彼 汝若無 覺者 。覺不可 亦不見神能覺神法能覺 阿難。 我个聞已得廣知。義 此不,復有,見,如來 彼當復如是見覺 然神法能 答曰。 ["州語說 **拿者阿** 得 不 不 呵 阿

而施設。 或有: 一少色; 有一 是神施設而施設。阿難。 **分别其義** 佛 設而施設者。彼今無量色。是神施設而施設 非少色。是神施設而施設。 難。如是有。一少色,是神施設而施設。如是 身壞命終。亦如是說亦如是見。有神若雕 施設而施設者。彼今少色。是神施設而施設 亦非少無色。是神施設而施設。無量無色 神施設而施設。或復有 亦非:無量色,是神施設而施設。 而施設。或復有二一非少色,是神施設而施設。 非少色。是神施設而施設。無量色。是神施設 無量色,時。亦如,是如,是思。 身壞命終。亦如、是說亦如、是見。有神若雕 少色,時。亦如,是如,是思。彼作,如,是念,。 是 畤 終 者 是神施設而施設。少無色。是神施設而施設 如是無量色。是神見著而著。 阿難。如是有,一無量色。 便告 非少色。 少無色。是神見著而著。 有。一少無色,是神施設而施設。 彼今少 亦如、是說亦如、是見。有神若難,少無色 少色。是神見著而著。阿難。若復有。 如是如是思。彼作。如是念。阿難。 目 亦非, 無量色。 無色。 。尊者阿難受、教而聽。 [an] 是神施設而施設。 難 是神施設而 諦 是神施設而施設。 聽善思念之 、 非少色 是神施設 是神 施設而施設。 若有,一少色,是神 是神施設而施設 施設。 阿難 無量色。是神施 阿難。若復有 彼作,如,是念 亦非。無量色 少無色。是 佛言。 我當 或復有 若復有 如是有 身壤命 爲 阿 妆 jū.

非

少色,是神施設面施設。亦非無量色,是神

是神施設而施設。 不,作,如,是念。 阿難。

不見著

而著。

阿難"若復有.一非少無

色

如是有。一非無量色。是

如,是有,一非無量色

施設而施設者

非。今少無色。是神

有神若離,無量色,時。亦不,如是如是思。亦

設。身壤命終。

亦不如是說。

亦不"如"是見"

設而施設者。彼非、今無量色,是神施設而施

著而著。阿難。

若復有一一非無量色,是神施

施設而施設。如,是有,一非少色,是神不見

"如,是念,阿難。

如是有一非少色,是神

有神若雕,少色,時。亦不,如是如,是思,亦不 設。身壤命終。亦不"如"是說" 亦不"如"是見" 施設而施設者。彼非。个少色,是神施設而施 神施設而施設。 阿難。若有二非少色。是神

,是思, 亦不,作,如,是念,阿難。 如是見。有神若離,少無色,時。亦不,如,是如 施設而施設。身壤命終。 少無色,是神施設而施設,如,是有,一非少無 亦 不如是說 如是有。一非 亦不

施設

丽 施

設 亦非

"少無色"是神施設而施設。

是謂有"一無神 施設而 施設;也。 有二一非無量無色。是神不見著而著。 如是如是思,亦不,會作,如是念。阿難。 亦不。如是見。有神若難。無量無色,時。 是神施設而施設。身壤命終。 無色,是神施設而施設者。彼非,今無量無色, 色。是神不見著而著。阿難。若復有。一非無量 非無量無色。 是神施設而施設。 亦不,如,是說。 復次阿難。 阿難。 如是 如是 亦不

尊者阿難受.教而聽。 。亦非.少 色衆生一身若干想。謂•晃昱天。是謂,第三 初生不夭壽。是謂,第二識住,復次阿難。有 住。復次阿難。有色衆生若干身一想。謂梵天 若干身若干想。 有10七識住及0二處,云何七識住。有色衆生 謂人及欲天。是謂,第一證

無色。是神施設而施設。亦非,無量無色。是

佛言。阿難。或有,一非少色,是神施設而施

廣知:義。 佛便告曰。

阿難。諦聽善思念之。

我當為汝分:別其義。

爲法主。法由,世傳,唯願說之。我今聞已得,

。尊者阿難白,世尊,曰。世尊爲,法本,世尊

那

施設,也。阿難。

云何有:一無神施設而施設

量無色,是神施設而施設。

如,是有,一無量

如是有。一無

如是思。彼作,如是念,阿難。

亦

,如,是見。有神者雕,無量無色,時。亦如,是

色。是神施設而施設。身壤命終。

亦如.是說

無量無色。是神施設而施設者。彼今無量無

無色,是神見著而著,是謂有,一有神施設而

設。

亦非,無量色,是神施設而施設。

謂。第五融住。復次阿難。 生,度。一切色想:滅,有對想,不念。君干想,無 淨天。是謂,第四識住。復次阿難。 識住,復次阿難。有色衆生一身一想。 謂•遍 量空處。是空處成就遊。謂。無量空處天,是 有。無色衆生,度 有:無色衆

切無量空處,無量識處。 6是識處成就遊。 識住。阿難云何有.二處.有色衆生無想無覺。 無所有處成就遊。 無色衆生,度,一切無量識處,無所有處。 無量識處天。是謂,第六識住,復次阿難。 謂四無想天。是謂。第 生. 度 切 無所 謂無所有處天是謂,第七 有 處。非有想非無想處 處。復次阿難。有無色 是 有 謂

不夭壽。 ન 寧可、樂、彼識住計著住,彼識住,耶。 知,滅知,味知,惠知,出要如真; 阿難。此比丘 識住者。有色衆生若干身一想。謂梵天初生 計著住,彼職住,耶。 知,出要如虞,阿難。 色衆生若干身若干想。謂人及欲天。若有,比 丘,知,彼識住,知,識住學, 想處天。是謂,第二處,阿難。第一 是四非有想非無想處成就遊。 阿難。 若有"比丘,知"彼識住,知"識住"習" 答曰。不也。阿難。第二 此比丘寧可,樂,彼藏住 知滅知、味知、患 謂非 識住者。有 。答曰。不 有 想非無

是空處成就遊。謂無量空處天。若有.比丘 住習。知、滅知、味知、惠知、出要如真、阿難。此 想 出 知 是識處成就遊。 煮 住。彼識住 出要如異。阿難。此比丘寧可、樂,彼誠住計著 知"彼識住, 知"識住"習, 知"滅知,味知,患知" 切色想:滅,有對想,不。念。若干想:無量空處。 日。不也。阿難。第五識住者。無色衆生度。一 比丘寧可、樂,彼識住計著住彼識住, 耶。答 曰。不也。阿難。第四讓住者。有色衆生一身 比丘寧可、樂、彼識住計著住。彼識住 住習,知識知、味知、惠知,出要如真,阿難。此 要如真。阿難。 住。彼識住. "彼識住,知,識住"習,知、滅知、味知,惠知。 想。謂遙淨天。若有。比丘,知,彼識住,知:誠 無色衆生度,一切無量空處,無量減處。 謂晃昱天。 若有,比丘,知,彼識住,知,識 第三識住者。有色衆生一身若干 耶。答曰。不也。阿難。 耶 謂無量識處天。 若有。比丘 答曰。 此比丘寧可樂,彼識住計 不 셑 **[** 難 第六識住 北 北 七藏 答 9是十

就遊 、色。是謂,第一解脫,復夾內無色想外觀,色。 是無所有處成就遊。謂無所有處天。若有比 灱 是謂。第三解脫。復次度。一切色想:滅,有對 解脫,復次阿難。有,八解脫,云何爲八。色觀 寧可、樂、彼處計著住,彼處,耶。 知、滅知、味知、惠知,出要如異、阿難。此比丘 無色衆生度。一切無所有處。 比丘,知,彼處,知,彼處*智。知,滅知,味知,患 處者。有色衆生無想無覺。謂無想天。若有 住者。無色衆生度。一切無量識處。無所有處。 無想處成就遊。是謂,第七解脫,復衣度,一切 無所有處成就遊。是謂,第六解脫,復夾度。 五解脫,復次度,一切無量識處,無所有處。是 處。無量證處。是無量證處成就遊。是謂,第 想:不太。若干想:無量空處。 是無量空處成 是謂。第二解脫,復次帶解脫身作證成就遊。 不,染著,得,解脫,者。是謂比丘阿羅訶名,慧 無想處天。 著住。彼處,耶。答曰。不也。阿難。第二處者。 知,出要如真。阿難。 有想非無想處想. (無所有處:非有想非無想處。 是非有想非 著住,彼識住,耶。答曰。 不也。 。出婆如其。阿難。 ,是非有想非無想處成就遊。謂非有想非 知,彼職住,知,職住*習。知,滅知,味知,惠 及無觀諸彌盡 若有。比丘,彼七識住及二處知。如異。 心 是謂,第四解脫。復次度。一切無量空 若有,比丘,知,彼處 知 此比丘寧可、樂、彼處計 此比丘寧可、樂、彼識住 知,滅解脫身作證成就 是謂 ,第八解脱 非有想非無想 答曰。不也。阿 知彼處 *智 阿難。第一 pi 難 觀,外身,如身。立念在,身、有,知有,見有,明有 達

若有 說。數喜奉行 染著,得,解脫,及此八解脫。順逆身作證成就 解脫,佛說如,是。拿者阿難及諸比丘剛,佛 遊。亦慧觀諸漏盡者。是謂比丘阿羅訶名。俱 比丘 彼 公心識住る 及二 彪 和如 眞 心 不

●大因經第一章●五千四

●四念處。 若有:過去諸如來無所著等正覺: 容庠序。 則知、坐臥則知、臥。眠則知、眠寤則知、寤。 我聞如是。一時佛遊, @拘樓瘦,在, @劒磨瑟 (炎)中阿含因品《念處經第三第三小土城誦 身,如身。立念在,身。有,知有,見有,明有,達。 **婇則知,眠寤, 如,是比 丘觀,內身,如身觀,外** 身如身念處。比丘者。行則知、行住則知、住坐 心正住。於四念處,修。七覺支,得,覺,無上正 如來無所著等正覺。悉斷,五蓋心穢慧贏,立 悉斷。五蓋心穩慧羸。立心正住,於四念處,修。 衆生。度,憂畏,滅,苦惱,斷,啼哭,得,正法。 比丘者。正四知,出入,善觀分別。屈伸低四昂儀 是謂,比丘觀身如身,復次比丘。觀身如身。 如身念處。如是觀覺心法如法念處。云何觀 覺支。"得、覺,無上正盡之覺,云何爲,四。觀身 斷室蓋心穢慧羸。立心正住。於四念處。修。七 盡之覺。我今現在如來無所著等正 七覺支。得是無上正鑑之覺。 若有。未來諸 譽拘樓都邑。爾時世尊告。諸比丘。有二道 語默。皆正知、之。如、是比丘。觀,內身,如身 。善著。信伽梨及諸衣鉢。行住坐臥眠 一覺。我亦 帶 謂 眠

是謂。比丘觀、身如身:復次比丘。觀身

如

庌 身。 於 朮 不善念,以善法念,治斷波 猶,木工師木工弟子。彼持,墨繩 比丘者。 生惡 不善念 淢 ΤĻ 善 法念

出息。即知念出息,不息長即知天息長,出息 觀身如身比丘者。念,入息,即知,念入息,念。 Щ 長卽知,出息長,入息短卽知,入息短,出息短 有,明有,達。是謂此丘觀身如身。 身,如身觀。外身,如身。立念在,身。有,知有,見 內身,如身觀,外身,如身。立念在,身。有,知有 樂濱身潤澤普遍充滿。於,此身中,離生喜樂 有、知有、見有、明有、達。是謂、比丘觀身如身。 比丘觀。內身,如身觀,外身,如身。立念在,身。 即知出息短雪平一切身息人,是一切身息 上瞻,以心治心治斷滅止。 處捉旋自在打鍛、如是比丘齒齒相著舌逼。 以心治、心治斷滅止。猶二力士捉,[嬴人]處 ·見有、明有、達。 是謂,比丘觀身如身, 復次比 者定生喜樂演身潤澤普遍充滿。於,此身中, 比丘觀身如身,復次比丘,觀身如身。 如身。立念在,身有,知有,見有,明見,達。是謂 無。處不,遍。如,是比丘觀內身,如身觀,外身 **週**禪。普遍充滿無,處不,周。如,是比丘雕生喜 不,逼。循,工浴人器盛,澡豆,水和成每搏水演 身獨澤普遍充滿"於"此身中,雕生喜樂無,處 復次比丘。觀身如身。比丘者。雕生喜樂の演 丘。觀身如身。比丘者。 齒齒相著舌逼,上鰐。 定生喜樂無。處不過猶如 木。則以。利斧,斫治令。直。如、是比丘生。惡 學, 止身行息入, 學,止口行息出, 如, 山 如是比丘觀 泉 如是比丘觀 清淨不 復次比丘。 那 治 比丘 鄙滅 獨 是 内

0[大…竟]—⑤ (五…字)—⑤ (中阿含)—⑥ (0~M. 10.Satipatthāna sutta. No.125(12.1)) (6(第二小士城語)—⑥ (0~Kurūsuta. No.125(12.1)) (6(12.1 O~Kurūsu.

充滿。

比丘觀,內身,如身觀,外

身如身。立念在身。 是謂"比丘觀"

處 自

不周

。如是比丘定生喜樂。演身潤澤普遍

|此身中||定生喜樂無,處不,渴。如,是

Щ 流 跾

罗方

水

來

無

線得入

流-遙於外-濱山潤澤。

普遍充滿無 。即彼泉底水

有

知有 見有

明有達

身如

在身。 ,身如身,復次比丘。觀,身如身。 如,是比丘觀,內身,如身。觀,外身,如身。立念 觀見種種不净充滿。我此身中有影 身。比丘者。此身隨、住隨,其好惡,從 ,達"是謂,比丘觀、身如身,復次比丘。觀 腦及腦根。 **膚皮肉筋骨。心腎肝肺大腸小腸。脾胃摶糞** 此身隨,住隨,其好惡,從,頭至,足觀:見種種 悉見分明。 腸。脾胃搏養腦及腦根。淚汗涕睡膿血肪體 齒 涎•膽小便。猶如、器盛。若干種子,有目之士 不淨充滿。我此身中有,髮* 髦爪齒。 @ 庭綱薄屬皮肉筋骨。 有,知有,見有,明有,達。 我此身中有"地界水界火界風界空 謂稻栗種9臺菁芥子。如,是比丘 淚汗涕唾膿血肪髓涎*膽小便。 心腎肝肺大腸小 比丘者。 是謂,比丘觀 麤細薄 觀

身潤澤普遍充滿。於,此身中,無喜生樂無,處

身。復次比丘觀身如身。比丘者無喜生樂。漬

不過。猶青蓮華紅赤白蓮水生水長在一於水

比丘。觀身如身。比丘者於|此身中|以|清淨

有,見有,明有,達。是謂,比丘觀,身如身,復次

觀,內身,如身,觀,外身,如身。立念在,身。有,知

於,此身中,無喜生樂無,處不,邁。

如,是比丘

周 ηţ

"如,是比丘無喜生樂,漬身潤澤普遍充滿 ,彼根莖華葉悉漬潤澤。普遍充滿無,處不,

如身。 俱有"此法"終不"得"離。 日至,六七日。鳥鶏所、啄犲狼所、食。火燒•埋、 E, ,見有,明有,達。是謂,比丘觀,身如身,復次比 地悉腐爛壞,見巳自比。今我此身亦復如,是。 內身,如身。觀,外身,如身。立念在,身。有,知有 地界水界火界風界空界識界。如是比丘觀 分作。六段。如是比丘觀。身諸界。 界識界。猶如,屠兒殺。牛剝、皮布、の地於、上 蚏 觀身如身。比丘者。觀。彼死屍。或一二 有 觀外身,如身。立念在,身。有 ,達。是謂。比丘觀、身如身,復次比丘 如,是比丘 觀,內身 我此身中 知有見 時便知過樂學。是苦覺時便知過苦覺,覺 念處。云何觀覺如覺念處。比丘者。 覺 樂覺 身 樂食苦食不苦不樂食。 身苦身不苦不樂身。樂心苦心不苦不樂心。 不苦不樂覺,時。便知;覺不苦不樂覺; 不樂無食。樂欲苦欲不苦不樂欲。 尼。如,是少少觀、身如身者。是謂,觀、身如身 'nŋ

有達。

是謂"比丘觀,身如身,若比丘比丘

觀外身如身。立念在身。

有,知有,見有

下亦然。 晝夜亦然。

心終不,爲闇之所覆,如,是比丘觀內身,如

如,是不願倒心無,有人輕修,光明心,

身

"觀,外身,如身。

立念在身。

有達

"是謂"比丘觀,身如身

丘者

善受觀相

善憶所念 復次比丘。 有知有見

猶 觀 有 持善憶所念。如前後亦然。

·如,夜書亦然。如,下上亦然。如. 念。如,前後亦然。如,後前亦然。

主如

比丘。觀,身如身。

比丘者。念:光明想,善受善

有,見有、明有、達。是謂,比丘觀、身如身,復次

"內身,如身觀,外身,如身。立念在、身。有、知 "此身中,以。清淨心,無,處不,遍。如、是比丘

於

從,頭至,足於,其身體無,處不,覆。如,是比丘

無。處不。遍。猶,有:一人,被,七肘衣或八肘衣。 心。意解遍滿成就遊。於此身中以清淨心

復如,是。 觀 有此法,終不得,雕。如是比丘觀,內身如 壞碎器樣。見已自比。會全我此身亦復如是。俱 見。息道,骨白如、螺青豬、鶴色、赤者。血 ,身如身。復次比丘。觀,身如身。比丘者。 如是比丘觀,內身,如身。觀,外身,如身。立念 今我此身亦復如,是。俱有,此法,終不,得,離。 骨節解散散,在諸方,足骨9膊骨髀骨髋骨。 知有,見有,明有、達。是謂,比丘觀,身如身,復 亦復如、是。俱有,此法,終不、得、雕。如、是比丘 在 脊骨屑骨頸骨獨髏骨。各在,異處,見已自比。 次比丘。觀,身如身。"比丘者。如,本見,息道; 、知有,見有,明有、達。是謂,比丘觀、身如身,復 觀內身,如身。觀,外身,如身。立念在,身。 離 次比丘。觀身如身。比丘者。如,本見,息道, 燗腐€食半骨●璅在 觀 Ŋ 身如身。 .皮肉血.唯筋相連。見已自比。今我此身亦 、內身如身、觀,外身,如身。 有,知有,見有,明有,達。 俱有"此法"終不"得"離"。如"是比丘 比丘者。 ,地。見已自比。 如 本見。总道。 立念在,身,有 。是謂 比丘觀 今我 酸骨青色 如本 後屬 此身 有 8牛二生命● ●地於二於地會 ●理二理會 Ө食二萬會 ◎珠

樂無食皆無食不苦

党樂

樂無靈欲苦

二 大

如覺。 如真。有解脫心知。解脫心如真。如是比比 心 謂,比丘觀,覺如覺, 無欲覺不苦不樂無欲覺時。 大。修不修。定不定。有不解脫心知,不解脫心 無欲心知。無欲心如異。有恚無患。有癡無癡。 色生,內結。比丘者。 內實有結知,內有結如 有』比丘比丘尼。如、是少少觀、心如心者。是 知有,見有,明有,達。是謂,比丘觀,心如心 觀,內心,如心,觀,外心,如心。立念在,心。 內法如法。觀外法如法。立念在法。有知有 生者知"如真。 若已生內結滅不" 復生:者知" 知,有欲如其,內實無欲知,無欲如其。若未生 ,見有,明有,達。 生內結滅不。復生,者知,如真,如,是比丘觀。 無緒如真。若未生內結而生者知。如真。若已 者。內實有結知。內有結如其,內實無結知,內 如真,如,是耳鼻舌身意。緣,法生,內結,比丘 ||觀心如心念處||云何觀法如法念處。眼緣| 穢汚無穢汚。有合有散。有下有高。有小有 如心念處。比丘者。有欲心知,有欲心如具 生者知 如真 "如真。如,是膜恚睡眠®調悔。內實有疑知 |而生者知如眞。 若已生欲滅不。復生||者 。內實無結知。內無結如真。若未生內結而 復次比丘。觀法如法。 、覺如覺者。是謂,觀覺如覺念處,云何觀 如真內實無疑知無疑如真。者未生疑 立念在,覺。有,知有,見有,明有,達。 如是比丘视。內覺如覺。觀,外覺 "是謂"比丘觀,法如法"謂內六 若已生疑滅不. 復生 若比丘比丘尼。 比丘者。內實有欲 `便知:覺不苦不 如是 者知 是 有 若 压 炒

如其如 比丘者。內實有念覺支知,有念覺支如真於 觀,法如法,謂五蓋也。 復次比丘。觀 得二果。 支而生者知,如真。 實無念覺支知,無念覺支如興。 立念在、法。有、知有、見有、明有、達。是謂 拾覺支如眞。 精進喜息定。 忘,而不"衰退。轉修增廣者知"如真"如,是®法 得。阿那含:置,七年。六五四三二一年,若有, 者。彼必得二一果。或現法得,究竟智。或會有餘 若有。比丘比丘尼。 七年立心正住。四念處 ¸是少少觀,法如法者。 是謂¡觀,法如法念處; 觀 立念在、法。有、知有,見有、明有、達是謂。比丘 如真,如、是比丘觀,內法,如法。觀,外法, 覺支。便住。不忘,而不。衰退。 轉修增廣者知。 翼。若未生捨覺支而生者知。如異。 若已生捨 得二果。 丘尼。七日七夜立心正住。四念處,者。 含。置,七月。六五四三二一月,若有,比丘比 比丘比丘尼。七月立心正住,四念處,者。彼必 ,是朝必得,昇進 念處 者。 若有"比丘比丘尼"。少少須臾頃立心正住"四 含。置。七日七夜 所說 數喜奉行 、法如法、謂七覺支。若有。比丘比丘尼。如 ,是比丘觀,內 彼朝行如,是暮必得,昇進,暮行 或現法得。究竟智。或有餘得。阿那 或現法得.究竟智,或有餘得.阿那 內實無捨覺支知,無捨覺支如 比丘者。內實有捨覺支知,有 六五四三二。置,一日一夜。 佛說如是。 若已生念覺支。 法 (如法 彼諸比丘聞 觀外法 若未生念覺 便住,不 法如法。 如法。 比丘 如 彼必 法 彿 如 餔 ф 中

⑤念處經第二竟◎三千七字

來弟子.

或從

此

翢 佛言。

阿 含 經 卷第二 一十四。八千六 第二小

土城

阿

含經卷第二

東晉罽賓三藏瞿疊僧伽提婆譯

奥 然起去並作。是念。如此所說。我等實,從,世 二知二斷。爲,有,回何勝,有,何差別,於,是諸 四知斷色,施,設知四斷覺,沙門瞿曇及我等。此 設知斷覺。諸實。我等亦施。設內知斷欲,施設 質。沙門瞿曇施,設知斷欲。施,設知斷色。 比丘所,共相問訊。却坐一面,語,諸比丘。諸 坐講堂。於,是衆多異學。 獨園。 爾時諸比丘於,中食後,少有,所爲,集 我聞如,是。 (元)因品 等作,如,是問,者。彼 覺味。云何覺思。云何覺出要。諸比丘。若汝 舉。諸賢。云何欲四味。云何欲四忠。云何欲四出 俘 比丘聞,彼衆多異學所說,不是亦不非。 要"云何色味。云何色患。云何色出要。云何 尊告。諸比丘。汝等。即時應,如,是問 ",衆多異學,所,可,共論,盡向,佛說。彼 :得,知。便詣,佛所,稽首作,禮却坐.一面 ●苦陰經團第三 ■第二小土城誦 一時佛遊,含衞國,在 黑等聞已便更互 中後仿佯往論諸 勝林給孤 ... 衆多異 相難。 膊 施 謂 世

說。外餘事,瞋辭轉增。必從,座起默然而! 所以者何。我不見,此世天及魔梵沙門 切餘衆能知此義,而發遣者。唯有,如 云何欲: 味。 謂 閚 | 梵志 來 退 如

●開二花漫画 ®(探)十注⊜ ®有餘~Upā-lisesa. O~Arāgamin. ®(念…食)—● ®(三…字)—● ●(八…字)—● ●(承二/至)—● ●(八…字)—● ●(第二/至)—● ●(八…字)—● ●(第二/至)—● ●(八…字)—● ●(第二/至)—● ●(第三/至)—● ●(第二/至)—● ●(第二/至)—● ●(第二/至)—— ●(第二/至)—— ●(第三/至)—— ●(第三/至 ϣ

峇

以,種種器仗,轉相加、害。或以,學扠石擲。或 民民共都。國國共都。 故。王王共都。楚志楚志共静。居士居士共静。 以、欲爲、本。復次衆生因、欲縁、欲以、欲爲、本 說、憑。況復他人。是謂。現法苦陰,因、欲緣、欲 說。子惡子說。母惡。父子兄弟姉妹親族更相 姉妹親族展轉共靜。彼旣如,是共鬪辭已。母 欲爲,本故。母共,子諍。子共,母諍。父子兄弟 欲緣,欲以,欲爲,本。復次衆生因,欲緣,欲以, 所,可,愛念,者,彼則亡失。是謂,現法苦陰,因、 愁感懊惱。心則生,擬作,如,是說,苦有,長夜 藏。若有。王奪賊劫火燒腐壞亡失,便生。憂苦 如、是說,唐作唐苦所、求無、果。彼族姓子。如、 錢財」者。 便生 優苦愁感懊惱,心則生 癡作 如,是方便作"如,是行,作"如,是求。若不,得 是方便作"如"是行"作"如"是求"。若得"錢財" 文章:或造.手筆:或曉.經書:或作.勇將:或奉: 衆生因.欲緣.欲以.欲爲.本故。 是謂,現法苦陰、因、欲緣、欲以、欲爲、本。復 杖打刀斫。 彼當|關時|或死或怖受,極重 或作。諸業,而不。成就,彼作。如,是守護畬 彼便愛情守護密藏。所以者何。 莫.令.王奪賊劫火燒腐 墩亡失,出財無 或明。算術。或知,工數。或巧,刻印。或作 彼寒時則寒。熱時則熱。 生樂生喜 作,如,是業,求,圖錢財,彼族姓子。 云何欲患。 或作,田業。或行,治生。或以學 彼因國節共相僧 極是欲 族姓子者。 味 飢涡疲勞蚊 無復 隨其。伎 著鎧 我此財 過是。 被 胩 y可:愛樂。彼若有.身惡行口意惡行。 著、床或坐,臥地,以、苦;逼身、身受。極重苦,不 故。行"身惡行'行"口意惡行" 彼於"後時'疾病 或生質。高模上,或梟其首。 以、欲爲、本。復次衆生因、欲緣、欲以、欲爲、本 或怖受..極重苦。是謂.現法苦陰,因.欲緣,欲 或龍蛇蜇或以 鞭鞭。 鐵釜中煮。或段段截。或利叉刺或鐵鉤鉤。或 以,鐵床,以,沸油,澆。或坐,鐵田,以,鐵杵,鑄。 口中。或置,鐵虎口中,燒。 以、沙雞草纒火烤。或內,鐵寬腹中,或著,鐵猪 、鬆拔、髮或拔、鬆髮,或著,檻中:衣裹火燒。或 截,手足,截,耳截,鼻或截,耳鼻,或懒懒割。拔 或爲。四王人所。捉種種四考治。 路成至,他巷,埭、村害邑滧、阙破、城。 人國人城。 鐵被、袍持、猾弓箭。或執,刀*楯,入、村入、邑 爲、本。復次衆生因、欲緣、欲以、欲爲、本故。著、 受,極重苦,是謂,現法苦陰,因,欲緣,欲以,欲 或以,融銅珠子,灑,之、彼當,闡時,或死或怖 或以"利輪,或以、箭射,或亂,下石,或以"大弩, 打,鼓吹,角高聲嘰呼。或以@趙打或以"鉾戟" 執,刀*楯,往奪,他國。 攻,城破,塢共相格戰。 ,欲以,欲爲,本故。著,體被,袍持,猾弓箭,或 陰,因,欲緣,欲以,欲爲,本。復次衆生因,欲緣 當.翻時,或死或怖。受,極重苦,是謂,現法苦 、黎鬬或馬或車。或以"步軍,或以,男女、鬪、 | 袍持||稍弓箭||或執汀||循 在前覆障。 穿,牆發,藏劫,奪財物。 猶,日將,沒大山崗側影障覆

利

事王.

術

以自存活。

欲

(功德)

入在。軍陣:

虻所。 動。

或以,杖撾或以,棒打。 或安,銅釜中,或著 彼在"其中"或死 截、手截、足或 彼臨終 断截王 於中 聞。 彼以 惠耶。答曰。如、是。復次若見。彼*姝死,或一二 H 重背於,汝等意,云何。 姝|疾病著,床或四坐|臥地| 以|苦逼,身受|極 色。彼滅生患耶。答曰。 **震動器根毀熱。** 脚戾柱、杖而行。 彼蜘蛛,而於,後時 色味無。復過,是。所惠甚多。云何色患。若見, 因,彼美色, 緣,彼美色,故生,樂生,喜。 師女。年十四五。 斷.他欲。 云何色味。 欲患欲出要知如其者。 彼旣自能除。 復能斷,於 他欲,耶。 要不,知,如真,者。彼終不,能,自斷,其欲, 况 ·除欲。拾·離於欲,滅、欲欲盡。 度、欲出要。是 b悔。悔者不善死無鬸命終。 是謂₁現法苦陰 謂"欲出要", 若有"沙門梵志" 惡處,生,地 獄中, 是謂,後 世苦 陰,因,欲緣 身口意惡行,故。因,此緣,此身壞命終。必至, 以、欲爲、本故。行,身惡行,行,口意惡行,彼因 因、欲緣、欲以、欲爲、本。復天衆生因、欲緣、欲 依,無,所歸,隨,生處,者我必生被。 唯爲罪。不作,顧。不,行,善。無,所畏,無,所 作 爾 欲以、欲爲、本。是謂,欲患,云何欲出要。若斷。 地 至。六七日,鳥鶉所,啄犲狼所、食。 火燒埋 悉爛腐壞。於、汝等意,云何。 ||屬業,多作||惡業,若使,有,人作"惡 彼作,是念,我本惡行在,前覆,我。 如,是彼若有,身惡行口意惡行,在,前覆 於。汝等意,云何。 盛壯日衰壽命垂、攝。 極大衰老。頭白齒落背僕 彼於"爾時"美色最妙。 若刹利女 梵志居士工 若有。沙門梵志。 者本有,美色,彼滅生 如、是。復次若見。 欲味欲患欲出 **若本有。美色**。 若本有 從是有 我本不 身體 欲味 亦能 被*

●於**二株**●

他覺那。 是樂,是謂,覺味,云何覺思。覺者是無常法苦 自斷。其色,況復能斷於他色耶。 是謂。覺樂味。 時 惡不善之法。至,得,第四禪成就遊。 色味色思色出要不、知,如異者。 盡 若。血逾,腐壤碎末。於。汝等意,云何。若本有。 次若見,彼*姝息道,骨白如、螺青豬、鸽色,赤 肩骨頸骨髑髏骨。 解散散,在諸方。足骨。蹲骨髀骨髋骨。 耶。答曰。如、是。復次若見,彼*姝息道。 意、云何。若本有。美色,彼滅生、患耶。答曰。如。 如 知 拾離於覺減,覺覺盡度,覺出要。是謂,覺出 法 梵志,色味色惠色出要知,如異、者。彼旣自能 美色"彼滅生,患耶。 滅生患 滅法。是謂 一度色出要。是謂,色出要,若有,沙門梵志, 何色出要。 |不,念:自害。亦不,念:害他||若不,念:害者。 。亦能斷,他色,云何覺味。比丘者。雕、欲雕。 ,骸骨南色燗腐o食半骨o珠在,地。於,汝等 如 。若本有"美色,彼滅生、患耶。答曰。如、是,復 復次若見"彼*姝息道"雕,皮肉血,唯筋相 於,汝等意,云何。若本有,美色,彼滅 者 沙門梵志。 彼終不能。自斷,其覺,況復能斷,於 諸 部答目。 若有,沙門梵志,覺味覺患覺出 比丘 彼旣自能除。 "覺患。云何覺出要。若斷"除覺. 所以者何。不念:害者•成:就 若斷。除色,捨離於色。滅、色色 睭 如是。復次若見。彼*蛛息 佛 答曰。如是。 各在,異處,於,汝等意,云 覺味覺惠覺出要不知 所 說 亦能断,他覺 **歉喜奉行** 是謂。色思 彼終不,能, 若有,沙門 彼於,爾 生患 佛說 要

上战系(100)9中阿含因品@苦险@經第四 @第二小9苦陰經第三章 8六十五字

重重。 我聞 如土城誦 算術,或知,工數,或巧,刻印,或作,文章,或造 活 欲患。靡訶男。族姓子者。隨,其技術,以自存 是欲味無。復過,是。所思甚多。摩訶男。云何 、此令,王及王眷屬得,安樂數喜。 眼知,色耳知,聲勇知,香舌知,味身知,燭。 可念數喜。欲相應而使,人樂,云何爲五。 得道,世尊告曰。 阿男即從@坐起偏袒,著衣。 叉手向,佛白,世 住,在家,不,至信拾 家無家學道。 必至信拾家無家學道。汝因。一法不滅,故。 念,我有,何法,不,滅。令,我心中復生,染法患 然我心中復生,染法患法療法,世尊。我作.是 心穢恚心機癡心穢。 如是知,世傳法。令、我心中得滅。三四穢。 詣佛所,稽,首佛足,却坐,一面,白曰。世尊。我 衛尼拘類園,爾時B釋摩訶男。 寒時則寒。 拿,日。唯顯世律。 摩訶男。若汝滅,此一法,者。汝必不,住,在家, 不滅。謂汝住,在家,不,至信捨家無家學道, 法廢法,耶。世傳告曰。 摩訶男。 或作,田業,或行,治生,或以學,者。 作。如是業,求。圖錢財,摩訶男。此 或曉,經書,或作,勇將,或奉,事王, 是。 熱時間則熱。 時佛遊。四釋羈瘦。 摩訶男。 為我說法令。我心淨除疑 世尊。 飢渴疲 勞蚊 虻所 有。五欲功德可愛 我如是知此法。 中後仿佯往 在 摩訶男。 汝有:一法 於是釋摩 加加 、或明。 族姓 維羅 彼 樂 極 山 謂

是方便作

如是行

是求

楯

奪,他國,攻,城破,塢共相

格戰

打

鼓

著,鎧被,袍持,猾弓箭。

摩訶男。

復次衆生因、欲緣、欲

石擲 步軍,或以,男女,鬪。彼當,鬪時,或死或怖受. 刀楯:入在。軍陣:或以象團。 他人。摩訶男。是謂。現法苦陰,因、欲緣,欲以, 者何。 作 極重苦,摩訶男。是謂,現法苦陰,因、欲緣、欲 以欲爲本故。著、鎧被、袍持、稍弓箭。 欲以、欲爲、本。摩訶男。 受,極重苦,雕訶男。是謂。現法苦陰,因、欲緣。 相情,故。以,種種器仗,轉相加,害。或以,拳扠 爲本故。王王共諍。 欲爲,本。 靡訶男。復夾衆生因.欲緣.欲以.欲 說,母惡,父子兄弟姉妹親族更相說、惡。況復 轉共諍。彼旣如、是共闡諍已。母說,子惡,子 母共、子諍子共、母諍。父子兄弟姉妹親族展 摩訶男。復次衆生因、欲緣、欲以、欲爲、本故。 **訶男。如,是現法苦陰因,欲緣,欲以,欲爲,本。** 彼便生"憂苦愁感懊惱",心則生,癡作" 如,是 、是守護密藤。若使,王奪賊劫火燒腐壞亡失 失,出財無、利。或作,諸業,而不,成就,彼作,如 **士共辭。民民共靜。** 彼族姓子。 如是說 '若有,長夜所,可"愛念,者。 彼則亡失。 摩 錢 或以, 杖打刀斫。 我此財物莫令,王奪賊劫火燒腐壤亡 財 者 如是方便作 唐作唐苦所、求無果。 便 生,憂苦愁感懊惱 **彼便愛惜守護密藏。所以** 國國共群。 梵志梵志共辭。 復次衆生因,欲緣,欲 彼當闡時或死或怖 如,是行,作,如,是 或馬或車或 彼因。鬬諍共 心則 居士居 一詞男。 或執 生癡 以

其中,或死或怖受。極重苦。 摩訶男。 是謂,現 或以,棒打。或生買,高標上,或梟,其首,彼在 或鐵鉤鉤。或臥,鐵床,以,沸油,澆。或坐,鐵口 或著,鐵猪口中,或置,鐵虎口中,燒。 截,足或截,手足,截,耳截,鼻或截,耳鼻,或療 衆生因、欲緣、欲以、欲爲、本故。行,身惡行,行。 以,鐵杵」樣,或龍蛇蜇或以、鞭鞭。或以、杖撾 釜中,或著,鐵釜中,煮。或段段截。或利叉刺 樹割。拔、鬚拔、髮或拔,鬚髮:或著,檻中,衣裹 爲、本。雕詞男。復次衆生因、欲緣、欲以、欲爲、 臉銅珠子,灑,之。彼當腳時或死或怖受,極重 利輪,或以,脩射,或亂,下石,或以,大弩,或以, 惡行口意惡行。彼臨終時在,前覆障 以苦逼身受。極重苦不可愛樂,彼若有身 口意惡行。 法苦陰,因、欲緣、欲以、欲爲、本。摩訶男。復次 火燒。或以,沙壅草櫃火燒,或內,鐵雞腹中, 斷:截王路;或至,他巷; 苦。摩訶男。是謂。現法苦陰。因、欲緣、欲以、欲 若使有,人作,恶兇暴,唯爲,罪。不,作, 惡行在,前覆,我。我本不,作 惡行口意惡行,在,前獲障。 城、於、中或爲、王人所、捉種種等持治。 村入、邑入、國入、城。 **、沒大山崗側影障覆、地。** 被。從是有悔 無所畏無所依無所歸。 、高聲喚呼。 著,鎧被,袍持,稍弓箭,或執,刀楯,人, 彼於|後時|疾病者,床或坐|臥地| 或 ũ 悔者不善死無福命終。摩 穿、牆賽、撒劫。奪財物。 ,槌打或以,鉾载,或以 壞,村害,邑滅 。福業。多作。惡業 彼作"是念" 我本 隨生處者我必 如是彼若有身 或安.銅 藲 一國破 截手 猶日 不行 所,覆。 尼姓。 獄中。摩訶男。 是謂,後世苦陰,因、欲緣、欲以 摩訶男。復次衆生因、欲緣、欲以、欲爲、本故。 等號及弟子,也。彼復語,我曰。瞿曇。樂不,因 尼捷,行。不坐行。常立不坐受"如,是苦,如,汝 等信,尊師,無,有,疑惑,摩訶男。 尊師,無有疑耶。彼復答,我。 善之業。摩訶男。我復問曰。諸尼揵。汝等信, 則敎、我作,如、是說,諸尼揵等。 汝若宿命有 故行。此不坐行"常立不坐受"如、是苦" 彼如。 不坐受。極重苦。我往問日。 諸尼揵。 則於"彼中,見"衆多。尼捷,行。 不坐 行,常立 屋。慶訶男。我於。晡時,從。宴坐,起往,至廣山。 上息,廉訶男。是故我不,因、欲退轉,廉訶男。 無樂無量苦息,我知,如眞,已。摩訶男。不,爲 彼多聞聖弟子因、欲退轉。 量苦患。多聞聖弟子不見,如真者。彼爲、欲 ,欲爲,本。摩訶男。是故當, 行,身惡行,行,口意惡行。 訶男。是謂。現法苦陰,因 善之業。彼本作』尼揵,死今生,人間,出家作。 行護口意妙行護。 不善業,因,此苦行,故必當,得,盡。 若令身妙 樂要因、苦得。 是說。瞿曇。 欲所,覆。亦不爲,惡所,樞。 便得,捨樂及無 時我遊,王含城,住,韓《哆邏山仙人七葉 因、此緣、此身壞命務。 若爾者汝等奪師尼揵。 不過,拾樂及無上息,摩訶男。

本故。

摩訶男。

角

我有。尊師尼雄。名曰。《親子:彼 因:緣此:故不:復作:惡不 、欲緣、欲以、欲爲、本。 彼因 身口意惡行 知欲一向無樂無 必至"惡處,生,地 如是瞿曇。我 本重作,惡不 我復問日。 沙門瞿曇 、我知欲 * 汝等何 如是 幹娑羅王不,如也。 善法,所,輕。便得,捨樂及無上息。摩訶男。 耶。尼揵答曰。如、是瞿曇。 二三四五六七日 娑羅王。可,得如意。靜默無言,因是七日七 沙門瞿曇不如也。 尼犍。汝等可,得、作,是語,如,頻轉娑羅王樂 峙 以 故我 我知如其已。不爲欲所覆。亦不爲惡 欲返轉。摩訶男。我知,欲無樂有。 無量苦患 及無上息,摩訶男。如是彼多聞聖弟子爲 凊 樂有,無量苦患, 如我等受解沙門程暴所說。 爲類辨娑羅王爲是我 我復問日。 七夜得,歡喜快樂,耶。尼揵答曰。如,是聖 意簡爆無言。 答曰。不也瞿曇。復問曰。尼雄。我可、得 五四三二一日一夜。 夜得,歉喜快樂,耶。尼揵答曰。不也瞿曇。 問、汝隨,所解,答。諸尼建等於,意云何。頻轟 羅王。爲,沙門瞿曇,耶。我復語曰。尼雄。我今 曇。我等今問,沙門瞿曇,誰樂勝。爲,頻轉娑 若我如,是說我樂勝。 勝。爲,頻轉娑羅王,爲,沙門瞿曇,耶。 曇不,如也。 不 者何。 如 彼爲,欲所,覆惡不善所,纒。 謂汝作"是說"如"頻轉娑羅王樂"沙門瞿 不爲欲退轉佛說 Ą 我復語曰。 汝等不 諸尼揵等。於,意云何。 尼健。 因,是一日一夜得, 歡喜快 若多聞聖弟子不見,如真 摩訶男。 彼諸尼揵即如,是說。 汝等本應,如是問,誰樂 善 汝等魔狂所、說 得職事快樂,耶。 頻神娑羅王不如者 無,所,曉了, 如 ,耶。尼捷答曰。瞿 是 因此故知欲 瞿曇樂勝。 釋摩訶男及 不得 丽 無 尼 不知 義 尼 舻 如 揵

如"頻粹奖羅王樂"

둦

(131)@中阿含因品O增上心經第五 @第二小@苦陰經第四党@三千三年起,据比丘閒,佛所說,撒喜奉行

獨園 E L 我聞 如 常住。在内止息一意得 比比。 息 內止息一 在內止息一意得定。 繩,用。拼,於木,則以,利斧,斫治令,直。 念即便得滅。 念被因此 6增上心,者。 浴燥洗著 擊令,生惡不善念,故。彼如,是觀,惡。 已生 此念不善此念是惡。 生不善念即便得滅。 應。已生不善念即便得滅。 相 相。 巳生,不善念,即便得,滅。 惡念滅已心便 不善念,即便得,滅。惡念滅已心便常住。 生。惡不善之念 |復更念。異相、善相應。令、不、生。惡不善之| 一意得定。 者生,不善念者。彼觀,此念,惡有,災患, 念相善相應。 者。當以數數念此第 在内止息一意得。定。云何爲五。 因此相復更念異相善和應。 是 肘 意得,定。猶,人年少端,政可,愛。 相更念異相、善相應。已生不善 則不得通不得覺道不得沒 净衣 世尊告諸比丘 當以數數念於五相 惡念滅已心便常住。在內止 猶 木工師木工弟子。彼持 墨 畤 彼因。此相,更念異相,善相 佛遊含衞國 若生,不善念,者。彼因,此 以 此念智者所、惡。 復次比丘。 惡念滅已心便常住。 、香塗、身修;治髮髮 淘 · 若比丘欲.得·增い。 惡念滅已心便 一相,念此相,已 若比丘欲,得, 在 念相善相 勝林給瓜 数念五 令.不. 如是 此 比丘 念

心

便常住。

在內止息一意得,定。

人行道

增上心

ĸ

。當以

數數念此五相數念五

滅 **滿具者**。 脹臭爛。 令:淨潔 漸減念。已生,不善念,即便得滅。 念者,彼比丘爲此念。當以思行漸減,其念。 念此第三相念此相已生不善念即便得。 得 得 云何。 喜不,樂。 念!思思,時亦生,不善念,不念念時復生,不善 不善念,故。彼不,念,此念,已生,不善念,即便 得滅。惡念滅已心便常住。在內止息一意得 此念不善此念是憑。 ,定。復次比丘。念相善相應時生,不善念,觀 日。不也。 而不,用見。 在內止息一意得,定。 生,不善念,即便得,滅。惡念滅已心便常住。 此念。合、生惡不善念故。 念惡思,時復生,不善念者。彼比丘不,應,念, 定。復次比丘。 念相善相應時生 不善念 觀 數念此第二相. 念,即便得人滅。惡念滅已心便常住。在內止息 令,生,惡不善念,故。彼如,是觀,惡。已生,不善 定 滅 意得。定。若比丘欲得,增上心,者、當,以數 不生惡不善之念。彼爲此念。當以思行 惡念滅已心便常住。在內止息一意得 色在光明。彼人可得受。色和 若比丘欲,得"增上心; 惡念滅已心便常住。 則不得通不得覺道:不得沒 如是比丘。 不淨流出、緊著彼頭。 或以"死蛇 如是比丘不應念此念。分生惡 彼或閉目或身避去。於,汝等意, 念,此相, 已生,不善念,即便 死狗死人。四食半青色雕 此念智者所。惡。此念者 彼觀,此念,惡有,災患 独,有目人色在,光明 彼不念此念日 者。 在内止息一意 彼便惡穢 常以數數 惡念滅已 耶 褩 答 豖

便常住。在內止息一意得定。 此相。已生,不善念,即便得,滅。 比丘。 得滅。 得滅。 徐徐行 持降伏。已生,不善念,即便得滅。 降伏。今、不、生,惡不善之念:彼以、心修、心受 得,定、獪,二力士捉:一羸人,受持降伏,如,是 彼以心修心受持降伏。 得、定。復次比丘。 得過上心。者。當以數數念。此第五相。念 心便常住。在內止息一意得定。 以心修、心受持降伏。令、不、生,惡不善之念。 生不善念 觀,念惡患, 時亦生:不善念。 不念念時亦生 數念。此第四相。念。此相。已生。不善念。即 彼爲,此念,"當,以思行漸減念,已生,不善念! 當以思行漸減其念。介不生,惡不善之念 住寧可、坐耶。彼即便坐。 者。彼比丘應,如,是觀,比丘者。 不善念。當以思行療滅念。時復生,不善念 息。身驟行。當知比丘亦復如是。彼爲此 進路急速。彼作 坐。寧可、臥耶。 行。寧可,住耶。彼即便住 便得滅。 意得定。 齒齒相著舌逼,上歸。以心修、心受持 惡念滅已心便常住。在內止息一意 惡念滅已心便常住。 靴 若比丘欲得,增上心,者,當以 彼比丘便齒齒相著舌逼上 彼 惡念滅已心便常住。在內止息 以即徐行。 彼卽便臥。 是念。我何爲 念相善相應時生。不善念。 復作,是念,我何為徐 復作。是念。我何爲 已生:不善念:即便 復作。是念。我何為 如,是彼人漸渐 在內止息一 速 若比丘欲 惡念滅已心 因,此念,故。 若比丘欲 惡念滅已 我 个事可! 19 意 便 數

漻

|牛人||他田||牧牛兒即執||杖往遮。

所以

種田

故

放

|牧地||則不||廣

牧牛兒放弃

恚念害念,不,受斷除吐。所以者何。

故必生 無量惡不善之法。

猾如,春後月。

足群鹿

切死盡。復有,一人,來爲,彼群鹿

求義及饒益,求安隱快樂。

開本正

道却守視人

如是群鹿普得。安濟

比

我見因

得,涅槃,便速滅。我生,欲念,不、受斷除吐。生

槃"覺,自害害他二俱害滅。

慧多煩勞不,

念害念。自害害他二俱害滅。慧多煩勞不得。

已生不 彼諸比丘聞。佛所說。數喜奉行 是謂,比丘隨意諸念自在諸念跡,佛說如,是。 時亦不,生,惡念。 應時不,生,惡念。觀,念惡患,時亦不,生,惡念 不、念。若比丘欲、念則念。不、欲、念則不、念者。 不,生。惡念,者便得。自在,欲,念則念。不,念則 不念念時亦不,生,惠念; 若以思行漸減 0念 在内止息一意得定。 善念 ĽΡ 便 以心修心受持降伏時亦 得 滅 若比丘念相善相 惡念滅已 心 便常 者

0均上心經第五章 0千四百五

獨 國 我聞 (1011)中阿含因品®念經第六®第三小土城輔 槃 念 涅槃,便速滅。 心無放逸,修行精勤。生:欲念,我即覺生,欲 無害念復作。一分。我如是行在。遠離獨住。 無害念復作。一分。我於後時,便別諸念作。 正多盎覺,時作,如是念,我寧可,別諸念作 一分:欲念恚念告念作。一分,無欲念無恚念 `分。欲念恚念害念作。一分。無欲念無恚念 覺,自害害他二俱害滅。慧多煩勞不,得, 自害害他二俱害滅。慧多煩勞不、得。涅 如是。一時佛遊。含衞國,在:勝林給孤 爾時世傳告。諸比丘。我本未、覺。無上 復生,恚念害念,我即覺,生:恚

便樂、中。 若比丘多念欲念者。則捨無欲念 ,受斷除吐。所以者何。 我見因,此故必生,無 如是。生、欲念、不、受斷除吐。生、患念告念、不 。俱害,修慧不,煩勞,而得,涅槃,覺,不自害不 念、我即覺生無欲念、不。自害,不。害他,亦不 念害念者。則捨無恚念無害念以多念悲念 量惡不善之法。比丘者。隨,所思,隨,所念,心 在。遠離獨住。 害念,放心便樂,中。如是比丘。不,離;欲念,不 以"多念欲念, 故心便樂,中。 若比丘多念憲 息。一意得、定令、不,損心,我於,後時,便治,內 念多思念。我復作:是念;多思念者身•定憙 習廣布。我生,無欲念多思念。生,無患念無害 亦不俱害。修慧不順勞:而得。涅槃,便速修 修慧不.煩勞,而得.涅槃。覺,不自害不害他 速修習廣布。復生,無患念無害念,我即覺生 害他亦不俱害,修慧不.质勞,而得,涅槃,便 死愁憂啼哭。亦復不能離。一切苦,我如是行 離。恚念,不,離,害念,者。 則不,能,脫,生老病 縛有。過失,也。是故牧牛兒執、杖往邁。 我亦 我牛 收。一切敷、訖。牧牛兒放,牛野田,時作。是念 見,因,此生,無量惡不善之法。 害念,已復生,念,向,法次法,所以者何。我不, 無欲念日復生。念向法次法。 心,常住在內止息。「意得,定而不,損心,我生」 忘則便損、心。我寧可、治。內心,常住在內止 ·無恚念無害念,不,自害,不,害他,亦不。俱害。 闸 在群中。 牧牛兒知,因,此 所 心無,放逸,修行精勤生,無欲 以者何。 故 必當。有、厲有、打有 牧牛見不,見因 猶如"秋後月. 生無恙念無 此

內部靜一心。 念|以|多念無欲念|故心便 樂,中。 若比丘多 念,心便樂、中。若比丘多念無欲念者則捨,欲 已復生、念、向,法次法,生,無恚念無害念, 作,是念,我牛在,群中,我亦如是。生,無欲 放當,得,開置一得、打得、轉有。過失,也。是故 9智知,此苦滅,知,此苦滅道如真,亦知,此漏 樂 禪,成就遊。彼樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不 覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住學室得:第三 成就遊。彼離,喜欲,捨無求遊。正念正智而身 念無恚念無害念:故心便樂,中。彼覺觀已息 念無恚念無害念者。則拾.恚念害念.以.多 生無量惡不養之法。比丘者。隨所思 復生,念,向,法次法,所以者何。我不,見, 比丘離。欲念。離、惠念,雕、害念。則得、解・脫生 梵行已立。所作已辦不"更受"有知"如其"此 漏無明漏心解脫。解脫已便知,解脫,生已盡 真。彼如,是知如,是見已。 則欲漏心解脫有 如真。知此漏*智,知,此漏滅,知,此漏滅道如 向漏盡通智作證。便知此苦如其 心清淨無穢無煩。 有.大泉水。彼有.群鹿.遊:住共中,有.一人.來 老病死愁憂啼哭,雕,一切苦,猶如,一無事處 不,爲,彼群應,求。義及饒益,求,安隱快樂。蹇, 拾念清淨得,第四禪,成就遊。彼如,是定 無覺無觀。定生喜樂得第二禪 柔軟善住得不動心。 知此苦 隨所 因此 趣 Œ 彼

念歡樂。云何爲,五。眼知,色耳知,聲鼻知,香 解,其趣。此說有。義。大泉水者。 知 說此 喻欲 /令/知/義。 慧者聞 謂是五欲愛 有一人來 一欲也。 喩 則

乃至邪定是爲八。作,大坑壍,者。當,知是無 三惡不善念。復更有惡道。謂八邪道。邪見 惡不善念欲念恚念害念也。惡道者。 當知是 是魔波旬也。塞平正路,開,一惡道,者。是三 不,爲,彼求,義及饒益,求,安隱快樂,者。當,知 大群鹿者。當,知是沙門梵志也。 舌知、味身知、觸。大泉水者。當、知是五

明也。使《人字》者。當,知是魔波旬眷屬也。復 汝等,開。平正路,閉。蹇惡道,填平坑麼,除,却 八正道。正見乃至正定是爲八。比丘。我爲 **告念也。道者。當、知是三善念。復更有、道**謂 道,開,平正路,者。是三善念無欲念無恚念無 渚。 當,知是如來無所著等正覺也。 有"一人,來爲,彼求,義及饒益,求"安隱快樂, 閉塞惡

傷水,義及饒益,求,安隱快樂,者。 静處。宴坐思惟勿。得。放逸。 此是我之数勑。是我訓誨。

中阿含經卷第二十五〇七千四百〇

師子吼,比丘。異學或復作,是說,諸賢。

我等

业

爲無憎無辭者得。究竟是耶。

比丘。 若

復問,異學,諸賢。爲,有情有評者得,究竟,是 是。非,無慧不說慧者得,究竟是。比丘。

非,有情有辭者得。究竟是。比丘。汝等爲,異 異學如是答。諸賢。無情無諍者得究竟是

德具足習我戏也

"爱"敬同道

讇

竟是

"非"衆多究竟

是

。無欲者得.究竟,是

|應||如||是說||諸賢。

是為,如,汝等說

有

亦信,尊師。謂我尊師也。

信法。謂我法也。成

空無,沙門梵志。,我等隨,在樂中,作,如,是正

@念經第六竟@千五百九 彼9諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 汝等亦當。復自作。至。無事處山林樹下空安 守人,如,拿師所,爲,弟子,起,大慈哀,憐念愍 動加精進無冷 佛說如是 我今已作。

中 阿 含經卷第二十六

賢。 (10三)因 來無所著等正覺說,此四法,因,此四法 道,恭恪奉事。諸賢。 我世尊有,知有,見。 在衆中,作,如,是正師子吼。云何爲,四。 沙門梵志,異道一切空無。沙門梵志,我等隨。 說,四法,因,此四法,故令,我等作,如,是說,此 令,汝等作"如,是說,此有,第一沙門第二第 志。異道一切空無:沙門梵志。 我聞如是。 三第四沙門。此外更無,沙門梵志,異道一切 **令,我等作,如,是說。** 有。第一沙門第二第三第四沙門。此外更無 正師子吼。比丘。 切空無,沙門梵志。 三第四沙門。此外更無沙門梵志。 問。汝等。諸賢。汝有,何行,有,何力,有,何智。 中,作"如,是正師子吼,比丘。 沙門第二第三第四沙門。此外更無。沙門梵 拘樓都色。爾時世尊告,諸比丘,此中有,第一 我等信,每師一信、法信。戒德具足,愛;敬同 我世尊有,知有,見。 品 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 一時佛遊,拘樓瘦,在,劍磨瑟曇 師子吼經第七 第二小士城誦 汝等應,如,是答,異學。諸 汝等隨在來中作如是 此有。第一沙門第二第 如來無所著等正覺 或有。異學,來 汝等隨。在衆 異道 故 豁 如

> 是耶。 問,異學。 是。非人有愛有受者得一究竟,是。比丘。 是耶。比丘。 是答。無欲者得,究竟,是。非,有欲者得,究竟, 若異學如是答。諸賢。有慧說慧者得。究竟 是耶。爲,有慧說慧者得,究竟, 是耶。 若異學如是答。 諸賢。無愛無受者得,究竟, 等復問,吳學,諸賢。 得,究竟,是。非,有癡者得,究竟,是。比丘。 爲,有癡者得。究竟,是耶。爲,無癡者得。究竟, 者得,究竟,是。 若異學如是答。無患者得,究竟是。非,有患 究竟,是耶。 是,比丘。汝等復問,異學,諸賢。爲,有恚者得 耶、爲,無欲者得。究竟,是耶。比丘。若異學如 等復問"異學" 諸賢。爲,有欲者得。究竟,是 答。諸賢。 究竟。爲。衆多究竟,耶。 肌 同 此二種 道出家及在家者也。 · 上。 為無愛無受者得究竟是耶 諸賢。爲無慧不說慧者得。究竟 有:一究竟,無,衆多究意,比丘。 故等應,如是問,異學,諸賢。爲 說 爲,無患者得,究竟,是耶。 若異學如,是答。 比丘。 有, 何勝, 有,何意,有,何差別 爲有愛有受者得完竟 汝等復問,異學,諸賢。 諸賢。 比丘。 若異學如 諸賢。 沙門瞿曇及我 。汝等復 比丘 比丘。 被 汝

O(務)—⊜ O(念 強)—⊜ O ●(第二小土城請)在卷題下®の,— ®(-<u>Ł</u>; },**—**∰ ·学)-0 9(七⋯字)--⊜ 6十(第二小土城論) 图像 9~M. II. (Cūla)-Sībanāda sutta. 풋

施設

二處如真,是故彼難,施,設斷受,然不,施,設

一切受。復有。沙門梵志「施」、設斷受,然不。

切受。施設斷欲受戒受見受。不

斷見受我受、所以者何。

彼沙門梵志不,知。

断一切受

惱

夘

說慧有情有諍。彼則不難。生老病死。亦不是 *猗有見: @猗:住有見,僧:諍無見,若依.無見 、施+設斷一切受,施-設斷欲受戒受, 不、施-設 三處如其,是故彼雖、施,設斷受,然不、施,設 戒受見受我受,所以者何。彼沙門梵志不,知。 無癡無愛無受有慧說慧無惟無辭。 沙門梵志,於,此見,知,因知,*習知,滅。知,盡 能、脱,愁感啼哭憂苦懊惛,不,得,苦遗, 若有。 如與者。彼一切有欲患有癡有愛有受無慧非 知滅不如盡。不知味不知思。不知出要 有見,若有。沙門梵志。 不,知,因不,知,會習不 者彼便著:無見,依:"猗無見猗,住無見,惟,諍 有:沙門梵志,依:無量見,彼一切依言獨三見,有 者得,究竟,是。非、有情有諍者得,究竟,是。者 有愛有受者得,究竟,是。有慧說慧者得,究竟 擬者得,究竟,是。無愛無受者得, 究竟,是。非, 有患者得。究竟,是。無癡者得,究竟,是。非,有 非,有欲者得,究竟, 不,施設斷一切受,施設斷欲受,不,施設斷 、離:生老病死:亦能得、脫: 愁感啼哭憂苦懊 |則得:苦邊"或有"沙門梵志,施"設斷受" 然 ,味知,患知,田要如眞,者。彼一切無欲無患 。非,無慧不說慧者得,究竟,是。無情無靜 復有。沙門梵志,施。設斷受。然不 者依,有見,者。彼便著,有見,依, 是 '無患者得,究竟, 彼則得 是 非

見及無見也。

則不"恐怖,不"恐怖,已便斷。因緣,必般涅槃。 ,是不,復更受,欲受戒受見受我受,彼不受已 、本。若有,比丘,無明已盡明已生者。 中,施設斷一切受。施設斷欲受戒受見受我 御天人師號佛楽祐。彼施。設斷受,於,現法 奉事者亦非,正非,第一,若有,如來出世無所 戒德者。亦非、正非、第一、若愛、敬同道、恭恪 非、第一、若信、法者。亦非、正非、第一、若具、足 断一切受,如,是法律者信,拿師 施-設斷我受,所以者何。 是第一。若愛:敬同道, 恭恪奉事者是正是第 佛所說。歡喜奉行 作。如是正師子吼,佛說如是。 切空無,沙門梵志。以,是故我等隨;在衆中 第三第四沙門,此外更無,沙門梵志, 異道 故令,我等作。如是說,此有,第一沙門第二 若信,法者是正是第一。 若戒德具足者是正 其,如是正法律者信。 尊師| 者是正 是第一。 生已盡梵行已立。所作已辨不,更受,有知,如 四受因,無明,習,無明,從,無明,生以,無明,爲 受,此 6受何因何智。從,何而生以,何爲,本。此 著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法 。諸賢。我等有,是行,有,是力,有,是智,因,此 處如真,是故彼雖施,設斷受: 然不施,設 彼 |沙門梵志不 被諸比丘聞 者 彼非正 彼便從 知

●師子吼經第七章●1千六百

小土城誦 (10%)@中阿含因品@優曇婆邏經第八 第二

蘭哆園。 我聞如是。 爾時有一 一時佛遊,王含城,在,竹林 @伽 居止名曰。四貫意被於

弟子。 學師 彼佛世尊初不:一日 宗重,在家住止居,王含城,者。彼爲,第一,彼 ■斂攝。所以者何。實意居士來。是沙門瞿 論童女論 姪女論世俗論 非道論海論國論: 論語論王論賊論聞諍論飲食論衣被論婚女 之所,推宗,在,衆調亂音聲高大。 中。有,一異學,名曰、回無恚,在,彼中,尊爲,異 *遷林,詣,異學園,彼時優曇婆 *邏林異學園 林|指:異學園,於是實意居士即往|優曇婆 能宴坐及諸傳比丘 ¸是實意居士作。如是念; 且置¸詣,佛世傳。或 45 佛世尊如斯之比。 佛世尊若在"無事處山林樹下,或住"高巖,寂 相問訊却坐,一面,實意居主語曰。無志。 不語,樂。嘿然自收斂。 若彼知,此衆嘿然住, 令,嘿然,諸賢。汝等莫,語嘿然樂。 嘿然各自 異學無患遙見。實意居士來。 即勅。己衆,皆 順宴坐。彼在『遠雕處』常樂』宴坐,安隱快樂。 住。高嚴,寂無音聲遠離無惡。 無音聲遠雕無惡。無有,人民,隨順宴坐。 亦嘿然。於是實意居士往,指異學無盡所。 者。彼或能來。於是異學無患令, 衆嘿然,自 如是比說|種種鳥論| 四皆集;在彼坐! 於是 足 止 日及眷屬,也。 Ħ 止。汝何由得知。沙門瞿曇交慧解脫, 、說。或相應或不相應。或順或不順。 |從||王含城 若有,沙門 瞿曇弟子名德高遠所,可, 宋人所,敬多,所,降伏,爲,五百異學 於是異學無患語曰。居士。母 閧 。欲,往,詣佛,供 在"無事處山林樹下 我寧可,往,優曇婆*選 一夜共聚集會。如 無有人民 說 種種鳥 養禮事於 此不 · 汝今 彼 我 隧

問訊却坐一圓 亦爲他說。 弟子。弟子受歌訓,已盡其形壽,淨,修梵行。 甚奇甚特。難、覺難、知難、見難、得。 欺, 逛世拿,世算知已語曰。 無恙。 學無恚。異哉妄語。所以者何。在,佛面前, 此坐;實意居土聞。彼語;已。 向與。實意居士,共論如,是。以是之故集,在 安隱,盡,其形壽,淨,修然行,及爲,他說。瞿曇。 何等法,謂教,訓弟子。弟子受,教訓,已令、得。 無恙答曰。瞿曇。 居土,共論,何事以,何等,故集,在此坐 知已印坐。其床,異學無患。 世然作。如是念。此恩癡人自違其要。 善來沙門猩曇。 尊來。即從、坐起偏袒、著衣·叉手向、佛讚 詣優曇婆"邏林異學園中。異學無恚遙見』世 無患,共論如,是。則於,峭時,從,宴坐,起。 以、淨天耳出。過於人。 聞,實意居士與,異學 瞿舜。有、座欲、坐隨、意。爾時世尊在。於宴坐 請令,坐。·豫留。一座,彼到,此已作,如,是語! 來者。汝等。其敬從中坐而起叉手向。彼。其 告。已衆,曰。諸賢。沙門瞿曇儻至。此衆:若必 門程母來,此衆,者。我以,一論,滅,彼如,弄, **空瓶,亦當、珍、彼說,賭牛喻,於,是異學無志** 過。彼沙門獲量亦復如是。居士。 牛在 邊地 瞿 霯 行邊 以問,我 無患。 至邊樂邊至邊住邊至邊。消 食 世算問日 我等作,是念,沙門瞿曇有 人不·麥·此願坐,此座"彼時 行邊至邊樂邊至邊住邊 我必能答令,可 若汝師宗所,可,不了,僧 無恙。 便作,是念.此異 便與此世其共相 謂我教訓 向與。實意 我法甚深 放意 於 若彼沙 異學 世律 Ħ 往 如

髮;或有,拔髮;或有,拔9鬚;或拔,鬚髮;或住立 門瞿曇。花奇甚特。 是調亂異學衆等。 斷坐。或修,蹲行,或有,臥刺,以,刺爲,床。 持,散編•髮, 或有.剃髮, 或有.剃鬚. 或剃,鬚 穿皮,或持,全穿皮,或持,散髮,或持,編髮, 或 頭含衣 或食,自落果;或持,連合衣,或持, 毛衣,或持, 櫟米, 或食,雜錢, 或食: ®頭頭邏食, 或食,靐 食。以,,,,食,爲,足。或食,,來茹,或食,,稗子,或食, 以。七口,爲足。 或噉一口以。[口,爲,足。或二三四乃至七口。 有。養蠅,飛來@而不。食。不、噉、魚不、食、肉不 在、中食,不、懷班家食,不、香物家食,設使家 杖劫抄之食。不,食.叛妄食。不,自往,不,遺信。 以、手爲、衣或以、葉爲、衣或以、珠爲、衣。 答曰。無恙。或有。沙門梵志, 或有"事火,竟@昔然,之。或事"日月,尊酤大德 有"队果"以 食,或至,無事處,依,於無事,或食、根或食、果 飲酒不,飲惡水。 不、求,來尊,不善尊不住尊。若有。二人食,不, 不以叛取水。 行。云何得:具足:云何不、得,具足,於,是世尊 自動,己衆,令。嘿然,已。問日。 己宗,而以。他宗隨,人所問於是異學無患。 有"大福祐,有"大威神]所以者何。 一四乃至七得。 食為足。或二三四五六七日半月一月一 或持。毛頭含衣。 ·果爲·床。 或有·事 水·書 夜手抒。 或食1得。以二得為足。或二 以"七得,爲足。或日一食以" 或不,以,櫆取,水。 或都無,所飲,學,無飲行。 同晉共 有"大如意足:有"大威德! 或持,全皮,或持 唱高大聲 程盤不了可怕 倮形無衣。或 乃能自捨 不食力 Ħ 或 或 沙

行苦行。 氣,無恚。 Į, 因 苦行者穢 稱說。我行*清苦我行甚難者。 苦行。因此清苦行苦行。 苦行,因,此*清苦行苦行. 苦行苦行,自貴賤、他。無盡。若有,一*清苦行 穢! 復次無恙。或有』1*清苦行苦行;因』此*清 苦行。已心便繫著。無恚。 苦行。因,此*清苦行苦行,仰视。日光,吸。服日 無患行苦行者穢。復次無患。或有二、清苦行 苦行。因此清苦行苦行惡欲念欲者。 苦行苦行惡欲念欲[無恚。 若有』一"精苦行 此不了可情具足行,為,無量穢所汚,耶。世 磯所,汚。異學無惠問曰。 瞿曇云何。爲我 Ϊij 爲,不具足,異學無患答曰。瞿曇如,是。 叉手 說。我行"淸苦我行甚難。 無患行苦行者穢。復次無患。或有二、清苦行 行苦行,已心便繫著者。是謂,無患行苦行 行,因.此*清苦行苦行,而自貢高。 行,因,此清苦行苦行,而自貢高。*得。清苦行 行苦行者穢。復次無恙。 行苦行,仰視。日光,吸;服日氣,者。是謂,無恚 答曰。無患。或有二四清苦行苦行,因,此"清 無患。於意云何。 **惟行。爲。具足,非。不具足,世尊復語曰。** 。此"精苦行苦行"者見,沙門梵志爲。他 我爲,汝說,此不了可憎具足行,爲,無量 间 彼 因。此清苦行苦行,往,至家家,而自 "復次無恚。或有:一 *清苦行苦! 若有"一"清苦行苦行,因"此"清苦 如 此 之比受 無量苦 不了可情行如。是為。具 |自貴賤、他者。是 若有。一*清苦行苦 或有。一*清苦行苦 無患。若有,,一*清苦 往:至家家,而自稱 是謂,無患行 學煩 得,*清苦 是謂 熱行 不了 足 訛

풌

此"清苦行苦行生

身見邊見邪見見取難為

無節限。

諸沙門

梵志可通

法而

不

通

行

者職

"復次無患"或有。一*清苦行苦行因。

苦行,因

此"清苦行苦行。

有。愁癡恐怖恐懼

密行疑恐失名增何放逸,者。是謂。無患行苦

苦行。因。此清苦行苦行。有。愁癡恐怖恐懼密 無恚行苦行者穢。復次無患。或有:一*清苦行 彼沙門梵志數人,他家。 亦復如,是者。是謂。

行疑恐失名增同放逸。無恚。若有二*清苦行

*清苦行苦行,因,此*清苦行苦 苦行 不服 貴.不.賤.他。無恚。若一*清苦行苦行。因』此 有。 : "清苦行苦行,因.此"清苦行苦行,不.自 著者是謂。無盡行苦行者無穢。復次無患。 苦行,而 不。頁高。得:清苦行苦行,已心不。繫 著:無患。若有。 *清苦行苦行。因 次無憲。或有一"清苦行苦行因 而不。寅萬。得。清苦行苦行 Ē 氟 者 是謂 無 **惠行苦行者無穢** 此*清芳行 此"清苦行 ,已心不,繁

戜

行

何

敬

重

供

養體事

者

便

起

.嫉妬言。

何爲

敬重

無患

老有

復

事

養禮:事彼沙門梵志:應量敬,重供養禮

此清苦行 苦行。 腹镊不語粘慳嫉諛諂敷誑 **逛無慙無愧。無患。若有。一*清苦行苦行,因** 苦行者穢.復次無恙。 無恚。或有:一*清苦行苦行。因。此*清苦行苦 言綺語具。惡戒,者是謂:無恚行苦行者穢。復 苦行苦行。因。此" 清苦行苦行。 妄言兩舌鑑 妄言兩舌麤言綺語具"惡戏"無恙。若有』、清 患。或有二*清苦行苦行。因。此*清苦行苦行 無慙無愧者。是謂。無恚行苦行者穢。復次無 因此清苦行苦行。 爲沙門梵志可通法而不通者。是謂無恚行 足行無量機所汚,耶。異學無患答曰。如、是瞿 行者穢。無恚。 怠無。正念正智,有。惡慧,者。是謂,無患行苦 有。1*清苦行苦行,因。此清苦行苦行,不信懈 行。不信懈怠無。正念正智有、惡慧、無恚。 疻 爲我說,此不了可憎具足行, 無患。我復爲、汝說。此不了可憎具足行,不、 疊。爲、我說,此不了可憎具足行無量穢所汚。 爲無量穢所汚。異學無恚復問曰。云何瞿曇。 生身見邊見邪見見取難爲。意無節限 我不為,汝說,此不了可惟具 **隕繩不語結熞嫉諛諂欺** 或有。一*清苦行苦行 若 供

他所。敬重供養禮事,者。便面:詞此沙門梵 害行。因,此"清苦行害行。若見,沙門梵志爲 無患行苦行者穢。復次無患。或有二、清苦行 養體。事於我所以者何。我行。苦行,者。是謂。 為敬,重供。養禮;事彼沙門梵志,應,敬:重供 爲他所一敬重供養體事一者,便起一嫉妬一言。 苦行苦行。因,此消苦行苦行。若見,沙門梵志 於我。所以者何、我行。苦行。無恚。若有。一*清

志,言。何爲敬重供養禮事。汝多欲多求常食。

苦行。不,親。日光,不,服。 日氣,無恚。若有。一* 次無恚。或有..一*清苦行苦行!因.此*清苦行 所汚,耶。世奪答曰。無患。或有:一*清苦行苦 清苦行苦行,因"此*清苦行苦行,不,视 惡欲不念欲者。是謂。無恚行苦行者無穢。復 著有。一*清苦行苦行,因。此*清苦行苦行,不 行,因。此*清苦行苦行,不惡欲不念欲。無恚! 不為無量機 n 日光 苦行 者無穢。復次無患。ē若有。一*清苦行苦 苦行苦行:不。自貴,不.賤.他者。是謂.無患 苦行者無穢。復次無患。或有二*清苦行苦行 說。我行*清芳。行我行甚難者。是謂,無恚行 苦行。因。此"清苦行苦行。不、至。家家、而自稱 我行清苦行我行養難。無患。若有二*清苦行 行,因。此清苦行苦行。不,至。家家,而自稱說 苦行苦行。因,此*清苦行苦行。 若見,沙門梵 於我。所以者何。我行。苦行,無患。若有。一*清 敬重供養禮事者,不,起,嫉妬,言,何爲敬,重 因,此"清苦行苦行"若見,沙門梵志爲,他所, 苦行苦行。因。此情苦行苦行。若見,沙門焚志 食 梵志,言,何爲敬重供養禮事。汝多欲多求常 爲他所敬重供養禮事者。 謂 志爲、他所,敬重供養禮事,者,不,起 何爲敬:重供:養禮:事彼沙門梵志:應:敬 a養禮i事彼沙門梵志。應a敬:重供:養禮i事 ||無恚行苦行者無礙|復次無患|或有||*清 ·養禮事於我所以者何。我行。若行者。 Ħ, 食, 根種子樹種子果種子節種*子 猾如 ,暴雨多,所,傷;害五穀種子,嬈;亂 不,面,訶此

|嫉妬

ā

捷

❷若二或⊜ ◎(分)---

苦行苦行。若見、沙門梵志爲、他所、敬重供養

復如、是。無恙。若有:一*清苦行苦行,因,此*清

生及於人民。如、是彼沙門梵志數人。他家,亦

猶如,暴雨多,所,傷,害五穀種子,嬈,亂畜

Æ

食。根種子樹種子果種子節種子。

●種子爲

供養禮事。汝多欲多求常食。食,根種子樹種

體事,者,便面:訶此沙門梵志,言。

何爲敬重

子果種子節種*子。種子爲五。猶如,暴雨多

、傷-害主殺種子。嬈:亂畜生及於人民,如是

種子

0子+(子)⊜*

沙門

苦行。不 節限。 復次無患。或有二、清苦行苦行。因,此清苦行 斯誑無慙無愧者。是謂,無患行苦行者無穢。 因。此清苦行苦行。無。瞋癡不語精慳嫉諛諂 的歌誑無慙無愧,無患。若有。l *清苦行苦行。 因"此"清苦行苦行 行者無穢。復次無志。 諸沙門梵志可通法而通。者。是謂、無恚行苦 身見邊見邪見見取,不,難爲,意無,節限,爲, 有。一"清苦行苦行,因。此清苦行苦行,不,生 行。不生身見邊見邪見見取,不,難爲,意無, *增伺放逸,者。是謂,無患行苦行者無穢。復 火無患。或有二*清苦行苦行因。此清苦行苦 無患。若有二*滑苦行苦行,因。此清苦行苦行, 怖,不。恐懼密行,不,疑恐失名,不,@增伺放逸, *清苦行苦行,因.此*清苦行苦行,不,愁寢恐 是謂。無恚行苦行者無穢。復次無恚。或有。一 不安言兩 不..愁癡恐怖.不.恐懼 密行.不.疑恐失名.不. 如 1 樹種子果種子節種*子,種子爲至衡如,暴雨 敬重供養禮事。汝多欲多求常食。食,根種子 *清苦行苦行,若見,沙門梵志。爲,他所,敬重 亦復如,是"無恚" 畜生及於人民,如,是彼沙門梵志數人,他家 若有 ·所·傷·害五穀種子。 燒:亂畜生及於人民: 、養體事者,不,面,訶此沙門梵志,言,何爲 .是彼沙門梵志數入,他家, 爲諸沙門梵志可通法而通。無患。 妄言兩舌麤言綺語 一"清苦行苦行"因"此 古鑑言綺語! 若有:[]*清苦行苦行;因,此 無。與纏不語給慳姚諛 或有,一"清苦行苦行。 ,不,具,惡戒,者 |不.具,惡戏]無 清苦行苦行 亦復如、是者。 是謂 若

患答曰。 穢無患。 言不同妄言。 也。瞿曇。云何此不了可憎行得。節耶。世尊答 女不教取 他女不同取他女。 不教殺不同殺。不偸不敎偸不同偷。 ·意云何"如.是此不了可惟行得·表皮 悲喜心與格俱無結無怨無盡無節。 滿一方,成就遊。如,是二三四方四維上下普 取他女不同取他女。 此或有:一沙門梵志,行,四行,不殺生不教殺 念正智無。惡慧者。是謂。無患行苦行者無 苦行。因。此清苦行苦行。無。不信懈怠,有。正 大無量善修遍滿一切世間成就遊。無志。於 甚大無量善修。遍滿! 切世間,成就遊。如是 妄言。彼行此四行:樂而不、進。心與、慈俱屬 不同殺。不偸不教偸不同偷。不取他女不教 此不了可情行。得表皮,耶。世母答曰。無恙。 量機所污,異學無恚問曰。程藝。此不了可惜 瞿曇。爲我說,此不了可憎具足行。 不.爲.無 無患行苦行者無穢。復次無患。 種,得,皮得,節。異學無恚復問日。程彙。 不了可情行。不得,第一不得,異質,然有二二 行。是得。第一,得,異實,耶。此食答曰。無志。此 不為無量穢所汚,耶。異學無患答曰。 正念正智無有。惡愁。無患。若有。、、清苦行 行苦行,因,此"清苦行苦行,無,不信懈怠,有! 無患。或有二一沙門梵志,行、四行、不殺生 切心與、慈俱無結無怨無患無諍。極廣 **瞿曇。如.是此不了可惟行得.表皮.** 我不為汝說,此不了可憎具足行; 彼行此四 不妄言不敎妄言不同 行 44 不妄言不教妄 丽 或有,一*清苦 不進 極廣甚 不取他 业 艔 如是 云何 無

@生、天上、無恙。於、意云何。如.是此不了可憎 生此。 名某。彼普更歷我會生。彼 行有 此不了可僧行,作證故。 依沙門行 云何此不了可 僧行作證故。 是此不了可惜行。得,第一得真實也 行。得,第一得,真實,耶。無患答曰。 正見業。彼因。緣此身壞命終。 身妙行口意妙行。不,誹謗聖人。 命終。必至,惡處,生,地獄中, **游樂人。 邪見成:說邪見業:** 共如與。若此衆生成。就身惡行口意惡行。群 往來遊處及不善處。隨此衆生之所作業見 Ā 此四行,樂而不,進。彼以,清淨天眼出;過於 同取他女。不妄言不教妄言不同妄言。彼行 偸不效偸不同偸。 不取他 女不教取他女不 沙門梵志。行。四行。不殺生不教殺不同殺。不 行得。第二得。真質、耶。世寶答曰。無盡。或有記 不了可惛行得。節也。程侯。云何此不了可憎 了可惟行得。節耶。無恚答曰。 生 足飲食。 如是久住。 如是生如、是飲食。如、是受。苦樂,如、是長壽 生百生千生。 見此衆生死時生時好色惡色妙與不妙 如是蒜命花。無患。於意云何如是此 相貌億 我生在,此如,是姓如,是字如,是生 如是受苦樂。如是長壽如是人 姓行 如是毒命訖。 成劫败劫無量成敗劫。彼 本無量背所 | 耶。世算答曰。無志 我弟子依:我行,梵 此死 經 彼因:緣此:身壞 如、是姓如、是字 若此衆生成就 沙門瞿曇弟子 程量。如是此 歷 必昇,善處,乃 生被彼死 正見成就 或 非囚 生 如

ĺΪ

也。無

悉。更有,異最上最妙最勝。爲,彼證

今可,以一論,滅,如,持,空瓶。說如,幣牛 過去如來無所著等正覺。 問曰。無盡。汝願會從,長老舊學,所聞如,是。 是說耶。異學無患答曰。質如是猥蠢。世尊復 邊地,食,世傳聞已語,異學無患,曰。汝質如 行於是實意居士語曰。無恚。世尊在此。 樹下,或有,高嚴,寂無,音聲,遠離無惡無,有。 上最妙最勝。爲被證|故。 人民。隨順宴坐。諸佛世尊在。無事處山林樹 。隨順宴坐。彼在「遠離處」常樂宴坐安隱快 **;或住,髙巖,寂無,音聲, 遠雕無.惡無,有.人** 初 ᄎ 不一口 阿含經營第二十六 夜共聚集會如。 汝今日及 無恚。世尊在此。汝。我弟子依、我行。楚 若有:無事處山林 (E)

眷屬 門瞿曇學。正覺道,耶。異學無恚答曰。程曇。 宴坐。彼在遠離處,常樂宴坐安隱快樂。彼沙 離處,常樂宴坐安隱快樂。初不,一日一夜共 善善相應彼後解脫句。能以作證。 貪,弟子」故說法。汝莫、作,是念,弟子還,汝。我 其爲汝說法。無恚。若汝作.是念。 已必得。究竟智,無恚。 子來無,設諂,不,欺誑 能以作證。如來以此自稱:無畏:諸比丘我弟 日。無恚。我今有、法善善相應。彼彼解脫句。 我若知者。何由當,復作,如,是說。一論便滅 髙巖。寂無,音聲:遠離無惡無、有,人民。 隨順 是念:如:彼世傳:在:無事處山林樹下:或住: 聚集會如,我今日及眷属,也。無恚。汝不,作 聲遠離無惡無,有。人民。隨順宴坐。 尊在, 無事處山林樹下, 聲。遠離無惡無,有.人民。 若有" 無事處山林樹下" 舊學,所聞如是 其爲,汝說法。無恚。若汝作,是念。 貪,稱譽,故說法。汝莫,作,是念,稱譽還,汝。我 其爲,汝說法。無恚。 貪,供養,故說法。汝莫、作,是念。供養還」汝。我 其爲,汝說法。無恚。 我其爲,汝說法。於,是大衆默然而住。所以者 疊作我滅,我者。汝莫,作是念,以 量食,師故說法、汝莫、作。是念。以、師還、汝 耶 異學無患答曰 過去如來無所著等正 若汝作是念。 若汝作"是念"沙門瞿曇 質直無虛。 若汝作"是念"沙門界 瞿 或住,高嚴,寂無,音 随順宴坐。 或有,高巖 我 我若有,法 (曾從)長 法湿 沙門猩曇 投訓隨教 彼 沙門瞿曇 彼在 遠 (寂無,音 諸佛世 **以沙門瞿** 汝 覺 我 老

辦不.. 页受.有知,如真.無恙。

是謂,更有,異最

解脫已便知,解脫,生已盡梵行已立。 所作已

知如,是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。 *漏習,知此漏滅。知此漏滅道如興,彼如是

> 聞,佛所說,歡喜奉 以神足,飛乘、戲面去。佛說如是。 成就數喜。已即從1*坐起便接 成就歡喜。 行。世傳知已爲。實意居士。 彼爲,魔王所, 制持,故。 居士,曰。汝看,此大衆默然 何 一異學作。是念。我試。於沙門瞿孫所修行: 彼 爲脫 無量方便爲彼說法。 Ŧ 所 制 持 故 彼今,異學衆無,有,● 彼 說法。 而住 所以者 時 。實意居士臂。 世 (学生) 勸發渴仰 粉發涡仰 貧意 何

患

異最上最妙最勝,爲,彼證,故。沙門瞿曇弟子 自動。已來,令,默然,已白日。程曇。何者更有 弟子。依非沙門獲疊,行,焚行,於,是異學無患。

"沙門瞿曇,行,梵行,耶。於、是世尊答曰。無

若如來無所著等正覺明行成爲善逝世

發,高大擊,如,是如,是爲,彼證,故

沙門瞿墨

,依,我行,处行,於,是調駕異學

衆等

間解無上士道法御天人師號佛衆劥。

出於

【間,彼捨』 五蓋心穢慧羸,雕、欲離,惡不善

之法,至、得,第四禪,成就遊。

彼已如,是定心

盡智通作證,彼知,此苦如與,知,此苦智,知。 清淨無機無煩。柔軟善住得,不動心,趣。向漏

知此苦滅道如其亦

知此漏,知此

今の舒處。 、我說法得,具足戒,而不、廢、禪。 成就觀行於 宴坐思惟心作,是念:世尊慰勞共,我語言。 (10至)中阿含因品9願經第九9第二 ●便藝婆選經第八 竟●五千八百 容辭處。比丘。 族。今,彼因、我身壞命終。必具,善處,乃生,天 勞共、我語言。爲、我說法得,具足戒,而不、廢 ᅜ 從宴坐起往詣佛所。 園。爾時有:一比丘:在: 遠離獨@任閑居静 我聞如,是"一時佛遊,含衞國,在"勝林給孤 蠅蚤風日所追。惡聲捶杖亦能忍之。身遇 大果報。得,具足戏,而不、麼 生活具。一个,彼此施有,大功德:有,大光明 處。比丘當、顧諮施,我衣被飲食床榻湯藥話 上。得.具足戒.而不.廢.禪。成就觀行於.空*靜 濉 庆 "成就觀行於,空靜處" 比丘。 極為苦痛。 。彼比丘,故告。諸比丘,汝等。當,願世尊慰 於是比丘作是念已。 當,願我能忍飢渴寒熱蚊虻 至。命欲、絕諸不可樂皆能堪 世貨遙見。彼比丘來 、禪。 成就觀行於 當願我有親 則於。哺 1: 城 15 13 O~M. 6. Ākaṅkheyya. ❷[第二小士城議]· 0 2=集页像* 0(一)—— 0 在=住— 0 第=清●②* --'(:)**--⊜**

得。具足戒

ПÓ

三大

中阿含糖卷第二十七

命智生死智。諸滿已盡而得,無漏,心解脫慧靜處,比丘。當,顯我如意足天耳智他心智宿 佛此教,開居靜藏宴坐思惟。修行精動心無 **静處。比丘。當願我息解脫。雕、色得無色,** 三結己益姓怒癡薄。得一往來天上人間。 第四禪,成就遊、得,具足戒,而不,廢,禪。成就 處,比丘。當、顯我雕、欲雕,惡不善之法,至、得。 欲念恚念害念。爲。此三惡不善之念,心終不。 答"靜處"比丘。當、願我若生,三惡不善之念 静處,比丘。當、顯我堪。耐恐怖。 從。坐起。稽,首佛足,繞三面而去。彼比丘受 生已盡梵行已立。所作已辦不,更受,有知,如 世。得.具足戒.而不.廢.禪。 就觀行於。空靜處。 比丘。 不,廢,禪。成就觀行於,字靜處。比丘。當,願我 不、著。得、具足戒、而不、廢、禪。成就觀行於,空 『得,具足戒,而不、廢、禪。 成就觀行於,空* **、像定。身作證成就遊。以、慧而觀斷、漏知** "生於彼間,便般涅槃"得,不退法,不透此 陀洹。不、墮。惡法,定趣。正覺。極受。七有天 [行於:公*靜處。比丘。當.願我三緒已盡得. 不、著。得,具足戒,而不、废、禪。成就觀行於 "得"具足戏, 而不,廢,闢。 來已便得苦邊,得。具足戒,而不廢,禪。 人間 七往來已便得 苦邊。 此 H. 於是彼比丘聞,佛所說, 於,現法中,自知自覺自作證成就遊。 "當,願我堪;耐不樂" 當.願我五下み結 成就觀行於。空* 成就觀行於。空* 若生,不樂,心終 得具足戒 若生,恐怖,心 善受善持即 成 _ 耐 如

> 者知、法已至、得,阿羅訶。佛說如、是。 彼諸比 行已立。所作已辦不。更受。有知如異。 衣,至信拾家無家學道者。唯無上梵行訖。於 放逸,故。若族姓子所爲。 丘聞,佛所說。數喜奉行 現法中,自知自覺自作證成就遊。 放逸。因。閑居靜處宴坐思惟 剃除器髮著級袋 修 行精動 生已盡梵 彼算 4L 無

(18)中阿含因品•想經第十 ●顧經第九章●八百六

第二小土

城禰 我聞如,是。 時佛遊,含衞國, 在,勝林給孤

獨國 净非,是神,淨非,神所,神非,淨所,彼不、計,淨 神。天*生主梵天無煩無熱。彼於、淨則知、淨。 不,計,地即是神,已。彼便知,地,如,是水火風 則知、地。地非,是神,地非、神所、神非、地所,彼 是神,已。便不、知。一切,若有。沙門梵志,於、地 神一切是神所神是一切所。 得觀意所念意所思。從此世,至,彼世,從,彼 風神天會生主梵天無煩無熱。 即是神,已。彼便知、净。無量空處無量識處 世,至,此世,彼於,一切,有,一切想,一切即是 有處非有想 非無想處。一別若干見聞識知 是神,已便不,知、淨、無量空處無量識處無所 想,淨即是神淨是神所神是淨所。彼計,淨即 所。彼計:地即是神,已便不、知、地。如、是水火 於,地有,地想,地即是神。地是神所。 神是地 識知得,觀 無所有 處非 有想非無想處。一別若干見聞 爾時世尊告。諸比丘。 若有。沙門梵志。 "意所念意所思。從此 ●彼計,一切 彼於, 淨有,淨 世至彼 世 Êρ

> 地。 非是神 ,計,地即是神,已。 處無所有 處非有想非無想處,一別若干見 是。彼諸比丘閉,佛所說,數喜奉行 不上計,一切即是神,已。我便知,一切! 世,從,彼世,至,此世。我於,一切,則知,一切。 明識知得,觀,意所念意所思。 從,此世,至,彼 淨卽是神,已。我便知,淨。 净非,是神,净非,神历,神非,净历, 神。天*生主梵天無煩無熱。 從 彼世 切非,是神,一切非, 切即是神, 已。彼便知,一切,我於,地則知, 地非"是神,地非"神所,神非"地所", 我不 至 此 切非,神所,神非,一切所 世 一被於一 我便知,地。 神所:神非:一切所:我 切 無量空處無量識 我於,淨則知,淨 則知 如是水火風 彼不計 我不計 切 佛 切

●想經第十 竟●五百二 4中阿含因品第四党 中阿含經卷第二十六四 八千九年

中 阿含經卷第二十七

林品第9五年 9第二小土城輔 二林觀心二 陀羅·蜜 東晉屬賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 **基叔波法** 後本

獨園 住 我聞如是。 (104)四中阿含林品四林四經第 不 定而得定心。 "我依,此林,住"或無正念便得,正念; 爾時世傳告,諸比丘,比丘者依。一林 一時佛遊,含衞園,在,勝林給孤 若不解脫便得解脫。 其心 諸漏

●(第二小土城論 字)—⊜ ®五二 ● **6(中阿含)—● 9M. 1.** Mülapariyāya sutta.(No.56.) 「五…字)—● 「【元…字)—● 「中写…竟」(二… 「一条」、17. Vanapattha sutta. 「「經十(上)」 -@ ●(八···字)-●(想···克)--@ ••(中阿含)--@

心不定而得。定心。

若不解脫便

돗

爲諸生活具故 爲衣被故。 難,可、得。彼比丘應、作,是觀,我出家學道不,

不,爲,飲食床榻湯樂,故,亦不,

然依,此林,住或無正念便

得定心。 不盡 得無上安隱涅槃。則得,涅槃。學道者所須衣 學道者所須衣被飲食床榻湯樂諸生活具。 此林,住。或無正念不,得,正念,其心不定不, 是觀。我出家學道不、爲。衣被、故。不、爲。飲食 得。涅槃。 學道者所須衣 被飲食床榻湯藥諸 涅槃,學道者所須衣被飲食床榻湯樂醋生活 被飲食床榻湯樂諸 生活具。彼一切求索甚 @得解脱便得,解脱,諸漏不盡而得,漏盡。 不 無正念便得。正念。其心不定而得。定心。若不 得無上安隱涅槃。則得。涅槃: 若不解脫便得,解脫。諸漏不盡而得。漏盡:不 或無正念便得,正念: 、得漏盡,不得無上安隱涅槃。然不、得。涅槃, 床榻湯樂,故。亦不、爲。諸生活具,故。然我依 生活具。彼一切求索易不、難、得。彼比丘應、作 不盡不、得、漏盡、不可得無上安隱涅槃。然不 不定不,得,定心,若不解脫不,得,解脫, 不,難,得,彼比丘依,此林,住。依,此林,住已或 被飲食床榻湯樂 諸生活具。彼一切求索易 拾』此林,去,比丘者依。一林,住。我依,此林,住 "彼一切求索易不,難,得。彼比丘依,此林 "依,此林,住已。若無正念不,得,正念,其心 一切求索易不、難、得。彼比丘如、是觀已可、 丽 得 若不解脫不、得。解脫。 諸漏不盡不 漏盤 不得無上 其心不定而得。定心。 安娜涅 · 學道者所須衣 槃 則得 諸漏 浬 浬

彼

活具。 涅槃 此林,住已或無正念不得,正念。 得,解脫,諸漏不盡而得,漏盡,不得無上安隱 、是觀已。卽捨,此林,夜半而去。莫,與、彼別,比 切求 索易不,難,得。 者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。 得。漏靈:不得無上安隱涅槃則得。涅槃:學道 我依,此林,住或無正念便得,正念,其心不定 湯樂諸生活具。彼一切求索甚難可。得。彼比 則 脫。諸滿不盡而得。滿盡,不得無上安隱涅 正念。其心不定而得。定心,若不解脫便得。解 丘依,此林,住。 湯藥諸生活具。彼一切求索易不,難 得"正念" 其心不定而得"定心! 若不解脫便 丘者依.. 一林,住。 諸生活具。彼一切求索甚難,可,得。彼比丘如 不、得。涅槃、學道者所須衣被飲食床榻湯樂 漏不盡不.得.漏 盡.不得無上安隱涅槃。 心不定不過定心。若不解脫不過解脫。 是觀。我依此林,住或無正念不得。正念。 不得漏盡。不得無上安隱涅槃。 不.得。定心。若不解脱不.得.解脱。 而得。定心,若不解脫便得,解脫,諸漏不盡而 丘如,是觀已可,住,此林,比丘者依,一林,住。 得,解脫,諸漏不盡而得。漏盡,不得無上安隱 得温 [槃。則得』涅槃。 學道者所須衣被飮食床榻 [槃。則得。涅槃。學道者所須衣被飲食床榻 彼一切求索甚難,可,得。彼比丘應,作 學道者 所須衣被飲食床榻湯藥諸生 褩 學道者所須衣被飲食床榻湯藥 依,此林,住已或無正念便得 我依"此林"住或無正念便 彼比丘依,此林,住。依, 諸漏不盡 其心不定 然不得 得。彼比 彼 娱 然 豁 共

> ●林經第一意@于一百六 佛說如,是。彼諸比丘聞,佛所說, 數喜奉行 依,林住,**塚間村邑依"於人,住。亦復如是。 是觀已依此林,住乃可,終身至,其命盡, 得。涅槃。 學道者所須衣被飲食床楊鴻藥諸 諸漏不盡而得[漏盡]不得無上安隱涅槃 其心不定而得。定心, 若不解脫便得。解脫。 諸 生活具。彼一切求索易不,難,得。彼比丘如, `作"是觀" 我依"此林,住或無正念便得"正念 生活具。彼一 切求索易不難得 '彼比丘應 如 則

> > Vanapattha sutta

♥~M.17.

獨國 此林,住。或所爲出家學道欲,得。沙門義。此 彼 學道者所須衣被飲食 床榻湯樂諸生活 出家學道。 道不爲衣被故。 索易不、難得。彼比丘應、作,是觀。我出家學 所須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。彼 彼比丘依,此林,住。 榻湯藥諸生活具。 門義。此義於、我得。學道者所須衣被飲食床 住。我依此林,住。或所爲出家學道欲,得, 我聞如、是。一時佛 遊、含衞國, 在,勝林給孤 (10<)●中阿含林品●林●經第二●第二小 可,拾.此林,去,"比丘者依."一林 亦不為。諸生活具故。然我依此林,住所爲 學道欲,得,沙門義,此義於,我不上得。 義於、我得。 生活具。 一切求索易不,難,得。 爾時世尊告,諸比丘, 比丘者依:一 欲,得,沙門義。此義於,我不,得 彼 學道者所須衣被飲食床榻湯藥 切求索易不 不為飲食床楊湯藥故 彼一切求索易不難得 依此林。住已。所爲出家 彼比丘如、是觀已 難 得。 Ĭţ. 學道者 土城誦 彼此 我依 一切求 林 沙 丘

被得 索易不,難,得。彼比丘依,此林,住。依,此林, 須衣被飲食床榻湯藥諸生活具。 學道欲,得沙門義。此義於、我得。 丘者依.一林.住。我依此林.住 此林,住。所爲出家學道欲,得:"沙門義。此 得。彼比丘依此林,住。依此林,住已。所爲出 得。彼比丘如,是觀已可,住,此林,比丘者依 食床榻湯藥請生活具。彼一切求索甚難可 得 活具,故。然我依,此林,住。所爲出家學道欲, 食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索甚難,可 具。彼一切求索易不,難,得。 ,是觀已。卽捨,此林,夜半而去。莫,與,彼別,比 諸生活具。彼一切求索甚難,可 切求索甚難,可得。彼比丘應作是觀我依 者所須衣被飲 食床榻湯藥諸生活具。彼 食床榻湯藥諸生活具。彼一切求索易不,難 依 於 家學道欲,得,沙門義,此義於,我不,得。 林、住。我依。此林、住。或所爲出家學道欲 、我不、得。學道者所須衣被飲食床榻湯藥 .沙門義。此義於、我得。學道者所須衣被飮 "沙門義,此義於、我得。學道者所須衣被飲 |故。不、爲。飲食床榻湯藥,故。亦不、爲。諸生 。彼比丘應,作,是觀, 』沙門義。此義於、我得、學道者所須衣被飲 此義於、我得。 我依此林住。 此 所爲出家學道欲,得 學道者所須衣被飲食床榻湯藥諸生活 林 住. 伭 此 學道者所須衣被飲食床榻 林 所爲出家學道欲、得 住己。所爲出家學道欲 我出家學道不為。 沙門義此義於 彼比丘應作。是)得。彼比丘 或所爲出 學道者 彼 — 切 沙門 學道 我 在: 求 肵 義 家 如 退"彼於" 小土城誦

喜奉行 尊雄,如,依,林住,。嫁閣村邑依,於人,住。亦命遊,如,依,林住,。嫁問村邑依,於人,住。亦命遊,如,依,林住,。嫁問村邑依,於人,住。亦為遊,知,後,林住,。彼一切求索易不,難,得。彼此湯藥諸生活具。彼一切求索易不,難,得。彼此

(ICt) 9中阿含林品 自觀心 經第三 本經第二章 內百三

第二

於後 法耶 彼於,後時,得,內止,亦得,最上慧觀法。 止,耶。我為,不,得,內止,亦不,得,最上 學,如,是。云何比丘善自觀,心。比丘者若有 我開如.是。 便以速求。方便、學極精動正念正智忍不、令 教,衣。如,是比丘。不.得,此善法,爲,欲,得故! 退。猶人爲,火燒,頭燒,衣。急求,方便 便以速求。方便"學極精勤正念正智忍不.令. 法,者。如,是比丘。不得,此善法,爲、欲 觀已。則知,我不,得,內止,亦不,得,最上慧觀 者。彼比丘住。最上禁觀法,已。當,求,內止,彼 法,者。彼比丘得,內止,已。當,求,最上慧觀法, 比丘觀已。 上慧觀法,耶。我為得,最上慧觀法,不得,內 此觀,必多,所, 饒猛。 善観,於他心,者。 獨國。爾時世尊告,諸比丘,若有,比丘。不能 丘觀已。則知,我得,最上慧觀法,不得,內止 |時|得||最上慧觀法||亦得||內止| 。我爲.得.內止.亦得.最上慧觀法.耶.若 則知我得內止不得最上整觀 一時佛遊,含衞 當,自善觀,察於己心。應 我為,得.內止,不,得.最 灭 在勝 若比丘 林給孤)得故。 教頭 若比 慧觀

> 習:云何人我說,得,與狎習,若狎,習人,便增; 增。長善法。衰退惡不善法者。如、是衣我說、 得、畜、一切衣、云何衣我說、不、得、 作 是。彼諸比丘閉,佛所說,數喜奉行 比丘善自觀,心善自知,心善取善捨,佛說如 法智己"便增"長善法。 衰"退惡不善法,是謂, 便 真。彼可習法不可習法知。如真,已。不可習法 與狎習。彼可習法知。如真,不可習法亦知。如 長善法。衰退惡不善法、者。如、是人我說、得。 不善法。衰。退善法、者。如、是人我說、不、得 何人我說,不,得,狎智,若狎:習人,便增:長惡 不 得、畜。如、衣飲食床榻村邑。亦復如、是。 說,不得,畜。 云何衣我說,得,畜。 便增:長惡不善法:衰:退善法,者。 觀 不、智。可智法便智。彼不可四智不、智。可智 ,得,狎:習一切人;亦說得,狎:習一切人;云 證所以者何。我說不,得 法。彼比丘住此善法已。 比丘觀已。 則 知我 得內止亦 當、求,漏盡智通 一切才. 畜苦畜衣 若畜 如是衣我 得 最上 亦說 我 翀 設

(10)8中阿含林品8自觀心8經第四 8第二8自觀心經第三章8十五字

*增伺。我爲。多行瞋恚心爲多行無瞋恚心為別。不知是。云何比丘善自觀,心,比丘者。若有,此類,於他心,者。當,自善觀,察於已心,應學類,以聞如,是。一時佛遊,含衞國,在,勝林給孤水開如,是。一時佛遊,含衞國,在,勝林給孤小土城誦

"後時,卽得,內止,亦得,最上慧觀法

我為。多行睡眠樞。為。多行無睡眠觀

我爲

衰=退惡不善法

者。如是人我說

得與狎習

此

受

報。

或得

處,或得,惡處

是謂

~~(3~~1)

漏

人我說。得。與狎習,若狎。習人,便增。長善法

退善法

|者。如、是人我說、不、得,狎智。云何

若狎-習人。便增長惡不善法

得狎智

自觀心善自知心善取善捨,佛說如,是。彼諸 便增;長善法,衰;退惠 不善法, 是謂,比丘善 可習法便習。彼不可習法不習。可習法習已。 習法不可習法知。如其,已。不可習法便不、習 彼 可習法知,如其,不可習法亦知,如其 彼 可

●自觀心經第四章●\字六 比丘間,佛所說:軟喜奉行

土城誦 (二二)9中阿含林品@達梵行經第五 9第二小

汗心。不信。懈怠。無念。無定。多行惡慧者。彼

增何。膜患心。睡眠概。 調貢高。疑惑。身評。穢 爲。多行無惡慧,若比丘觀時。 則知,我多行* 我爲。多行定,爲。多行無定,我爲。多行惡慧。 進

心,我爲,多行信,爲,多行不信, 我爲,多行精 行無身辭,我爲,多行穢污心,爲,多行無穢汗

|"爲"多行懈怠,我爲"多行念;爲"多行無念;

多行e調頁高,爲。多行無*調頁高,我爲。多行

疑惑,爲,多行無疑惑。我爲,多行身辭.

爲多

比丘欲、滅、此惡不善法、故。便以速求、方便

學極精動。正念正智忍不、令、退。

独,人爲,火

,頭燒,衣。念求,方便,教,頭救,衣。如,是比

B覺知,覺所因生,知,覺有報, 知,覺勝如, 滅道,云何知,漏。 顯:現焚行;謂名,達梵行,能盡,諸漏。 汝等諦 拘樓都邑,爾時世尊告,諸比丘, 我聞如,是。 知漏有報,關無明櫻青。爲,諸漏所,演。彼 囚 漏 因生,知,苦有報,知,苦勝如,知,苦滅盡,知,苦 知圖業。知業所因生,知業有報,知業勝如, 滅道,汝等當,知色欲。知。欲所因生, 知,欲有 因生,知,想有報,知,想勝如,知,想滅盡,知,想 懸善思;念之;時諸比丘受,教而聽。世貫告曰 說法,初妙中妙竟亦妙。有、文有、義具足清淨 知,業滅盡,知,業滅道,汝等當,知,苫,知,苦所 報,知,欲勝如,知,欲滅盡,知,欲滅道,汝等當, 覺滅盡,知,覺滅道,汝等當,知,如想。知,想所 滿。勝如。知,滿滅盡。知,漏滅道。汝等當,知 汝等當,知,會漏。知,漏所因生,知,漏有報。知 "無明,則便有,漏。是謂,知,漏所因生"云何 。是謂,知、滿。云何知,漏所因生,謂無明也。 時佛遊。枸樓瘦,在" 劍磨瑟曇 謂有。三漏. **欲漏有漏無明** 我當,爲,汝 知 因

●此善法,已。當、求、漏盡智通作證,所以者何

有進,有念。有定。多行無惡慧者。彼比丘住 無*調貢高。無疑惑。無身諍。無穢汚心。有信。

我說,不.得.斎.一切衣. 亦說.得.齑.一切衣.

云何衣我說,不.得.畜。 若畜.衣便增.長惡不

飲食床榻村邑亦復如、是。我說、不得、狎、習

切人,亦說,得,狎-習一切人,云何人我說,

衰,退惡不善法,者。如,是衣我說,得,斋。如,衣 云何 衣我 說得為。若畜、衣便增,長善法! 善法,衰,退善法,者。如,是衣我說、不,得、畜。

> 漏生,天上, 丘如,是知漏。知漏所因生;知漏受報 正見乃至正定爲八。是謂、知漏滅道, 知, 漏滅盡, 云何知, 漏滅道, 如。云何知,漏滅盡:謂無明滅漏便滅。是謂 或有、漏生。畜生中,或有、漏生。餓鬼中 有 報 云何知。漏勝如、謂或有。 或有,漏生,人間, 是謂,知 謂八支擊道。 漏生地 一若比 漏胺 或 獄 知 中 有

苦覺不苦不樂覺。是謂、知、覺。 想亦知。無量想亦知。無所有處想亦知。是 盡知魔滅道,者。是謂,達梵行能盡,一切覺, 知,覺所因生,知,覺有報,知,覺勝如,知,覺減 定為,八。是謂,知,覺滅道,若比丘如,是 盡,云何知,覺滅道,謂八支聖道。正見乃至正 知,覺滅盡。 謂更樂滅覺便滅。 是謂,知,覺滅 覺,不苦不樂無欲覺,是謂,知,覺勝如, 樂無欲苦無欲覺。不苦不樂無欲覺時。 無食不苦不樂無食。樂欲苦欲不苦不樂欲。 苦不樂心。樂食苦食不苦不樂食。 不樂覺,樂身苦身不苦不樂身。 知,覺,苦覺,覺,不苦不樂覺,時。便知,覺,不苦 丘者。覺,樂覺,時便知、覺,樂覺,覺,苦覺,時便 覺報:是謂、知,覺有報:云何知,覺勝如: 知。覺所因生。云何知。覺有報。謂愛也。愛爲。 因生,謂學更樂也。因,更樂,則便有.覺。是謂, 行能盡,一切澡,云何知是"調有,三是" 漏勝如,知,漏滅盡,知,漏滅道,者。 是謂,遠楚 剘 知 云何知、想。謂有。四想,比丘者。小想亦知。大 便 、想。云何知。想所因生:謂更樂也。因,更樂 有 想 是謂如 想所 因 <u>4</u> 云何知是所 云何 樂心苦心不 樂無食苦 知 覺 便 云何 謂比 知 謂

極精動。

正念正智忍不.令.退。若比丘觀時。

丘

欲,滅,此惡不善法

|故。便以速求||方便|學

則知。我多行無*增伺。無瞋恚心。無睡眠概

118

中阿含經卷第二十七 (二三) 阿奴旋

報

知。想勝如:謂或有」想想:色。或有:想想、聲。 調 也 隨,其想,便說。是謂 或有、想想、味。或有、想想、觸 知想有報 云 勝如。

有報,知,想勝如,知,想滅盡,知,想滅道,者。是 滅道,若比丘如,是知,想。知,想所因生。 八支擊道。正見乃至正定爲八。是謂 想便減。是謂、知。想減盡。云何知。想滅道。 是謂,知,想勝如,云何知,想滅盡。 謂更樂滅 或有、想想、香。 知 知 想 想 謂

云何知,欲有報,謂隨,欲種愛樂,著而住,彼。 樂也。因,更樂,則便有,欲。是謂,知,欲所因生 身知,觸。是謂、知、欲。云何知、欲所因生。謂更 何為、五。眼知、色。耳知、聲。鼻知、香。舌知、味。 欲 功德,可、愛。可、喜美色欲想應,甚可樂。 云 謂

·達梵行能盡.一切想.

云何知,欲。謂有

五

有 有 欲 因此受報。有福處無福處不動處。是謂,知。 以欲欲、聲。或有、欲欲、香。或有、欲欲、味。 有報。云何知:欲勝如。謂或有、欲欲、色。 、欲欲,觸,是謂,知.欲勝如,云何知.欲滅盡. 或 或

生 謂 欲 謂更樂滅欲便滅。 ·知欲受報如《欲勝如·知·欲滅盡》 滅道。謂八支聖道。正見乃至正定爲八。是 ,知,欲滅道,若比丘如,是知,欲。 是謂知欲滅盡 知欲所因 知欲滅 云何知

赃 謂 道 因生,謂更樂也。因,更樂,則便有、業。是謂, 有二一業,思已思業。是謂,知、業。云何知,業 |者。是謂,達梵行能盡:一切欲, 云何知,業。 勝如。 行能盡,一切苦, 如是知苦。知苦所因生

知。苦滅盡。

知。苦滅道、者。是謂、達梵

知。苦有報。知.苦

佛說如是。

彼諸比丘開,佛

自 有 知 報 黑報 業所因生。云何知。業有報 。或有、業不黑不白無報。業業盡。是謂 或 有,業白有,白報。或有, 謂或有業黑 , 業黑白縣

痴

業

有報

云何知"業勝如。謂或有、業生

뉖

土城誦

變也。 是謂、知、苦有報。 云何知。苦勝如。謂不多聞 滅。或有、苦盛遲滅。 知』苦有報。謂或有、苦微遲滅。或有、苦微疾 盛陰苦。是謂、知、苦。 苦。怨愴會苦。愛別離苦。 所求不得苦。 能盡。一切業,云何知,苦。謂生苦老苦病苦死 勝如。知。業滅盡。知。業滅道,者。是謂達梵行 丘如是知業。知業所因生,知業有報,知業 或有、業生、天上、或有、業生、人間、是謂、知 獄中,或有,業生,畜生中,或有,業生,餓 正見乃至正定爲、八。是謂、知,業滅道,若比 謂,知,業滅盡。云何知,業滅道,謂八支聖道。 因,愛生,苦。 云何知。業滅盡,謂更樂滅業便滅。 是謂。知。苦所因生。 或有、苦盛疾滅苦苦盡。 云何知,苦所因生 云何 鬼 略五 謂 中 是 業

三四多句咒。或持,百句咒。彼治,我苦。如, 水,於彼, 或有,沙門 梵志。持,一句 咒,或二 生覺。極苦甚重苦命將欲、絕。出、此從、外更 愚癡凡夫。 不、遇善知識。 不,御,聖法•法身

是因、求生、苦。因、會智生、苦苦減。是謂、知、苦 見乃至正定爲八。是謂、知、苦滅道。 者比丘 知,苦滅盡。云何知,苦滅道。 謂八支聖道。正 勝如。云何知。苦滅盡,謂愛滅苦便滅。 是謂

(二三)中阿含林品•阿奴波經第六 ◎達梵行經第五章◎ 四十二字 所說 "歌喜奉行

第二

堂,中沒在,共底。

若人來爲起,大慈哀,憐念

愍傷。

。水,義及饒益。

求。安隱快樂。

彼

以人來已

住至。一 想達哆必至"惡處,生"地獄中, 哆。有,白淨法如。一毛許。是故我一向記,提* 阿難。我一向記,提*恝達哆。必至,惡處,生,地 至、天。謂我一向記如,提"恕達哆"所以者何。 阿難。我不見,此世天及魔梵沙門梵志從、人 知, 所以者何。 故。一向記提*恕達哆必至,惡處,生,地獄中。 難執、扇扇、佛。於、是世尊迴顧告曰。阿難。是 耆都邑,爾時世奪則於,哺時,從,宴坐,起 記。提"想達哆必至" 惡處,生,地獄中,住 *想達哆,有,白淨法如。一毛許,我便不,一向 獄中,住至。一劫,不,可,救濟,阿難。若我見,提 比丘或有、小或有、中或有、大。 或年少不, 自 拿者阿難。世拿以。他心智,知,提*想達哆心 耶。尊者阿難白曰。唯然。爾時有1一比丘語 至"惡處"生"地獄中" 骨從,諸比丘,聞,謂,我一向記,提*想達哆必 生。地獄中,住至。一切,不,可,救濟,阿難。汝不。 "想達哆以」放逸 入,水浴。浴已還出拭、體著,衣。 爾時尊者阿 者阿難。往:至阿夷羅"想帝河。脱。衣岸上 河、浴。尊者阿難白曰。唯然。 上來下告日。阿難。共,汝往,至@阿夷羅罪想帝 我 劫,不,可,救濟。阿難。 聞 』教濟:阿難。 猶去,村不,遠有,大深厠,或人 如 劫不可,教濟,耶。世傳告曰。阿難。彼 是。 時 如來已一向記,彼故有"疑 佛遊 故堕.極苦難。 住至"一劫 - 跋耆痩 我以不見提*恕達 於是世傳將會 住至,一劫,不, **Æ** 不可救濟 必至"惡處 Sil 奴 波跋 죮 至 便 **@(第**

200

돗

明

生阿難

。於,意云何。 日轉昇上至,于食時]

「滅明已生耶。拿者阿難白日。

爾也世尊

而

善法,此人善法已滅不善法已生。餘有,善根 他心智,復觀,此人心。知,此人滅,善法,生,不

人得,清淨法,阿難。猶如,平旦日初出時閣滅

·不.斷絕.從.此善根.當.復更生.善。如.是此

人成"就善法"

亦成。就不善法。如來後時以

告曰。阿難。如來以,他心智,觀,他人心,知,此說,大人根智分別,算者阿難受,敎而聽。世傳

世

尊告曰。阿難。諦聽。善思。念之。我今爲、汝

根智分別,者。

諸比丘從。世傳,開當。善受持,

善逝。今正是時。若世尊爲"諸比丘" 說"大人 是尊者阿難义手向、佛白曰。世尊。今正是時。 极智分别,者。必得,上,信如來,而懷,數喜、於, 劫,不,可,救濟,阿難。

若汝從,如來

期10大人

記,提想達哆必至,惡處,生,地獄中, 住至, !

濟。世母告日。

如是阿難。如是阿難。我一向

必至,源處,生,地獄中, 住至,一劫,不,可, 教

日。世會。甚奇甚特。謂世尊一向記,提思達哆

可救濟。

於是尊者阿難啼泣以,手按。淚白

想達哆必至.悪處,生.地獄中,住至,一劫,不; 達哆有,白淨法如。一毛許,是故我一向記,提 至"一劫,不,可,教濟"阿難。以,我不,見,提想

向記,提想達哆必至,惡處,生,地獄中。

住

我見,提想達哆有,白淨法如。一毛,者。

觀視不,見,此人有,一淨處。如,毛髮許 髮許,糞所,不,污合,我得,捉挽,出之,耶

不,汚。可,得,手捉挽,出之,也。如,是阿難。

老

旋轉視之而

作

是 說

此人可,得,一

處

如毛 彼遍

以。他心智,觀,他人心,我不見,此人有,耶。尊者阿難白曰不也世尊。如,是阿難 腐不剖。 不善法 於是奪者阿難叉手向,佛白曰。世尊。 謂 爲當來有本煩熱苦報生老病死因。 法如,一毛許。此人惡不善法一向充滿穢 如來後時以,他心智,復觀,此人心。 知,此人 他人心。知,此人成,就善法,亦成,就不善法; 、意云何。此種寧得,轉增長,耶 來後時以。他心智,復觀。此人心。 人心。知,此人成;就不善法,亦成;就善法 尊告曰。可、說也。阿難。 如來以,他心智 如,此三種之人,寧可,更說,異三種人,耶。 人身壞命終必至"惡處」生,地獄中, 不、隨、時。阿難、於、意云何。此種寧得,轉增長, 彼居士非,是良田,又不,善治, 子屬壞破剖爲風熱所傷。 墩命終。必至,惡處,生,地獄中,阿難。 猶如,種 來有本煩熱苦報生老病死因! 心智,觀,他人心,我不見,此人有,白淨法如 是如來正知,諸法本,復次阿難。 人得,衰退法,阿難。是謂,如來大人根智,如, 生。餘有。善禄,而未,斷絕,必當,斷絕。如是此 滅,善法,生,不善法,此人善法已滅不善法已 日。不也世尊。如是阿難。如來以他心智 土善治 良田 一毛許,此人惡不善法一向充滿穢汚。爲當 "他心智,觀,他人心,我不,見,此人有。白淨 |如來大人根智。如是如來正知|諸法 |而生||善法||此人不善法已滅善法已 不為風熱所 『以種應,中雨不,隨、時。阿難。 傷秋時 秋時不。密藏。若 密藏。 便下。種子 如是此人身 拿者阿難白 知此人滅 如來以他 阿難。是 如是此 若e被居 靓 如來 他 沔 世 雨 於

容

淨法.阿難。是謂。如來大人根智。 生。善法。此人不善法已滅善法已生。除有。不 他心智,復觀,此人心,知,此人滅,不善法,而 他人心,我不,見,此人有,黑業如,一毛許,,此 人成:就不善法 亦成:就善法: 如來後時以 如,是阿難。如來以.他心智,觀.他人心。知,此 當。斷絕,如是此人得,清淨法,阿難。猶如,然 心知此人滅。不善法,而生。善法,此人不善 火事轉增織盛耶。拿者阿難白日。不也世尊。 火,置,平淨地,或著,石上,阿難。於,意云何。彼 火,熾然之時盡然一*檢。彼或有,人從,此盛 法已滅善法已生。餘有,不善根,而未,斷絕,必 成 就善法 如來以。他心智,觀,他人心, 成:就不善法,亦 善,如,是此人得,衰退法,阿難。是謂,如來大 善根,而不,斷絕,從,是不善根,當,復更生,不 善法。此人不善法 已滅善法已生。餘有,不 心智,復觀,此人心, 知,此人滅,不善法,而生, 成"就不善法,亦成;就善法" 如來後時以"他 ,是阿熊。如來以,他心智,觀,他人心; 知,此 寧轉增熾盛耶。珍者阿難白日爾也。世尊。 益以、燥草、足以、槁木、阿難。於、意云何。彼火 酒如:燃火, 始然之時盡然一e檢。彼或有,人 當復更生不善 人根智。如是如來正知諸法本,復次阿維 知,諸法本,復次阿難。如來以,他心智,觀, [根,而未,斷絕,必當,斷絕, 如,是此人得,濟 有 向充滿與, 不善根,而不,断絕, 如來後時以:他 心智:復觀:此人 如,是此人得,衰退法。阿 樂樂報 必生。樂處 從"是不善根" 如是如來 mi 如 小

得放逸。 勅。是我訓誨。 至。無事處山林樹下空安靜處,宴坐思惟勿。 益,求。安隱快樂,我今已作。汝等當,復自作, 所為前子,起,大慈哀,憐念愍傷求,義及饒 涅槃,阿難。我已爲、汝說,大人根智,如,拿師 生。地獄中,後說三人者。第一人得。衰退法, 說.數喜奉行 第二人得"帝淨法" 第三人即 於"現世"得"般 是謂: 如來大人根智: 壽,如,是此人卽於,現世,必得,般涅槃,阿難。 得長濤,如是此 本,阿難。前說三人者。第一人得,清淨法, 法一向充滿與"樂樂報"必生"樂處,而得,長 心,我不.見,此人有,黑業如,一毛許, 此人養 炭事可,復得,熾,然之,耶。拿者阿難白曰。 阿雞。猶如。火炭久滅已冷。 二人得"衰退法"第三人身壞命終必至"惡處" 也世尊。如,是阿難。 以,燥草,足以,槁木。阿難。於,意云何。彼死火 動加精進草、个、後悔、此是我之教 佛說如是。彼諸比丘則,佛所 人即於 現 如來以:他心智:觀,他人 如是如來正知識 世,必得,般涅槃 彼或有人難。 不 第 蒾

中阿含經卷第二十七 《九十二字》阿奴波經第六章《四十六字

中阿含經卷第二十八

小土城誦 東晉嗣實三藏程 異僧 伽提婆譯

我聞如い 是謂,比丘斷,愛除、緒。正,知正,觀諸法,已。便 更樂爲,諸法和,覺爲,諸法來, 思想爲,諸法 是答,以,涅槃、爲、訖。是爲、比丘欲爲,諸法本, 爲前。彼若復問以、何爲上。當,如、是答,以、 復問以、何爲。上主,當。如、是答,以、念爲。上 何爲來。當如是答以覺爲來。彼若復問 和。當,如是答,以,更樂,爲,和。彼若復問以, 間習滅味惠出要如其"得、智,如、是想心 是想心。知,世間智有「得、習」如、是想心,知,世 可樂想,得,智,死想,知。世間好惡,得,智, 習,不淨想,得,智,惡食想,得,習,一切世間不 常想。得人智。無常苦想,得人智、苦無我想,得人 好惡,習,如,是想心,知,世間習有。習,如,是 想 無常苦想,潛,苦無我想,習,不淨想,習,惡食 丘當,如是學習,出家學道心習,無常想,習。 上,解脱爲,諸法異,涅槃爲,諸法訖, 是故比 有,念爲,諸法上主,定爲,諸法前, 慧爲,諸法 以解脱、爲、與、彼若復問以、何爲、訖。當,如、 慧爲,上。彼若復問以,何爲,輿,當,如,是答 主,彼若復問以,何爲前。當,如,是答,以, 以,何爲、有。當,如,是答,以,思想,爲、有。 彼。一切諸法以、欲爲、本。彼若復問以、何爲、 等。一切諸法以、何爲、本。汝等應當,如、是答, 獨國。爾時世尊告,諸比丘,若諸異學來問 想心,若比丘得,習,出家學道心,者。得,習,無 想心,知,世間習滅味惠出要如真,習,如是 ,苦邊,佛說如,是。彼諸比丘崩,佛所說。 "智"一切世間不可樂想, 智,死想,知,世間 是 時佛遊 含衝國 Æ 勝林給 彼若 定 歡 狓 孤

・ ● 除二組金像* ・ ● [阿一克] ― ● (二千…字)― ● ● (七千…字)― ● ● (七千…字)― ● ● (七千…字)― ● ● (七千…字)― ● ● → A VIII. 83、 X.58、 Mülā, (No. 59). ● (第二小土城論)在巻展下®®, ― ●

늦

往;指拿者大迦旃延所,

請說此

若拿者 於

是

共

,延。能廣分,別世尊向所,略說,義。諸賢。

大

迦旃

延爲,分別,者。我等當,善受持。

喜奉行 (三)中阿含林品•優陀羅經第八 ●諸法本經第七党●四 第二小

切漏者。 鼻漏嗅香。 是止息是最妙。謂乃至非有想非無想處。 爱诚,拔,其根本,至竟不,復生,是謂比丘不。 丘不、知。癰本,然後具知。癰本。 比丘者知。有 有想非無想處,身壞命終生,非有想非無想 自樂,身自受,於身, 自著, 身已修;習乃至非 病是難是刺。設無想者是愚癡也。若有。所覺 我聞如,是, 强忍。是無常法壞法散法。是謂、癰也。癰本者 知,雅本,然後具知,糠本, 雅者謂此身也。 知。出要,以、慧知,如其,是謂,比足是,云何比 丘 本,然後具知,攤本。 云何比丘正觀耶。 丘正說者。於"此生中,觀此覺,此不」知"層 天中,彼壽盡已復來,此間,生,於狸中, 覺:優陀羅羅摩子。如、是見如、是說。 無,一切知,自稱,一切知,實無,所覺,自稱,有 不,知,●釋本,然後具知,癥本,優陀羅羅摩子。 彼在,衆中 獨園,爾時世尊告,諸比丘。"優陀羅羅慶子。 羅四大從,父母,生。飲食長養衣被按摩澡洛 要,以、慧知,如異,是謂。比丘正觀,也。 云何比 覺。比丘者知。三覺。 知,習知,滅知,味知,患 知,六更属。知,習知,滅知,味知,惠知,出 |愛也。欲愛色愛無色愛。是謂 |蹇本 |蹇 ,前六更觸處也。眼滯視色。耳漏聞聲。 |數如是說。於。此生中,觀,此覺,此 舌漏害味。 時佛遊,含衛國,在, 勝林給孤 身漏覺觸。意漏知諸 有者是 比丘 此比 色

,是"彼諸比丘開,佛所說:|數喜奉行 傷。求,義及饒益,求,安隱快樂,者。我今已作。 令。後悔。 靜處。 《燕坐思惟勿、得,放逸。動加,精進,莫、 汝等亦當。復自作。 至。無事處山林樹下空安 |本, 如, 拿師所,為,弟子, 起, 大慈哀, 憐念愍 是謂權 此是我之敎勅是我訓誨 切 漏 比丘 我已爲、汝說、蹇說 佛說如

@便陀羅經第八章 @十四字

(三三)四中阿含林品图蜜丸喻經第九 小土城籬 四第二

*迦維羅衛,食訖中後收;舉衣鉢,澡;洗手足; 曲 門 佛所,共相問訊柱,杖立,佛前,問,世尊,曰。沙 我聞如是一時佛遊和釋釋度,在如迦維羅術 收,舉衣鉢, 澡,洗手足, 衣持、鉢。爲,乞食,故入。*迦維羅衛,食蛇中後 丘秦前敷、座而坐。告。諸比丘。我今平且著 久。則於,晡時,從,學無坐,起。 執杖釋舊頭而去。於、是世傳執杖釋去後不。 亦如,是,於,是執杖釋聞,佛所說,不,是不、非 天使,不,關諍,修,習雕欲清淨梵圖志,拾,雕諂 釋。若一切世間天及魔梵沙門梵志。從人至上 坐。於是四執杖釋注,杜而行。中後彷徉往指 入,彼大林,至。一樹下,敷,尼師母檀,結會加跌 以,尼師境,著,於肩上,往,詣竹林釋迦寺中, 爾時世母過夜平旦著、衣持、鉢爲、乞食、故人、 上,往,點竹林釋迦寺中, 一般尼師 ,除、悔不、著,有非有亦無想,是我宗本。說 , 瞿曇。以,何爲,宗本.說,何等法,世爲答曰。 *檀、粘跏趺坐 以,尼師"欖,著,於肩 入,彼大林,至,一 於是執杖 往詣講堂 一样 柱、柱 比 樹

> 世尊。云何一切世間天及魔梵沙門梵志。從 比丘,即從四坐起偏袒。著衣,叉手向、佛白曰。 說,不,是不,非。執杖釋奮、頭而去、於,是有。 [無想,是我宗本說亦如,是。彼執杖釋聞,我所 清淨梵*志,捨,雕諂曲,除、悔不、著,有非有亦 沙門梵志。從人至、天使、不、聞辭,修:智雕欲 說,何等法,我答曰。釋。若一切世間天及魔梵 人至、天使、不。 岡諍。 云何修;耆離欲得清淨 丽 立,我前問,我曰。 行 沙門瞿曇。 共相問 以,何爲,宗本, [訊柱,杖

爲,世傳之所,稱譽,及諸智梵行人。尊者大迦 所 出家學道思想修習。及過去未來今現在 分別,即從、*坐起入、室*燕坐。若人所、因 如是。即從會坐起入,室*燕坐。於,是諸比丘。 使無明使見使疑使。聞評情嫉談諂叛誑。 不樂不著不住。是說,苦邊,欲使患使有使慢 學道思想修習。及過去未來今現在法。不愛 無想 梵志,云何拾雕諂曲,除,悔不,著。 有非有亦 邊,彼復作,是念,諸賢。 誰能廣分,別世尊 欺誑。妄言兩舌。及無量惡不善之法。是說,苦 有使慢使無明使見使疑使。 歸諍憎嫉諛諂 不愛不樂不著不住。是說,苦邊。 欲使恚使 便作,是念,諸賢當、知。世尊略說,此義,不,廣 言兩舌。及無量惡不善之法。是說,苦邊,佛說 "略說,義"彼復作,是念,尊者B大迦旃延。常 ,耶。世傳告日。比丘。若人所、因、念。出家 向 妄

智梵行人。拿者大迦旃延。 法 唯然。拿者大迦旃延。世尊是眼是智是義是 諦 知 在捨來就、我而問。此義,所以者何。諸賢當、 實 大樹成。根莖節枝葉華實,彼人不,觸。根莖節 廣說、之。爾時尊者大迦旃延告曰。諸賢。聽。 略說,義,唯願拿者大 迦旃延。爲。慈愍,故而 云何此何義。如,世傳說,者。我等當,善受持, 拿說者。諸賢等當,善受持,時諸比丘白日。 我說、喻。慧者聞、喻則解,其義。諸賢。猶如,有 梵行人。章者大迦旃延能廣分<u>;別世</u>尊向所 尊者大迦旃延。常爲,世尊之所,稱譽,及諸智 廣分:別世尊向所。略說,義。我等復作,是念! 之法。是說。苦邊,我等便作,是念。 諸賢。誰能 **諍情嫉諛諂欺誑。妄言兩舌。 及無量惡不善** 邊。欲使患使有使慢使無明使見使疑使。 未來今現在法。不愛不樂不著不住。是說,苦 丘若人所,因念出家學道思想修習。 坐。面白日。尊者大迦旃延。當、知世尊略說。 **尊者大迦旃延。常爲。世尊之所,稱譽,及諸** 所,而間,此義,世尊。此云何。此何義。如世 義,現,一切義,由,彼世尊,諸賢。應,往詣世 。世尊是眼是智是義是法。法主法將。說,眞 |但觸,枝葉,諸賢。所說亦復如,是。 欲,得,求,實為,求,實故持,斧人,林。彼見, |養|不||廣分別。即從,坐起入,室*燕坐。 比丘往;指尊者大迦旃延所; ,我等應,往:詣世 尊所,而間,此義, 世尊此 。法主法將。說,其諦義,現,一切義, 由,彼世 ,義、唯願尊者大迦旃延。 能廣分別世尊向 共相問訊却 爲慈愍故 , 世貧現 及過去 翧 比

有此 因服 想修習者。必有。此處,如是耳鼻舌身。 因 有。此處,因,施,設覺,有,施,設念,出家學道思 學道思想修習者。是處不、然。諸賢。比丘者。 者是處不、然。若不、施、設覺、有、施、設念、出家 者是處不、然。若不、施:設更觸,有、覺施,設覺, 出家學道思想修習者。是處不、然。如、是耳鼻 覺,者。是處不,然。若不,施,設覺,有,施,設念。 兩舌。及無量惡不善之法是說,苦邊,賭賢。此 樂不著不住。是說,苦邊,欲使惠使有使慢使 思想修習。此中過去未來今現在法。不愛不 思。若所念便分別。比丘者因,是念,出家學道 舌身除,意除,法除,意識,有.更觸,施.設更觸 觸者。是處不,然。若不,施,改更觸,有,覺施。設 丘者。 除, 眼除,色除, 眼藏,有,更觸,施,設更 無明使見使疑使。 有:所覺:若所覺便想。若所想便念,若所思便 法,生,意識。三事共會便有,更觸。緣,更觸,便 不善之法是說。苦邊,如,是耳鼻舌身緣,意及 使。鬬諍惟嫉諛諂欺誑。妄言兩舌。及無量惡 說『苦邊』 欲使恚使有使慢使無明使見使疑 過去未來今 現在法。不愛不樂不著不住是 共會便有。更觸。緣,更觸,便有。所覺。 若所覺 共聽。我所說:諸賢。緣。眼及色,生。眼 別。比丘者因,是念,出家學道思想修習。此中 便想。若所想便思。若所思便念。若所念便分 而廣說之。尊者大迦旃延告。諸比丘 法因 處 (因,色因,眼識,有,更觸,施,設更觸,者必 意識,有更觸 因,施:設更觸,有,覺施:設覺,者。必 聞靜惶嫉諛諂欺誑。妄言 施設更觸 者。必有 **鐵。三事** 諸賢等 黈 意

時尊者阿難執,拂侍,佛。於,是尊者阿難叉手 味 樹間,忽得。蜜丸、隨,彼所食,而得,其味,如,是 如、是也。比丘。 等應當,如,是受持,所以者何。以,說,觀義,應 以,此文,而廣說、之。如,迦旃廷比丘所說, 弟子,略說"此義不,廣分別,彼弟子以,此句 中有、眼有、智有、法有、義。所以者何。謂師爲 此句,以"此文,廣說如,是"諸賢"可"往向,佛具 是說。苦邊、此世傳略說不處分:別義、我以 **諛諂欺誑。妄言兩舌。及無量惡不善之法。** 受 向 族姓子。於,我此正法律,隨,彼所觀,而。得,其 室宴坐。 向世傳略說。此義,不,廣分別,即從,*坐起人 往。諧佛所,稽首作,禮却坐。一面,白曰。世尊。 陳,若如,世尊所說義,者。諸賢等。便可,受持, 恚使有 使慢使無明使見使疑使。 鬬諍情嫉 現在法。不愛不樂不著不住。是說,苦邊,欲使 所、因、念。出家學道思想修習。及過去未來今 而廣說,之。世律聞已數曰。善哉善哉。我弟子 誦即從、*坐起。邊。尊者大迦旃延,三匝而去。 於,是諸比丘開,尊者大迦旃延所說, 善受持 廣分別。即從、*坐。起入、室*燕坐。 處 持於 ,世尊告曰。阿難。此法名爲。蜜九喻,汝當。 ·佛白曰。世尊。此法名,何等· 我當,云何奉 ,觀、眼得、味。觀,耳鼻舌身,●觀、意得、味。爾 者。必有,此處,諸賢。謂世拿略說,此義,不 因、施設覺有、施設念。出家學道思想修 因 施設更觸 ,是世尊告, **拿者大迦旃延以** 獨如,有.人因行,無事處山林 有,覺施,設覺 諸比丘 | 汝等受, 此蜜丸 , 此句;以; 此文; 者 比丘。若人 必 有

此

放女人得,於,此正法律中,至信拾家無家

,是尊者阿難往,指佛所。

、佛白曰。世尊。女人可、得,第四沙門果

됬

喻法 如是。尊者阿難及諸比丘師,佛所說,献喜奉 家無家學道者。當,善受;持此蜜丸喻,佛說 槃:若族姓子。剃除蠶髮;著。袈裟衣, 至信拾 法有。義。姓行之本。 當,與補意 所以者何。比丘。 趣。通趣、覺趣、於涅 此 蜜丸喰

(三三)6中阿含林品•瞿姜彌經第十 ●蜜丸喻經第九章●二十二百 行 第二

是念,女人於,此正法律中,至信捨家無家學 耶。因,此故女人於,此正法律中,至信捨家無 時。瞿曇彌@大愛往詣佛所。 稽音佛足 衞尼拘類樹園, 與,大比丘衆,俱受,夏坐, 我聞如是。 人間 爲佛治衣。 其形壽,淨-修梵行。於,是瞿曇彌*大愛爲,佛 道 家學道耶。世尊告曰。止止瞿曇彌。汝莫、作! 住。一面,白日。世尊。女人可、得,第四沙門果 竟。補:治衣,訖過,三月,已。 攝、衣持、鉢當、遊 大*愛聞已復詣。佛所、稽:首佛足,却住...一 過三月已 尊不,久於,釋羈瘦, 受,夏坐,竟。補,治衣, 訖 鄆 、制。稽:首佛足, 繞三匝而去。 爾時諸比丘 。翟县彌。如是汝剃於頭髮,著,袈裟衣,靈, 故女人於"此正法律中,至 翟曇彌*大愛聞,諸比丘爲,佛治,衣。世 世尊亦再告日。 世傳。 女人於"此正法律中" 摄,衣持,鉢常,遊,入間, 世尊不,久於,釋羇瘦, 女人可,得,第四沙門果,耶,因 時佛遊。●釋髯瘦,在。●迦維羅 止止糧暴彈,汝莫作 至信捨家無家 信拾家無家學 , 受;夏坐, 製量加 刼 囸 爾

故途洗污, 足塵土坌, 體。

披極悲泣住;立門

於,此正法律中,至信捨家無家學道,

學道。 瞿曇媚大*愛三爲,世尊,所,制。 變、著:袈裟衣、盡。其形壽、淨:修梵行。於、是 家無家學道。 瞿曇彌 *大愛如是汝朔。除頭 無家學道耶。 彌 *大愛即與面含夷諸老母。 悲泣住;立門外。見已問曰。瞿曇彌。以,何等; 見』瞿曇媚 *大愛塗跣汚」足廛土坌、體液極 塵土 全.體。 纜三匝而去。彼時猖曇彌 *大愛塗跣汚、足 汝莫,作,是念, 女人於,此正法律中, 至信拾 是瞿曇彌*大愛復詣,佛所,稱;首佛足,却住! 展轉往-至那摩提。 **訖過。三月,已。攝,衣持,鉢遊;行人間。** 大愛聞,世尊於,釋醫瘦,受,夏坐,竟。補;治衣, 過』三月,已。攝,衣持、鉢遊,行人間。 瞿曇鄉* 彼時世傳於,釋羇瘦,受,夏坐,竟補;治衣,訖 愛再爲,佛所,制。稽;首佛足,邊三匝而去。 衣, 盡, 其形壽, 一面,白白。世拿。 因,此故女人於"此正法律中" 至信捨家 **程長**彌。 **披極悲泣住;立門外。 尊者阿難** 世拿至、三告曰。止止瞿曇彌。 淨,修梵行,於,是醫量彌*大 如是汝鄉除頭髮,著,袈裟 住。那摩提鍵尼精舍,於 女人可,得,第四沙門果, 俱隨:逐佛後 稽:首佛足: 聖

¸是事, 瞿曇彌*大愛白曰。唯然拿者阿難。於 外,程疊彌*大愛答曰。拿者阿難。女人不、得。 難語曰。瞿曇彌。今且住、此。 我往,詣佛,白,如 稽:首佛足: 叉手向 . 拿者阿 耶。因 阿難。 若使女人得, 於,此正法律中, 至信槍 女人得,於,此正法律中,至信捨家無家學道, 家無家學道,者。今,此梵行便不,得,久住,阿 墨 持禁戒,修學博聞。成。就布施,而得。智慧: *僧;不,疑,三尊及苦*瞀滅道,成;就於信; 難。若使有、人因、人故。得、歸、佛歸、法歸,比丘 婬 慧。雕、殺断、殺。雕。不與取,斷,不與取, 信。奉:持禁戒,修學博聞。成:就布施:而得,智 比丘图僧,不、疑,三尊及苦图智滅道,成;就 阿難。瞿曇彌*大愛因、我故得歸、佛歸、法歸。 阿難我亦多饒;益於瞿曇爛*大愛;所以者何 曇彌*大愛多饒;益我; 養世尊,世尊告曰。如,是阿難,如,是阿難, 益, 所以者何世尊母亡後。 復白曰。世尊。瞿曇彌*大愛爲,世尊多所,饒 家學道,者。今,此梵行不得,人住,尊者阿難 難。若使女人得,於,此正法律中,至信捨家無 田及麥田中。有.穢生,者必壞,彼田、如,是阿 學道、者。今、此处行不、得。人住,阿難。猶如,稻 若使女人得,於,此正法律中,至信捨家無家 盛,耶。拿者阿難白日。不也世尊。如,是阿難。 難。循如,人家多女少男,者。 殺斷,殺。離,不與取,斷,不與取, 使此人爲。供。養彼人衣被飲食臥具湯樂諸 邪婬,離。妄言,斷。妄言,離、滔斷,酒。 女人 生活具、至、盐形壽、不、得、報恩:阿難。我今為 道 |斷||邪婬||離||妄言||斷||妄言||離||酒斷||酒" 載 施設四八拿師法謂 世傳告日。止止阿難。汝莫,作,是念, 謂母亡後鞠,養於我! 女人不當 翟曇彌*大愛鞠; 此家爲,得,轉興 離,邪婬,斷 阿難設 犯女人 離邪 雌 雤 阿

の通三道台 の(書…・党)―― の(二…字)――台 の(中阿含)――も の〜A.VIII.51.Gotami, Vin. Culla-v. X.I. (No.60). の(新 城議)―― の の〜Sakkesu. の〜Kapilavatthu Nigrodhārāma. の〜Mahāpajāpatī-Gotamī. の大愛十(道)のの* ・ へ Sakiyānī. 一東台* の 智二集台* 〜 Aṭṭha gara-lhamma.

受具足比丘. 法,謂女人不。當、犯。女人奉持盡。其形壽。 行不.慢。阿難。我爲,女人,施,設此第七拿師 者犯。僧伽婆尸沙。 當於,兩部衆中,十五日 不、當、犯、女人奉持盡,其形壽,阿難。 難 得 當、犯。女人奉持盡,其形壽; 阿難。比丘尼不, 我爲,女人,施,設此第五拿師法,謂女人不, 者義、問者。 比丘尼得、問,經律阿里曇,阿難: 奉持盡,其形書,阿難。 若比丘不,聽,比丘尼 施+設此第四章師法,謂女人不,當,犯。 女人 中當,請三事,求,見聞疑,阿難。我爲,女人, 形壽,阿難。 三尊師法、謂女人不、當、犯。女人奉持盡,其 便不、得、受、夏坐;阿難。我爲,女人,施;設此第 形壽,阿難。若住止處設無, 比丘,者。 比丘尼 二年師法,謂女人不,賞,犯。女人奉持盡,其 子,深水作,塢。爲,守,護水,不,令,流出。 往,從比丘,受教。阿難。我爲,女人,施,設此第 當、犯。女人奉持盡,其形審,云何爲、八。阿難。 阿難。我今爲,女人,說,八尊師法,謂女人不, 人,施-設此第一拿師法,謂女人不,當,犯。 比丘尼當,從,比丘,宋;受具足,阿難。我爲。女 人奉持盡,其形毒,阿難。 比丘尼半月半月。 制訊 、說,比丘所犯,比丘得、說。比丘尼所犯。 (者比丘尼則不,得,問, 比丘經律阿毘曇) 我爲,女人,施,設此第六律師法, ·持盡,其形壽. 比丘尼受。具足,雖,至,百歲,故當,向, 阿舞 比丘尼受"夏坐;乾。於,兩部衆 極下意稽首 作禮恭敬承事 我為,女人,施,設此第八貫師 阿難。 狗如.魚師及魚師弟 比丘尼 謂女人 如是 阿 叉 始 阿 女

說,比丘所犯,比丘得,說,比丘尼所犯, 女人奉持盡,其形壽,瞿曇彌。 比丘尼不,得, 女人,施;設此第五章師法,謂女人不,當,犯。 比丘尼得,問。經律阿毘曇,瞿曇彌。世章爲。 丘尼不。得、問、比丘經律阿毘曇。 若聽、問者。 术,見聞疑,襲曇彌。世奪為,女人,施,設此第 形壽"瞿曇彌。若比丘不,聽,比丘尼問,者。 比 四奪師法,謂女人不。當、犯。女人奉持盡,其 比丘尼受,夏坐,訖。於,兩部衆中,當,請,三事; 女人不,當,犯。女人奉持盡,其形奪,程量彌。 爲,八、摄養療。比丘尼當,從,比丘,求;受具足, 住止處無,比丘,者。比丘尼不,得,受,夏坐,瞿 彌。世尊爲,女人,施,設此第二章師法, 彌。比丘尼半月半月往,從比丘,受,數。 謂女人不、當、犯。女人奉持盡,其形壽, 瞿曇彌。世縁爲,女人,施,設此第一尊師法. *大愛奉;持此八質師法,者。是此正法律中 謂女人不、當、犯。女人奉持盡,其形壽, 而去。往非指瞿曇爾*大愛所」語曰。瞿曇彌。女 出家學道。得,受,具足,作,比丘尼、於,是奪者 曇彌。世尊爲。女人,施:設此第三尊師法, 人不,當,犯。女人奉持盡,其形露,瞿曇彌。 曇彌"大愛"世尊爲,女人,施:設此八尊師法, 阿難即,佛所說,善受善持禮,首佛足,饒三匝 當,犯。女人奉持盡,其形裔,阿難。若瞿曇彌 難。我爲。女人,施。設此八貫師法。謂女人不, 法,謂女人不、當、犯、女人奉持盡,其形壽, 人得,於,此正法律中,至信捨家出家學道,瞿 世 | 每為||女人||施||設此第六章師法| 挺舞 調女 瞿曇 云何 程 曇 ji) 阿難所。 難。當,知此諸比丘尼。長老上旬爲,王者所

尼。爲王者所、融久修、楚行、共俱往點拿者 得,受,具足,作,比丘尼,彼時瞿曇彌 於後轉成。大此丘尼泰,與諸長老上尊比丘 爾時瞿曇彌*大愛。於|正法律中|出家學道 持此八奪師法,者。 •是此正法律中出家學 人,施,設此八尊師法,我盡,形壽,頂受奉持。 受之以嚴,其頭,如,是算者阿難。世傳爲。女 竣阿提牟多華臘,特與,彼女, 彼女歡喜兩手 或 • 瞻荀華堂或修摩那華*鬚或婆師華*鬚 衣 女。端正妹好極淨沐浴。以、香鷺身著,明淨 解,其義,尊者阿難。循剎利女梵志居士工師 愛白日。拿者阿難。 璐|我說,喻智者聞、喻則 進 賽、瞿曇爾。世拿如、是說。若瞿曇彌*大愛。奉 **尊師法,謂女人不、當、犯。 女人奉持盡,其形** 盡 此第八章師法,謂女人不、當、犯。女人奉持 承事叉手問訊, 瞿曇彌。世母爲。女人, 施設 當,向"始受具足比丘,極下意稽首作禮恭敬 形 七章師法,謂女人不、當、犯。 女人奉持盡其 Ħ 丘尼苦犯,僧伽婆尸沙,當於,兩部衆中,十五 人不,當,犯,女人奉持盡,其形壽,瞿曇淵。 ,種種瓔珞展"飾其容" 或復有,人爲、念.彼 。得,受,具足,作,比丘尼, 於,是瞿曇彌*大 ,其形壽,瞿曇彌。 ·壽。瞿曇彌。比丘尼受,具足,雖、至。百歲,故 行不,慢。瞿曇彌。世尊爲,女人,施,設此第 稽首作禮却住。一面,白曰。 世傳爲,女人,施,設此八

女

識人修,梵行,彼諸此丘,年少新學晚後出家

諸比丘毗,佛所說,數喜奉行 內一持一種種財物與精進沙門一而作,是說 諸信 梵天,者。必有,是處,佛說如,是。 無所著等正覺。及轉輸王。天帝釋。 魔王。 大 覺。及轉輸王。天帝釋。魔王。大梵天,者。終無。 中,至信拾家無家學道,者。 正法當住,千年, 瘦異學耶。阿難。 岩女人不、得,於,此正法律 然於,精進沙門威神之德,猶不,相及,況復死 正法律中,至信拾家無家學道,者。此日月有, 利饒猛安隱快樂。阿難。 若女人不、得、於,此 尊。受、是可,持、是去隨,意所用,令,我長夜得 是處,當,知男子得,行,五事, 若男子作,如來 不、得、行,五事, 若女人作,如來無 所著等正 今失,五百歲,餘有,五百年,阿難當,知。女人 大如意足,有,大威德,有,大福祐,有,大威神, 見,精進沙門 敬心扶抱將入 尊者阿難及

首我足,却住,一面,叉手語、我曰。尊者阿難。 尊。爲。王者所、轍久修。梵行、俱來。指我所.精

諸比丘尼長老上尊。爲,王者所,識久修,梵

;彼語比丘。年少新學晚後出家。**八**.此正法

世 所 白

拿。今日瞿曇彌大*愛與,諸比丘尼長老上

·穭·首佛足,却**住,一面,叉手向、佛白曰

日。唯然拿者阿難。於是拿者阿難往詣佛

找

開如是。

商 頮 僾

人世 η£ 婆 葠 塞

怨

,此,我往;詣佛,白,如,是事,瞿曇彌大*愛

於、是尊者阿難語曰。瞿曇彌。

4 且

入此

問訊

比丘尼 随。其大小,程首作禮恭敬承事义

正法律,甫爾不、人。願令,此諸比丘

土城四輪 ●中阿含林品第®五意 B萬四千一百四第二小中阿含經卷第二十八 B六千五百 ●祖曇彌經第十 竟@三千三百

進沙門難行而行。今。我長夜得,利饒益安隱

衣布、地面作。是說,精進沙門可,於上行,

精

至

難

隨 律 行 此

如、是說。阿難。若使女人不、得,於,正法律中,

。若使汝知如,我知,者。不,應,說,一句,況復

「信捨家無家學道,者。諸梵志居士。 當,以

拿告曰。止止阿難。守。護此言,愼莫、說、是。阿

"其大小:稽首作禮恭敬承事叉手問訊,世 ,甫爾不、久。 願令,此議比丘爲,諸比丘尼,

中阿含經卷第二十九

快樂,阿難。若女人不,得,於,此正法律中,至進沙門難行而行。令,我長夜得。利饒益安隱

髮,布,會施而作,是說,精進沙門可,於上行,精

信拾家無家學道,者、諸梵志居士、 當,以,頭 快樂,阿難。 若女人不、得,於,此正法律中,至

大品第四一 在經 二十億八難柔軟龍象處 東晉罽賓三撒醫曇僧伽提婆譯 第三個一日誦名念 貧 窮 常請職 欲 藴 田波

當,以,手奉,種種飲食,住道邊@待而作,是說;

信拾家無家學道,者。諸梵志居士若見.沙門

我長夜得,利饒益安隱快樂;阿難,若女人不

E

法律中:

至信拾家無家學道

諸尊"受,是食,是可"持,是去,隨,意所用, 令,

其池岸, *殖,種種陸華, 修慶那華婆師華瞻 **勸華修捷提華廉頭捷提華阿提牟多華波羅** 使,入守護,不,通,一切。爲,我好遊戲,故 青蓮華 紅蓮華 赤蓮華白 蓮華。常水 (三半)四中阿含大品四柔軟經第 施羅米如、是野田禽獸最美禽獸。常爲、我設 繼蓋|覆,我。莫,令,太子夜爲|露所,沾盡爲,日 復造。種種若干華池。 獸。提帝@**遥**想吒劫資閣遷#奚米何犁泥奢 饌爲,第一食, 復夾若有,野田禽獸, 所, 类。如常他家庭需题麥飯豆羹薑菜。 我,沐,浴我,已赤旃檀香用塗,我身, 香塗身 蓮華池白蓮華池。於,彼池中四殖,種種水華, 夏殿及以冬殿。爲,我好遊戲,故。 王悅頭檀家,時。爲,我造,作種種宮殿; 道,爲,從優遊思從容閑樂極柔輭,來。我在,父 獨園,爾時世尊告,諸比丘,自,我昔日出家學 食,如,是我父悅頭檀家最下使人。 粳粮餚 著,新帽衣,上下內外表裏皆新。畫夜常以 爲。我好遊戲,故。 間離 時佛遊,含衞國,在,勝林給孤 家 **青蓮華池紅蓮華池赤** 而使四人沐浴於 e. 敎 止至 問及 彌 去,殿不,遠 善 选 降 最美禽 喻生魔 。爲,第 常華 春殿 於

騎箭。選上乘。鹵簿前後侍從導引。況復其餘 如,是之食,我億昔時父悅頭欖家。於,夏四 |初不"來下"我欲出歪"園觀|之時。 三十名 ,昇,正殿上,無,有,男子,唯有,女妓,而自娱 看 ●住二枚物 ●施二性色 ●特二件物 ●(星…常)—— ●(三…字)—— ●(二…字)—— ●品末層在超末層上他物,在卷末層的行動 ●五二十分 ●(萬…字)—— ●(第二小土城路)在卷末層下物形 ●第十(世)者 四一二十一分 ●一日第5全二余篇号 四有二月 台二有一品午台物场,(有…種)—— ● (中間含)—— □ ○ ○ A. III. 38-39. sukhumāla sutta. □ → Sukhumālo paramsukhumāla accants sukhumālo. 從二級母. 四月二級台 ● 四月二級台 ● 四月二級台 ● 四月二級台

B 頭華。

有,是如意足,此最柔軟。我復憶昔時

丕 爲壽貢高豪貴放逸。 壽起, 資高, 者即便自滅。 老,若我見,他老,而情惡薄賤不愛不喜者。我 維 復作。是念,不多聞愚癡凡夫。自有。老法,不 有病法不離於病 人止息 ...於老,見.他人老,僧惡薄賤不愛不 *喜不. 、是概已。因,不病,起,貢高,者即便自滅。 不愛不*喜者。我不,宜,然我亦有,是法 【不愛不《喜不,自觀》已。我復作,是念,我自 ("自有"病法,不、離,於病;見,他人病,惟惡薄 觀己。我復作』是念,我自有』老法,不,難於 ,是世尊卽說, 不病。貧高豪貴放逸。 。因、欲生、癡不、行,梵行,不多聞戀癡凡夫。 (宜,然。我亦有,是法,故。 "初禪,成就遊。我作,是念, 不多聞愚癡凡 、欲離,惡不善之法。 有覺有觀 不多聞愚癡凡夫。 田 Ŧ 頌 往指閣浮樹下,結跏趺 Î 凶 若我見,他病,而增惡薄 爲,少壯,貢高豪貴放 欲 因、欲生、腹不、行。处 不多聞愚癡凡夫。 生、廢不、行、梵行。 如是觀已。 雕生喜樂 坐 故 我 柔軟經第

岩 如 病 不我法法官情自老 惡有法 夫 死

如 是 想覺高壯行然 見為知無辭法 知亦不凡及 有 度 梵 於 欲 賞 雕 是 此 見 亡 行欲安高生法法惡法

行無 怖

如 諸 病

是 質

少

佛

說

如

彼諸比1

F.

聞

佛

歽

說

行

加我 烏陀夷。 作。是說。 四念作.一切妓樂. (三〇中阿合大品)龍泉經第二 於龍 *耶。烏陀夷。若有,世間天及魔梵沙門梵志。 龍中龍為,大龍王:爲,是誰:*耶。烏陀夷。馬 **拿者烏陀夷叉手向** 烏陀夷。如來於,世間天及魔梵沙門梵志, 已便作"是說,是龍中龍爲。 大龍王,爲,是 駝牛驢胸行人樹生:大形, 9島陀夷。 ,爲,是誰,*耶。世拿告日。如、是烏陀夷。 身,兼人見已便作,是說,是龍中龍爲,大 拿者島陀夷叉手向,佛白曰。世尊。 象受,大 出找、體著、衣。爾時®波斯匿王有。龍象、名曰。 夷。往至。東河、脱,衣岸上、便入、水浴。 者烏陀夷白曰。唯然。於是世尊將,尊者烏陀 來下告日。鳥陀夷。共,汝往至,朿河,澡浴, 母堂,爾時世祭則於,晡時,從,。宴坐,起 我聞如是。 人至、天不,以,身口意,害,是故我名、龍。 從人至、天不,以,身口意,害,者。我說彼是 相應質 ,是尊者烏陀夷。在,於佛前,以,龍相應頌 威力。善逝加,我威 象受,大身,衆人見已便作,是說, 是龍中龍爲大龍 一時佛遊,含衞國,在,@東園 | 頌| 讚世奪。世尊告曰。隨.汝所 歷地度東河 5.佛白目。 力。合、我在佛前 王爲是誰 。世尊。唯願 衆人見已 衆人見 。浴已還 如 世 於 龍 以 誰 是 是 駱 是 便

世 算日

是

欲 最

不 白

如 f.,

īΕ 人修 之 習 覺 生 行 肵 Ź 梵 敬 重 跡 間 樾 髙 自 御 超 意 能 得 切自 Æ 法 樂 定

泥循隨斷龍所得無龍龍住受念大苦温一稱水如彼除食得惡穢一行善持項龍行潤切說 行 止 止 說切聞 欲 名 切 息諸智信及 無 龍 無 所此不火所上能邁遊小信養淨受時俱出法慧爲梵 有 中天 中 盡 切 歽 龍龍高覺欲結敬 樂思二是此 而 定心遠 = 諦 ā 惟功 謂 無 所 山 昇 Щ 傷 所龍 上

知喻傳彙染覺著花行結施者食食定定入腹頭手行害 水心解存 爲 有是坐內 此不如世妙 掐 無脱 命 之 穢 謂 他 爲 行愛水有 無 慈如則龍臥至離分德龍是 水 繋切所 憨師不常亦善雙別爲 不 世樂長 說 義 滅 止 著 間 色 養 著 縛 著 受 子 受 法 定 定 臂 法 牙 行 足 龍 害 嶽 空 金 去 人

所 大 他 供 不 家

…党)**一〇 ⁰**(七…字)**…**員 ⁰(中阿含)**一〇** ⁰文二集**③ ⁰**~Pascnadi、 **※**会~Seta. ¹⁰月 ¹⁰止三正**※**② ¹⁰番香=音 **e∼**Pubbārāma 0~A.VI.43. Nāga. -Seta. 印度二波⊜ 四郎=邪⑩* 国~Udāyi. **印度超二超越**

設成便

說

如

諸比丘

閉

歽

1i

龍 遠 捨離 離 隺 其 欲 身 患 此斷 離 瘊 謂 得 Ž 無 減漏

●龍象經第二章●七百三 說如 尊者鳥陀夷 開佛 所說 數喜奉

(三元)中阿含大品•說處經第三

●第三念

閉 四 獨 誦 無五。 E, 圍 開如是。 爾時 因過去世 比丘說而說。是我所知。云何爲三。 **若比丘見已因, 彼故說** 世傳告。諸比丘。 時佛遊,含衛國,在,勝林 |說而說,如是過去世時 此 有三說 而說 無 有

Ē,

因"未來世

說

近而說

ll,如,是未來世時·

有

說 因 쁊 法聯 彼 **比比比** 止 如 心得"正定,已。便斷,一切婬怒癡。 賢聖弟子 得義。賢聖弟子兩耳一心聽法。彼兩耳一心 所知。因"所說」善習:得義。因,不說,不,善習, 是謂:三說處,無,四無,五。 ,故說而說,我見聞聽知, 比丘說而說,是我 E, |梵行已立。 所作巳辦不|| 更受,有知,如異, 法已。斷,一法,修,一法,一法作證。彼斷,一 "其所說,有,四處,當以 是得心解脫。 |修:一法||一法作證已便得||正定||賢聖弟子 ,不、可、共說、若使此賢者。一向論不、一 得"共論"若使此賢者 不,止答者如是此賢者不,得,共說 。分別論不。分別答,者、詰論不。詰答,者、 別論分別答者 因,現在世,說而說,如,是現在 解脱已便知,解脱。 語論語答者。 觀人。此賢者可共 若比丘。 向論。使 見已因 世時有。 我生已 一向答 止答 佛

說、義說、 不、求、勝 謂 如 如、是此賢者。不、可,共說,亦不、可,共論。若此 論,因,所說時,止,息口行,捨,已所見,捨。怨結 跡住者。如,是此賢者。可、得、共說,亦可,得,共 賢者於處非處,住者,所知住者,說喻住者,道 者。所知不,住者。說喻不,住者。道跡不,住者。 說,不,可,共說,者使此賢者於,處非處,不,住 至竟漏盡。於是世 ,是說,義如,是說,事。 所說,更有,四處,當以 如 捨、欲捨、患捨、癡捨、慢捨。 不語 是 此賢者。得,共 法已教 復教止 不、伏他。 奠,取,所失,說,義說,法。 尊哉,此頌,日 說 是聖說義是聖說事 觀人。 自歡喜令"被歡喜 亦 得 共 此實者可,共 論復 拾慳嫉 大

非 若 如知不善隨意慧有若更但 是 以 說 法 有評 無有 者 互 求 現 處 順 欲 學與· 如是 得 他 諍 則 不 及 亦 īm 法 亚 聰 論 然 類 脈 有論 求 過 說 得 λ 樂說處議 可倒 足 說 義議勝 無結 各各 非亦慧是亦自 諸 正 聖 ()静無 知 奎 欲 意 爲 者 彼 不終 者 倒 不 如是 非後得所說惡 當 論 相 懹 貢 責 如 知 求 高 是 說彼便高 時

■說處經第三章■十三字

(三0)中阿含大品或無常經第 应

知解脱 要我住已有漏心 解脱。有漏 道品,無礙正思正念。彼如,是知如,是見。 苦則非神。多聞聖弟子作,如,是觀, 非神。是爲。色無常覺想行誠無常。無常則苦 至有想無想處行餘第一有。 更受,有知,如真。若有,衆生,及九衆生居 常則苦苦 則非神。識亦無 常無常則苦 苦則 想亦無常無常則 苦苦則非神。 行亦無常無 苦苦則非神。覺亦無常無常則苦苦則非 獨園。爾時世尊告:諸比丘。 我闡如、是。 說此 是大是勝是最是尊是妙。謂世中的羅訶。 ,解脱ng我生已盡焚行已立。所作已辦不! 者何。 頌 世中阿羅訶得。安隱快樂。於 Ē 時佛遊。含衛國,在 無明漏 心解脫。 色者無常無常則 於 (其中間) 解脱 修習の七 是世 是第 已便 褲 乃 欲

不 彼 永 擒 得 著 第 離 不 我 _ 夓 無 無 爱

大了 雄知 成妙 就雄 椞 著 上 ٠Ŀ 遊 於 朋 覺行五世移 一道友寶處陰間動 解彼大佛具雕境梵 學 一界行 <u>=</u> 切七 得無 種 恐 善 愛心子學怖法漏濁

龍 最 則 上四眞 極 有 定

就

麦

世

移第

●(龍…党)—● ●(七…字)—● ●(中阿含)—● O~A. III. 67. Kathāvatthu. ●(第三念語)—● ●一向着…不止答者~ Ekarpavyākarapiyam pafbam na ekamsena. vyākaroti, vibhajjha-vyākarapiyam p. na vibhajjha vy., patipucchā vy. p. na patipucc hā vy., thapaniyam p. na thapeti. ●使二便● ●特本此● ●詩~Viruddha. ●(授…党)—● ■(七…字)—● ■(中阿含)—● ●~8.22,76. Arabanta. ◎(第三念語)—● ■(三十)十七巻●● ◎(我)—● ●~Arabaṃ. ◎真二年●◎ 支三枝●

說

斯生 起 下 行 第 及 無 老 赭 學 病 方 具 智 死 得身 世彼 彼 庌 Ò 無有事 作 不由 最 辮 後 波 樂 他 邊漏

●說無常經第四章●四百二 (三)●中阿含大品●請請經第五●下一前字 佛說如,是。彼諸比丘閒,佛所說,數喜奉行

爲師

子

吼

間

無上

我聞如是,一 時佛遊, 王含城,在,竹林加蘭 我是梵志而 我

化 滅訖 者令、得調御、諸不息者令、得,止息、 法所,化。汝當,教化轉相教詞,世尊。 法法所,化。請汝等擊是我異子。從,口而生法 身最是後邊。謂汝等雖是我真子。從,口而生 在。兼中,於、是奪者含梨子即從。學起。偏祖, 化。汝當,教化轉相教詞。爾時拿者含梨子亦 得號訖,無上醫王,我今受身最是後邊。 者而令,得度,諸不解脫者令、得,解脫, 邊。我是梵志得,滅訖,後無上醫王。 梵志而得"滅訖,無上醫王"我今受、身最是後 著衣,叉手向,佛白曰。世年。雷之所,說。我是 是梵志得"滅訖"後無上醫王"我今受,身最是 丘衆前,數,座,而坐告,諸 比丘, 時世年月十五日說。從解脫,相請請時。在,比 後邊。謂汝等雖是我真子。從,口而生法法所 哆園,與,大比丘衆五百人,俱共受,夏坐, 爾汝等雖是我異子。從,口而生法法所 者令、得、滅訖。未得道者令。其得道。 諸不度 諸不調 我今受 不

> 知,正法, 唯然世年。 汝成;就實慧;含梨子。猶轉輸王而有。太子; 捷慧利慧廣慧深慧出要慧明達慧,含梨子。 詞,已。隨,世尊語, 道。 所以者何。含梨子。汝有。聴慧大慧速驟 如,是含聚子。我 所 轉法輸汝復能轉。 世拿弟子於後得法受數受詞。 含梨子。我不以嫌。汝身口意 即便趣行得,如,其意. 不,嫌,我身口意行 受 耶 善激

意行,耶。 我身口意行,世尊。不处,此五 百比丘身口 梨子復再叉手向,佛白曰。唯然世尊。 不,嫌. 含梨子"是故我不嫌,汝身口意行, 不,越,数已,則便受;拜父 王所傳, 而能復 世 算告日. 含梨子。我亦不,嫌,此 算者含

已辦。重擔已拾。有結已盡而得,善義正智 正解脱,唯除,一比丘,我亦本已祀於,現法 百比丘蠹得,無著,諸彌已盡处行已立。所 五百比丘身口意行,所以者何。含梨子。此五

向,佛白曰:唯然世尊。不,嫌。我身口意行, 中,得,究竟智, 生已盡梵行已立。 所作已 五百比丘身口意行, 尊者含梨子復三叉手 不。更受,有知,如真、含梨子。是故我不、嫌,此 亦

比丘得,無解脫,耶。世尊告日。含梨子。 此五 丘。幾比丘得。三明達,幾比丘得。俱解脫, 不,嫌。此五百比丘身口意行,世傳。此五百比 葉亦無。節四戾。清淨異實得。正住立。 解脱,餘比丘得,慧解脫,含聚子。此衆無枝無 百比丘。九十比丘得,三明逢,九十比丘得,俱 爾時拿 艭

施設梵 "行令」施:設梵行。

知道覺道

者田傍香含亦在, 桑中,

起。偏袒著衣

叉手向

佛白日。唯

舍。在佛及比丘泰前, 佛及比丘泰前,以"如義相應" 1 **拿**告日。傍蒼舍。隨,汝所欲, `加』我威力,唯願善逝、加,我威力, 以,如養相應, 於是母者傍舊 |而作||讃頌| **令我** 而讚頌 世

日 老 淨 + 糏 死 朋 結 鑫 解脫 減 <u>4</u> 所 有 五 作 切

悔 及 鈓 耛 慢倒有圆满已 有仙衆

猩 如師 耤 子 刜 H 切 無復 恐 畏 有

如 猶 E 悉 顀 度 如 於 輪 生 切 死 地 Ŧ 濔 至,於 臣 一所園 ㅁ 大 揻 怖主海鏡訖除

子 是 勇 恭 猛 子敬伏 三 達 Ŀ 離.死 商 人

佛說如是。彼諸比丘問 弟 仞 Ŀ 是 佛 佛 稽首 所說。歉喜奉行 除枝 第 葉 節 拿

四請請經第五章四三十二十 (三三)四中阿含大品四階波經第六 四第三念

於是尊者傍舊含即 智 前,敷、座而坐。世尊坐巳即便入定。以,他 酮時世4月十五日說,從解脫,時。於,比丘衆 我聞如是。 坐 手向,佛白曰。世傳。初夜已訖。佛及比丘 |觀:察衆心| 觀,衆心,已至,初夜,竟默然而 於,是有,一比丘,即從,四坐起。偏祖,著 時佛遊和贈波,在"恒 伽池 衣 ú

●[記…・竟]—● ●[四…字]—● ●(中阿含]—● ●~8.8,7. Pavāraņā. [Nos. 61-63, No.99 (1212). No.100 (228) No. 125 (32.5)]. [Pravāraņa sūtra. 斯片, Hoernie Ms., No.149] ●青些井反二者基井反①,普洛伊,基井切⑥ ●(第三念稿)—● ●坐三座● ●第二届●● ●行十(者)● ⑩尼二類氏● ⑪~Vaigisā. ⑪尼二類氏● ⑩有二章●⑩ 四篇二有⑩ ⑰(精…克)—● ⑪(千…字)——● ⑰(中阿含)—● ⑪~A. VIII. 10. Kāraņḍava. (利). [No. 64] (cf. No. 26 (37)). ⑩(第三余篇)—⑩ ⑩~Campā. ⑰坐二座●

층

둧

,從解脫,者。彼

人則便頭破七分。

是故

者便作是

Ŧ

是沙門污是沙門辱。

是沙門

獨園,爾時拿者沙門二十億。

亦遊

一合衛國.

異梵行所,彼或不.知。大目儘連。若諸梵行知 臥眠*寤語默皆正知之。似,如其梵行,至,諸 比丘泰集坐極久。唯顯世尊。說。從解脫,世會 復訖後夜垂,盡。將,向、欲,明明出不,久。佛及 已爲,不淨,者我已逐出。世尊。初夜旣過中夜 白曰。世尊所,爲,比丘,說,此条中有。一比丘, 阴門下。鑰還詣,佛所,稽,首佛足,却坐。一面

告曰。大日避連。彼愚廉人當得,大罪,

角機

你概容庠序。誊著。信伽梨及諸衣鉢,行住坐 連。或有,寢人,正知,出入, 善觀分別風 * 伸低

尊及比丘泰,大目捷連。若使,如來在,不淨

不,復說,從解脫,所以者何。 大目揵連。 汝等從,今已後說,從解脫, 如、是大目健連。 如 來

以者何。英、令、汚:雜餘淨好稻;如、是大目捷隨,風去、居士見巳即持,掃籌,播治令、淨。 所 成實者, *楊便止住。 岩不成實及粃糠者便 **摙連。猶如,居士秋時●揚、敷。 敷聚之中若有。** 棄之,所以者何。莫、令、汚,染諸梵行者, 大目 門辱。是沙門情是沙門刺。知已便當,共*養; 連。若睹梵行知者便作,是念: 是沙門污是沙 衣鉢,行住坐臥眠*寤曆駅皆正知,之。似,如 分別用9伸低仰儀容庠序。善著,信伽梨及諸 如,是大月攤連。或有,擴入,正知,出入, 善觀 鄉,棄於外,所以者何。莫,令,汚,穩餘異好麥, 之便作,是念,是麥污辱是麥憤刺,知已便拔 似莖節葉花皆亦似麥。後生、實已。居士見、 有,良稻田,或有:麥田,生,草名,穢麥, 其根相 莫,合,汚;樂講梵行者;大目揵連。 猶如,居士 是沙門刺。知已便當。共學推議之,所以者何。 者便作,是念:是沙門污是沙門辱。 是沙門僧 其梵行所,彼或不、知。大目撰述。若諸梵行知 **脉眠®寤語載"皆正知」之似,如其梵行,至,諸** 機容庠序。善著,●僧伽梨及諸衣針, 行住坐 或有"瘊人,正知"出入, 善觀分別屈@申低仰 異梵行, 至。諸異梵行所,彼戚不.知。 大目健

久

。唯願世尊。說,從解脫,

將,向,欲,明明出不,久,

佛及比丘衆集坐極 爾時世章告,彼比

白日。世傳。 初夜旣過中夜 @復訖後夜垂,盡。

彼一比丘三從, 坐起。

偏袒,著衣,叉手向,佛

然不、答。於、是世尊復至。後夜,默然而坐。

來久。唯願世尊。說。從解脫, 世傳。亦再默 。世尊。初夜已過中夜將、訖。佛及比丘衆集 集坐來外。唯順世傳。說,從解脫,爾時世傳

不、答。於,是世尊復至。中夜,默然而坐

彼

比丘再從、*坐起。偏祖、著衣、叉手向、佛白

坐

說,此頌;日 所以者何。莫、令、污,染醋梵行者,於是世軍 是沙門僧是沙門刺。知已便當,共*擋,秦之, 諸焚行知者便作,是念,是沙門汚是沙門辱。 行住坐臥眠 *寤語默皆正知之。似,如真梵 *伸低仰機容庠序。養著僧伽梨及諸衣鉢。 諸樹,若堅實者其聲便小。若空中者其聲便 行,至,諸異梵行所,彼或不,知,大目揵連。 若 大目揵連"或有"癡人,正知出入。善觀分別屈 大。居士知已便斫治、節擬作通水槽、如、是 士爲過,泉水,故作,通水槽,持,斧入、林扣;打 何。莫令,污,染諸梵行者,大月雄連、猶如,居 情是沙門刺,知已便當,共*擠,案 乏 所以者

四階波經第六章 五十一字 佛說如.是。彼諸比丘聞,佛所說:數喜奉行 陰作諸 在未 共會集 魚 歎 往敷 不 净 時 祚 集 誑 鼯 合得安 具淨 不與 共清 誑 妄 秨 耤 當 胀 匆 非息 攅 如是 靐 如是得苦 常當共和 推棄草鄉 棄 見 虎 妬 欲 當知彼 粉說 不典 群沙 不守 諂 뙬 一族患 邊 合彼息止 護門誑

爲,比丘,說,此衆中有,一比丘,已爲,不淨,於,

|觀||察衆心||奪者大目犍連。 便知,世尊所 連即入。如其"像定"以。如其"像定他心之

不,復得,與,比丘衆,會,從,今已去非,是比丘, 牽,臂將 出開,門置,外。農人遠去莫,於,此住! 是奪者大目揵連即從, 定起。 至,彼比丘前, 以,如其像定他心之智,觀;察桊心,寡者大目

比丘,已爲,不淨,我寧可,入,如其 ●像定,

便作,是念, 世尊為,何比丘,而說。此衆中有, 者大目攤運亦在。泰中。於是拿者大目攤運 丘,於,此衆中,有。一比丘,已爲,不淨,彼時暈

(三三)四中阿含大品沙門四二十億無第七 三念誦 我聞如是。 時佛遊,含衛國,在,勝林給孤 雷第

* ●據無復優* 四(中阿含)—(**0宿=¶** 千…字)

便告,一比丘,汝往,至彼,呼,沙門二十億,來。 脫,我父母家極大富樂多有,錢財,我今寧可, 智正法律,者,我爲,第一, 然諸漏心不,得 宴坐思惟心作,是念,若有,世尊弟子精勤學; 修習道品於,是奪者沙門二十億。安靜獨住在,會關林中,前夜後夜學習不、眠。 精動正住 告日。沙門。 丘語,即詣,佛所,稽首作,禮却坐,一面, 世 語,彼曰。世尊呼、汝。 尊者沙門二十億聞。比 足邊三極而去。往,至奪者沙門二十億所,而 於是一比丘白曰"唯然"即從「學生趣稽首體 **尊以,他心智,知,尊者沙門二十億心之所念!** 拾.戒配。道行。欲.布施修。諸編業,耶。 緩 琴的紅念。爲,有,和音可,愛樂,耶。 Ħ 拏 隨 向,佛白曰。實爾。世尊告曰。沙門。我今問,汝 慙愧則無無畏,世尊知;我心之所念。 叉手 施修、諸福業。耶。彼時尊者沙門二十億羞耻 樂多有。錢財,我今寧可,拾、戒罷。道行,欲,布 第一,然諸漏心不,得,解脫,我父母家極大富 **全** 不也世界。世章復問。於意云何。 若彈琴 * 絃 巨。如 随,歌音,歌随,琴音,耶。 ||若有。世尊弟子精勤學習正法律者||我爲8 遊令。心 調亂 《紱適得。其中,爲有。和音可,愛樂,耶。 。世尊復問。於意云何。 。爲,有,和音可,愛樂,耶。沙門答曰。不也世 曰。如、是世尊。世尊復問。於、意云何。若彈 "所解,答。於,意云何。汝在家時善調,彈琴, 是世傳。世傳告日。如,是沙門。 汝實安靜獨住宴坐思惟心作,是 不極精進令。心懈怠 **岩彈琴調*絃**不急 拿者沙門二十億 。沙門答曰。 爾時世 沙門 極大 解 貫

E 智 Ē 一解脫者。

彼於、爾時、樂、此六處

世

旭

令、失,此心解脫慧解脫

更受,有知:如異 作體成就遊。生已盡勢行已立。所作已辦不 道者。唯無上梵行訖。於,現法中,自知自覺自 為。剃除嚴髮、著" 袈裟衣。 王信拾家無家學 遠離獨住,心無,放逸,修行精勤已。族姓子所 教,在,這離獨住,心無,放逸,修行精動。彼在, *坐起槽;首佛足;繞三匝而去。 受,佛彈琴喻 尊者沙門二十億閒。佛所說,善受善持。即從, 汝當,分:別此時,觀,察此相,莫,得,放逸! 尊。若有此日,得無所著,諸漏已報。 億往,詣佛所,稽首作,禮却坐,一面,白曰。 奪所,說,得究竟智,耶。於,是尊者沙門二十 訶,已而作,是念。今正是時。 至'得'阿羅訶'彼時尊者沙門二十億得'阿羅 但 如、是觀。但欲盡志盡寢盡。是樂。於無欲。 是念,此賢者以,依信,故樂,於無欲, 受盡:樂、心不,移動:世尊。 或有:一人:而作: 無欲樂,於遠雕,樂,於無諍,樂,於愛盡,樂,於 立。所作已辦。 已立所作已辦。重辦已捨有結已解。 世 於無諍,樂,於愛盡,樂,於受盡,樂,心不,移動! 諍 容,求,供養,故樂,於遠雕,者。不,應,如,是觀, 尊。或有.一人,而作,是念,此賢者以,食.利稱 義,正知解脫者。彼於,爾時,樂,此六處。樂,於 人,而作,是念, [奪。若有』比丘,得「無所著,諸漏已盡。 梵行 ,者。不、應,如、是觀,但欲盡恚盡癡盡。是樂! 欲盡表盡癡盡。是樂,於遠離,世尊。或有 重擔已捨有結已解。 此賢者以。依戒,故樂。於無 尊者沙門二十億知, 法已 我寧可,往指世 者不應 自得善 自得 梵行已 爾時 冊 世 善

現法中,自知自覺。自作證成就遊。生已整梵 時,諸漏已盡而得。無漏。心解脫惹解脫 觀,與衰法,世會。猶去,村不,遠有,大石山。不 @與衰法,若有,耳所知聲。鼻所知香。 舌所知 失 戒。"彼若有。眼所知色與《對眼者,不、能、令、 就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不,更受,有 解脫愁解脫。於,現法中,自知自覺。自作證成 及學戒,彼於。後時、諸漏已盡。而得、無漏。 願無上安隱涅槃,者。彼於,爾時,成;就學根 學戒,如,是世傳。若有,比丘,學未、得、意。 後時,具;足學根,者。彼於。爾時,成;就學根及 少童子彼於,爾時,成,就小根及小戒。 於,爾時,成,就無學根及無學戒,世尊。 茸 力 攜不"動轉移。亦非,南方風,移至,西方, 若西 移至。南方。 若南方有。大風雨,來。 雨,來,不,能,令,搖不,動轉移。 破不缺不脆堅住不宏合一。者東方有。大風 令,失,此心解脫慧解脫,心在,內住善制守持 味。身所知觸。意所知法。 知如其者。 行已立。所作已辦不,更受。有知,如眞,者, 不,能,令、搖不,動轉移,亦非,北方風,移至 非,四方風,移至,北方,若北方有。大風雨 方有"大風雨,來。不,能,令,搖不"動轉移"。 。此心解脫慧解脫。心在,內住善制守持觀 ,者。彼於,爾時,成:就學根及學戒! 若有"比丘,學未,得,意求;願無上安 如是彼若有眼所知色與對眼 彼於,爾時,成,就無學根及無學 與對意者。 亦非,東方風 灭 彼 者 不能 彼於 態 於 隱涅 後 令 不 來 亦

制 守 不,能,令,失,此心解脱慧解脱, 舌 守。護觀,興衰法,於,是質者沙門二十億。 所知味。 亷 衰法 身所知觸。意所知法 若 有耳所知 心在。內住善 典,對意,者。 鼻所知香。

在無 樂受 於 無 盡諍 比從心受心 丕 盡 移

知如 已 Ť **愛香石**解 法味山觀已 真 無所 是 E. 求 息 心

如石 搫 不身風能觸不 亦 能 心然動作根解動

隨 前 卽 如,癡'者上慢所纏。'來,於我前,說,得究竟智。 自 如 諸族姓子應,如,是來於,我前,說,得究竟智 尊。尊者沙門二十億去後不,久。告,諸比丘。 |.說:得究竟智。不|自譽|不,慢,他。說義現法 不.得.義但大煩勞。沙門二十.億來. 於我 譽,不,慢,他。說義現法隨,諸處,也。 "沙門二十億,來,於我前,說:得究竟智,不 從,*坐起稽;首佛足,繞三匝而去。 "諸處」也。佛說如,是。彼諸比丘聞,佛所說。 沙門二十億。於佛前 不 說,得,究竟智,已 動 **爾時世**

(三言)9中阿含大品9八難經第八 ❷沙門二十億經第七章●三十七百

第三

我開如 是 佛遊。含衛國 在勝林給孤

픗

中阿含經營第二十九

入難便

獨園 優婆夷,是謂,人行,梵行,第5難第五非時,復 信無恩無,有,反復;若無,比丘比丘尼優婆蹇 鬼中,生,長春天中,生,在邊國夷狄之中, 道,為,善逝所演,彼人爾時生,畜生中,生,餓 **就。出世說法趣:向止息:** 時,復次若時 如來無所著等正覺明行成為 天人師號佛衆酤。 等正覺明行成爲善逝世間解無上上道法御 八難八非時,也。云何爲八。若時如來無所著 **次若時如來無所著等正覺明行成爲善逝世** 番逝世間 解無 上士 道法御天 人師號佛衆 生"地獄中,是謂, 人行。梵行,第一難第一非 向滅訖,趣,向覺道, 爲,籌逝所演, 彼人爾時 爾時世尊告。諸比丘 出世說法趣。向止息。趣: 趣;向滅訖,趣;向覺 人行及行 而 出世 無

以手語,又能知說善惡之義,然有,邪見及 鳴,常以,手語。不,能,知,說善惡之義,是謂,人 逝所演] 彼 間解無上士 道法御天人師號佛衆訪。 無父無,母。世無,眞人往,至善處,善去善,向 顚倒見,如,是見如,是說。無,施無、齋無、有,呪 時難,生,中國,不、豐不、瘂。 ●不、如、羊鳴, 不。 趣;向滅訖,趣;向覺道,爲。善逝所演, 彼人爾 法御天人師號佛泰林,出世說法趣:|向止息| 所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道 行。梵行,第六難第六非時,復次者時如來無 說法趣。向止息。趣。向滅訖,趣。向覺道。 爲,善 此世彼世,自知自覺。自作證成就遊是謂, を 無,善惡業,無,善惡業報。 . 第七難 第七非時 復次若時如 入爾時難,生,中國, 無此世彼 而聾癡如,羊

自

覺。自作證成就遊、是謂,人行,梵行

有

不

與人,往上至善處。善去善,向

此世彼世。

號佛衆祐。出世說法趣:向止息: 趣:向滅訖! 明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師 行,有;,一不難,有;一是時;。云何人行梵行有, 是謂。入行。梵行,第八難第八非時。 人行,梵 世彼世,有,父有,母。世有,其人往,至善處,善, 齋亦有.呪說。有,善惡業,有。善惡業報。 有,正見不願倒見,如,是見如,是說。有,施有, 如。羊鳴,不,以、手語,又能知:說善惡之義, 所演,彼人爾時生於中國,不過不處。不 法趣;向止息;趣;向滅訖;趣;向覺道 法御天人師號佛衆前。 所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士道 知說善惡之義。而有。正見不顧倒見。 國,不,雙不、檢。*不,如,羊鳴,不,以,手語,又能 趣;向覺道。爲:善逝所演。 彼人爾時生,於中 去壽。向此世彼世,自知自覺。自作證成就遊 一不難,有,一是時。若時如來無所著等正覺 不,出,於世 亦 如,是 有此 不說 丽

難,有,一是時,於 得人 有,不,得,果 身 者 是世尊說。此頌, 說最 不過 徽 共 妙 百

欲,得 得遇 說 빓 梵 復 精 其 人 行 勭 身 學 時 在 世 微中 於 良 妙 愍 甚後 時故法難世時法

其

출

見如、是說有、施有、齊亦有。咒說、有、善惡業、

有。善惡業報,有,此世彼世,有、父有、母。世有

●八難經第八章●「千三字 成就 如、是。彼賭比丘昂 訓練 若 遾 爲 遭 商 失此 度 奉 有 於 常 得 無遇 人 遇 世 失財時 世 自 上此 入 刉 奪 粘護眼時教身 間 H H H 親任 聞,說 受生 謂 必 不 必 所說,數喜奉行 得盡諸 遭遇 薆 之 Ē E 死 壐 眷諸 所 梵 其 無 善 地 善 屬使說行時法量法 漏

(三)@中阿含大品@貧窮經第九 第三念

爲大苦耶 舉,貸財物,不,得,時還,0日日長息 中學,貨他家財物,爲,大*苦,耶 諸比丘,曰。若有欲人貧窮舉、貧他家財物,世 獨國:爾時世拿告,諸比丘,世有欲人貧窮為 我聞如,是。 爾也世年。 大苦,9耶。諸比丘白曰。爾也世傳。世尊復告, 世尊復告,諸比丘,曰。 。諸比丘白曰。爾也世尊。 時佛遊。含衞國,在,勝林給孤 。諸比丘白曰。 若有欲人 。世中長息 世貫復 順

中說,不善學貸,也。彼欲,覆,藏身之惡行,不, 大苦。 自發露,不、欲,道說,不、欲、令,人訶 珠,然彼故貧窮無,有。力勢,是我聖法中說, 法,無,禁戒,無、博聞,無,布施,無,智,慧於善 彼求索是大苦。世中有欲人爲,財主收縛,是 財主*資索是大苦。世中有欲人財主數往至 貧窮是大苦,世中有欲人舉,貸財物,是大苦。 不善貧窮,也。彼身惡行口意惡行。是我聖法 完主之所, 求 "彼雕,多有,企銀B琉璃水精磨尼白珂螺甓 .中有欲人擧貸長息是大苦。 世中有欲人 。諸比丘白曰 如,是若有,於,此學法之中,無,信,於善 欲,覆:藏口意惡行。不,自發露,不,欲 收 縛 。爾也世傳。是爲,世中有欲人 世 中為 .財主收縛,爲.大苦 雪面不

念書念。 是惡,不,如,是不爭,亦非,村邑刺, 是我聖法 中說。不善賣索也。 是說,諸賢。我不,如,是作,不。如,是行,不,如 如、是行如、是惡如、是不淨。 是村邑刺彼作 諸梵行者見已便作。是說。諸賢。此人如、是作 中說,不養長息也。 道說,不、欲、令。人訶*賁,*不。順求,是我聖法 林樹下,或在『空閑居』 念』三不善念,欲念盡 是我聖法中說。不善數往求索 彼或在。無事處。或在"山 彼或行,村邑及村邑外, 棉

生 阿 羅訶 比 臣]知滅盡。 說此 頌 Ē 拔 其根 本 永 無 來

貨 主 往 貧 求 此 收 爲 書

或者覆身 無 於 作 業口 村 有 巌 恋 墾 縛 或 不 不 轉 及 數 法 2 让 增諸 静 欲 數 善 無 亦 重 多行處行說行愧 數數四作的 因是 及 意 不口 意之 樂 念 意 悪 間 無 必 則 Ē 俱 不 有 樂 於 爲 敎 亦 誊 Ē 苦詞然行

具如如施如此隨彼惡身 是 奥法縛 所 是 悪 籍居士 得財利 長基苦 大生畢整 聖 法中 因 二不雄 必多 飵 有 施 俱負猛 往 好誠 不 脳 皆 得 之 地 增

成就 已 E 得無 拾雕 足 諸 成 葱 解 JJ. 食 傀 蓋 定 常 庶 如 具 幾 樂 行 無 水 常 棄 進貪信多

是。 ·彼諸比丘聞 4Ď 槃 脫 樂 佛 所說 說 之 切 歌喜奉 粘 行

主"資索。不、能,得,關償。財主數往至、彼求索。

【中財主數往至、彼求索爲。大苦,耶 日,爾也世年。世年復告。諸北丘

"諸比丘

Ę

因

、此緣、此身壤命終必至,惡處,生,地

獄中,是我聖法中說,不善收縛,也。

我不見

彼作。身惡行口意惡行,彼作,身惡行口意惡

主數

往至、彼。

。求索彼故不

還

便爲 若有

如

地

獄畜生餓鬼縛

也

此三苦縛。漏盡

佛說

ם

縛更有,如,是苦。

如、是重如、是概如、是不

爾也世尊。世尊復告。諸比丘,曰。若有欲人財

告,請比丘,曰。若有欲人長息不、還。財主會責

索。世中財主"資索爲"大苦,耶。諸比丘白曰。

=邪働* Q==||吹⊜ |=安**②●** [受,樂報生天長壽, 如,是有,一行欲入

也

欲人

也

居士

若有

行欲人,非法無道

使,亦不,供養沙門梵志。

令,昇上與樂俱

織已染著見,災患。

知,出要,而用。如,是有,一

天長壽,得,財物,已不染不著不縛不繳。不,供,養沙門梵志,令,昇上與樂俱而受,樂報生

物已。

不。自養安。隱及父母妻子奴婢

有。一行欲人,法非法求。索財物,生天長壽,如是有。一行欲人,也。

財物,已。能自養安,隱及父母妻子奴婢作使,行欲人,非法無道求,索財物。彼非法無道求,長壽。如,是有,一行欲人,也。復次居士。有,一

(供養沙門梵志)令,昇上與樂俱而受,樂報

彼法非法

中阿含經卷第二十九 百三字 0貧窮經第九竟 十字

中阿含經卷第三十

晉罽賓三藏瞿曇價伽提婆譯

我閒 獨風 欲 足 養沙門梵志。今,昇上與樂俱而受,樂報生天 能自養安;隱及父母妻子奴婢作使;而不,供;法無道求;索財物。 彼非法無道求;財物,已。 有。一行欲人,也。復次居士。有。一行欲人。 令.昇上與樂俱而受,樂報生天長壽, 如.是 財物,彼非法無道求,財物,已。 不。自養安,隱 何爲,十。居士。有,一行欲人。 非法無道求素 ,父母妻子奴婢作使,亦不,供,養沙門梵志! "世尊告曰。居士。世中凡有。十人行欲" ,却坐,一面,白日。世尊。世中爲,有,幾人行 如是一時佛遊,含衞國。 爾時給孤獨居士往詣佛所。 在上勝林給孤 非

報生天長壽。如是有一行欲行人,也。 物,已。能自養安,隱及父母妻子奴婢作使,而 門梵志。 令。昇上與樂 俱而受,樂 報生天長 養安;隱及父母妻子奴婢作使;亦不,供;養沙 道求,索財物,彼如法以道求,財物,已。不,自 昇上與樂俱而受。樂報生天長壽。如是有.一 及父母妻子奴婢作使,亦供。養沙門梵志,令 索財物,彼法非法求,財物,已。能自養安,隱 與樂俱而受,樂報生天長壽。如,是有一行 復水居士。 如,是有,一行欲人,也。復來居士。 有:一行欲 繳 樂俱而受,樂報生天長壽,得,財物,已染著傳 居士。有,一行欲人,如法以,道求,索財物, 不,供;養沙門梵志。令,昇上與樂 俱而受,樂 壽。如是有二行欲人,也。復次居士。有二行欲 行欲人,也。復次居士。有,一行欲人,如法以 欲人,也。復夾居土。 有"一行欲人"法非法求; 子奴婢作使,而不,供,養沙門梵志。 令 昇上 彼法非法求。財物,已。能自養安;隱及父母妻 物,已。能自養安,隱及父母妻子奴婢作使,亦 人,如法以,道求,索財物。 妻子奴婢作使,亦供。養沙門梵志。令,昇上與 如法以,道求。財物,已。能自養安;隱及父母 人"如法以道求"索財物" 彼如法以道求"財 繳已染著不,見,災患, 有。一行欲人。法非法求索財 彼如法以,道求, 不,知,出要,而 復次 用 彼 物 財

樂報生天長壽者。此行欲人。於語行欲人。 若有。一行欲人。法非法求,索財物,彼法非法 者。此行欲人。於,諸行欲人,爲,最下,也。居士 爲,最上,也。居士、若有。一行欲人,如法以,道 使,亦供,養沙門梵志。令,昇上與樂俱而受 求"財物, 已。 自養安;隱及父母妻子奴婢作 安。隱及父母妻子奴婢作使。亦不、供養沙門 如 繑 因 猾如,因,牛有,乳。因,乳有,酪 爲 已不染不著不縛 不緻。 令,昇上與樂俱而受.樂報生天長書。得.財 隱及父母妻子奴婢作使,亦供:養沙門梵志; 求。索財物。彼如法以,道求。財物,已。自養安。 梵志。 令 昇上與樂俱而受。樂報生天長壽 求,索財物,彼非法無道求,財物,已。 生酥 最第一 最大最上最勝最尊, 是居士。此行欲人。於諸行欲人爲最 "最第一最大最上最勝最尊,爲,是最妙,也。 知。出要,而用者。此行欲人。於、諸行欲人, 有熟酥 一最大最上最勝最尊。 因 熟酥有酥精、酥精者 為最妙也。 不.織已染 著見.災 囚酪有 爲最妙 不,自養 於 生酥 是世 也 第 物 X. 91. Kamabhogi.[No. 65) ●(第三念隣)在

二俱 二俱 不 他 供 非 如 出學 不自 皆 及 法 辪 法 有自 有自求有 德用財惡 求 慧 用財 於一行會欲 於 亦 行 亦 自 身 以施 法 欲 用住在家庭 施為 題所得 欲 施 非 最 最為高法

世第也者所也人多 世第一卷一卷 一 卷 一 字)一 章 ● 十 (第三念語) ● 多 参图下 ● ② ,一 ● ② 《 录 二 稿 章 ② 徐敬上 二 最上 徐 ● ● 平 悉 ② ●

說此頌

Ē

歓喜奉行 説如是 彼 得 "給孤獨居士及諸比丘聞"佛所說" 出 欲 慧 於 行 欲 最 Ŀ

(三)《中阿含大品》福田經第十一

第三

□行欲經第十章•干二百五

獨園 阿那含。得阿那含。中般涅槃。生般涅槃。行般 須陀洹。得須陀洹。向斯陀含。 我聞如,是" 行。法行。信解 既。見到。身證。家家。一種。向 十八。無學人有,九。居士。云何十八學人。 云何爲二。一者學人。二者無學人。學人有 人,世尊告曰。居士。世中凡有,二種福田人, 足,却坐。一面,白日。世尊世中爲,有:幾●福田 爾時給孤獨居士。往:詣佛所、稽:首佛 時佛遊。含衞國。 得斯陀含。向 在服林船弧 信

中學無學 可資

世奪。說此強日

賞住法。慧解脫。俱解脫。是謂,九無學人;於

動法。退法不退法。護法護則不退不護則退 學人,居士,云何九無學人。思法。昇進法,不

無行般涅槃。上流色究竟。是謂,十八

佛說如是。 士是良 能正其 田身 施口 彼 Ē 得 次 軍 奉 鬺 然 敬

給孤

獨居

士及諸比丘聞, 佛

所

◎ 脳田經第十一 說。數喜奉行 意の二百六

(三三)中阿含大品®優婆塞經第十二 第第三

我開加 念誦 是。 時佛遊。含衡國。 在勝林給弧

其

心白

衣聖弟子善護行。此第三法。

。復次含

|如來來,若有,惡欲,即

便得

滅心

中有

至"華蠶親"

不,犯,如,是女,彼於,邪淫,淨,除

人俱。 子善護行。此第一法。復次含梨子。白衣學弟 乃至崐蟲。彼於、殺生,淨、除其心。 白衣雞弟 薬;捨刀杖,有、慙有、愧有,慈悲心,饒;益一切 弟子善護,行所法,白衣聖弟子者。雕、殺斷、殺 間七往來已而得,苦邊,含梨子。 云何白衣聖 洹,不、墮"惡法。定趣。正覺,極受,七有。天上人 子,地獄盡畜生餓鬼及諸惡處亦盡。得,須陀 法樂居易不、難、得。舍梨子。汝當、記過別聖弟 衣聖弟子。善謹:行五法,及得。四增上心。 現 子及衆坐已定。世尊告曰。含梨子。若汝知。白 亦詣,佛所,稽,首佛足,却坐,一面。 梨子去後不、久。給孤獨居士及五百優婆塞。 起往,指佛所,稽,首佛足,却坐,一面。 子爲、彼說法。勸發渴仰成就献喜。無量方便 子、雕。不與取、斷、不與取,與而後取。樂、於與 爲、彼說法。 獨居士及五百優婆塞坐,一面,已。拿者含梨 獨園。爾時的給孤獨居士與"大優婆塞衆五百 面。五百優婆塞亦爲作、禮却坐,一面 往。詣尊者含梨子所。稽首作 勸發渴仰成就歡喜已。 尊者含梨 即從 座 尊者含 禮却坐 和孤

謹或爲,他烯女,有,鞭罰恐怖,及有,名屬母債 所護。或婦父母所護。或親親所護。或同姓所 或母所護。或父母所護。或兄弟所護。或姉妹 衣聖弟子。雕,邪婬,斷,邪婬。彼或有,父所護 **衣聖弟子善護行。此第二法。復次含聚子。白** 取、常好布施。數喜無、恡不、望,其報,不,以,偸 《覆,常自藏,已。彼於,不與取,淨,除其心,白

得、滅。心中有。不善穢汚愁苦憂感。 亦復得。 弟子。攀緣如來,心靖得、喜。若有。惡欲,即便 中有。不善穢汚愁苦憂感,亦復得、滅。白衣聖 爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆 弟子念。如來,彼如來無所著等正覺明行成 得。四增上心。現法樂居易不難,得,白衣聖 樂,真諦,住,與諦,不。移動,一切可信不,欺 梨子。白衣聖弟子、雕、妄言,斷,妄言, 含 衆實有。阿羅訶趣阿羅訶。 有。阿那含趣阿那 得,喜"若有"惡欲,即便得,滅。心中有"不善穢 動,如,是觀如,是覺如,是知。如,是念,法已。若 滅。白衣聖弟子、得、第一增上心。現法樂居易 祐。如,是念,如來,已。若有,惡欲,即便得,滅。心 善護行。此第五法。舍梨子。白衣聖弟子。云何 酒断,酒。彼於,飲酒,淨、除其心。, 白衣聖弟子 就三昧。成:就般者,成:就解脱:成:就解脫 洹,是謂,四雙八點,謂如來樂成,就四尸賴,成, 如來聖衆善趣正趣。向法次法順行如法。 第二增上心;復次含梨子。白衣聖弟子念,衆。 汚愁苦憂感;亦復得,滅。白衣聖弟子。 憂感,亦復得,滅。白衣聖弟子攀。緣法. 心睛 有"惡欲, 即便得,滅。心中有"不善穢汚愁苦 尊善說法必至, 究竟, 不、難、得、復次含梨子。白衣雞弟子念、法。世 · 彼於。妄言,淨。除其心。 白衣聖弟子善護 此第四法。復次含梨子。白衣聖弟子。離 有。斯陀含趣斯陀含。有。須陀洹趣須陀 無煩無熱常有不。移 異諦 得此 知

見可,敬可、重可、奉可,供世良福田。彼如是 . 0 ①(行…東)—● ②(千…字)—● ③(中ド含)—④ ④(脱)—⑥● ■(窯…竞)—● ⑪(二…字)—⊜ pahapati. ⑩男二別⊜* ⑩慢二貫⊜ ⑩~Sila. **G(K)−** gahapati

女輩瞋恚時來

復次怨家者。

不

令

者何

瞋 選所

握

後作

如 因

滅。心中有,不善穢汚愁苦憂感。 ·綠如來衆.心靖得.喜。 汚愁苦憂感. 極受七有 亦 得。須陀洹|不,墮,惡法 復得 天上人間七往來已 若有,惡欲,即 白衣學弟子 滅 地獄盡畜生 白衣學弟 便得 如 佛說 -1-

而得苦選,於是世傳說 者住在 家 見地 此 題日 獄 恐 怖

11 英 不 殺害衆 縮 不妄 言生法 不 知除而去 切 驱

常 拾 来觀尸" 篇念正學 婚知足 離 有

當 布 息息 施賴覺酒

得 餓鬼及諸惡處亦盡。 定趣。正覺 含梨子。汝記-*別白衣聖弟子。 决 子。是謂得。第四增上心,現法樂居易不、難 有。不善穢污愁苦憂感,亦復得、滅。白衣聖弟 穢汚愁苦憂感,亦復得,滅,白衣聖弟子攀;緣 念 尸賴。若有。惡欲,即便得滅。心中有。不善 易不,難,得。復次含梨子。 白衣聖弟子。是讚得,第三增上心。現法樂居 地,不、虚妄、聖所、稱譽、具善受持。彼如、是自 念,尸賴。 此尸賴不缺不穿無穢無濁。 賴心靖得、喜。若有。惡欲,即便得、滅。心中 得此四增上心。現法樂居易不難得者 '舍梨子。若汝知,白衣娶弟子善謹;行此五

刹 如、是。拿者含梨子及諸比丘給孤 隨 最 彼 若 施 愚世 如 取身 尨若 信 向 被 被 帝 是 光 無 是 有 生養 得無 著 果 所 善 有 善 著 所 脠 此 之 胈 肵 黒 所 逝 生 梵 所 頁 及 樂處者照少知逝處志間 能足 色 白 根 有 無 施長居若 赤 以色 是 光 彼 有 慧 生 慧 老 士 色 注:0人 各 得净本所 善 佛 無 無 之 所 所 弟 有 堅 大持工生 爲 來 在 舆 照聞果戒師處 子

(三)@中阿含大品=怨家經第十三 @優婆塞經第十二竟0千五百四 五百優婆塞聞,佛所說 教喜奉行 *第三 獨居

患所 捨 者不,樂,怨家有,好色,人有,瞋恚,智,瞋恚,瞋 家者。不、欲、令、怨家有,好色,所以者何。怨 獨園。爾時世尊告。諸比丘。 我聞如是。 "瞋恚,故。是謂,第一怨家法而作"怨家。 。然色故惡。所以者何。因,瞋恚所。稷。心不, "怨家。謂男女輩瞋恚時來。云何爲,七。 、覆。心不、捨:瞋恚:彼雖,好沐浴名香塗 時佛遊,含衞國, 有。七怨家法 在 勝林給 讇 怨 家 īfii 孤

> 家者。 朋友 聞諸方。所以者何、因。順恚,所、覆。心 怨家法而作,怨家,謂男女輩瞋恚時來。 男女輩瞋恚時來。復次怨家者。 **毀瞋恚時來**" 患故。是謂。第五怨家法而作。怨家。 拾、瞋恚。彼若有。親朋友、捨雕避去。 達大得。不利。所以者何。因。瞋恚所,覆 ·得.利。應.不.得.利而得,利。彼此二法更互相 患順患所,覆。心不,捨,瞋恚,彼應,得 怨家者。不樂怨家得,大利人有,瞋 波想選波邁悉多羅那,然故憂苦眠。 ,拾.腹患.彼雖,臥以,御床.敷以,氍氈移登 人有 瞋恚 智 瞋恚 瞋恚所 大富,所以者何。怨家者。 不、樂,怨家極大富, 患,瞋恚所,覆。心不,拾,瞋恚,彼惡名醜聲周; 怨家者。不、欲、令,怨家有,稱譽,所以者何。 家有。朋友,所以者何。怨家者。 不,樂,怨家有。 拾,瞋恚,故。是謂,第三怨家法而作,怨家。謂 次怨家者。不,欲,令,怨家得,大利,所以者何。 以網絡羅穀,有層機體被兩頭安枕。前 家安隱眠 所以 一怨家法而作,怨家,謂男女輩瞋恚時來。 因。瞋恚所。覆。心不、捨,瞋恚,故、是謂,第四 因.瞋恚所,覆, 不,樂,怨家有,名稱,人有, 瞋恚,智,瞋 人有"瞋恚"習"瞋恚"瞋恚所,獲。 人有 瞋恚 習 復次怨家者。不、欲、令、怨家極。 者何。 心不、捨、瞋恚,故 | 臓患 瞋患所 怨家 者。 覆心不,捨,瞋恚 不 不、欲、令、怨 . 樂 患習 是謂 調男女 不捨翼 所以者 利而 怨 心不 心不 復 誠 復 不

,是身口意行"使"彼大失"財物" 心不 捨 朠 患 肵

芒

復次怨家者,不.欲. 令,怨家身壞命終必至,第六怨家法而作,怨家。謂男女輩瞋恚時來。 家法而作"怨家"謂男女輩瞋恚時來。此七怨 因,瞋恚所,覆。心不、捨,瞋恚,故。是謂,第七怨 身壤命終。必至"惡處,生"地獄中,所以者何。 心不、捨、瞋恚身口意惡行。 家往,至善處,人有,瞋恚,習,瞋恚,瞋恚所、覆 善處,生,於天上,所以者何, 家法而作:怨家] (学)說 此頌 |日 謂男女齇瞋恚時來。 `彼身口意惡行已 怨家者不樂怨 是

恐順 λ 瞋 數 爲 患 作 數 麲 者 患 褥 身 得 20 善 旟 朋 惡 大 恚 友 財 失 恚 人膜 恚 榧 名 離 更 魞 生切 行 流陨 峇 能心財 意 諸 恚 木 不 人法覺穢物業ガ人利

於若 從 恚 無 順 後 분 者 怖 臓 初 Н 不生生 知於 不 者生發育 所情憑聞 瞋 患所情感 閣知於不所口止作嫉色塞義內利覆業 狎 謂 臓 所 樂 是 熱行 火 者 始瞋 丞 如及 諸 不 火不人 曉 恋

姉 我 煩 書 夺 埶 典 汝及煩善緣 得與 及 者 於 箏 諸 法 世所兄心所火不人起間残弟聽機燒善瞋烟

肵

如是·像 以刀而 、 繋 著 小 彼 無因 患亦 办 彼 庤 彼 作 不自 不 自 得 恚 無 是 善 切 瞋 自 自 5 己 罪 所 存 憂行業斷患絞刺身 覺 遂 身 穫 愧 命 滅除欲慧 用 是及或瞋愛 囚 而 口膜此 服 樂 烟 令 者 慧 死 從者 瞋 自 纓 母 無惡 Ţ 展 亦 無 無 能 依 諸 生 夭 肵 無 瞋 能覺於毒自 不所 其 自 極 亦 巩 色除了患藥投售已 怖 說

●怨家經第十三萬0千二百 說 調 如 是 "彼諸比丘聞,佛 斷 膑 說、軟喜奉行 無 有

佛

念誦 時佛遊,含衞國 ,在"勝林給班

(1%)@中阿含大品@教曇爛經第十四

第三

地 比 不,樂、住,此。於,是生地諸優婆蹇,見,生地諸數於諸比丘,因,此故生地諸比丘皆槍離去 主為、人所、宗。凶暴急弊極為,嚴惡:爲:營資: 獨園,爾時拿者《曇媚爲』 生地拿電長,作佛圖 我聞如,是。 作佛圖主為,人所,宗因暴急弊極為,變惡 地諸優婆塞聞。此生地尊者疊崩。 諸比丘。以,何意,故皆捨雕去不,樂,住 丘皆捨離去不,樂,住,此。便作,是念。 於諸比丘 囚 此 放生地諸比丘皆 生地奪 此生 此

如時

鷄

飛

Ŧì

H

。此閻浮洲極大富樂多有。人民,村邑相近

捨離去不、樂 終不、還,船若視岸鷹不、得、至,大海岸,者。 遠便放。視岸鷹,若視岸鷹得、至,大海岸 再告曰。曇彌。 彌叉手向、佛再白曰。世尊。我於,生地諸優婆 時世傳告曰。止止疊彌。何須、說、此。 首佛足,却坐,一面,白日。世尊。 我於,生地 林給孤獨園。於是尊者疊彌往。詣佛所。 遊行往" 詣含衞國" 展轉進至,含衞國 塞所,腸。令,出,生地諸寺中,去,即攝、衣 諾寺中,去、於,是尊者曇彌。 共往:詣尊者疊爛所。騙:逐疊爛,令,出 塞橫騙,逐我,令,出,生地諸寺中,去。 世尊亦 塞,無,所汚,無。所說,無,所犯,然生地諸優婆 優婆塞橫騙。逐我,令,出,生地諸寺中,去, 優婆塞,無.所汚.無.所說 **。乘、船入、海持,視岸鷹,行。彼入,火海,不、** 住 往昔之時。 嶉 生地諸優婆塞聞 |無||所犯|| 然生地諸 此間浮洲有。諸商 爲,生地諸 **尊者曇** E 住 彼 稽 勝 便 婆 諸 地 èp

爲,生地諸優婆塞所,驅逐,令,出,生地諸 中,去,世尊亦復三告曰。曇彌。汝住。沙門法 然生地諸優婆塞橫騙。逐我。令,出,生地諸寺 令出 來還,船。如,是曇彌。爲,生地優婆塞所。驅逐! 黨 Е 耶 於,生地諸優婆蹇,無,所汚,無,所說,無,所 何須,復說,此。拿者曇彌復三白曰。世尊: "世尊。云何沙門住"沙門法" 世尊告日。 曇 於,是算者疊彌即從,座起。 昔時有,人壽八萬歲,曇彌。人壽八萬歲 "生地諸寺·故。便還至。我所,止止曇彌。 叉手向,佛白 我 一一年) 픚

住

生

<u>m</u>.

鯡

者

杖

得|樹莖樹枝樹葉樹華樹果|持去面者。 樹天 其像如意足。以,如其像如意足,化,作大水暴 羅婆王。猶如,力士屈,伸臂,質,如,是天帝釋 曇彌。昔有,大師,名曰如善眼,爲外道仙人之 向,佛梯泣垂,淚白日 於,是尊者曇彌即從,坐起偏袒,著衣,又丰 不、破打者不、打。如、是曇爛、沙門住、沙門法。 曇彌。若有,比丘,爲者不、爲瞋者不、淚、 意足,已。復化;作大水暴風雨。 化;作大水暴 於是天帝釋作。如其像如意足,作,如其像如 天住。樹天法。願善住尼拘類樹王還復如、本。 曰。拘翼。我樹天不、住,樹天法,從。今日,始樹 意而住。樹野、如是樹天住。樹天法。 天復白 不應臟患不應增嫉心不應恨。樹天拾 釋告曰。天若使人欲,得,樹根,持,樹根,去,欲, 水暴風雨。善住尼拘類樹王拔、根倒竪耶。樹 帝釋告,彼樹天、曰。天汝樹天住,樹天法。 大 水暴風雨。善住尼拘類樹王拔,根倒竪。時天 垂淚。在"我前"立耶。彼天白日。拘翼當、知。大 前1立。天帝釋問曰。天汝何意憂苦愁感啼泣 天。因此故憂苦愁戚啼泣垂淚。在天帝釋 去,善住尼拘類樹玉, 不,遠住。 天帝釋作,如 及髙羅婆王。於二二十三天中,沒至,拘樓瘦。 天白日。拘戮。云何樹天住。樹天法,耶。 天帝 ,已。善住尼拘類樹王印復如匈故。如,是 作,大水暴風雨,已。 果亦不生 於是善住尼拘類樹王居止。樹 ,始沙門住。沙門法,世尊告曰. 果。 。世尊。我非沙門,住:沙 於 善住尼拘類樹王 是天帝 釋 破者 及高 弟子 曇淵 四 可,更修,增上

或生,兜率哆天,或生,化樂天, 或生,他化樂 師 子等設有。具足奉行法者。彼修四处室、拾雕 已或生四王天。或生三十三天。或生四歲四磨天。 子,說,梵世法,曇彌。 後世,共生,一處,我今鄉可,更修,增上慈,修 於欲,彼命終已得,生,梵天, 曇媚。 天。曇彌。若善眼大師爲說。 梵世法 時。 法,時。諸弟子等有,不具足奉行法者,彼命終 大師而作,是念,我不,應,與,弟子等,同俱至. 有。無量百千弟子。曇牖。善眼大師爲。諸弟 師宗格離 **秋愛** 得 岩善眼大師爲說, 梵世 。如意足"曇彌。 彼時善眼 善眼大 諸弟

哆師,亦有。無量百千弟子,疊彌。七富樓奚哆 ■程陀梨含哆。●害提婆羅摩納。●儲提摩脱橋 或生。他化樂天,若七富樓奚哆師爲說,梵世 或生命檢磨天,或生,兜率哆天,或生,化樂天 者,彼命終已或生。四王天。或生三十三天, 為說,梵世法,時。諸弟子等有,不具足奉行法 師爲。諸弟子,說。梵世法,若七富樓奚哆師。 **藝陀@邏。及張哆富樓奚哆。曇溯四七富樓奚** 師。如、是中年四年破群那。回阿羅那進婆羅門。 法,時。諸弟子等設有,具足奉行法者,彼修, 及諸弟子。學道不、虛得、大果報。如:善眼大 慈,已命終得,生,晃昱天中。 疊彌。 善眼大師 善眼大師。則於。後時,更修。增上慈, 修,增上 增上慈,已命終得,生,晃昱天中。曇彌。 彼時 等,同俱至,後世,共生,一處。 七富樓奚哆師而作。是念。我不,應,與 修、增上慈、已命終得、生見 被命終 已得,生,梵天, 我个寒 ● ~Koravya. ●数二正号 ●被二放용 ●~Suppatittha-uigrodha. ●(例)十三号 ●升二斗号 ●~Sakka devānam inda ●拘實當知~Yaggha mārisī jāneyyasi. ●例二點号 ●[者]—号 ●天二三号 ●故二是仍然 ●卷思~Sunetta. ●数二语号 ● 房二曜号* ●~Mugapakkha.●準二架号●~Aranemi-brāsmuņa. ●~Koddāiaka-saitha.●~Hatthipāla-māṇava. ●~Jotipā la-govinda. ● 通二語号* ●七言模奕多篇~Satta-Rurohita. ●数二页象,指示例

慈

梵室,捨離於

欲

时。此過,已更無,有,失。於,是世尊說,此●偈 是 果。屬醫打破瞋惠費數者。此受、罪多。於彼。 量罪, 若有,一成:就正見, 佛弟子比丘得.小 及無量百千眷屬。 打破瞋恚實數者必受"無 學道不、虛得,大果報、暴彌、若有、屬,彼七師 晃昱天 中。 曇獬。 七窩樓奚哆師 及 諸弟子 時, 更修,增上慈 天中 《故鬓媚。汝等各各更迭相護。所以者何。 会 涌。 彼時七富樓奚哆師。 修婚上慈己命終得生 。則於,後

陀*邏 陀梨含哆 須湿牟梨 **藤哆富樓奚哆** (破群那 害提婆羅摩 阿*羅 納 那 遮婆羅門 儲提麼題 橋 韡 瞿

妲斯 心若 彼彼無 置實 中彼外雕像仙欲 故 有諸 在過 是以 得证 共 更 汝 重相 弟 曇 打 樂 去 苦 護 彌 破 見 嫉 人 結 子 悲 受罪 亦 重 各 無欲七 爲聖 罪 各 者 子. 頀 臾 彔 耛 師 無過是 多於 住小 受罪 行苦 不 Ħ 所 惡 宪 4 過 名 彼 果 1 行

必

受駆

色

娆如來

亦莫,觸;嬈如來弟子。莫,於,長夜,

無義無饒益,必生,惡處,受,無量苦。

汝之算

命

是

湿 離

微·妙五 法之所 見

威神,彼猶不,能,速知速見,況復弟子能知見 師有"大如意足,有。大威徳,有"大廳茄,有。大

。拿者大目攤連復語,魔王, 我復知,汝意

念書處

定

及 正

作,是念,此沙門不

.知不.見而作

是說。

旬

S波旬出。

觸焼

如

來亦英

觸

鉢入

此

婬 ጒ

殃 觀 根 説 處

耶

佛說如,是。 歡喜奉行 若 문 自 故 能 受 當 (算者長期) 自 共 自 護殃 護 者 己 及諸比丘間 佛 彼 整者€無e央 於 爲 後 能 便 頀 害 樂 外 他 所 詙

念誦 ●教曇彌經第十四竞●| (三)•中阿含大品@降魔經第十 一十 四四 字百 五 四第二

無量苦 我聞如 弟子、莫於,長夜、無義無饒益。必生,惡處,受, 跏趺坐入,如其像定 佛而作 禪屋 不,知而作,是說,汝波旬出。汝波旬出。莫,觸: 形,入,,尊者大目犍連腹中,於,是尊者大月犍 大月犍連即從,定由將語,魔王,曰。汝如波旬 尊者大目犍連至,經行道頭。敷,尼師學權。 入。如其像定,以如其像定,自觀,其腹。 連即作。是念,我今腹四中猶如、食、豆。我寧可、 林鹿野園中。 | 你者大目犍連便知,魔王在,其腹中,尊者 。汝波旬出。莫,觸;嬈如來, 亦莫,觸;嬈如來 彼時魔王便作。是念。此沙門不見 爾時尊者 四大日韓連教授為 露地經行。 時佛遊為婆奇瘦 |以四如其像定,白觀,其行道頭、敷,尼師四種。 結 彼時魔王化:作細 在實證山 是時 怖

Щ 足,以,尼師"檀,著, 於肩上。 念,彼乞食已食訖中後。收事衣鉢、凝洗手 鉢入、村乞食。善護·共身、善攝、諸根: 旬尊者想所依遊:行村邑:過夜平旦著,衣持, 名.音也。波旬。復以,何義、拿者想名、想耶。波 等者相似者勝者。波旬。 常育聲,滿,千世界。 拿者音名,音耶。 子二十者名,聲音二十者名如想。波句以,何義故 覺礫拘苟火如來無所著等正覺。 彼子。波旬。因,此事,故汝是我四州四甥。波旬。 覺,我時作,魔名曰,圖惡。我有,妹名,圖黑,汝是 尊者大目犍連前一立。尊者大日犍連告曰。波 耳。於,是魔波旬化。作細形,從,口中,四出。在。 復作,是念,今此沙門知,見我,故。而作,是說 是速知速見。況復弟子能知見耶。彼魔波旬 大威德,有。大福祐.有.大威神,彼猶不,能如 惡處 受 無量苦 汝之奪師 林樹下,或至,閑居靜處。 加 告有,如來,名函覺礫拘苟大無所著等正 來弟子莫於 波甸尊者音住。梵天上 長夜 更無,有,弟子音聲與,彼 以"是義"故。拿者音 無 有 義 至"無事處"或至 大如意足 無 傹 有二大弟 盆心 立於正 护 以 生

*뚎起抖。擻衣服:所依村邑遊行。如、常著、衣 身上,而耶:維之。 滅定,便作。是念。 今此沙門於,無事處,坐 取樵草人或行路人。入,彼山林,曾見,入,想知 加趺坐速入,想知滅定,彼時若有,放牛羊人 火然,之便捨而去。彼尊者想。過夜平旦從,定 終。我等寧可,以"燥樵草,拾已積聚覆"其 ,村乞食。善護,其身,善攝 即拾,樵草,積覆,其身。以 敷,尼師"檀,結婚 諸 根 丽

●傷二双音 を核二英音 のか二散音 の虚二諸音 の無失~Sadā. の火二減音 の(数・寛)一領 の(二・字)一音 の(中阿含)一個 の~M. 50. Māratajjuniya suta. (Nos.66,67) の (第三念語)一個 の~Bhaggesu の~Sunisumāragira Bhesrkajivana. の Malvāmoggallāna. の中二重音 の権二地合* の(如)一音 の第二批合* の~Pipiman. の(汝)十英音 の出十(田)分園の~Kakusandha. の~Dūsī. の~Kājī, の規二外音 の場二生命 の者~Vidhura. のお~Safijva. の 加二機像 の(人)十月音

二六

jίt

何。彼何所伺。爲,何義何,求,何等何,彼調亂沙門爲 黑所縛,斷種無子。學禪伺增伺數數 彼時惡魔便作。是念,此禿沙門以,黑所縛,斷 沙門,打破賣數。所以者何。或罵打破賣數時。 我鄉可、教、勒梵志居士一汝等共來罵詈精進 狂發敗壞 我不,知,被何所,從來一亦不,知,彼 種無子。學禪伺增何數數伺。猶如,鶴島在。水 何增何數數何。如是此禿沙門爲,黑所縛,斷 數數伺。猶如,楊狐在,燥樵積間,爲,捕,鼠故 禿沙門爲|黑所縛|斷種無子。彼學禪伺增伺 鼠穴邊。欲,捕,鼠故伺增伺數數伺。 故伺增伺敷敷伺。如,是此秃沙門爲,黑所縛 竟日負、重。緊,在擺上,不,得,麥食。爲,彼麥, **種無子。 彼學禪伺增伺數數伺。** 想也。波句。以是義,故。拿者想名,想也。波句。 覆其身,以、火燒,之然已而去。然此賢者更復 生已作"是念" 何所、從去、亦不、知、住止、不、知、死不、知、生。 岸遊、爲,捕,魚故伺增伺數數伺。 ·種無子。學禪何增伺數數伺。猶如,猶子在 【緣.此身壞命終。必至.惡處,生,地獄中] (教) 勅梵志居士。彼梵志居士屬言精進沙 能起。惡心,令,我得,其便,波旬。 **「娜或以」杖撾。或傷。精進沙門頭。** ,坐•坐而命終。 ,人先見者便作。是念。 今此沙門在。 無事 | 吱破,應器,爾時梵志居士若有,死者。 |打破賣數。彼梵志居士或以、木打。或以、 我應,受,此苦。 我等昨已拾, 燥樵草 當復更受 猶若如. 建 如,是此禿 彼時惡魔 如是此 或裂-壊 積 因 彼 極 供 便

廝

念

被

放牛羊人取

機草人或行路

À

ス

彼

Щ

處 林

惡行,故。 我得。其便 比丘汝等。當,以心與,慈俱遇,滿 以者何。或爲打破責數時。當能起,惡心,令。 見已告。諸比丘:汝等見不。惡魔教,勒梵志居 時覺礫拘荀大如來無所 著等正覺。 覺弟子,用傷。其頭,裂,壞其衣,破,其應器 苦 成就遊。如是悲喜心與、捨俱無結無怨無患 四維上下普周一切,心與、慈俱無結無怨無 喜心與,捨俱無緒無怨無恚無諍。極廣甚大 士·汝等共來爲:言精進沙門·打破®嘖數。 所著等正覺。遙見,弟子頭傷衣裂鉢破而來。 千眷屬閩邊而爲"說法" 覺礫拘荀大如來無 往。詣覺礫拘荀大如來無所著等正覺所。 其便 共來奉一敬供養體。事精進沙門一或以,奉一敬 彼時惡魔復作。是念:我以。此事,求精進沙門 就遊。以此故彼惡魔。求,便不,能得,便。波旬 患無靜。極廣甚大無量善修。遏。滿一切世間 心與、慈俱逼滿一方,成就遊。如、是二三四方 著等正覺。以此教。教諸弟子,彼即受教 無量善修遍滿一切世間、成就遊。令,惡魔求 大無量善修**遲滿一切世間,成就遊。如**是悲 無鄙。極廣甚大無量善修遏,滿一切世間,成 .便不,能.得,便。波旬。覺礫拘荀大如來無所 「方」成就遊。如是二三四方四維上下普。周 切心與、慈俱無結無怨無患無諍。極廣甚 過 ..養禮:事精進沙門。 儻能起:惡心,令,我得 |而不,能,得"我專可,教:勅梵志居士" 汝等 是 ·波旬。彼梵志居士。爲.惡魔所. 。波旬。覺礫拘茍大 如來無所著等正 所以者何 。以,我等向,精進沙門 教勅 已。 無量百 릲 所 行

上行。 敬心扶抱將入。於內,持:種種財物, 是"可"持,是去隨,意"而用 居士以、髮布、地而作、是說 行而行。命。我長夜得、利饒益安隱快樂。梵志 10) ęр 是念:我應、受。是樂、當、復更受。極樂、勝、是。 此身壤命終必至善處生於天上。生已作 沙門。作"如是說" 食,住,道邊, 待而作,是說,精進沙門受,是食 饒益安隱快樂。 处志居士以,手捧,持種種飲 得』奉敬供養禮事,已。往:背覺礫拘荀大如來 波句。覺聽拘荀大如來無所著等正覺弟子。 所以者何。以,我等向。精進沙門,行,善行,故 ,意所用。爾時梵志居士若有。死者。 饒益安隱快樂,諸信梵志居士見。精進 得。波旬。覺礫拘荀大如來無所著等正覺 觀,拾雕,觀,減觀 精進沙門。 供養禮。事精進沙門。或以。奉,敬供養禮。事 等見不。惡魔教:刺梵志居士,汝等共來奉:敬 得。奉 敬供 養體 事,而來,見已告,諸比丘,汝 所著等正覺。無量百千眷屬團遶而爲說法。 此 丘。汝等當,觀諸行無常,觀與衰法,觀 覺礫拘荀大如來無所著等正覺。 無所著等正覺所。是時覺礫拘荀大如來無 作。是說:精進沙門可,於上行,精進沙門 共奉:敬供養禮事精 教|教|諸弟子|彼卽受,教觀|一 精進沙門難行而行。 (機能起,惡心,令,我得,其 、斷。仓,惡魔求,便而不; 受,是用,是可,持,是去隨 進 沙門 令 我長夜得,利 介,我長夜得,利 精進沙門可! 於 切行無常。 以 遙見,弟子 與"精進 因此緣 衣 便 沙門。 敷

僅

便

觀

興 **入**衰法

|觀.無欲|觀:捨離,觀

滅

觀斷

ሎ

磔拘荀大如來無所著等正覺說語未; 面 悪魔便 暴大有 。隨,佛後,行如,影 在行 執大 荀 末 大地 以便 於 威力。此惡魔不 此補 杖 獄 被 Пij 住 事 處。其身即墜 有 所著等正 四 句 不離。便作是說,此惡魔 形 名一 衣持,鉢 整色 、知.概足.波 者無缺。 ?惡魔化; 無缺大地 大杖 便 者 面 丽 孴 不 頭 乞 旬。 年拿食 Щ.

毘愛天無是釋此者比聞拘比大者者見若本作金時修大食者必若地彼 閣 樂 王 有 謂 答 殿 毘 丘 彼 翼 丘 仙 毘 見 釋 釋 以 諸 色 立 習須自干得有獄鐵 延那天勝千大名閣多之我卽頗關比大在一衆可在 於彌然種如不名釘 殿遊帝此世仙何延饒所能為能延丘數前屋妓愛大解山粳園是知無有內哆釋殿界人等嚴益答知答知殿來喜行舍樂樂泉脫巖米觀苦者缺百 釋化自如於名汝問所釋愛問愛見還天昇善往猶宮受善居人受比惡一 得作在里千里釋帝說得盡者盡比顧女會覺詣夾殿持修止者黑丘魔切 自一隨陽世閣攝釋如數得如得丘有各關了帝臉住最之在在業佛背各 在行所延界延持天其喜解其解問腳各延為釋晃至後所北於之弟在逆

遊百遊哆中珍城王義樂脫義脫義愧舞殿施所昱劫身熏洲地報子中刺

大目

連

即說

頌

便心悸恐怖驚懼身毛

皆堅

大日

苦佛 梵 無 知 我 把 那 我 把 那 我 把 那 我 把

以

答

彼曾波彼昔

比在包比在

丘中日丘中

行缺時

犯魔

害 獄 害何

行獄

及惡

魔犯魔

夹

满 悪魔

百

车

。於,是魔波

旬

闦 向

惡魔

肵

自

。汝今當,

知

四 語

[者六更]

彼

大地

獄

中

有

彼一魔久如火火隨我我我謂梵我梵謂我聞至若 謂 善愛滑彼難君天毘 鬼比汝作是然無所見今見見天住故至亦彼三千天能語澤 有 **奶** 應 王閣 愁丘莫不汝若有因此何此昔爲有有楚有所十無來作共樂 不子眼延 憂降厭善波思緣世由境時答常此天是說三量會效和更調 可母所大 感 魔 佛 行 旬 觸 念 生 間 說 界 有 彼 存 見 上 法 法 天 千 聚 樂 合 觸 地 震 堂 觀 殿

之足極自能

目住莫受觸必我所正恒諸我大恒謂問如數慧及而音天布聖如樂釋足 魏 報 娥 白 燒 往 覺 常 梵 恒 仙 有 見 彼 仙 喜 眼 百 說 節 王 柔 人 意 基 得 指 之於害亦於然愚而之不皆常我不告焚人而者諸須善 常軟 所 怖 比 當 如 得 癡 轉 所 變 過 不 無 變 時 天 所 奉 說 那 陀 諧 歡 綿 訶林丘久來燒人還說易去變見易有事說行法術洹和喜褥履搖堅遊動

●共二在員 ● 第二社員 ●[行]一員* ●行二于員 ●泉二衆②働 **G∼**Vejayanta. の変士受員

中阿含經卷第三十®九千五百® 中阿含經絡第一五章®七十四字 大日攤連所說,數喜奉行 奪 者大日健連所說如 忠 怖 無智 慧 是 卽 彼魔波句聞,貸 於 彼 煁 沒 者

中

與。大比丘衆,俱。來;至此論遺吒,住。餘遺吒 **想園中:爾時黛蘆吒梵志居士。 聞,沙門瞿曇** 門瞿雲禮拜供養,驗蘆吒梵志居士聞已。各 拜供養承事者快得。善利、我等應,共往見,沙 顯。現处行,若見,如來無所著等正覺,拿重體 從 號。佛梁祐:彼於。此世,天及魔焚沙門梵志。 行成 為善逝世 間解 無上土道 法御天人師 周,聞十方,沙門瞿曇。如來無所著等正覺明 村北尸攝"想園中、彼沙門瞿曇有,大名稱 (1三)大品●賴吒恕羅經第十六●第三念誦 攝 法 釋種子。 捨, 釋宗族, 出家學道。 遊, 枸樓瘦 我聞如,是。 面 與等類眷屬相隨。從,鍮蘆吒,出。 **鍮蘆吒梵志居士。** *想閩,欲見,世傳,禮拜供養,往,詣佛,已 、人至、天自知自覺自作證成就遊。彼若說 。初妙中妙竟亦妙。有、義有,文。 具足清淨 或問:訊佛,却坐:一 往至@鹼蘆吒"住。鈴蘆吒村北尸攝* 東晉罽賓三艥瞿曇僧伽提婆譯 一時佛遊。"枸樓瘦",與,大比丘 或稽:首佛足. 却坐.一 面,或叉手向,佛却坐, 北行至尸

況生別離不,見,汝耶。 見無脈足、若汝命終我尚不、欲、相棄捨,也、 羅。我今唯有,汝一子,極愛憐念。 意常@愛樂 拾家無家學道,賴吒恕羅父母告曰。賴吒恕 繞三匝還歸白曰。二尊。如,我知,佛所說法, 世尊告日。居士子。隨,汝所欲,於是賴吒想 **令、聽、我於,正法律中,至信捨家無家學道,** 居士子白曰。世尊。我當,方便從,父母,求。 必 法律中,至信拾家無家學道,者。我不,得,度, 道,世尊告曰。居士子若父母不、聽,汝於,正 母未, 聽,我於, 正法律中, 至信拾家無家學 家學道,耶。賴吒恕羅居士子白曰。世傳。父 者。若我在家爲、鐵所闡鎖。不、得、盡形壽清淨 衣,"叉手向,佛白曰。世尊。如,我知,佛所說法, 吒梵志居士去後不,久。即從,坐起偏袒, 士子故坐不,起。於,是賴吒恕羅居士子。錄蘆 首佛足:饒。佛三匝而去,彼時9賴吒恕羅居 說法。勸發渴仰成;就數喜,已。 膏.已。默然而住。 時鐘蘆吒梵志居士。 佛爲 数喜,無量方便爲,彼說法。勸發渴仰成;就數 志居士。各坐已定。佛爲說法。勸發渴仰 行,梵行,唯願二尊。 聽,我於,正法律中,至信 羅居士子。聞,佛所說,奏受男善持。稽;首佛足 汝出家學道。亦不、得為受。具足, 賴吒 *恕羅 士子。父母聽,汝於,正法律中,至信拾家無 受,具足,得,作,比丘,淨;修梵行,世尊問日。居 行:梵行:世尊。顧我得,從,世尊;出家學道而 面 。若我在家爲、鎖所、鎖。 或遙見,佛 已默然而 賴吒恕羅居士子。 不得。盡形壽清淨 坐 彼時鑑蘆吒 各從、坐起權 成就 著 復 梵

賴吒恕羅居士子親親及諸臣等。 恕羅居士子父母。 極好。常坐,臥好床,汝今不,知,苦耶。 賴吒想 賴吒想羅所,語曰。賴吒想羅。汝至柔軟身體 語,汝等共來至。賴吒想羅所,勸令,從 居士子。默然不,答。於,是賴吒想羅居士子父 難甚難。出家學道亦復甚難。 爾時賴吒想羅 修,福業,所以者何。賴吒惒羅。 知、苦耶。賴吒想羅。汝可,速起行欲,布施快 汝至柔軟身體極好。 羅居士子父母往,至子所,告曰。 拾家無家學道、於、是賴吒恐羅居士子一日 飲不,食。乃至父母。聽,我於,正法律中,至信 賴吒想羅居士子卽時臥地。從,今不,起 不,欲,相棄捨,也。況生別離不,見,汝耶。於,是 憐念。意常*愛樂見無[厭足] 若汝命終我 無家學道。 賴吒想羅 居 士子父母 亦至。 行、唯願二尊。 我在家為,鎖所,鎖。 至。再三百日。二 七子善 氏思羅所, 動令,從,地起, 識同伴同時所 彼時賴吒想羅居士子。默然不,答,於,是賴 何。世尊境界甚難甚難。出家學道亦復甚難。 羅。 不。食、至。二三四多日,不、食。 三,告曰。賴吒想羅。 我今唯有,汝一子,極 汝可,速起行欲,布施快修,福業。 往至賴吒想羅親親及諸臣所。 知識同 聽,我於, 正法律中,至信捨家 而作是語 奪 至 賴吒恕羅居士子善知 如我 不。得盡形壽清淨行。 畴 常坐:臥好床。 即共 知佛 於是賴吒恕羅 汝等共 往清賴吒 所說法 世尊境界甚 於是賴吒 賴吒想羅。 即便共 汝今不 水-至頼 而作是 所以者 地 者 和羅 矛 起 至 处 尙 爱 再 老 居

伴同

돗

喜

畴 想羅汝可速起行欲,布施快修,福業所以者 語 不、答。於、是賴吒想羅居士子善知識同伴同 極好 上子 往。至賴吒思羅居士子父母所。作。如是 賴吒想羅。世尊境界甚難甚難 可、聽、賴吒恕羅於,正法律中,至信拾家 所 "常坐!臥好床!汝今不,知,苦耶 ណ៍ 作 彼時賴吒恕羅居士子。 。賴吒恕羅。汝至柔軟身 、出家學 默然 賴吒

死無疑。 同時日。 父母聞已。 若不樂者必自來還,歸父母所, 今若不,聽定 無家學道 當。何所益。於,是賴吒恕羅居士子 我今聽、賴吒恕羅於。正法律中 [著其樂者於] 此生中,故可,相見] 語。賴吒恕羅居士子善知識同件 奎

於正 湿見, 父母,賴吒想羅居士子聞,是語,已。 賴 吒想羅居士子善知識同伴同時。卽共往 信拾家無家學道 大數喜生愛生樂。從地而起漸養其身 ·吒忽羅所。便作,是語。居士子。 父母聽,汝 法律中,至信拾家無家學道,若學道已 ,若學道來還放可,見也。 詣 賴 便 棦 於

自日 已。於、輸產吒、隨住數時。於、後期便攝、衣持、 恕羅居士子。 出家學道授,其具足。 道而受,具足,得,作,比丘。於是世尊度,賴吒 家無家學道。唯願世寶。 不復已。從「鑰蘆吒」出往。指佛所、稽」首佛足 圆鉢 。離·獨在一心 尊者賴 遊行展轉往 至 心無放 世尊 | 吒想羅川家學道受具足| 已。 父母聽,我於,正法律中,至信拾 逸 無放逸修 修 · 含惭國。 行精 熟じ。 行精熟。 聽從世第 住 族姓子所,為 勝 彼在遠離 林給弧獨 . 授.具足 出家學 在. Ŋ

阿羅訶 今隨 道還見、父母。我今寧可、還赴、本要、於、是奪 後。或九年十年而作是念。我本已許。出家學 受。有知如真。尊者賴吒想羅知、法已至 證成就遊"生已盡处行已立。 剃除器髮著: 袈裟 **莠受善持。** 父母,世尊。我今辭行往見。父母,赴,其本要。 面,白曰。世尊我本有,要。出家學道已。 者賴吃恕羅往, 詣佛所, 稽, 首佛足,却 者。唯無上焚行訖。於 **拿知已告曰。汝去未,度者度。** 若使捨,戒罷,道行,欲,如,本者。必無,是處,世 爾 時世 尊便作。是念] 解脱"未"滅訖"者令"得"滅訖" 汝意 於,是尊者賴吃 想羅 得,阿羅 即從坐起稽首佛足 彼時尊者賴吒想羅聞 衣 現法中 自知自 此賴吒惒羅族姓子。 至信: 所作已辦不,重 拾家無家學 未,解脱, 賴吒恕羅。 總三面面 佛所說 覺 自 者令 還見. **坐** 一 訶 得 F. 道 作

是、念、世發稱:數次第乞食,我今寧可,於,此 去。至。己房中,收-舉臥具。 著,衣持。鉢遊行展 吒 総蘆吒| 次第乞食]尊者賴吒思羅便於|餘蘆 入.鍮蘆吒. 而行乞食。 尊者賴吒恕羅作. 如 轉。往至:鈴蘆吒,住「鈴蘆吒村北尸攝"想園。 . 是尊者賴吒恕 羅過夜平旦。著.衣持,鉢

有一子 羅父遙見,尊者賴吒想羅來, 恕羅父。在中門住修理 最髮。拿者賴吒想 禿沙門爲,黑所縛. 次第乞食展轉至"本家" 彼時尊者賴吒 極愛憐念。 意常忍樂見無 斷種無子破壞 便作,是語, 我家 厭 足 我 彼 此 莫與 者賴吒惒羅父敬心扶抱。 羅父卽辭謝曰

去度當、莫、與、食。

算者賴吒恕羅自於

纹

不

得

布施

但 得

此

禿沙門為

入於內

敷

座 介

坐

者 輧

憐念。 二相已。 是語,汝妹。若此。爛飲食法應,棄者。可,著,我 鉢中,我當,食,之。彼時尊者賴吒惒羅父家 使以、箕路、臭爛飲食、欲寒、箸養聚中、便 婢使。以"箕中臭爛飲食」9瀉:著鉢中,*瀉・著 食欲、寒、荠養聚中、雙者賴吒想羅。見、父婢 拿者賴吒想羅父·家婢使。 與 肵 恕羅。汝以,何意,來,此餘廣吒,而不,能 羅向、壁食,此臭燗食。 尊者賴吒想羅 疾往,指拿者賴吒想羅所, 大數喜踊躍。 o左手攝、衣o右手壓面按鬚髮。 鑰蘆吒, 可, 往見,之。拿者賴吒思羅父。 鉢中,時取,其二相識。其音聲及其手足。 父家,不,得,布施。但得,*嘖*數] 父母家,耶。拿著賴吒想羅白曰。 食賴吒想羅。汝云何乃食此臭爛食耶 說。汝賴吒思維 尊者 賴吒思維向,壁食,此 臭爛食 是語,尊今當,知。尊子賴吒想羅。還來至 縛 食 斷種無子 意常の変 拿者賴吒思羅知已便速出去。 即往,至尊者賴吒思羅父所,而 樂見無 厭足 彼將去度 佊 汝至柔軟身體極好常食 坡我家 彼時尊者賴 以、箕盛。臭爛飲 我有:一子] 此禿沙 居士。 作 父 湿湿至 當 我人 聞 彼 門 賴 如 極 吒想 扩 是 兒 此 萸 爱 吒

愛憐念。 黑所縛, 斷種無子做: 瓊我家: 我唯有,子, 意常*愛樂見無。厭足。彼將去度 當

我實不知賴吒想羅還入一父家。 、食。我聞、此已@便速出去。 拿者賴吒想 拿者賴吒思羅將 **吒**惒羅即便 賴吒怨羅 於是質 就 ii] ●(編)—樂 ● 按=按**②** ^{❷哦二貴⊜*} □便二更優

賴

吒恕羅可,忍

●御二笠岳凰* 9方=右側 9石=4側 0愛一以信息 ●家二母® (9)十期自由 ●数二数多●

二大

瓔珞|速嚴|身已。汝等共往|至賴吒惒羅族姓

|吒想羅族姓子本在,家時極所,愛念.以||此 新婦等。汝可,以,先所著瓔珞,戰;飾其身, 至,奪者賴吒恕羅其本婦所,作,如、是語, 介、賢郎捨、我爲、彼修,梵行,耶。於,是其母

諸

刨而

而作。是說,不審賢郎有,何天女勝,於我一者。 汝等共往,至賴吒想羅族姓子所。各抱。一足 本在、家時極所,愛念,以,此瓔珞,速嚴,身已。 不

是尊者賴吒恕羅母而作"是念"以"此方便" 此鏡,故。令,人憂苦愁感啼哭,不、得,快樂,於 載之至。恒伽江,*瀉;著深處,所以者何。因。 白,其母,曰。當,作,新布臺,用盛;滿錢,以,車士子。汝有;所說,我當,聽,之。 尊者賴吒想羅母語曰。居 共難。拿者賴吒恕羅白。其母,曰。 我今欲,有a 以者何。世尊境界甚難甚難。出家學道亦復 *積,已。往,詣拿者賴吒恕羅所,作 先所著瓔珞,嚴心飾其身, 賴吒想羅族姓子 財無量百千不可,復計,今盡付、汝。 *積。一面立人一面坐人各不,相見。 至,其本婦所,作,如,是語,諸新婦等。汝可,以 羅汝可,捨、戒罷,道行,欲,布施快修,福業。所 疾輦錢川著。中庭地,聚作,大《積" 母。聞已大歡喜踊躍速辦。飲食、辦、飲食、已。 能、令。子賴吒恕羅拾、班罷,道。我寧可、 賴吒想羅。是汝母分所有錢財。 是其父見。尊者賴吒想羅坐,已。往,至 尊者賴吒恕羅 賴吒想羅族姓 作大錢 賴吒想 汝父錢 :.如,是 彼大變 拉重 Ð 我爲彼修,梵行,耶。拿者賴吒思羅語,本婦 子所 滿,食訖收、器行,燥水,竟。取,一小床別坐聽 ●饌種稱豐饒食噉含消, 手自斟酌極令, 飽 我爲妹。於、是尊者賴吒恕羅迴還顧視白。父 成辦。 拿者賴吒恕羅諸婦等却住:一面。 所,爲修,梵行,者。彼義已得,佛教。 審賢郎。有,何天女勝,於我一者,而令賢郎捨, 尊者賴吒恕羅所,各抱。一足,而作,是說。 不 家時極所,愛念,以此瓔珞,嚴,飾身,已。往,詣 先所著瓔珞,嚴,飾其身,拿者賴吒恕羅本在 天女勝,於我,者,而令,賢郎捨,我爲,彼修,楚 成:就歡喜,已。即從,0坐起立說,頌曰 爾時父母即從、坐起自行、操水。以、上味餚 母,日。居士。若施食者便以、時施。何爲,相娩。 行,耶。彼時拿者賴吃恕羅其本 成"就歡喜。 無量方便爲、彼說法。 勸發渴仰 法。 拿者賴吒恕羅為,父母,說法。 勸發涡仰 諸妹當知。我不為派天女故修於梵行。 各 .淚而作,是語.我非.賢郎妹.然賢郎獎 抱 足 ,而作,是說。不審賢郎。

娇所,而作,是語, 卿今當,知。

子今來還、家。可,速辦,飲食

等。即各以

有

何

此數.愚癡人.以衆好綵色. 衆 此數想變人 右 磐茶,其髮 觀此嚴飾形 此 香遍愛 服,净妙@衣 **欺**愚癡人 愚 竅 J 莊嚴濟幻化 不,對度彼岸 不,對度彼岸 不,對度彼岸 ●珍寶 瓔珞 粗 不、*誑,度彼岸 黛査 眉 目 等

> **鍮蘆島**氏者。我必往見。 拿者賴吒恕羅族姓 知。我已回妆。行鑰蘆吒林、隨:*大王意:*大王。 **咨嗟稱赋,者。今已在,此。** 是念,所,爲拘牢婆王及諸群臣。 共坐,正殿, 告,獵師,曰。 汝去學案,行餘蘆吒林, 數算者賴吒想羅。 下,敷,尼師四位, 結8加趺坐。爾時四拘牢婆王 者賴吒怨羅。若我聞賴吒恕羅族姓子來,此 本所、爲與、諸群臣、共坐。正殿、咨、嗟稱,數食 蘆吒林,已。還詣,狗牢婆王所,白日屬大王當 醯勒樹下,敷,尼師*檀 師*紫,行絵蘆吒林,見,拿者賴吒惒羅在,與 殲,獵師受、教。即便*案,行餘濫吒林,於,是玃 來, 此鎗蘆吒,者。我必往見。於,是拘牢婆王 及諸群臣。 而去。至,餘蘆吒林,入,彼林中。 於,轉醯勒樹 拿者賴吒恕羅說,此頌,已。以,如意足,乘,膛 断:絕應 数 拾雕餌 前後國燒坐。於正殿、斉嗟稱 去羅 **岩我聞:賴吒想羅族姓子** 結*加趺坐。 誰 及 爾時獵師案。行餘 樂於 破壞 鹿 鹿 我欲出 轉門 便作

所作今已

幡

子今在, 鈴蘆吒林中, 轉隨勒樹下敷,尼師* 吒想羅所。拿者賴吒想羅見,拘牢婆王來,而 **拘牢婆王即乘,車出。往,至鈴蘆吒林。** 牢婆王聞已。告,倒者,曰。汝速嚴、駕。我今欲 尊者賴 吒惒羅 曰"大王當知。嚴駕已辦。隨,大王意於是 往見。賴吒想羅,御者受、教即速嚴,駕訖還自 我雖、到。 自己境界。 "是說。大王。今來欲,自坐 耶。拘牢婆王 , 結*加趺坐"大王。欲,見者便可,往也。 即便下,車步進往,至尊者賴 然我意欲,令,賴吒想 遙見 日 枸

· 6 生二转 ⑤ ● 核二凝 ⑤ ⑤ * · 6 佈 二 無 ⑥ · 6 拉二 失 ⑤ · 6 厚二 连 ⑥ · 6 坐二 连 ⑥ · 6 多二 其 ⑥ · 6 数二 集 ⑤ · 6 电 一 液 身 ⑥ · 改 二 好 ⊜ · 6 乾 二 新 ⑤ · 6 , 松 粒 二 折 凝 ⑥ · 6 植 二 性 ⑤ * 6 加 二 性 ⑥ * 6 ~ Koravya, 如 集二 方 天 ⊜ ② * · 6 按 二 来 ⑥ · 6 见 元 十 (朴) ⊜ (B) 放射 (B) 大二

픗

想羅。住。我國中,我當,護,如法。 易得。賴吒想羅。住,我國中,我當、誰,如法,大 鬪諍,亦無,棘刺,無,苦使役, 米穀豊饒乞食 净,耶。尊者賴吒愁難語曰。大王。應,如、是語 以"不淨,請、我非,清淨請" 拘牢婆王聞已問 勘,賴吒想羅, 焓,戒能,道行,欲,布施快修,福 婆王家多有,財物,我出,財物,與,賴吒恕羅; 岩爲。無財物,故行。學道,者。賴吒惒羅。 面語 羅族姓子,請,我令,坐。拿者賴吒想羅即請 除鬚髮著,袈裟衣,至信拾家無家學道,彼於 財衰親衰。賴吒恕羅云何病衰。或有,一人,長 羅。有四種衰調衰衰故。剃除鬚髮、著、袈裟 棘刺無。苦使役。米穀豐饒乞食易、得。 我國人民安隱快樂。無。恐怖,無。閩諍,亦無。 已語曰。我今以、淨壽、賴吒恕羅,非、以,不淨。 賴吒想羅。我國人民安隱快樂。無恐怖,無 曰。我當,云何以,清淨,請,賴吒想羅,非,以,不 亦復甚難。鄭者賴吒思羅聞已語曰。大王。今 業。所以者何。賴吒慰羅。師教甚難。出家學道 牢婆王與,拿者賴吒恕羅,共相問訊却坐, 重芸苦。我實有、欲不、能,行欲, 我今專可,制, 病疾患極重甚苦。彼作,是念。 我長病疾患極 太,至信拾家無家學道。云何爲四。病衰老衰 王如,是,以,爭請、我非,以,不爭,拘牢婆王聞 信 (牢婆王,曰。今有"別座,大王可,坐。 時以病衰故。剃除鬚髮,著,袈裟衣, 拾家無家學道。是學為病衰,賴吒恐羅。 [賴吒恕羅]若爲。家衰,故出家學道耶 (或有 一人,年耆根熟 壽過垂,訖 復次賴吒恕 "於,是拘 拘牢 粗吒 至 彼 豪親族親皆存在。賴吒慰羅。

作是念 不能 隱得化。賴吒想羅。非以病衰故剃除鬚髮 衣 可,剃除騷髮,著,袈裟衣,至信拾家無家學 **娑衣,至信拾家無家學道。是謂,財衰,賴** 是謂,老衰,賴吒思羅。云何財衰。或有.一人, 鰲髮,著,袈裟衣,至信拾家無家學道。賴吒恕 彼時親屬皆不、欲、使、合、其學道、 作,倡《伎樂,極以自娛。莊,嚴其身,常喜遊戲。 昔之時年幼童子,髮黒清淨身體盛壯。 著,袈裟衣。至信拾家無家學道:賴吒想羅。往 平正安樂順次不,諍。由,是之故。食噉含消安 羅。昔時無病安隱成就。平等食道不冷不熱。 道、彼於,後時,以,親衰,故。剃,除鬚髮,著袈裟 盡。彼作,是念,我親里斷種死亡沒盡。我今事 羅。云何親衰。或有,一人。親。里斷種死亡沒 道,彼於,後時,以,財衰,故。 剃,除鬚髮,著,袈 貧窮無力。彼作:是念。我貧窮無力。 剃1除鬚髮1著,袈裟衣1至信捨家無家學道。 至信拾家無家學道,彼於,後時,以,老妻,故。 憂感懊惱。亦不、聽。汝出家學道。 然汝朔。除 家無家學道 不,以,財衰,故剃,除蠶髮,著,袈裟衣, 至信拾 大家。最勝家。最上家。謂財物也。 家無家學道,賴吒想羅。此論蘆吒第一家。最 羅。不以,老衰:故剃,蠶髮,著:袈裟衣,至信拾 剃涂點髮,著,袈裟衣,至信拾家無家學 至信拾家無家學道。是謂。親衰,賴吒想 ...行欲..我今寧可.剃.除鬚髮.著.袈裟衣 我年耆根熟壽過靈、訖。 賴吒恕羅。此餘蘆吒林間。 我質有,欲 賴吒恕羅。 父母幡泣 、我今事 爾時 吒想

殺娑衣。 袈裟衣,至信拾家無家學道,賴吒恕羅。 羅都無此衰一一使,賴吒想羅剃除騷變著 賴吒恕羅。 世尊知見如來無所著等正。覺為說,四事,我 拾家無家學道。 著,袈裟衣,至信拾家無家學道。我見,賴吒想 怨難。向所說此有,何義,耶。尊者賴吒怨羅答 提摩訶能伽。 羅 足,爲,愛走使。拘牢婆王問曰。賴吒想羅。向向 法"此世非常要當。捨去,此世無滿無,有。 王。此世無護無,可,依恃, 此世一切趣,向老 欲忍樂是。 何等,爲聞,何等,剃,除鰲髮,著,袈裟衣 剃除爨髮,著,袈裟衣,至信擒家無家學道! 吒想羅所說。大王此世無護無,可,依恃,賴吃 軍皆能射御。嚴毅勇猛王8子力士鉢8選4點 之所說。大王。此世無護無,可。依恃, 賴吒譽 發時生,極重甚苦,者。大王、爾時可,得,語,彼 身常有。風病,尊者賴吒恕羅問曰。大王風鶇 頗有。病耶。拘牢婆王答曰。賴吒恕羅。今我此 日。大王。我今問、王陈、所解,答。大王。此身 知,咒。彼隨,諸方有,恐怖,者,能制;止之;若賴 善知書, 我有,兒孫兄弟枝黨,象軍•軍軍馬軍步 有。善談論,有,君臣,有,眷屬,持.咒 至信拾家無家學道。云何爲、四。 此四種衰。或有衰者。剃、除蠶髮 我知見聞是。是故夢除最變著。 有,占相,有策藏,有,計算,有 尊者賴吒恐羅答曰。 知見 大王。 至信 厭

不以

親

衰

呪知咒。汝等共來暫代、我受,極重甚苦,

令

兒孫兄弟。象軍馬軍車軍步軍四世龍射御。

穀勇猛王子力士。●鈴*邁騫提摩訶能伽。 相策處。會計算知書。魯善能談論。君臣眷屬

●子力士等力士子

是。尊者賴吒想羅復問曰。大王。有,豐拘樓國

國及豐後宮豐倉庫

耶

拘牢婆王答曰如

大王,我今問,王隨,所解,答。大王。 有,豊拘樓

Н

我

我知見 重苦也 想羅所說。大王。此世一切趣;向老法,賴吒想 羅向所說。此復有,何義,拿者賴吒恕羅語曰。 想羅所說。大王。此世無常要賞,捨去,賴吒想 質一切趣,向老法,拘牢婆王復問日。 法。我亦欲是忍樂於是。所以者何。 著,袈裟衣,至信拾家無家學道,拘牢婆王語 日。大王。以,是故世尊說此世]切趣;向老法, 垂訖。年滿八十不。復能起,尊者賴吒恕羅語 勝、我者、賴吒恕羅。我今極老諸根衰熟壽過 婆王答曰。賴吒想羅。 如於今,爾時筋力形體顏色何,如於今,拘牢 口,大王。我今間,王隨,所解,答。若大王年或 羅向所說 質無護無,可。依恃,拘牢婆王復問曰。若賴吒 羅。我亦欲,是忍,樂於是,所以者何。 羅所說"大王。此世無護無,可,依恃,賴吒想 信捨家無家學道。拘牢婆王語曰。 世尊說此世無護無、可。依特、我欲。忍樂是: 二十五。自憶、爾時,速疾筋力形體顏色無 二十四或二十五者。於意云何。爾時速疾何。 者何 者賴吒想羅所說。大王。此世一切趣,向老 欲。忍:樂是。我知,見:聞是,是故剃,除鬚髮 無病得安樂 《聞是》是故剃除鰲髮,著,袈裟衣。至 我自作、業因、業緣、業。獨受。極苦甚 ` 奪者賴吒恕羅語曰。大王。 以 此復有。何義。 尊者賴 吒忍羅答 邨 ,拘牢婆王答曰。 若我時年或二十四或 若賴吒想 不 此世真 此世眞 。若賴吒 也 是故 所

●牢婆王答曰。賴吒恕羅。若我知,有。如,是豐 想羅復問曰。大王。有.豐拘樓國及豐後宮豐 恐樂破壞。一切世無,不,歸,死者, 樂多有,人民,大王,可,得,彼國爾所財物人 王言。我從,大海彼岸,來。 見,彼國土,極大富 岸,著有,人來。可信可任不,數,誑世, 者。我必取、之。如、是南方西方北方。從、大海 國爾所財物人民力役, 所財物人民力役。欲,得,彼國,整,御之,耶。拘 土,極大富樂多有"人民"大王。 斯=誑世|來語|王言。我從|東方|來。見|彼國 食庫,者。若於。東方,有。一人,來。可信可任不, 豐倉庫,耶。拘牢婆王答曰。如,是。 尊者賴) 、王陵。所解、答。大王。 有、豐拘樓國及豐後宮 復有,何義,尊者賴吒恕羅答曰。大王。我今問 無有,厭足,爲、愛走使。賴吒恕羅向所說。 王復問曰。若賴吒想羅所說。大王。 所以者何。此世眞寅無常要當,拾去,拘牢婆 世無常要當"捨去、者。我亦欲、是忍;樂於是。 道。拘牢婆王語曰。若賴吒思羅所說。大王。此 是故剃,除騷髮,著,袈裟衣,至信拾家無家學 無常要當,捨去,我欲,忍,樂是,我知,見,聞是, 者賴吒想羅語曰。大王。以,是故。世傳說此世 我獨無、二亦無,伴侶,從,此世,至。後世,也。尊 至,後世,耶。拘牢婆王答曰。 不也。所以者何。 樓國及豐後宮豐倉庫者。 可,得,從,此 及豐後宮豐倉庫,者。 日 民力役,欲得,彼國,整,御之,耶。拘牢婆王答 賴吒恕羅。 **考我知,有,如,是豐國爾所財** 若時有法來不、可、依 得,彼人民整御。治, 可,得,彼國爾 *。此世無滿 爾時豐拘 (世,持

> 等正覺。爲、我說。此四事,我 @知。忍。樂是 此世與實無滿無,有,厭足,爲,愛走使。 爲、愛走使。我亦欲、是忍,樂於是,所以者何。 賴吒恕羅所說。大王。此世無,滿無,有,厭足 樂是,我知見,聞是,是故剃,除鬚髮,著,袈裟 之。算者賴吒恕羅語曰。大王。 物 賴吒恕羅語曰。大王。 世尊知見如來無所著 說此世無,滿無,有,厭足,爲,愛走使。我欲,忍 頌 拾家無家學道。於是食者賴吒想羅。 知,見,聞是,是故潮,除蠶髮, 著,殺我衣,至信 衣。 至信拾家無家學道。 拘牢婆王語曰 • 君 人民力役,得,彼 人民整御治,6者。 以是故。世 我 說此 必 取 我

 $\pm$ 找 者 內 財 見 無得天 世 更 間 足 下 求 求 離 御 呼 貪 財 、 積 、聚 **徐** 命 隨其 書 難 不 伏 葢

智者不懷憂 医五及诸人民 趣 是故(智慧 法 非 於 有 世他行有勝 思抱·9他感尽已無意念 会子及奴婢 是一种。 'n 癡 作惡 正覺 强,奪 死行他行道

吒怨羅所說,數喜奉行 者賴吒恕羅所說如,是。 爲欲 如是 如賊 欲莊美愛 如。果熟自 爲己所 Ξ 我見此 此 他 Щ 作 衆 所 生 害 樂 覺 堕 業 生 獨 因 心 老 自 歪 自 拘牢婆王閒,拿者 是 欲恐 趣好惡 剚 少 作 作 作 沙 亦 惡 於 惡 衆 如斯 怖 所 後 悪 生色 害 妙 世 害 事

●賴吒想羅經第十六竟●六千七百 中阿o含經卷第三十一 ●第三念誦の

中 阿。含經卷第三十二

等輩 惡業,長苦行尼雄答曰。騷暴。我拿師尼建親 (三)大品●優婆雕經第十七 苦行尼建答曰"瞿曇。我拿師尼雄親子爲,我 子施:設幾罰、令,不、行,惡業,不,作,惡業, 業,不,作,惡業,世尊又復問曰。 苦行尼揵親 子不,爲,我等,施,設即於行,令,不,行,惡業,不 尼雄●親子施-設幾行、今,不,行.惡業,不,作, 所,共相問訊却坐,一面,於,是世傳問曰。苦行 榜林。爾時里長苦行尼捷。中後彷留佯往。指佛 ,作"惡業,但爲。我等,施,設於罰,令,不、行"惡 (開如,是。 一 ,施.設三罰。令,不、行,惡業,不,作。惡業, ⁹東晉罽賓三歳瞿曇僧伽提婆譯 一時佛遊画那難陀,在包波婆雕 @第三念誦

身業口業,爲,意業,耶。世傳又復答曰。學苦行。 業 **尼雄問曰。瞿曇。此三業如,是相似。** 瞿曇。身業異口業異意業異耶。 世傳又復答 何爲、三。身業口業及意業也。苦行尼揵問 我施設三業。令、不、行、惡業、不、作、惡業、 行,惡業,不,作,惡業, 業,長苦行尼雄問曰。瞿曇。施,設幾業,今,不, 惡業,我但施,設業。今,不,行,惡業,不,作,惡 幾罰,令,不、行,惡業,不,作,惡業,獨時世傳答 於,是世傳再三審。定長苦行尼揵如、此事,已 世尊復再三問曰。苦行。汝說,身嗣,爲,最重, 作,惡業,口罰不,然。意罰最下。不,及,身罰極 親子。施:設身罰:爲。最重:令,不、行、惡所,不, 攤答曰。瞿曇。 此三罰如,是相似。我奪師尼揵 ,作,惡業,爲,身罰口罰,爲,意罰,耶。長苦行尼 日。苦行。我身業異口業異意業異也。 日。苦行。我不,施,設罰,令,不、行,惡業,不,作, 便默然住。長苦行尼雄問曰。沙門瞿曇:施設 耶。長苦行學尼揵亦再三答曰。瞿曇。身罰最重。 最重,耶。長苦行尼揵答曰。 瞿曇。身凱最: 大甚重"世章又復問曰"苦行。 汝說"身罰 尼攤親子施-設何 異也。世算又復問曰。苦行。此 日 行尼難答曰。瞿曇: 三業如,是相似。我施,設意業,爲。最 「爲,最重,令,不,行。惡,業,不,作」惡 。苦行。云何身罰異口罰異意罰異耶 何爲,三身罰口罰及意罰也。世事又復問問 惡業,不作 惡業,身業口業則 罰為。最重一令,不、行、惡不 我等身罰異口罰異意罰 世拿又復答日。當苦行。 罰如.是相似 施設何 。長苦行 不 業為 重 長苦 爲 云 重 Ħ

門瞿曇, 施,設身罰,爲,最重,命,不、行, 惡業, 定 居士語"長苦行尼揵;曰。 我亦能至"再三]審; 巴 門 離 俱集在,梁中,叉手向, 尼耀親子,於,是優*婆 極 不,作,惡業,口罰不,然意罰最下。不,及,身罰 甘 隱無畏成就調御。 逮,大辯才,得,廿驚憧,於, 謂 者盡向、彼說。尼揵親子聞便凝曰。善哉苦行。 之所論。於是長苦行尼攤共,世傳,有,所 門瞿曇有,所論,者。盡爲、我說。 我或能知,彼 **孇答曰。共論。尼揵親子告曰。苦行。 若共,** 苦行。頗共,沙門瞿曇,有,所論,耶。 波婆雕標林沙門瞿疊處,來。尼健親子問 虙 遙見,長苦行尼健來, 即更問曰。 審:定世尊如,此事,已"即從@座起。 設意業,爲,最重,也。於,是長苦行尼揵。 業 重 耶 三,審,定沙門瞿曇如 沙門瞿曇如、此事,已隨、所、牽挽、 再三審。定沙門瞿曇如、此事,也。 瞿曇如,此事,那。長苦行尼揵答曰。 居士語,長苦行尼雄,曰。奪已再三審,定沙 大甚重,是時回便*婆離居士與,五百居士 露界,自作證成就遊。所以者何。謂汝向,沙 汝於,師行,弟子法,所作智辯聰明決定。安 ,來。長苦行尼健答曰。■奪。母我從,那難陀* 匝而退還去。往:詣尼健親子所。 苦行尼健問 執。長髦羊、隨、所、牽挽、我亦如、是。能 也。長苦行尼雄の復再問日。瞿曇。施設意 爲最重 世尊又復答曰。 耶 。世尊亦再三答曰。苦行。 E 苦行。我施,設意業,爲,最 程量。施設意業,爲 ,此事,已隨 所 苦行。從,何 長苦行 尼攤親子 続,世尊 優*婆難 牽 。居士我 我施-最 至 再

됬

化

設報,耶。 乱却坐 一面,問日 首尼建親子足三匝面去往。指佛所 量化。 楗,來。好,喜於布施,樂,行於布施,無戲樂不 論。此事,世傳問曰。居士。於,意云何,若有。尼 諦,者以,與諦,答。便*婆雕居士報日。 聞便歎曰。善哉苦行。謂於。奪師,行。弟子法。 健,有.所論,者。盡向、彼說。爾時優*婆雕居士 我聞已或能知,之。於,是世尊共, 長苦行尼 者共,長苦行尼雄,有,所論,者。 盡爲、我說。者 尊答曰。有,所論,也。優*婆雕居士語曰。瞿曼。 日、瞿曇。頗共,長苦行尼揵,有,所論。耶。 世至,此耶。世尊答曰。來也居士。優婆離居士問 婆離居士。汝去隨、意、於、是優"婆離居士稽。 優*婆雕居士化 汝說思為,何等 大罪。若無思者無.大罪.也。 大小蟲。云何居士。 尼捷親子於,此殺生, 戲。爲。極淸淨極行咒,也。 住。異諦,以。異諦,答。沙門瞿曇。但當,與、我共 曰。居士。我欲,與,汝共論,此事。 汝若四住,眞 意翻最下。不及身翻極大甚重,彼時世尊告 最重。令,不、行, 惡業,不,作,惡業。 逮,大*辯才,得,甘露幢;於,甘露界,自作證成 所作智 ●辯聰明決定。安隱無畏成就調御。 意業是也 也 作 所以者何。謂向沙門瞿曇施設身罰。 汝之所說前與 。優*婆離居士答曰。 糧曇。若思者有 弟子、者終無、是處。 世尊告曰。 事。 作弟子 。瞿曇。今日長苦行尼揵來 便*婆雕 居士 《後違後與 - 渚必有是 若彼行來時多發, 居士答口 世尊問日 若 汝當思量而後 沙門瞿曇受 口罰不、然 前違 。瞿曇 我 "共相問 處 居士。 瞿 則 優* 施 耶 終 相

如力

八士手執

0

裘。抖擞去,廛。

我

亦如

能

至再三

審。定沙門瞿曇如、此事,已隨

肵 是

著。深水中。

隨。意所欲。隨,所,牽挽,

我亦如,

牽挽。猶如, ◎沾酒師*沾酒弟子取. ◎漉酒囊

居士。於,意云何。若有,尼捷,來飲,陽斷,冷水 瞿曇。我住,真諦,以,其諦,答。沙門瞿曇。但當 四彼無湯時便欲,飲,冷水,不,得,冷水,彼便命 祐。有、大威神。心得。自在,彼作,是說,我以發。 門梵志,來。有,大如意足,有,大威德。 有,大福 剉斬截劍裂*削割作,一肉聚,作,一 難吃男门一切衆生必不能,得於,一日中 陀內極大富樂多有"人民"是故彼人" 優*婆雕居士答曰。不也。所以者何。 斬截剣裂"削割。作』一肉聚,作, 一肉"積 能於。此那難陀內: 切衆生。於。一日中, 切衆生。於,一日中,所對斬截剝裂日別割。 持,利刀,來。彼作,是說,我於,此那難陀內, 與、我共論。此事。居士。於、意云何。若使有、人 後達後與、前達則不。相應,汝在,此衆,自說 居士。汝當,思量而後答,也。汝之所說前與, 尼键命終。若意著死者必生,彼處,世尊告曰 以、真諦答。沙門瞿曇。但當與我共論 威 何 志。有大如 士。於,意云何。彼沙門梵志寧能令,此一 曇。彼入唐大煩勞。居士。於,意云何。 肉聚,作,一肉B積,居士。於,意云何。彼人寧 但 院*内燒成成那 瞋念。令。此一切那難陀罗内燒使, "居士"尼撰親子云何"罚"說"被尼揵所生 應 "優"婆雕居士答曰。瞿曇。有.天名,意著:彼 神 居士、汝在 Ö 那難陀何但二三四。瞿曇。 白 意足。有,大威德。有,大福勒。有, 在 此 若 来 。優*婆離居士答日。瞿 自 鬞 說 **1** 瞿 能 曇 我 彼沙門梵 肉*積。 成灰居 者有沙 於此 住 17) 此 此 異諦 那難 折剉 彻 耶 國 作 -Nr 那 ●髪二毛電像 ●村二村像 ●法二社会* ●茂二友像 ●板二族会 ●加二族会 ●私二英会像* ●耶二也像 ●住真爺~Sacce patithaya. ●彼十(後)会像 ●[刊]-会像 ●附二制の像* ,新金* ●枝二茂会像* ●(内)・会*

切人民 尼費。 於、是優婆離居士須臾默然已語曰。瞿曇。 以,真諦、答。沙門瞿曇。但當,與、我共論,此事, 默然時,居士。在,此衆,自說。瞿曇。我住,異諦 **空野無事。無事即無事,耶。 優婆雕居士默然** 曰。瞿曇。我聞、有也。居士。於、意云何。彼爲,誰 事。空野無事。無事即無事耶。 聞。大澤無事。¢麒麟無事。麋鹿無事。ø靜寂無 當,與、我共論,此事,世尊問日。居士。 說。瞿曇。我住,真諦,以,異諦,答。沙門瞿曇。但 與、後達後與、前違則不,相應, 日 不、答。世尊告曰。居士速答。居士速答。今非 大澤無事。*麒麟無事。麋鹿無事。*静寂無事。 曇施,設身罰最重: 合,不,行, 惡業,不,作,惡 不。自審,長夜斯、我。爲、彼所、誤。謂向沙門瞿 不。默然。我但思。惟於此義,耳。 居士。 不養曉了。不能解知。不識。良田,而 燒使 汝當,思量而後答,也。 成 灰况 一那難陀耶。 優婆離居士答 瞿曇。彼愚癡 汝在"此衆,自 汝之所說前 汝頗曾 世 算告 我 於 說。 Ħ

作弟子 日。居士。 得大福. 當得 成就 爲優婆塞 與我弟子。當得一大福,若施,與他弟子,不得。 與他,施,與我弟子,莫,施,與他弟子, 若施,與 莫施; 與他弟子。 隨,力供。養於彼,世尊。 我本聞世尊作,如,是 尼攤等汝家長夜所。共傳敬。若其來者汝當。 喜,所以者何。 白曰。世尊。我以是故。復於,世尊,倍加,數 敬,若其來者汝當、隨力供,養於彼。優婆離 世尊告曰。居士。彼尼揵等汝家長夜所,共尊 四乘弟子比丘比丘尼優 *婆寨優婆*私人。 人默然爲善。優*婆雕居士白曰。世尊。從一今 作,是說,居上。汝默然行勿,得。宣言,如、是勝 作。弟子、優*婆雕居士爲、我作。弟子,然世傳 今 再自歸 也。我自知,施,與尼捷,不,施,與尼捷 但施。與不精進者,不得。大福。施,與精進者, 大屬。居士。我說、如,是。施,與一切,隨心數喜。 我|者當.得.大福。 若施.與他,不.得.大福.施. 福。若施:與他,不、得:大福。施:與我弟子,當: 於是世尊 當,施:與我,莫,施;與他;當,施;與我弟子 始不、聽,諸尼雄入,我家門, 唯聽,世 那難陀,作,如,是說, 数喜 "大福。優*婆離居士白曰。世尊。願無爲 者 施,與他弟子, 不,得,大福, 我不如是說 "爲,便"婆雕居士,說法。 勸發渴仰 "佛 法及比丘衆,唯願世傳。受、我 。彼等便當,持 從 無量方便爲 謂世尊作,如,是說, 居士。 <u>(</u>) 岩施,與我,者當,得,大 始終身自歸乃至命盡。 優o婆雕居士爲我 蟾幡蓋 彼 當,施,與我, 莫,施, 殺法。 逼行宣 勸發渴仰 世尊。我 世算告 彼 奪

自歸於佛法及比丘衆。唯願世尊受、我爲優

婆塞。從,今日 始終身自歸乃至命盡。世尊告

。居士。汝默然行勿、得。宣言,如、是勝人默

曰

然爲善。優*婆雕居士白曰。世傳。我以是故

如 復

居士。汝默然行勿得。宜言。如是勝

、默然爲善。 是說

世

奪

若我更為,餘沙門梵志

親子

間 日 苦行 於世會

,重加,数喜,所以者何。

謂此尊作

數無事。廃庭無事。6寂靜無事。空野無事 說知義。仙人發,一瞋念。**®**能令,大澤無事。戲 業。口罰意罰而不、如也。如我從,沙門瞿曇所

事即無事。世尊。我已知。善逝。我已解

我今

無

正要 見、法得、法。覺,白淨法一斷、疑度、惑。 更無,餘 白素易、染爲、色。如、是優*婆雕居士。即於、坐 居士即於,坐中,見。四聖諦苦*膂滅道, 蓋心,有,能有,力城,受,正法,謂如,諸佛所說 足心柔軟心堪耐心。昇上心,向心無疑心無 患。生死爲、磷。 稽 我爲。優婆塞,從,今日,始終身自歸乃至命 我今三自歸,佛法及比丘衆。 尊法|得|無所畏|即從,坐起爲,佛作,禮 中,見,四塾諦苦*智滅道,於,是便*婆雕居士 **鴛鴦,彼說,如,是法,已。佛知,彼有,歡喜心具** 歡 比丘尼優婆塞優婆"私人"長苦行尼雅 、聽,諸尼雄入門。 唯聽,沙門瞿曇 弟子比丘 優婆雕居士受"沙門瞿曇化,化作。弟子,則 便可、住、此當。出、食與、於、是長苦行尼雄 子比丘比丘尼優婆塞優婆*私人、若須、食者 子 彼言。算者優婆雕居士今受,佛化,化 丘尼優婆塞 優婆"私人"若尼揵來者當 來莫,聽, 入,門。 知。我今則爲"世傳弟子,從"今日;始諸尼揵 盡。於、是優*婆職居士聞,佛所說,善受善持。 尊,不,復從,他。無,有,猶豫,已住,果證,於,世 揵 往,詣尼健親了所,白曰。尊。此是我本所說。尼 悦。謂說,施說,戒說,生天法,毀詩教 就數喜已。 "則不,聽,諸尼揵入,門。 清佛足,繞三匝而歸勅,守門者,汝等當 世尊便爲彼說苦習滅道。 如諸佛法 。稱一數無欲爲妙道品白淨,世 唯聽:世奪四衆弟子比丘 。何者是汝本所說耶 上 先 說 唯聽。世尊四 唯願世尊。 端正法 優*婆雕 世貨 猶如 爲災 長苦 朗已 眀 語 H 受 者 比

×

瞿曇化,化作,弟子,尊。便*婆離居士今已受,

沙門瞿曇知。幻化咒。能咒化作。弟子比丘比

尼優婆塞優婆*私恐優婆離居士受,沙門

朊

耶。長苦行尼攤答曰。每一我本所說。不、欲、令

所說,尼撰親子問曰。苦行。 何者是汝本所說

優*婆雕居士往;詣沙門瞿曇所;

所以者何。

我不,用,食。長苦行尼選四些事,已養,頭而

住、此。當、出、食與、長苦有尾建語曰。守門人。 丘尼優婆塞優婆*私人。寺於得,食者便可, 聽。諸尼捷人門。唯聽,世尊四衆弟子比丘比

去。往。話尼捷親子所自日

拿,此是如,我本

算人. 門人受、教即出。至,尼捷親子所作 婆雕居士言。尊人欲、入者自可、隨意。 婆離居士告,守門人,汝至,中門,敷,設床座, 外,作,如,是語,我欲,得,見,優*婆雕居士。便* 汝出往,至尼雄親子所,作,如,是語,尊人。優 婆離居士自處,其上,結●加趺坐。告,守門人。 *婆離居士本•抱』尼揵親二, 浙,合, •坐者。 優 至中門。若有。床座,極高廣大極淨好敷。謂優 士。自當、知、時。優*婆雕居士粉,守門人,往 座,訖還白曰。居士當,知。敷,床已訖。 唯願居 訖還白、我。守門人受、教。往,至中門,敷設床 知。尼捷親子與,大尼雄衆五百人,俱住在,門 者優婆離居士,彼守門人即入白日。居士。當 衆弟子比丘比丘尼便婆塞侵婆*私人,若欲 所說,者。願尊自往。於是尼建親子與:大尼 必有"是處" 長苦行尼揵白曰。 尊若不、信,我 若沙門瞿曇受" 優"婆雕居士化,作"弟子,者 居士受,沙門瞿曇化,作,弟子,者終無是處, 居士,守門人語曰。願奪住、此。 我今入白,拿 得,食者便可,住,此。當,出、食與,尼雄親子語 作"弟子"則不、聽"諸尼雄入門" 唯聽,世拿四 雄衆五百人,俱往。詣優 *婆雕居士家,守門 優婆*私入。尼難親子告曰。苦行。 若優婆離 沙門糧爨化,化作,弟子 曰。守門人。我不,用,食。但欲,得,見,優*婆離 人遙見,尼揵親子與,大尼揵衆五百人,倶來。 而作,是說,拿者優 *婆離居士今受,佛化| 唯聽,沙門瞿曇弟子比丘比丘尼優婆寒 優*婆離居士言。拿人欲、入者自 Ę 不、聽,諸尼健又 如 可隨 是語 彼中 化

門人遙見。長苦行尼捷來,而作。是說。

尊者

優*婆雕居士。今受:佛化,化作,弟子。則不

受。尼建親子教已。往:詣優*婆雕居士家。守 受"慢"婆雕居士化,作,弟子,耶。長苦行尼捷 苦行。汝可,自往,詣彼一看,之。爲,便*婆雕居

士受:沙門瞿曇化,作,弟子,耶。爲,沙門瞿曇

長苦行尼雄復白日。尊若不,信,我所說,

者

門譽曇化。作「弟子」者終無。是處。若沙門瞿

入,尼捷親子語曰。苦行。若便婆離居士受,沙

纍受。優*婆雕居士化,作。弟子、者必有。是處。

沙門翟黌弟子比丘比丘尼優婆塞優婆 *私

尊自可、往亦可、遣、使。於、是尼揵親子告曰。

居土往。詣沙門瞿曇所,所以者何。沙門瞿曇

行尼避答曰。

尊我本所說不、欲、令、優*婆雕

婆塞優婆*私一恐慢*婆雕居士•受,沙門瞿曇

知:幻化咒:能咒化作! 弟子•比丘 比 丘尼優

化.化作.弟子.掌優婆雕居士令已受.沙門瞿

景化,化作,弟子,已。不,聽,諸尼捷入門,唯聽,

坐院,意 君去爲、兒買、翻猴子好戲具、來。梵志聞已 即便問曰。卿欲為見買。何戲具,婦報,之曰 生,男者。當,爲、卿買,男戲具,來。若生、女者。 其婦,曰。但令,卿得,安隱產,已何憂,無耶 男戲具,來,若生,女者。亦當,爲買,女戲具,來 門糧量,所。降伏,來。猶如。有,人以、渴入、池而 我已爲、兒買,獼猴子戲具,來還。其婦見已嫌 往至,市中,買,獼猴子戲具,持還語,其婦,曰 亦當,爲買,女戲具,來,彼梵志者極憐,念婦 市連爲、見買、好戲具、來。梵志亦至,再三一語 娲至"再三"語"其夫"曰"我今懷" 隱産,已何憂,無耶。若生,男者。 戲具,來,時彼梵志語,其緣,曰。但令,卿得,安 夫,曰。我今懷*妊。君去至,市可,爲,兒買,好 尊人。譬一梵志有。年小婦。 彼婦懷◎妊語。其 語曰。拿人。聽,我說,喻。慧者聞、喻則解,其義, 反自降伏還。居士。何以故爾。 優*婆離居士 還,如,是居士。欲,往降,伏沙門瞿曇, 反爲,沙 反自降伏來。猶如,有,人求,眼入,林而失,眼 語曰。居士。何以故爾。欲降於沙門瞿 我言。有,座欲,坐隨,意。 物。欲與便與。不與便不與此座我有。 道:無、異。優*婆雞居士語曰。拿人。 我自有, 上,高座,結*加趺坐與,人共語。 雄衆五百人,俱入,而作,是語。 至"中門"優婆雕居士遙見"尼建親子與"大尼 意。於是尼耀親子與。大尼耀衆五百 反為還,居士亦然。欲往降,伏沙門瞿曇, 尼雄親子語曰。居士汝應、爾耶。自 尼雄親子敷 "妊"君去至 尊人有,座欲, 當,爲,聊買, 如,出家者學 座 俱入 而 而

梵志 黃 e 爾也 色,令:極可,愛。檮使,光生,爾時染家便語 此 **梵志聞已。即時持此獼猴戲具。** 而語,之曰。爲,我染,此獼猴戲具,作,好 頌 獺猴 戲具染作,黃色,令,極可,愛。 奵 日 然不,可,擣使,光澤生, 側 染作 黃色 語 夫口。君可 ||令||極 持此獺猴戲具 可愛 於是染家 **擣使**,光 往至: 此 往 奪

若 捻 猴 忍 則 穢命 受色 終 終不,可會推 不能 堪 忍 打

是

臭

囊

獺

猴

滿

木

净

動

常

自

佛

弟

子

婆

澤生。彼時築家語。衣主,曰。 不 受 色介可愛也 他 作 。主持往至"於彼染家,而語,之曰。 築 難問 當 慧也。 極好色令可愛 知。尼雄所說亦復如,是。 亦不,可得。思惟觀察。 **尊人復聽**。 。亦可、極擣使、光澤生、於 Ű 猶如,清淨波羅 此衣可,染作 亦爲極檮使 不,能,堪,忍 唯 爲染 但 蒅 光 (E) 極 批 楑

家說,此頭,日 如波 擦 巳 則羅練 軟 衣 光 白 色 淨 增 忍 盆 受 好 色

不

還

有

佛

弟

子

中阿*含經卷第三十三

及其 語 居士。爲。沙門瞿曇幻呪所化。 如 蕳 化咒 日 察。唯但築、慧不、染、愚也。尼攤親子語 ,是。極能堪;忍受。他難問 人當 天 (妻子奴婢作使。 。尊人。善幻化咒。極善幻化咒。 尊人。 及魔姓。沙門 知 令:我父母長夜得,利饒益安隱快樂; 諸 如來無所著等正覺所說 、梵志 那 姓陀國王。及一切 從 亦快可得思 人至天令 優*婆離居 被 亦 Ħ 彼 世 惟 士 復

勇爭七無

息

慧

如

£

眼地

有

弟

子

極清量淨

佛弟

子

账 婆

●座起右膝著,地。若方有,佛叉手向, 夜得 舉 者竟爲:誰弟子,耶 **那難陀** .利饒益安隱快樂。尼揵 所說 0化 知優婆離居士是尼避弟 於,是優*婆離居士即 **上親子語** 彼 日 7 居 語 日從 夺 士;

聽我 大 雄 꽕 隱 雅思癡 無 徽 有 妙 曶 垢 思 德 弟 戒 子婆* 說 自 在離慧

不善 安 無 念 妙 修 Œ 足在觀 己 不 髙 亦 不 T

無 無作 無 疾 比 沙 曲 本 門 常 無 可 歧 有 知 量 廛 覺 甚 佛後拾 身離 弟 得 子. 奪 慳 牟 得 婆 大

應回料 御命常 龍 安 樂 隱 才 不會數 釋清住 勇 患惟迦靜高 狂 慧結佛住 盡 生 弟法深 離 得 **-**F-微 婆憂解婆妙 貪離結 梵雕 一 淨雕 感 脫離 思 尼 雕 士 滿 雕

大 調

常

正の去離 猛洛仙 畏 笑 如明 無與 無有 常 思 專 燈 等精 有 息. 達 弟 離 得 嬈 此 子 怨 婆 第 淸

常

斷 7 慢 無 常 無 Ŀ. 歡 Ŀ 覺 喜 鏬

如 斷 変 無 比 覺 佛 無 無善 弟 烟 疑 調 無 子 有 無 婆 有 光 比 烩

便 此 名 助加 "婆雕 稱已 是 去 百四難佛 爲 露諸*辯 善 肵 逮 說 正逝 如諸 佛 本 、比無學,與 · 未曾思 弟子*婆 法如其9人 彼惟 離 等

四思國 採,種種華,以,長經,結作,種種蠶,如,是尊人。 垢諸法法眼生。尼雄親子卽吐.熱 以,故稱歎。說,此法,時。優*婆雕居士遠塵雕 慧 翟 垂耶 者聞,喻則解其義, 來無所著等正覺。有。無量稱數。我之所拿 **建親子問日**。 尼 ,以,此惡息,尋思便命於。佛說 揵 。優婆雕居士報曰。尊入。 親 子 居士。 問 猾,善蠶師蠶師弟 汝以。何意,稱:數沙門 聯我 Ų 至面波 說 子。 喩

中 阿魯含經卷第三十三

東西標林村北四時陀提山因陀羅石室。 開如是一 大品響問經第十八 @東晉罽賓三藏翟魯僧伽提婆譯 時佛遊。摩鴣陀國。 **開第三念** 在。王含 镧 畤 城

●便婆雕經第十七回第四六千三 "婆離居士聞,佛所說,歉喜奉行 三二 字百 十 力弟 如 7 是

四淨= 四級= 四合= ᆽ

通

示

應

秄

室

無惡無

熱 生 禮

> 著 不覺 熱 不 牽 共 且 汝 覺 褲 樂 得常樂 如煩人冤 入此 窕 意 與 時 時 躭 凖 樓

結樂子

來

五結樂子白日。唯

於是五

行 如

子 我 梴 汝 鈎

北轉陀提山因陀羅石室。五結。

汝

製子.

聞

世律遊

摩蝎陀

國

在王舍

龍

水

凊

屯 Ŧ

練陀

Щ 业

因陀羅石室

時天王釋告。

榉

翢

佛

Ņ.

娲 陀威

存.

Ŧ

舍

1城東

橑

我 願 彼 若 賢 如 如 如 如 如 如 響 我 是 我 汝 病 是 牟 牟 釋 是國悉 爲 故 人 與 共汝 所 無 共 欲 我 禮 正 尼 尼 我心 上我 所樂 汝 净作我 大 所得思 褔 雄 倉 願 死 終 樂 妙 不不我供獪如常無用離共養如飢求上 是 三 求教 我 十 之最最天雕

哉善哉 五結。 樂子白 二相應。 相應偈沙門 **算從三昧** 絕 五 誻 歌音不出奏聲外。 日 汝歌音與,琴聲,相應。琴聲與, 世尊初得 汝頗憶昔時歌。頌此欲相應 相應偈阿羅訶相應偈 奪 起 。唯大仙-。讃·数五結樂子,日 Đ. 道 人自當、知、之。 耳 遊。四群科羅 類樹下。 琴聲不 ĄĶ 出 爾 善

> ズ王 見。世尊。五結樂子自日。 氣力如,常耶。大仙人。天王釋及三十三天敎.問:訊世拿:聖體康 服安快無病。 起居 輕便 耶 糖 五結。 子 雄沓*恕羅刹。 五緒。 Ŧ 安快無病。起居輕便氣力如、常耶。大仙 **建體康强** 天王釋而作。是念。五結樂子。已合,世尊從 聞, 彼世尊 如來無所著等正覺明行 我未, 曾見,彼佛世傳。然我已從,三十三天 應偈阿羅訶相應偈。 人。天王釋藉,首佛足,問:訊世尊。 定覺起,已。通,我於善逝。彼時天王釋告曰。五 事:大仙人,我唯一共會。自後不。復見。 於是 逝世間解無上士 道法御天人師號佛衆站! 磨兜雕御車子,求:欲彼女,大仙 閉 拾。*琉璃琴,叉手向,佛白曰。 釋及三十三天欲,見,世尊,爾時世尊告曰、 汝即四往,彼爲,我稽,首佛足,問,訊世尊, 作"如是語" 佛所說 釋欲見 。1997天王釋安隱快樂。及諸天人阿 若汝能 數稱,數世傳者。 .彼女,時竟不,能 女週顧怡然含,笑而語,我曰。 便歌:强此欲相應偈龍相應偈沙門 樂王 安快無病。 ,善受善持。 我者隨,其所欲。 女 我亦復求:欲得.彼 及餘種種身安隱快樂。 天仙人。 大仙人。 **愛**月色. 起居 唯然。 稚首佛足,四邊三匝 天王釋稿。首佛 我於.爾時 軽便 氣力如常 我歌遊此 於是五 於是五 世尊唯大仙 有 可,與.汝共 女 聖體 彼 一成爲善 然大仙 天 Ħ, 五 人。天 當 <u>佳</u> 名 修羅 康强 耤 結 結 足 偈 耠 樂 樂

去

天王釋所

白

百

天王。

我已

爲

釋問起

大仙人。 之威神及諸天威德。時天王釋坐已白曰。 唯大仙人。我是天王釋。我是天王釋。 所,時天王釋釋,首佛足,再三自稱,名●姓,言 常耶、大仙人。 中,大仙人。我爾時自爲及爲。三十三天,乘 面:爾時因陀羅石室忽然廣大。所以者何。佛 三十三天及五結樂子。亦精,首佛足、却坐。一 再三自稱。名*姓:稽:首佛足,却住。一面:三 曰。如是如是。拘翼。汝是天王釋。時天王釋 於.是天王釋 及三十三天五結樂子 如是說,唯大仙人。天王釋榜首佛足 **體康强安快無病。起居輕便氣力如、常耶。** 我今非,往見,世尊,時,世尊入定。若世尊從, 彼妾叉手禮,世尊足,大仙人。我語,彼曰。 妹 千泉卓,往,至韓沙門大王家, 爾時鞭沙門大 大仙人。我於,長夜,欲見,世尊,欲,請。問《法》 時天王釋白曰。唯大仙人。我去,世傳,近遠坐 定《寤者。妹便爲、我稽:首佛足,問:訊世尊:聖 王家有、妾。名,褩闍那。爾時世尊入、定寂然。 、眷屬,於、是天王釋釋,首佛足、却坐。一面, |天及五結樂子亦稽"首佛足,却住"一 尊,世尊今待,天王 奚。當,汝去時。聞,此 稽:首我足, 具宜:汝意;問:訊於我 "世尊"爲"億不耶。世尊告曰"拘翼。 尊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如、 "世尊告曰。汝近、我坐。所以者何。 "昔時我"聞 往昔一時世傳遊,含衞國,住。 石巖 彼妹爲,我稽;首佛足 者如來無所著等正覺明 『唯願天王。自當、知 音聲,便從,定*寤 ("我亦憶" 门問訊世 汝有上大 世食告 問訊 面 唯 天 行

中一彼旣生已。 有。世尊弟子三比丘等,亦從。世尊 威德,有,大福肺,有,大威神,大仙人。 我復見, 已諸天悉知《瞿婆天子。有』大如意足,有。大 終得,生"妙處三十三天,爲,我作,子。 彼旣生 轉,女人身,@受,男子形, 捨,欲離,欲。身壞命 從。世尊,修。習梵行,僧。惡是女身,愛。樂男 於天中、大仙人。個里是釋女是世傳弟子。 習梵行,拾、欲雕、欲。身壤命終得,至。善處 仙人。我自眼見。世傳弟子比丘。 衆補出,於世,時 **风爲善逝** 奉侍瞿婆天子。天子 |不、捨。離欲。。身壞命終生。餘下賤@伎樂宮 眼 世間解無上 便波面私 日日來至。三十三天,供事務 士道法御 見、彼已。而說、頌 找 字 名。瞿 從世算 (阿修羅) 天人師號 1修1智梵 亦

此 叉見妙我 奉與敬服 **今汝得我今** 來 是 手 被 本 本 信 至 本 三蒙十佛 他 承 與 到 瞿面 本 佛 成 事 肵 棄 我 我曇前比十佛家子立丘三恩 及 使事戒汝使等 行 妙 聞 飲我瞿 彼釋 淨 昂 行 本 婆 知 子 來 食 意 聖 無 (技 供養 三善十設 奉事 Ŀ 好 爲 爲 祐 大 Ŀ 供 人說 天站 梵 樂 已天行三法天行養時偈神子德衆毘

彼本生下! 問他會坐上! 知欲 如象斯亞與 彼爲欲結 二於 仐 訶 女 本 昔 背 彼の数に 在居 有災 當進 瞿 成天 不 法 汝 向 胺言贱肤去梵幹轉惠行行 卽彼 — 切 度三十三 卽 得 **W** 子 巳 在 眼 皆 拾遠 捨雕 五 覺 游瞿

法

漏 子 中 E 斯那是 等中中有正之失佛 等 妙 進 Æ. 諸 已法疑法道一念 於 仙 來至 天 伏 進 中處根惑樂中得欲日天天欲集天雕欲律設曇

不 亦 甚深阿毘 .欲.觸❷娱,被之所問亦復如、是。 "欺誑,無幻質直。若有,問 世拿知已。為。天王釋,說 念此 欲知 我事 故 可

善

欲 膀

●法二汝**②** ● 此二汝**③** ●姓二性(3)* ● 私二美(3) ● か二美(3) **9∼**Gopaka **O~**Gopikā.

來

因

。愛不愛,緣,愛不愛,從,愛不愛,生。由,愛不唯然世傳。唯然善逝。唯然大仙人。慳嫉者

"岩無,愛不愛,者則無、慘嫉,也。

唯

然世

舌

"心中生"無量惡不善之法"

如,是此。純大

,不爱, 者則無,慘嫉,也。 時天王釋聞已白.

於 麜 拿 彼 翼 現 已見聽 之所問 媧 自 法 Æ 态 樂 國 問 故 日日 盡 殰 亦 天入阿修羅·建沓 漢娑婆 當爲決 意之 天 爲後 水見 所世 問 義 斸 樂

已答曰。拘翼。天人阿修羅捷沓恕羅刹。及餘 恕羅刹。及餘種種身各各有,幾結,耶。世倉即 然故有,被有,結有,怨有,患有,歸有,關有,苦。 無患無諍無關無苦安樂遊行。彼雖、作,是念。 各各有:二結,彼作,是念,令,我無杖無結無怨 Ŧ. 怨有、患有、弱有、関有、苦。無、安樂遊行、時天 安樂遊行。彼雖、作,是念,然故有,杖有、結有、 種種身各各有。二結,慳及嫉也。彼各各作,是 緣.愛不愛.從.愛不愛.生。由愛不愛.有。 若無 耶。世魯聞已答曰。拘翼。僅嫉者。因。愛不愛。 緣為從,何生,由,何而有。復何因由無,悭嫉 **教喜奉行、復問日。大仙人。 慳嫉者。何因何** 有.猶豫.聞.佛所說.故。時天王釋聞.佛所說。 人。如,佛所說法,我悉知、之。我斷、疑度、惑。無 無。安樂遊行,唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙 仙人。天人阿修羅揵沓恕羅刹。及餘種種身 釋聞已白曰。唯然世傳。唯然善逝。唯然大 、是天王釋白日。世傳。 **令_我無杖無結無怨無患無諍無關無苦**

何因由無,有,欲耶。世章聞已答曰。拘翼。欲人。欲者何因何緣。爲。從,何生,由,何而有。復 時天王釋聞,佛所說,數喜奉行。復問日。大仙 之。我斯疑度、惑。無,有.猶豫,聞.佛所說,故。 然善逝。唯然大仙人。如,佛所說法,我悉知, 故有。岩無、欲者則無,愛不愛、唯然世傳。 仙人。愛不愛者。因、後緣、欲。從、欲而生。由、欲 生。由、欲故有。若無、欲者則無。愛不愛,時 已答曰。拘翼。愛不愛者。因、欲緣、欲。從、欲而 由,何而有。復何因由無, 愛不愛,耶。 日。大仙人。愛不愛者。何因何緣。爲從何生 說,故。時天王釋聞,佛所說,數喜奉行。 悉知、之。我斷、疑度、惑。 佛所說,故。時天王釋聞,佛所說。數喜奉行。 唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙人。如,佛所說 者則無,有,欲。時天王釋聞已白日。 者因、念緣、念。從、念而生。由、念故有。若無、念 故有。若無思者則無有念。 答曰。拘翼。念者因、思緣、思。從、思而生。由、思 由,何而有。復何因由無,有,念耶。 復問曰。大仙人。念者何因何緣。爲從,何生, 法,我悉知之。我斷、疑度、惑。無,有,猶豫,聞。 從、念而生。由、念故有。若無、念者則無,有,欲。 尊。唯然善逝。唯然大仙人。欲者因,念緣、念。 燦嫉,故有,刀杖鬭諍愴嫉"諛諂綦許妄言兩 由、欲故有。愛不愛,由愛不愛,故有。慳姨,由 唯 **一釋。聞已白曰。唯然世尊。唯然善逝。唯然大** 然善逝。唯然大仙人。 無有猶豫。聞 如 由、念故有、欲。 佛所說法 世尊聞已 , 世貧閉 唯然世 佛所 復問 唯 天 我

量惡不善之法,如,是此純大苦陰滅。時天王 **禪○僧姨*諛諂欺誑妄言兩舌;心中不、生。無** 然大仙人。如佛所說法,我悉知之。我斷,疑 悭嫉,若無,慳嫉,者則無,刀杖鬪諍惶嫉諛諂 人。念者因、思緣、思。從、思而生。由、思故有。若 愛|者則無。惶嫉, 岩無。惶嫉,者則無,刀杖聞 苦陰生。若無,思者則無,有,念, 聞。佛所說。數喜奉行。復問曰。大仙人。 何者 度.惡。無,有,猶豫, 聞,佛所說,故。 時天王 如,是此純大苦陰減。唯然世尊。唯然善逝。唯 欺誑妄言兩舌,心中不,生,無量惡不善之法! 無、欲者則無,愛不愛,若無,愛不愛,者則無, 無思者則無有。念。若無念者則無有、欲。若 生無量惡不善之法,如是此純大苦陰生。者 有,刀杖翾諍愴嫉*諛諂欺誑妄言兩舌。心中 有。愛不愛,由,愛不愛,故有。慳姨,由。慳姨 無思者則無有念。由念故有欲。 釋聞已白曰。唯然世尊。惟然善逝。唯然大仙 無有、欲。若無、欲者則無。愛不愛, 比丘者行,此趣;向滅戲道跡, 時天王釋聞已 聞已答曰。拘翼。滅戲道跡者。謂八@支聖道。 滅數道跡。比丘何行趣。向滅戲道跡,耶。世會 正見乃至正定爲、八。拘翼。是謂、滅戲道跡, 岩無,念者則 若無,愛不 山,欲故 釋

釋問經

跡斷 行 復問 幾法 Ħ 行機法 日念。二日言。三日求。拘翼 大仙 耶 Ä 斷三法修行 世尊聞已答曰 比丘者趣;向滅 三迭 拘翼。 戱 道

我說亦有。二種,可行不可行。若求不可行者 有智爲、成;就彼念,故。言亦如,是。拘翼。求者。 我即斷。彼 者。我說有。二種,可行不可行。若念不可行者 云何爲三。一 比丘者趣;向滅戲道跡。 **若念可行者我爲,彼知,時。** 有念

戲道跡。斷,三法,修,行三法,云何爲,三。一曰 世尊。唯然善逝。唯然大仙人。比丘者趣,向滅 有智成:就彼求,故。時天王釋聞已白曰。唯然 我即断,彼, 若求可行者我爲,彼知,時。 有念

行不可行。若念增;長惡不善法,9減;損善法, 念。二曰言。三曰求。大仙人說。念有,二種,可

者大仙 就彼念,故。言亦如,是。大仙人說。 求亦有。二 長善法,者。大仙人爲、彼知、時。有念有智成, 人便断。彼。若念滅。損惡不善法 若求增長惡不善法。 減損 増

善法,者。大仙人便断,彼。若求滅:損惡不善 智成;就彼求,故。唯然世尊。唯然養逝。唯 法,增是善法,者。大仙人爲彼知時。有念有 種。可行不可行。

聞,佛所說。歡喜奉行。復問曰。大仙人。比丘 然大仙人。如,佛所說法,我悉知、之。我斷,疑 法 者趣。向減戲道跡,有,幾法,護, 從解脫,行 度 [道跡]有"六法,護"從解脫,行:六法,也。云何 ,感。無有,猶豫。 聞,佛所說,故。 耶 。世尊聞已答。曰。拘翼。比 **丘者趣:向滅** 時天王釋 幾

爲、六。眼視、色。耳閉、聲。鼻嗅、香。云甞、味。

爥

意知、法。

拘翼

眼

視色者。

我

說有一

可行。 智成,就彼,故。 彼。若眼視,色可行者我爲, 觀,色耳睛、聲鼻嗅、香舌甞、味身髮、觸意知、 有:六法,讙,從解脫,行,六法, 逝。唯然大仙人。 比丘者 趣,向滅戲道跡,者。 彼,故。時天王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然養 知,法可行者我爲, 彼知,時。 有念有智成;說 身覺,觸意知、法者。 種 可 行 **若意知,法不可行者我即斷,彼。** 不可 行 如、是耳聞、聲鼻嗅、香舌甞、味 考眼 我說亦有二種 舰,色不可行者我即 彼知 云何爲:六。 眼 時 可行不 有念有 若意 斷

覺,獨。大仙人說。意知,法者亦有。二種, 成就彼故。 增,長莠法,者。大仙人爲、彼知、時。有念有《智 行。若眼視、色增,長惡不善法,滅,損善法,者。 法。大仙人說。眼視,色者有:二種,可行不可 大仙人即斷,彼。若眼視,色滅,損惡不善法, 如是耳睛、聲鼻嗅、香舌背、味身 可行

善法:增;長善法,者。大仙人爲,彼知,時。 不可行。若意知、法增、長惡不善法,滅。損善 法,者。大仙人即断、彼。 若意知、法滅,損惡不 有念

有智成:就彼,故。唯然世尊。唯然善逝。 唯然 設 @ —

戲道跡 命存 向滅戲道跡。命存 所說。數喜奉行。復問曰。大仙人。 比丘者趣: 我說有二種。可行不可行。 何爲二。一曰喜。二曰憂。三曰拾。拘翼。 惑。無,有,猶豫。聞,佛所說,故。時天王釋聞,佛 大仙人"如,佛所說法,我悉知」之。我斷,疑度, 那 斷 彼 。世奪聞已答曰。 岩喜可 時頃。復斷三法,行。三法, 云 行 一時頃。 者我爲彼知、時。 "拘翼。 比丘者趣:向滅 若喜不可行者我 復斷,幾法,行,幾 有念有 喜者

不同

說一欲

愛

意

Į

時天王釋

此

世有。若干

種界

有

無

量界。彼

隨所

知界

閉已白日。唯然世尊。唯然善逝。唯然大仙:

法

智成成 音。二日憂。三日捨。大仙人說。 喜者有。二種, 彼。若捨可行者我爲、彼知、時 減,損善法,者。大仙 存一時頃。斷三法,行,三法,云何爲三。一曰 善逝。唯然大仙人。比丘者趣:向滅戲道跡,命 就彼,故。時天王釋聞已白曰。唯然世尊。唯然 有 有:二種:可行不可行。 智成:就彼,故。憂亦如,是。大仙人說。 增長善法:者。 法,者。大仙人即斷,彼, 可行不可行。若喜增是惡不善法。 種,可行不可行。若捨不可行者我即 彼 放 爱亦如是 大仙人爲,彼知,時。 人即斷彼。 若捨增:長惡不善法 岩喜減。損惡不善法, 拘 翼 有念有智成: 岩焓滅:損 捨者我 減損善 拾者亦 有念有 說 惠 亦

度、感、無、有、猶豫。 念有智成"就彼」故。唯然世尊。唯然善逝。 聞.佛所說.歡喜奉行。復問曰。大仙人。 一 然大仙人。如,佛所說法,我悉知,之。 我斷,疑 不善法,增"長善法,者。大仙人爲、彼知、時 聞 佛所說 故。 時天王 釋 唯 有

爲。眞諦餘者虚妄,拘翼。是故 知界,即彼界隨 拘翼。此世有。若干種界。 **奪聞已答曰。拘翼。一切沙門梵志。 不。同○** 沙門梵志。同一說一欲一愛一樂一意耶。 曰。天仙人。一切沙門梵志以|何等,故。 不|同 一說一欲一愛一樂一意,耶。世尊聞已答曰。 欲一愛一樂一意,也。時天王釋復問 其力 隨其方便。一向說此 有,無量界。彼隨,所 切沙門梵志。 世 切 (大)-9(一)--- (常伊)

究竟. 問日。 故 知之。我斷、疑度、惑。無有、猶豫、聞,佛所說 疑度、惑。無、有、猶豫、聞、佛所說、故。時天王釋 唯然大仙人。如,佛所說法,我悉知之。 我斷 竟梵行。究竟梵行訖。 盡正善心解脫者。彼至「究竟」究竟白淨。 焚行訖。大仙人。若有,沙門梵志。 於,無上愛, 志:於,無上愛,盡不,正善心解脫,者。彼不、至, 然世質。唯然善逝。唯然大仙人。若有,沙門楚 **处行。究竟处行范。時天王釋聞已白日。** 正善心解脫者。彼至、究竟、究竟白淨。 究竟。不《究竟白净。不《究竟梵行,不《究竟 竟白淨究竟焚行究竟焚行訖! 淨。究竟梵行。 大仙人。一切沙門梵志得,至"究竟" 不同一說 夜 聞 处行訖,拘翼。若有,沙門梵志,於,無上愛,盡 志,於,無上愛,盡不,正善心解脫,者。彼不,至。 行訖,耶。世傳聞已答曰。拘翼。 若有,沙門梵 **处志得、至、究竟、究竟白淨究竟梵行究竟焚** 一餘者虛妄,大仙人。以,是故一切沙門 被 |有||疑惑刺|||世尊今日而拔||出之||所以者 。佛所說,善受善持白曰。 ·拘翼。不,必一切沙門梵志得、至,究竟,究 時天王釋聞。佛所說:數喜奉行。復問曰: 界隨其力隨 不。究竟白淨。 大仙人。以,何等,故。不,必一切沙門 來無所著等正覺故。世奪問曰。拘翼 公欲 唯然大仙人。如佛所說法, 我悉 究竟焚行訖耶。世拿聞已答 一愛一樂一意,耳。唯然世 其方便³ 不"究竟梵行。不"究竟 唯然世傳。唯然善逝。 大仙人。我於長 向說此 時天王釋復 究竟白 究竟

汝頗憶 姓,我便答,彼。大仙人。若有,來問。我事,者。我種姓,以,何等,故名爲,釋。以,何等,故爲,釋種我是天王釋。彼復問,我。 我會見,釋亦見,釋 遊行。我見,彼已。 樹下,樂,居高巖,寂無,音聲,遠雕無惡無,有。 令,我於,此處,速命終,大仙人。我因,此厭因 極妙處,即命終,時。便生,極脈,身毛皆堅。莫, 處,即便命終。大仙人。我見,大威德天子於, 時天王釋答曰。世尊。唯大仙人自當、知、之 天王 隨,其事,答,我。彼問,我事,我不,問, 彼作,是說,我等若隨,其事,以問,釋者。釋亦 便隨,所能,隨,其力,而答,彼。是故我名爲,釋。 誰,我時答,彼。大仙人。 我是天王釋。大仙人。 覺。即往拳,見。彼不,識、我而問,我言。汝爲,是 人民,隨順@燕坐彼樂,這雕,*燕坐安隱快樂 此憂感故。若見。餘沙門梵志。在,無事處山林 我等放逸。行"放逸;已。 大威德天子於"極妙 著等正覺,已便行、具;足五欲功德。 當,往見,大仙人。 然我等不,得,值,如來無所 數數說。我等若值。如來無所著等正覺,者 大仙人。三十三天集。在法堂。各懷:愁感 命我,我不歸,命彼,大仙人。從,彼沙門 不過威儀法教 釋。而說、頌日 , 昔時曾問, 餘沙門梵志如, 此 況復得 便謂是如來無所著等正 如是問 被 彼歸 大仙 揶 **处**志 耶 時

久 遠 釋 雕 遠 往 沙 意所念 行於 | 釋往 門 世 志 除疑 术 今 遠雕*燕 索如 諸 作 是 循 坐來豫說

昔一時天及阿@修羅而共聞戰。大仙人。天及 法喜,耶。時天王釋答曰。大仙人。 問曰。拘翼。汝何因得、雕得、會喜。謂於、我得 結怨關證情嫉。得、通得、覺亦得。涅槃。 怨鹛部情嫉,不,得,神通,不,得,覺道, 於是世傳問曰。 我於,此命終生,於人間,彼若有,族極大富樂 涅槃;大仙人。今日得,雕得,喜。 不,*雜,刀 三天食,大仙人。爾時有、難有、喜。一雜,刀杖結 破,阿*修羅。諸天食及阿*修羅食。盡令。三十 食,大仙人。天及阿修羅共聞戰時。天便得勝 阿*修羅共鬬戰時。我作,是念,令,天得、勝破, 雕。得,如、是數喜,謂於、我得,法喜,耶。時 資財無量,畜牧產業不,可。稱計,封戶食邑種 阿修羅。諸天食及阿*修羅食。盡令三十三天 釋答曰。世律。唯大仙: 具足。謂刹利長者族。 断絕諸 知心 故 我禮。今天尊, 所 謂 者算的精精 佛尊爲肺 念 奪 何 已 是 戀及 不,能, 及 仐 正 ß 愛 昇 所思 盡 拘製。 覺使 現 息 刺 我 知 進覺 で汝頗憶昔時。 我禮,日之 精,首 人 最 人自當,知,之。 ·梵志長者族。居士長 剪 大 御 自 仙 者 度 若 如往 **建一人人** 者爲我 無 倉 意 道 最度上来 著牟 之 有所 及我 俽 我作,是念 所 道 問 禮 得如是 大仙 親上度御生尼說行疑跡彼事 不得 世 天王 貫 杖

說,與日 得,究竟智,者。若有,諸天,有,大顧祐,色像觀 巍。光·雅厚燁極有。。威力:安隱快樂長住。宮 家學道。學智學•智已。 若得、智者。 得信已。朔於嚴髮、著,袈裟衣。 至信拾家無 不,可。稱計,對戶食邑種種具足。 者族及餘族。極大富樂費財無量。 殿、生。於最上,我生。彼中,於是天王釋。而 竟智,得究竟造,學*智學*智已。若得智不 族,已成:就諸根,如來所說法律有.得,信者。 畜牧產業 生如是 便得究

日

不愿 得,身具足,已 具 瘊人 足 於 梵行 胎 身 逮頭 常 隨 來 我 樂於 下 直 意 生人 乞 Œ 所 食 道 樂 間

北 極 定得。須陀洹。世尊問曰。拘囊。 彼中,大仙人。願當,得,阿那。含,大仙人。我今 當、作。最上中妙天。諸天聞、名。色究竟天往生 竟邊,學智學智已。若得智不上得,究竟智,者。 好極高極廣。 。時天王釋以,偈答日 智學智已。若得智者。 便得,究竟智,得,究 差降而自稱。說得,須陀洹 汝何因得此

禮

得最上差降 不,更有,餘 拿 坐 未,曾有,此 處界

無,餘奪,不。復從,他。無,有,猶豫,已住。果體 Ŧ 八萬諸天亦遠廛離垢諸法法眼生。 |釋見,法得,法。覺,白淨法,斷,疑度,感。更萬諸天亦遠塵離垢諸法法眼生。於,是天 仙 更得增 ,時。天王釋遠慶雕垢諸法法眼生。及 我此 毒 卽 如 1.是自眼見1.於此天身. 是自

> *寤故。令』我等後得,見、佛。 五結。我從、此歸。 足,白曰。世尊。我今自歸,佛法及比丘衆, 以"愈射浮樓"伎樂王女賢月色。 由、汝故佛從、定 *籍。 歸乃至命盡。於是天王釋稱:數五結樂子 願世尊。受、我爲,優婆塞, 於。世傳法 敬禮事。稽:首如來無所著等正覺:於,是天王 梵天上。 再三恭敬禮事者。 彼盡爲,世尊,恭 烯。及其父樂王本國。 拜:與汝;作;*伎樂王; 向,旦。往,豁佛所,稱:首佛足,却住,一面,即時 不、現。爾時梵天色像巍巍。 釋及三十三天五點樂子。四再爲。世傳, 恭敬 王釋及三十三天。五結樂子。若本爲。梵天,住, 及當有彼所。可,知盡知。可,見盡見。於,是天 世尊梵天。 梵天當造化最尊生衆生歌生有 事者。彼今盎爲:世尊,恭敬禮事。所以者何。 我等本爲"梵天四王,住"梵天上," 再三恭敬禮 於,是天王釋告。三十三天,曰。汝等共來。 若 "善哉善哉"汝五結大益,於我,所以者何。 事。稽。首佛足四邊三匝已。即於,彼處,忽沒 偶。白。世尊,曰 得:無所 畏 以,汝先使,世尊從,定 即從,@坐起精育佛 從,今日,始終身自 光*耀焊摩夜粉 嫁與汝作 唯

眼生。及八萬諸天亦遠廉四龍垢諸法法眼生。 大仙人說。此法,時。天王釋遠廛雕垢諸法法 ,是世傳告,处天,曰"如,是如是。發天所 爲多饒益義 為多饒益 賢住:摩媳國 見利 婆娑婆問 見利義日 義日 天 事天

¥

娲

奖

婆

問問

Ďz

叉手向,六方,體東方若有,衆生,者我盡恭敬

養體。事使,我盡恭敬供養體。事彼,已。

彼

大梵天聞:佛所說:數喜奉行 說如,是。 時天王釋及三十三天五結樂子幷 梵天。我說法時天王釋。 及八萬諸天亦遠廢職垢諸法法眼生佛 遠塵離垢諸 法 法眼

四棒問經第十八章四六十八字 念師 (1至)6中阿含大品6番生經第十九

事彼, 已。 者我盎恭敬供養禮。事彼,我盡恭敬供養禮 往至,水邊,叉手向,六方,體。東方若有,衆生 後。平旦沐浴著,新傳學層衣,手執,生亦含葉 供養禮,事我,善生居士子聞,父教戶。白、父 彼,我盡恭敬供養體,事彼,已。彼亦當,恭敬 方上方。若有。泰生,者我盡恭敬供養禮;事 當。恭敬供養臟。事我,如是南方西方北方下 其子,善教善詞曰。善生。我命終後汝當,叉手 我閱如、是。一時佛遊,王含城, 浴著,新鸛*磨衣,手執,生拘含葉,往至,水邊, 平旦著,衣持,鉢入,王含城, 而行乞食。 世尊 已。彼亦當"恭敬供養禮事我,彼時世傳過夜 恭敬供養禮事彼. 曰。唯當,如,傳動,於,是善生居士子父命終 向。六方,禮,東方若有。衆生,者。我盡恭敬供 爾時書生居士子父臨終時,因,六方,故遺,勅 入。王舍城,乞食時遙見。善生居士子,不旦沐 南方西方北方下方上方。若有。宋生、者我盡 養禮;事彼,我盡恭敬供養體;事彼,已。彼 彼亦當,恭敬供養體,事我。如是 我盡恭敬供養禮事彼 在"饒蝦蟆林"

●第二領象 ② ● (如)+ (16), Nos. 16, ●検天=天枝像 ●含=銘像 (三)**多像 母達=枝像 Φ**(**性**)-31. Singālovāda-suttanta. (No. 1

ᆽ

奪聞已告曰。居士子。我說,有,六方,不,說,無

養禮:事彼,已,彼亦當,恭敬供養禮,事我,

者我盡恭敬供養禮,會事彼,

我蠢恭敬供

事我,如,是南方西方北方下方上方。若有,衆

敬供養贖事彼,已。彼亦當,恭敬供養禮; 若有。衆生者我盡恭敬供養禮;事彼。我盡

當,叉手向。六方,禮。東方若有。秦生,者我盡 禮事我。 方北方下方上方。若有:桑生,者我盡恭敬供 已。彼亦當、恭敬供養禮事我。如是南方西 恭敬供養 履事彼。我盡恭敬供 養 禮事彼 逍,勅於我,善教善訶曰。善生。 耶。善生居士子答曰。世尊。我不,受。餘沙門 供養體事彼,已。彼亦當,恭敬供養體,事我 姓志教,也。世尊、我父臨。命終時,因,六方,故 有,衆生,者我盡恭敬供養禮,事彼,我盡恭敬 方若有。集生,者 我盡恭敬供養 禮,事彼。 執。生拘含葉、往至。水邊、叉手向。六方,禮 恭敬供養體事。平旦沐浴著,新獨*磨衣! 亦當,恭敬供養禮,事我, 盡恭敬供養體事後,已。彼亦當,恭敬供養 所,問日。居士子。受.何沙門梵志教,教,汝 供養體事我。世拿見已。往至壽生居士子 下方上方若有,泰生,者我盡恭敬供養禮,專 | 我盡恭敬供養禮|事彼|已。 如是南方西方北方下方上方。 如是南方西方北 我命終後汝 彼亦當,恭敬 若 我 東 手 方

四種穢。云何爲。四。居士子。殺生者是衆生業 至。善處,上,生天中。 居士子。衆生有,四種業 蕃業垢"彼於,現法,可,敬可,重。身壞命終必 種。於是世傳說,此頌,日 種穢種。不與取邪。姓妄言者。是衆生業種穢 也。居士子。若有,人善别,六方, 雕"四方惡不

不、行、欲不、行、患不、行、怖不、行、癡。於、是世 居士子。人因"四事,故便得"多稿,云何爲,四。 居士子。人因。四事,故便得,多罪,云何爲。四。 拿說,此頭,日 ,欲行,患行,怖行,癡,於,是世奪說,此頌,曰 彼必滅,名 所言不,異實, 殺生不與取 心滅,名 -~~癡~~ 如月向盡沒 慧者不稱 邪"姓犯他 譽 妻

不安。 得財物則不能,得本有財物便轉消耗。 者不。經營作事。作事不、營則功業不、成。 未 六者在,衆所,說人不,信用,居士子。人傳戲 者負則生怨。 二者失則生,恥。 三者負則眠 道:六日。懶惰求,財物,者爲,非道,居士子。若 爲非道。 物,者爲非道。四日親:近惡知識,求,財物,者 居土子。求,財物,者。當,知有,六非道,云何爲 人種種戲者。當,知有,六災患,云何爲六。 行求:財物,者爲, 非道:" 三曰飲酒放逸求.財 六。一日種種戲求。財物|者爲。非道:二日非時 彼名稱普聞 四者令。怨家懷喜,五者使,宗親懷憂, 五曰常喜。《妓樂、求,財物、者爲,非 如月漸 盛 滞 行

執。生拘含葉:往至。水邊,叉手向。六方,禮。東

敬供養禮事故平旦沐洛著,新獨 *磨衣; 當、恭敬供養禮事我。世尊。我受,父遺教,恭 養體事彼,我盡恭敬供養體事彼,已。彼

丰

亦

成。 作業。居士子。若人懶惰者不,經營作事,作事 大熱不作業。五者大飽不作業。 六者大飢 業。二者大晚不作業。三者大寒不作業。四者 當,知有,六災惠,云何爲,六。一者大早不作 本有財物便轉消耗。居士子。若有。 懶惰 事不,營則功業不,成。未得財物則不,能 居士子。若人*惠*传樂,者不,經營作事。 惠見。弄鈴,五者惠、拍。兩手,六者惠。大聚會 歌。二者*惠見、舞。三者*墓,往作,樂。 者。常、知有。六災患。云何爲、六。一者*惠聞 本有財物便轉消耗。居士子。若人學是"传樂 事不, 營則功業不,成。未得財物則不,能,得 士子。若人親。近惡知識者。不,經營作事, 作 會嬉戲。六者以、此爲。親友,以、此爲。伴侶,居 逛;三者親;近狂醉; 四者親;近放恣;五者逐; 災患,云何爲六。一者親。近賊, 二者親。近數 **札。居士子。若人親;近惡知識,者。當,知有。六** 者不稱不識。六者滅、慧生、變。居士子。人飲 逸者。當,知有,六災患。一者現財物失。二者 得本有財物便轉消耗。居士子。 若人飲酒放 作事不、營則功業不、成。未得財物則不、能、 不、營則功業不、成。 酒放逸者不,經營作事,作事不、營則功業不 多有"疾患三者境"諸國諍"四者隱藏發露"五 Ť 子,四者爲人所、疑。五者多生。苦思,六者爲 人所、謗。居士子。人非時行者不,經營作事: 者不。自護:二者不。護,財物;三者不。護,妻 未得財物則不,能,得本 有財物 便轉消 人非時行者。當、知有,六災患,云何爲、六 未得財物則不能 四者* 1.得本

膨欲 無 患

怖

癡 行

法

當,這,唯

彼

知事非親居士子。 親。三者言語 有 財物 負o債 自 黑 晝則®喜®眠 轉獲;清 重飲心行 親即似如,親。二者面前愛言非親似 Z 莎 彖 作 酒 中 來 态 近 不 及 惡及惡財至如無行黑 行 門 念常 若 不防 戲 不過 不 惡 非親 成大飲 大 净 善 梵 熱業熱酒臥戒 泉物 行 色 業 志 怨謹羻 瀜 似 色 而似 如親四 二常俱隨 夜 及 彼飲此 奥 酒*蹇 "云何爲」四。] 华 必酒 處 倒 戾 處 顱 處 者惡趣伴 不失樂 好遊行 當習勝 "智慧*昇 得 樽 惡 壞 朋門 失 壊 衣 敗 有邪 不受 不 黒 壌.敗 無有 犯他 壊 不作 非 如者 榖

> 取、多。三者或以,恐怖,四者或爲、利狎智。於、親。云何爲、四。一者以,知事,奪、財。二者以,少似如,親。 士子。因,四事,故。知事非親似如 是世奪說,此頌,曰 ·奪·財。二者以少 如

常遠離 爲利 以知爲事 狎 習 如知言 有 親 至 恝 如柔 怖親軟

原,日 四者背:說其惡。 云何爲,四,一者制,妙事二二者教,作惡,居士子。因。四事,故。面前愛言非親似, 面前愛言非親似如 於是世傳說 三者 親 茈

爲四。一 者虛不,真說,四者現事必滅。我當,作不,作, 士子。 說,於,是世尊說,此頌,曰 當遠 親 知 面 鯯 者認,過去事, 二者必辯,當來事,三 因,四事,故言語非親似如,親。云何 不妙 妙 前 雕 可及稱 彼親惡譽 知亦 道 彼復 後 說其 有 惡 不 怖是說惡

居

者教,令飲酒,一者為居士子。因,四支 士子。因,四事,故。惡趣作非 當認作過 。一者教,稱種戲,二者教,非時行。 當 遠離 不及作未 四 | 者数 來 彼 說 親近 如知避 道 惡知識 親似 有親 現 热 如滅 如親 ,於,是世 怖親事 =

ź;

諰

訤

此强日

事

露

不

F 日 干 不 種 智 勝戲 彼 飲 酒 如 犯 月 他 雥 妻

說

此

是世傳說,此頌,日 拾欲 知 親 同 財 苦樂 妻 子 慧 者 說 當 能 狎 堪

得 爲 爲如。一者教,妙法:二者制,惡法。 三者面前居士子。因,四事,故愍念。當,知是善親。 云何 居士子。因"四事,故求、利。當、知是善親。云何 、四。一者密事發露。二者密不"覆藏。三者 利爲其。 敎 四 妙善 .者却,怨家,於,是世尊說,此頭,曰 者教』妙法。二者制。惡法。 三者面: 四者不、得、利不、憂。 愍念, 制惡 慧 面 者 稱 當狎 却怨 智

爲四。一 於 給 居士子。因,四事,故饒益。當。 ,是世尊哉,此頌,日 "與物。三者見"放逸, 知密 善 者知,財物盡 親 求 利 教訶。四者常以愍念。 二者知, 財物盡,已便 慧利 知是善親。 者 當 狎 習 云何

居士子。 下方上方。居士子。如、東方、者。如是子 知財 "聖法律中有"六方" 東方南方西方北 親 盡 饒 典 物 放 者 逸 (當)狎 敎 镹 智 觀

拾,財。三者爲,彼捨,妻子,四者所說堪忍。於, 親。三者水、利、當、知是善親。四者饒益。當、知 同、苦樂、當、知是善親。二者感念。當、知是善 居士子。善親當、知有,四種,云何爲、四。 善觀。云何爲、四。 一者爲、彼捨、己,二者爲,彼 是善親。居士子。因。四事,故同,苦樂:當、知是 如 道 有 者

恐 怖 Ø不≕安⊜②

無 於是世傳 丞 智忍 6建二医() **்**. ந. — ந. ⊕இ 9萬二惠堡

●故二於伊爾 ●似二以宋伊 瞻。传。七者後以,愛行,八者言以誠實。

者攝持作業,五者善掘。眷屬,六者前以 愛,敬失。二者重供,養失,三者善念,其失;

九者

事,善念,親友,居士子。如,是下方二俱分 者愛念。 五者急時可,歸依, 親友臣以,此五 親友當、以、五事、愛、敬供給:親友臣。云何爲 有、人慈、愍奴婢使人、者。必有。增益、則無、衰律中北方者。謂大家奴婢使人也。居士子。若 居士子。如、是北方二俱分別。居士子。 *侍還者後以"愛行"六者言以誠實。七者急時 之。四者及日休息。五者病給,湯藥,大家以,此 其力,而作業。二者隨時食,之。 三者隨時飲 事,愍念給。恤奴婢使人,云何爲五。一者隨。 沙門梵志,妻子以,此十三事,善敬;順夫, 待。十二者施:設淨美豐饒飲食,十三者供,養 不、禁制門,十者見、來讀善。十一者敷,設 居 財物盡(6已供:給財物:三者見.放逸.教訶 念,親友;云何爲,五。一者知,財物盡;二者 事:愛敬供;給親友臣。 親友臣亦以 施,與珍實,五者。極,念親友臣, 親友以,此五 五。一者愛敬。二者不輕慢。三者不鼾誑。四者 耗。居士子。如:下方、者。如,是親友觀。親友臣: 大家庶幾。 奴婢使人以"此九事;善奉"大家! 不,遠雌,八者行,他方,時則便讚歎。九者稱, 九事,善奉,大家。 云何爲,九。一者隨時作業。 方,者。如,是大家觀,奴婢使人, 大家當,以,五 子,者。必有.增益,則無.衰耗。 居士子。如,北 西方者。 謂夬妻子也。 居士子。若人慈感妻 士子。如,是西方二俱分别,居士子。聖法律中 二者專心作業。三者一切作業。四者前以,瞻 五事,愍念給。恤奴婢使人, 奴婢使入當,以, 士子、壓法律中下方者。謂親友親友臣 表现 聖法 居 床 咁 日 子 奉 居

弟子。云何爲五。一者教。技術:二者速教:三

此五事,恭,敬供養於師。師亦以,五事,善念,

起。四者所作業善。

五者能奉:敬師,弟子以

云何爲五。一者善恭順。二者善承事。三者速*

弟子當以五事,恭敬供養於師。

增益,則無。衰耗,居士子。如,南方,者。如,是弟 謂子父母也。居士子。者慈;孝父母,者。必有; 是東方二俱分別。居士子。聖法律中東方者。 兒子,二者供給無乏。三者令,子不,負"債」四

付,子。父母以"此五事,善念"其子"居士子"如"

者婚娶稱可。

五者父母可 意所有財物盡以

亦以。五事

|善念。其子。云何爲、五。 一者愛。念

以奉上。子以,此五事,奉,敬供,養父母。

父母

欲則奉。四者自恣不、違。五者所有私物盡 、五。一者增:益財物。二者備:辦衆事。 子當,以,五事,奉,敬供;養父母。

三者

云何

Ð

子觀師。

門梵志, 施主賞,以,五事,拿,敬供養沙門 言。三者行利。四者等利。 上方者。謂施主沙門梵志也。居士子。若 上子。如、是上方二俱分別。居士子。聖法 慧立慧。沙門梵志以"此五事, 戏"三者教"博聞"四者教"布施" 五者教慧 云何爲,五。一者教信行信念信。二者教,禁 沙門梵志。沙門梵志亦以"五事, 善念, 施主! 食。五者擁護如法。施主以,此事,傳,敬供養 善。三者敷;設床,@待。四者施;設淨美豐饒飲 志,云何爲五.一者不,禁制門,二者見,來讃 無,衰耗,居士子。如,上方,者。如,是施主觀 。有,四攝事,云何爲,四。 沙門梵志。者。必有,增益,則無,衰耗。 士子。若人慈<u>感</u>親友臣 於,是世尊說,此 者 者惠施。二者愛 善念,施主。 必有 增 人拿 盆 律 頌 則 居 梵 # 行

照遠•猶日光,若有此法攝, 此衆 惠 定6獲無 不經說聽 得 若 成款 信 **供** 無攝 則 生 施 養恭 攝,持 等 及 持 同 功高 爱 骐 敬者世利 雷 如是 速 故 父 名 常 速 因子 得大 利 利 不 如 稱 爲 御 得翻 因 曹 他 酬 其 褔 捷 亦 車 遠 行 子 食稱疾稱疾病 然 À 至

觀,妻子,失當,以,五事,愛,敬供;給妻子。

三者

굸

五

者

爲作,瓔珞嚴具,四者於,家中,得,自在, 何爲五。一者憐。念妻子:二者不。輕慢:

子鸞,以,十三事,善敬;順夫,云何十三。一者 念,妻親親,夫以,此五事,愛,敬供,給妻子,妻 弟子師也。居士子。若人慈順於師,者。必有,

南方二俱分別。居士子。聖法律中南方者。謂 知識。師以,此五事,善念,弟子,居士子。如、是 者盡教,所知。四者安:處善方。 五者付:赐善

增益,則無,衰耗,居士子。如,四方,者,如,是失

常起不"*懶惰 調 御 p 同 賴 恤 jΕ 惠 如 施 是 樂 得 人 有 得 名 飮 名 痻 限

즙

粃

臣

去

分 學 献 飲 求 當學"技術 財 物 親 食 急 分 於殊 畤 别 後 分 妙 赴 作 求.财 作 如 肵 Ħ 四 師 須 業

在 為 取 名 具,六 必 饒錢 商人 財 事 媂 船 如 不 第 增 六 分 作是 出息 快 得 樂宅利

彼 長 如是求 夜 財 莫令 求錢 遠財財 當自 稻 亦 元暴及豪强,亦勿,令"普漫,如"蜂状。9花,如"蜂状。9花,

可以財 方 方 爲父 爲妻 子 毋 北 南 方。為,奴 方 爲師 婢 奪

舆

兇

禮此 方 此 親友 諸 施 上 沙 俱 主 門楚 得生 得大 天 稱 志

佛說

如

善生居士子

馹

佛

所說。

喜奉

◎善生經第十九竟◎四千二百 中阿*含經卷第三十四三 @第一千六百0 一十三字

中 阿含經卷第三十 껝

我 開如是。 **晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯** 佛遊,含衞國 在勝林給瓜 9第三念誦

見彼。

商入聞已極大恐怖。

身毛皆竪莫,令,

念親

親朋友。

好閻浮洲安隱 快樂不, 復得

聲啼哭懊惱。

獎、父呼、母。

呼,喚妻子及諸愛

商

處 樂。彼商人等因共,婦人,合會。生,男或復生, 南行乃至於、夢。彼商人等皆與、婦人、共相娛 賢。當,與,我等,共相娛樂。,莫、令,閻浮洲商人 珊瑚中虎珀四馬雪瑙珠瑁赤石母旋珠, 財金銀水精團琉璃摩尼異珠碧玉白珂四草渠 是語:善來諸賢。快來諸賢。此間極樂最妙好 端 9正一切嚴具以飾"其身" 彼女見已便作" 商人,至"海西岸" 彼中逢,見諸女人輩,極妙 *押栰,浮向,諸方,爾時海東大風卒起。吹,諸 商人等各 各自乘。浮海之具 羖羊皮囊大狐 大海,彼在。海中,爲,雕竭魚王,破,壞其船,彼 備,辦浮海之具。教羊皮蠹大瓠*押栰。 具。謂殺羊皮囊大瓠B押栊,彼於,後時,各各 知安隱不安隱,我等寧可,各各備,辦浮海之 念,我等寧可,乘,海裝船入,大海中,取,財實 獨國。爾時世尊告。諸比丘。 我等,不、令,南行,耶。 我專可、 伺,共居婦人, 懈處|而作,是念;以,何等,故。此嫋人號制,於 女。彼於,後時,閻浮洲有。一智慧商人,獨住 來以供,家用,復作,是念,諸賢人,海不」可、豫 中諸商人等。 已。安徐而起即竊南行。彼閻浮洲一智慧商 知,彼眠,已安徐而起。 當,竊兩行。 人旣南行已。遙聞,大音高聲喚圖呼,衆多人 智慧商人。則於、後何。其居婦人。知。彼 園觀浴池坐臥處所林木蓊欝。多有"鍰 皆共集會在,賈客堂 乃往昔時閻斧 彼閻浮洲 而作。是 盡與。踏 便入1 眠 渆 洲

是念 彼大囊樹所,安徐緣上。上已四間,彼大衆人, 觀不見,其門乃至可、容。猫子,出處、 賢者。我等在「海中,爲」嚴竭魚王,破"壞其船" 隱,我等寧可,各各備,辦浮海之具。謂教羊皮 快樂不。復得,見耶。時大衆人便答,彼曰。 喚妻子及諸 愛念親親朋友,好闊浮洲安隱 日。諸賢。汝等何故啼哭懊惱。喚、父呼、母。 人。進行、南已。忽見,東邊,有,大鐵城,見已遍 肇:極妙端*正一切嚴具以飾;其身:彼女見已 吹。我等商人,至,海两岸。 大狐*押栰,浮向"諸方。 賢者我等商人各各自乘,浮海之具教羊皮囊 海之具。 調教羊皮囊大瓠*押栊,便入,大海, 蠹大狐*押桃,賢者。我於,後時,各各備:辦 海中,取,財實,求以供,家用,賢者。我等復作。 客堂,而作"是念"我等寧可,乘、海裝、船。入"大 者。我等是閻浮洲諸商人也。皆共集會在,賈 人。自制:恐怖,復進南行。彼閣浮洲 人及非人篇;姚我,者;於,是閻浮 |智慧商人。見|鐵城北|有|大養樹。即往|至 諸實我等入,海不,可、豫,知安隱不安 爾時海東大風卒起。 彼中逢;見諸女人 洲 被閻浮 智慧商 智慧商 畔 贀 #

便作。是語:善來諸賢。快來諸賢。此間極樂最 車栗珊瑚*虎珀*馬*瑙瑇*珥赤石*旋珠:盡 錢財金銀水精 *琉璃摩尼真珠碧玉白珂 妙好處。圓觀洛池坐臥處所林木蓊欝。 共相娛樂。我等因,共,婦人,合會。 生,男或復 與"諸賢"當與"我等,共相娛樂"莫、令"閻浮洲 生,女。賢者。若彼婦人。 人南行乃至於,夢。賢者。我等與,彼婦人, 不,聞,閻浮洲餘諸 。多有:

巹

観不,見,其門乃至可,容,猫子,出處,我復見, 行。進南行已。忽見,東邊,有,天鐵城, 見已遍 人觸:燒我,者,於,是我便自制,恐怖,復進南 聞,是已。極大恐怖身毛皆堅。 莫,令,入及非 親親朋友,好閻浮洲安隱快樂不,復得,見。我 啼哭懊惱。啖父呼,母。

呼:喚妻子及諸愛念

●潜二法由*

我南行已。遙聞,大音高聲喚叫。

衆多人整

共居烯人,知,彼眠,已。我安徐起卸竊南行。

眠,已。安徐而起當,竊南行,於,是我便伺

彼

等,不、令。南行,耶。

我寧可,伺,共居婦人,知

處

智慧商人語曰。諸商人我則獨住於安靜

"静藏,各自獨去不、將,兒息,於,是閻浮洲 在,被密有:所論,彼閻浮洲諸商人等共

|而作。是念:以。何等|故。此婦人輩制。於我

至 共

*虎珀*馬瑙瑇*瑁赤石*旋珠,盡典,諸賢,當, 水精* 食,我等,極遭,遏迫, 相娛樂。賢者。 若彼婦人。 聞,閻浮洲更有,商 海中,爲,塵竭魚王,破,壞船,者,則與,我等,共 者。若彼婦人。不聞紹浮洲更有。商人一在,於 與.我等, 共相娛樂。 莫,令.閻浮洲商人南行 中,爲,康竭魚王,破;壞其船,賢者。我等商人 皮囊大瓠*押桃;便入,大海;賢者。我等在,海 各備,辦淨海之具。開教羊皮囊大藝*押稅, 入,海不,可,豫,知安隱不安隱, 以供,家用,賢者。我等復作,是念,諸賢。我等 我等事可,乘,海装,船。入,大海中,取,财實,來 洲諸商人。皆共集會在,賈客堂,而作,是念, 見耶。彼大衆人而答、我曰。賢者。我等是閻漢 安徐絲上。上巳問,彼大衆人,●日。諸賢。汝等 我等因,共,婦人,合會,生,男或復生,女。賢 乃至於夢。賢者。我等與,彼婦人,共相娛樂。 觀浴池坐臥處所林木蓊欝。多有,錢財金銀 來諸賢。快來諸賢、此間極樂最妙好處。 至。海西岸,彼中逢,見諸女人輩,極妙端*正 向,諸方,爾時海東大風卒起。吹。我等商人, 各各自乘,浮海之具羧羊皮囊大弧*押机,浮 賢者。我等後時各各備;辦浮海之具,謂教羊 何故•啼哭懊惱暵、父呼、母。 呼;喚妻子及諸 於大鐵城北有,大畫樹,即往,至彼大畫樹所 爱念親親朋友:好閻浮洲安隱快樂不,復得; 切嚴具以飾。其身,彼女見已便作。是語,善 在,於海中,爲,塵竭魚王,破;壞船,者。 便 琉璃摩尼真 珠碧玉白河 *車桑珊瑚 若食,人時有,餘變毛及 我等事可各 圚

等共來當,至,靜處,汝各獨往勿,將,兒去,當, 速往,至彼 閻浮 洲諸 商人 所,便作,是語,汝 眠未, 百落。即於,其夜,彼閻浮洲一智慧商人。 復道而還,彼歸人所 本共居處,知,彼歸人故 是閻浮洲一智慧商人。於,大臺樹,安徐下已。 信,被婦人語,彼非,其人,是 圖羅利鬼耳 二百五十,今皆在,此大鐵城中,賢者。 深四寸取而食、之。賢者當、知。我等閻浮珊商 時有,血•濟,地。彼嬌人等便以,手*爪,掘,地 毛及《爪歯,者、彼歸人等盡取食、之、若食、人

一本 有。五百人,於,中已噉二二百五十,餘有,

汝英 於

我等, 共相娛樂, 賢者。若彼婦人聞, 閻浮洲有

0~Valābanarājā

人在。於海中,爲。磨竭魚王,破,壞船

| 者。則與

者,便食,我等,極遠,逼迫, 若食,人時有,餘髮 【諸商人, 在,於海中, 爲,摩鳩魚王, 破;壞船

可、令。汝等從、此安隱度;至閻浮洲、 得,從此安隱度,至閻浮洲,賢者。別有,方便, 當,共破:掘此膽,還;歸本所;適發,心已。 此安隱度。至閻浮洲,賢者。我作,是念, 彼大衆人答曰、實者。更無;方便令;我等從; 令,我等及汝等從,此安隱度,至閻浮洲,耶。 復往,至彼大衆人所,問曰。諸賢。頗有。方便 婦人處,已。何,彼眠時,安徐而起即竊兩行。 然而受。是時間浮洲一智慧商人。還至,共居 耶。於,是閻浮洲一智慧商人。爲諸商人,賦 便, 令,我等及汝等從,此安隱度,至閻浮洲 行。復往,至彼大梁人所,問曰。諸賢。 頗有,方 居婦人處,已。 伺,被眠時,安徐而 起更 竊南 智慧商人答曰。諸賢。 者不,問,彼大衆人,諸實頗有,方便, 洲諸商人。問,彼閻浮洲一智慧商人,曰 ,能,令,十五日設,從解股,時而南行,彼有"既 洲諸商人。愚癡不定亦不。善解,所以者何。不 無,方便,諸賢。我等聞天於,空中,唱曰。 轉更倍高。於常,賢者。是謂,方●便令。我等不; 於、是閻浮洲諸商人語曰。賢者、還去至。本共 及汝等從,此安隱度;至閻浮洲,耶。閻浮洲 婦人語:彼非。異人,是羅刹鬼耳。 五十,今皆在,此大鐵城中,賢者。 汝莫信,彼 有,五百人,於,中已噉,二百五十, 寸取而食、之、賢者當、知。我等閻浮洲商人本 血"形地。 "爪歯 王,食。自然粳米,安隱快樂元,滿諸根 者。彼婦人等盡取食之。若食人時有 彼婦人等便以"手*爪,掘、地深四 我時脫不,如,是問 於是關淨 餘有,二百 令 我等 此牆 我等 閻淨

9日十(語)(書

●(峻)

9家二甲の金

中阿含經卷第三十四 急

時往。詣縣馬王所,而作是語。 浮洲。時間浮洲諸商人聞已。即便往。指 岸、我當、脫、彼。我當、將、彼從、此安隱度、至閣 隱快樂充:滿諸根,再三唱曰。 王。後十五日說。從解脫一時。食,自然粳米, 將,我等,從,此安隱度,至閻浮洲, 是語。我等欲、得、液、至彼岸。 願脫。我等。 度,至閻浮洲。耶。我等爾時即往,彼所,而作 岸, 誰欲, 《從,我脫" 安隱快樂充;滿諸根,再三唱曰。誰欲、*渡:彼 十五日說。從解脫,時。縣馬王食。自然粳米, 度:至閻浮洲:諸商人隨:諸天意:諸商人若使 渡;至彼岸。顧脫。我等。顯將。我等:從,此安隱 是閻浮洲有。一智慧商人:語曰。 我等,願將,我等,從,此安隱度;至閻尹洲,於, 所 度"至閻浮洲",商人汝來。 閻浮洲。賢者。是謂。方便令,汝等從、此安隱 彼岸。願脫。我等:顧將,我等,從、此安隱度:至 共詣。 既馬王,而作,是語: 唱曰。誰 。我將從,此安隱度;至閻浮洲,耶 而作"是語,我等欲、得、"波,至彼岸" 欲度,彼岸 誰欲,使,我將從,此安隱 誰欲,使 可、往,至彼既馬王 我等欲、得 誰欲得,度,彼 我等欲,得,* 我 諸商人。今 於是既馬 脫 。汝等。可, ~ 渡至 顧脫 誰 欲 安 願

妙好處。 蓊欝。 倒落:堕於水,便當為,彼婦人,所,食當,遭,逼 木蓊欝。 追,若食,人時有,餘髮,老及爪齒,者。彼婦人 者。彼雖、得、騎、既爲王脊,正當、背中、彼必願 *車栗珊瑚*虎珀*馬*瑶*玳*瑁 赤石*旋珠 有。錢財金銀水精 彼商人而作。是念。我有"男女" *旋珠。盡與。諸賢。當、與。我等,共相娛樂。君 此間極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處所林木 安隱度;至閻浮洲,於,是世尊告,諸比丘,彼婦 **清赤石*旋珠,者'彼赚**,持,我身上一毛'彼必 遭逼迫。 當。「憐念兒子」若彼商人而作。是念。我有。男 與珠碧玉白珂*車栗珊瑚*虎珀*馬*瑙*玳* 玉白珂* 車棊珊瑚 人等抱.兒子,來而作。是語。 諸賢善來:還此! 我有"極樂最妙好處。 園觀洛池坐臥處所林 取而食,之。若彼商人不,作,是念,我有,男女, 血烯,地。彼婦人等便以,,手@爪,掘,地深四寸 彼婦《人便當』盡取食、之。復次若食、人時有 必願倒落:墮於水。 便當爲。彼婦人所;食當 *珺赤石*旋珠,者。彼雖,騎,我正當,背中。 **興**珠碧玉白珂 林木蓊欝。我多有。錢財金銀水精*琉璃廉尼 女。我有,極樂最妙好處。園觀浴池坐臥處 盡取食、之、復次食、彼 諸賢 多有:錢財金銀水精琉璃摩尼真珠碧 圍觀浴池坐臥處所林木蓊欝,我多 我多有"錢財金銀水精 "琉璃摩尼 當典我等共 若食、人時有。餘髮●毛及*爪齒,者。 "車栗珊瑚"虎珀"馬"瑙*玳 *琉璃摩尼眞珠碧玉白珂 *虎珀*馬*瑙*玳瑁赤石 相娛樂,設不,用 Ā 時有血 我有極樂最 布 地 找 彼 所 者

善護無、有。空缺。如。橋栰浮具。 香味觸法是我我有、法者。彼比丘必被害。猶 具。遍潇流布乃至天人。 若有。比丘 **桃浮具。遍满虎布乃至天人。若有。比** 我法善說。發露極廣。善護無有。容缺。 多有" 錢財金銀水精*琉璃廳尼眞珠碧玉白 如,商人爲。羅刹,所,食,我法善說。發露極廣。 人。若有,比丘,作,如,是念,色是我我有,色。譬 無,有。空缺。如,橋栰浮具。 邁滿流布乃至天 乃至天人。如是我法善說。 廣。善護無、有,空缺,如,橋 槐浮具。 遏滿流布 我,我無,有,意者。彼比丘得,安隱,去。猶如,商 念。眼非,是我,我無、有、眼。耳鼻舌身意非,是 善說。發露極度。善護無、有。空缺, 如,橋稅浮具,逼滿流布乃至天人。如,是我法 所,食。我法善說。發露極廣,善護無,有,空缺, 有,意者。彼比丘必被、害。猶如,商人爲,羅利, 如是念。眼是我我有、眼。耳鼻舌身意是我我 敏。如.橋栰浮具。 遏潇流布乃至天人。 說,是義。我法善說。發露極廣。 至閻浮洲。諸比丘。我說,此喻、欲、令、知、義。 珠,者。彼難,持,縣馬王一毛,者。彼必安隱度 珂*車栗珊瑚*虎珀*馬*瑙* 玳*瑁赤石* 最妙好處。閱觀浴池坐臥處所林木蓊鬱。 若彼商人不,作,是念,我有,男女, 婦人等便以,手*爪,掘,地 一天人。如,是我法善說。發露極廣。善護無 ·乘·耗馬王,安隱得度、我法善說。 坖 缺 如 。橋栰浮具。 遍溝流布乃至天人 深四 發露極廣。 善護無,有。空 7 温满流布乃 取而 如橋機斧 我有,極樂 作如是 發露極 Ē 食 如是 善護 楯 此 旋 我

王所

|而作。是話:我等欲、得、度:至彼岸:願

既馬

脱 辟

栗珊瑚*虎珀*馬*瑙•玳*瑁赤石*旋珠

盘

財金銀水精*流璃磨尼異珠碧玉白珂*車 好處。園觀浴池坐臥處所林木蓊欝。多有。

鏠

將來而作。是語言諸賢善來:還此一此間極樂最 縣馬王語曰。商人。彼婦人等必當,抱,兒共相 我等。願將。我等。從、此安隱度。至閻浮洲

彼得,安隱度,若入有,信,於 人必被 有不信 害 於 如乘舵 如佛 爲 說 羅 正 法 刹 法 王律食律

丘得。安隱去。

發露極廣。善護無、有,空缺,如 猶如,商人乘,耗馬王,安隱得 "聲香味觸法非,是我,我無,有、法者。

有此

丘

作,如是念。色非是我

我

無

有

行 如是。 彼諸比 丘 聞 彿 肵 B 敷真 孝

佛

(1号)中阿含大品•世間經第二十 @商人求財 經第二十萬四十二 第

色陰是我我有"色陰" 覺想行識陰是我我有 遍滿流布乃至天人。若有"比丘,作"如,是念"。 說。發露極廣。善護無、有。空缺,如、橋桃浮具, 橋根浮具。遍滿流布乃至天人。如,是我法善

彼比丘必被害。

猶如,商人爲,羅

發露極廣。善護無,有 遍潇流布乃至天人。

◎于今日夜於,無餘涅槃界,當,取,滅訖,於,其 有"一切盡普正,有"彼一切如來知見覺得;"所 於 有。如來至冷有無煩亦無熱。 間天及魔梵沙門梵志從、人至、天。如來是梵 何。如來在,衆有,所講說,謂師子吼。 諦審實若說,師子,者當10如,說,如來,所以者 中間,若如來口有,所,言說,有,所應對,者。彼 以者何。如來從,昔夜覺,無上正盡之覺, 世間道跡,亦爲、他說。如來修,世間道跡, 滅,亦爲他說。 亦爲,他說。 亦爲,他說。如來知,世間,如來自覺,世間。習 獨園。爾時世尊告。諸比丘。如來自覺 我聞如,是。 切是真諦不」魔不」雕,於如。 ,是世傳說,此頌,曰 如來斷。世間智,如來自覺,世間 時佛遊:含衛 如來世間滅作證。 國 @其諦不,虛有。 亦非,頭倒,真 在勝林給孤 如來自覺 一切世 祖間 若

空缺,如,橋栰浮具。 温滿流布乃至天人。如。

我法善說。發露極廣。

善護無,有

彼比丘得"安隱去"

猶如,商人乘,駐馬王,安

色陰,覺想行識陰非,是我,我無,有,識陰,者。 有"比丘|作"如"是念"。色陰非"是我,我無,有" 如,是•我法善說。發露極廣。

善護無,有,空

如。橋栰浮具。 遍滿流布乃至天人。 者

空鞅,如"橋栰浮具"

失,時 當,自 彼 知 是 稽 無憂離塵安 信首禮國智士 一種 音音 禮 故靈當樂,禪 首 天 作燈 有憂 磑 亦 如 是 切 明 來 人 謂 無我 無歸 諸 甚 老 ··我 必 天香 鹽地 隨於 深 極 歸 悉 死 失極 雸 大 命 者 褲 輝 時 佛脫

電世間經第二十一 行 竟

念誦 (三)四中阿*含大品四腦經第二十二

我聞如 時。有。八萬四千大象,被,好乘具,衆實國珍飾 梵宫殿中,於,彼梵中,作,大梵天,餘處千*返 世敗壞時生會晃昱天。世成立時來下生。◎空 利頂生王,時。有,八萬四千馬,被,好 返作"刹利頂生王" 比丘。 作"自在天王;三十六*返作"天帝釋;復無量* 我往昔時七年行為。七四返成敗不來此 我憶往昔長夜作、屬。長夜受、報愛樂意所念。 樂意所念。所以者何。非福者是說,苦。何以故 所念。所以者何。福者是說、樂。畏。於福,不,愛 園。爾時世尊告,諸比丘, 《殿飾金@銀交@絡馲馬王爲 珠珞覆。雪子娑賀象王爲首。比丘。我作』刹 是。 |時佛遊,含鑑國,在.勝 英,畏,於福,愛樂意 我作,利利頂生王 首 "比丘"我 林給孤獨 乘具,表 作

我我有,識者。彼比丘必被,害。

作。如是念 橋枇浮具。

地是我我有,地。

水火風空識是 看如,商人為,

遍湍流布乃至天人。 若有。比丘

發露極廣。善護無、有。空缺。如

羅利所食。

我法善說。

發露極廣。善護無

佛 說 如 是。 彼 諸比 丘聞補 L遠雕極定 無礙諸解脫 命 人之田上

所 武 第三 喜奉 ●(念色族)+秋像 ●(商人…竟]九字—⑩ ●(四千…字)八字-●(第三金陽]—● ●智二集像卿 ●子二字傳 ●如二知●⑫其二有 ⑮(世間…竟)八字—⑩⑮(三百…字)六字—●���(中阿含)—⑩ ⑪~Abhasara. 學來生宮殿~Sufifa-Brahmavimāna. ❷文二校●

地。水火風空識非,是我,我無有,藏者。 有,比丘,作,如,是念。 地非,是我,我無,

猴如,商人乘,

耗馬王

一安隱得

彼證

世

間 間

切

世

如 世

縛 真

雄

能

初

切世 纫 Ŀ

開

切

間

如是我法善說。發露極廣。善謹無、

如。楯飛浮具,遍湍流布乃至天人。

有。空缺。如。橋栰浮具。 遍湍流布乃至天人。

世別都 合き

莊以。衆好。師子虎豹。班文之皮。 頂 伽 種實座。金銀"琉璃及水精。敷以、氍氀。新建! 我作。刹利頂生王,時。有《八萬四千御座] 四 窩樂多有。人民,拘含"想提王城爲」首。比丘。 作,刹利頂生王、時。有,八萬四千大城, 種種* 变飾。極利疾名樂學車爲、首。比丘。 · 恣容端正観者歡悅。衆實瓔珞嚴飾具足。盡 有。錦網衣,有。劫貝衣,有。如腹伽波恐羅衣, 覆以,錦綺羅穀,有。像體被。兩頭安枕。加陵 寶樓。金銀*琉璃及水精。正法殿爲。首。比丘。 蛛。妙常奉,侍我,比丘。 彼八萬四千雙衣中 種食,極美淨潔無量種味。是我常所,食。此 時。有,八萬四千種食,畫夜常供。 爲,我故設 利利種女餘族無量。比丘。我作.利利頂生王 身體光澤鐵潔明淨。美色過、人小不、及、天。 比丘。我作。刹利頂生王,時。有。八萬四千女。 有。*機體被。兩頭安枕。加陵伽波恕*選波邁 璃或水精。敷以,氍氈,「氉毽」覆以,錦綺羅黢 或*加陵伽波思《邏衣。是我常所、著。比丘。彼 丘。彼八萬四千女中。 有:一刹利女;最端*正 欲,令,我食。 比丘。彼八萬四千種食中有。一 樓觀中有。 八萬四千御座中有。一御座。 悉哆"邏那"是我常所、臥。比丘。 (作,利利頂生王.時。有,八萬四千樓, 利頂生王, 生王,時。有,八萬四千雙衣, 有。初靡衣, 波*恕羅波邁悉哆羅那,比丘。我作,利利 雙衣;或*初摩衣。或錦鱛衣。或劫貝衣。 樓觀:或金或銀或*琉璃或水 "有"八萬四千車" 或金或銀或琉 被八萬四千 四 織成雜色 種o狡飾 極大 四種 我

精。名:正法殿,是我常所,住。比 千大城中有,一城,極大富樂多有,人民,名, 三葉報,合,我今日有,大如意足,有,大威德, 有,大威神,比丘。我復作"此念"是三業果"爲 我今日有,大如意足,有,大威德,有,大福祐, 觀|比丘。我作,此念,是何業果。爲,何業報,令, ΙĘ 四千大象中而有,一象,舉體極白七支盡 王'是我常所,騎至,觀望圍觀,比丘。 彼八萬 中而有"一馬"體制青色頭像如"鳥。 我常所,截至,觀望圓觀,比丘。彼八萬四千馬 皮。織成難色種種莊飾。極利疾名樂聲車。是 車中而有::車,莊以,衆好,師子虎豹*斑文之 拘舍*想提。是我常所、居。比丘。 有。大福祐,有,大威神。一者布施。二者調御。 |者守護。於、是世奪說,此頌,日 名,于娑賀象王,是我常所,乘至,觀望園 Ę, 彼八萬四千 彼 名,縣馬 八萬四

四三十: 在世世七比觀 如如刹 利 梵 非刀杖、六爲釋 驅 成 我 Ż 報 爲人之 千生自 不、來;還 生於 生於 七 妙 善 量 4 3 晃 楚 百 天 最 頂在 慈 天 昱 此 族地授下拿王天中天世心盆

法不知が回れ

安

樂

躁洗 修習

於

手

基

坐處

觀,如鳥蟲所

骨

連

至節 本相

如是

當以

觀異

小

便實

心内

身 床 鯑

及 正

外 肺

纫

大 歉

具理定

七

分

財

法

政:御

於

❷嗣經第二十二章 四五十四字 (元)四中阿*含大品四息止道經第二十三 佛說如是。彼諸比丘聞佛所說一數喜奉行 當恭敬 因 故 此 知 佛 此 當 而 甚 御 大 不奇 自 於 於顯 法 爲 信特 世祐 如是 見被所 常 欲 念佛 神佛 求 生 夨 生殖 之 得 鬸 荻 法 所 自 **就** 冥 律 少說在

住處,深,洗手足,敷,尼師四種。在,於床上,結 獨園。爾時世傳告。諸比丘,年少比丘始成。就 心中欲恚之病,於是世傳說,此頌 鐮相。所以者何。 加跌坐。卽念,此相,骨相。靑相。腐相。 相。食相。骨鏁相。彼善;受善;持此相,已澄至 戒。當以,數數論。息止道,觀相。骨相。靑相 我開如,是。一時佛遊,含衞國。 爾三念師 。若彼比丘修,習此相, 在勝林給瓜 **80** 食相。 **A** 骨

當,觀於 逼满 心守無恙 常語息 年. 少比 切 靑 止 足相食相方 諍 压 道 **常**元 未、得,由上意 **慈愍於衆** 及 欲除其姓 以 至 觀諸 爄 麽 身 生 壌

풌 增

意失。正· 彼 愚 癡 我說彼愚癡人持,沙門*戒,亦復如是。 念,無,正定,惡慧心狂。*調;亂諸根。 人行伺欲染著至 寬。不,修,沙門,不,增廣行,猶,無事處燒人殘 欲染著至重。濁極心中。惟嫉無信: 彼火爐者。非無事所用,亦非村邑所用, 人持 念 無正定。惡慧心狂。*調,亂諸根 沙門四戒 重。獨繼心中 亦 復如,是 。悄嫉無信。懈 謂 **懈怠失**,正 6後8人伺 持戒極 謂彼

說此 愚癡 頌日 失欲 樂 復 失验

持戒極寬。不,修,沙門,不,增廣行,於,是世尊。

俱 獪 燒 焼 事 材 如無 忘失 火爐, $\equiv$ 雅燒 倛 入 燒 忘失 蓍 人 欲殘 残 亦 火 火 門 邊然爐爐養

@至邊經第二十四章@四百二 念誦 (三)四中阿*含大品啰嗦經第二十五 佛說如是。彼諸比丘即,佛所說,數喜奉 9第三 行

三念誦

我聞如」是。

時佛遊。含衞國。

在。勝林船弧

●息止道經第二十三章 ==百七

(180)@中阿*含大品@至邊經第二

+

四

新

佛說

旗

是。彼 起 断 0 姓

諸比丘聞,佛所說

歌喜奉行

清

淨

明

比丘得,♥苦

是

行

精

念不

無淨

怒

除一切

切 有

息諸

癡 懃 止 覺 種 空

如清

意之所

應

空

一切

切地

火 皆

風水

亦

空 然 腦

種 穜

亦

復 復 喠 無 法 相

所

此 見

中

無骨 心

筋 肺

肉

Щ 律

腎

肝

無

有

涕 亦 如

朒

見

可 橿

已

觀 色 鎧

如

其

佛

正清

淨 正

欲

在

爲習。 法可,得。 者於 善法 可得 獨國。 因。不放逸,生。不放逸爲,首。 依,地立, 我聞如,是。一 百 諸善法 |爲最第一: 循上作田 。彼一切以,不放逸,爲、本。不放逸爲、 爾時世尊告諸比丘。若有無 穀藥木得 因 彼一切以不放逸,爲本。不放逸 不放逸,生。 地得,作,田業。 爲最第一猶種子 時佛遊,含衞國。 |長養。 不放逸爲首。 如,是若有,無量善 彼 業 不放逸者於 彼 切 在勝 因 村及與鬼 一切因,地 不放逸 地 量養 林給孤 依 習 地 法

著玉重。

濁纒心中。恰嫉無信。解念失,正念!

無,正定,惡慧心狂。國調:亂諸根,持戒極寬。不

,沙門,不,增廣行,猶,人以每墨浣*墨所,汚

血以、垢除、垢。以、濁除、濁。以

厠除

從冥人冥。從

關人

誾

我說

修

闸

彼愚癡人以"如'是心',出家學道。而行同欲

足大苦陰邊,汝等。非如是心出家學道

時諸比丘白曰。如是。世尊復告諸比丘

日 耶 生老病死。愁感啼哭憂苦懊惱

或得此淖具

行,彼族姓子爲,義故《受。所以者何。以,厭,惠

邊、謂行。乞食。

世問大諱謂爲,禿頭手擎,鉢

獨園。爾時世傳告:諸比丘,於,生活中下極至

、大爲、上。爲、最爲、勝。爲、韋爲、妙。猶如, 乃 爲及無爲愛盡無欲滅盡涅槃爲第一。 猶如:路四來如來弟子來四第一. 猶如 頂生王爲.第二: 為第一、猶諸膽時度王為第一。猶諸行 ●泉攝水 大 海爲,第一,循,諸大身阿須羅王 猾如, 諸山 有 衣白練爲。第一。猶。諸光明慧光明爲。 得。彼一切以不放逸,爲,本。不放逸爲,智 得。彼 放逸爲,首。不放逸者於,諸善法,爲,最第一; 不放逸,爲、本。不放逸爲、智。因,不放逸,生。不 善法|爲|最第一"猶。諸母獸中彼師子王爲|最 攝故。如,是若有。無量善法可,得,彼一切以, 承橡梁皆攝:持之,承椽梁者爲,最第一,謂盡 猶。樓觀椽,彼一切皆依盈承椽梁,立。 承椽梁 不放逸,生。 最第一。謂廣■人故。如、是若有,無量善法 彼 樹香赤栴檀爲,第一,猶,諸水華靑蓮華爲,第 法為最第一獨諸根香沈香爲第 不放逸,生。 立 『猶如』雕空諸星宿月殿爲,第一、猶。諸❷綵 至非有想非無想。如來於、彼爲、極第 生。無足二足四足多足。色無色有想無 地 · 独語陸華須羅那華爲第一。猶語B獸 切悉入,象跡中,象跡盡攝 因 婚如,列陣共聞戰時唯要警爲,第 得 切以:不放逸,爲 乳 生長養。 須彌山王爲第一, 猶如, 諸泉大 不放逸爲,首。不放逸者於,諸 不放逸爲,首。 有 **猶如諸小王轉輪王爲**。 因 如 酪有 是若有,無 ,本。不放逸為 不放逸者於 生器 温善 諸 Ħ 因 法 法

"彼象跡者爲 因 生 第 因 因 可 ●提二注像 ● 含二岩像 ● (息止…竟)九字— (9) ● (三百…字)六字— (9) ● (中阿含)— (6) ● (中阿含)— (6) ● (中阿含)— (6) ● (三重…竟)八字— (5) ● (四百…字)六字— (6) ● (四百…字)六字— (6) ● (四百…字)六字— (6) ● (中阿含)— (6) ● (中阿含)— (6) ● (中阿含)— (7) ● (四百…字)六字— (8) ● (中阿含)— (6) ● (7

풋

是世傳說。此頭,日

集

●喻經第二十五章●七百七 說如,是。彼諸比丘閒,佛所說,數喜 即此世 雄 警不放 有求财 猛 觀 世 放 諸 能 逸 獲者 逸 物 慧 後 必 事 極 世亦復 者必 無 好 事 慧 堌 脫得義說 奉 多

跋

中阿含經大品第一●竟 《五萬三百》中阿《含經卷第三十》四 《八十八字中阿》

中阿8含經卷第三 十 Ŧī.

梵志品 四第二面有一 德······何苦·欲 勢歌羅敷 東晉罽賓三藏瞿譽僧伽提婆譯 第三念誦 欝 瞿 默象 瘦·阿攝器 跡 喩

(121)四中阿含梵志品四兩勢經第一 我聞如是。一 我當職滅跋者人種破壞跋者。 大如意足,有,大威德,有,大福祐, 有.大威神 爾時摩姆亞尼王亞未生怨鞭*陀提子。 與西版 .相情。常在,眷屬,數作,是說:跋者國人有 時佛遊.王舍城,在極黨嚴山中 **介版** 占

雨勢。若跋耆國人行。七不衰法,而不、犯

趿着必勝則爲,不衰,大臣兩勢白,世尊

Ē 者。

Ä

者

大臣雨勢。

他

尊者阿難.

者 行 施 者 所 者 共

沙門瞿曇略:說此事

不

廣分別。我等不施

共宗敬恭

奉供養。於、彼聞、

教則受世

遺無量 是語。瞿曇。 名, 問訊。聖體安快無病。氣力如、常耶。當,作, 子。聞,世傳遊,王含城,在,鶩巖山中,便告,大 沙門瞿曇。當,何所說,雨勢。若沙門瞿曇有, 有,大威德,有,大福祐,有,大威神,我當,斷,滅 端*陀王未生怨轉陀提子。與·跋耆·相僧。 巖山中,雨勢。汝往;至沙門瞿曇所。汝持,我 臣四雨勢,曰。我聞沙門祖曇遊,王含城,在,鷺 說,七不衰法,跋耆國人則能受;行七不衰法 有、寺名物邁想選,雨勢。爾時我爲、跋養國人, 聞已告曰。雨勢。我昔骨遊,於駁耆國,彼四國 耆人遭,無量厄。沙門瞿曇當,何所說。 與,跋耆,相情。常在,眷屬,數作,是說,跋耆國 如,常耶。瞿曇。廉娲陀王未生怨粹陀提子。 共相問訊。却坐,一面,白曰。 瞿曇。靡竭 * 陀王 所說,者。汝善受持。所以者何。如,是之人終 在,眷屬,數作,是說,飯香國人有,大如意足, 人有"大如意足,有"大威德,有"大福茄" 未生怨轉陀提子問訊。聖體安快無病。氣力 登』鷲巖山,下車步進往詣佛所,便與"世尊 五百乘,俱出,王舍城,即便往,詣驚嚴山中, 不,妄說,大臣雨勢受,王教,已。乘,最好乘,與, 《耆人種,破壞跋耆/令,跋耆人遠無量厄。 神,我當一斷,滅跋蒼人種,破,壞跋蒼,令,跋 **整體安快無病。 氣力如,常耶。瞿曇。** 厄 於是摩姆*陀王未生怨轉陀 摩竭*陀王未生怨轉陀提子問 有大 世拿 常

會多聚集者。版養必勝則爲,不衰,世尊復問 宗敬恭奉供養。於、彼聞、教則受、耶。 他童女,者版耆必勝則爲,不衰,世傳復問,尊 不。以,力勢,而犯,他婦他童女,也。世尊復告, 法善奉行者。歐着必勝則爲,不衰,世傳復問。 大臣雨勢,若彼跋耆共俱集會。俱作,跋耆事 俱集會俱作,致耆事,共俱起,也。世尊復告, 共俱起,耶。拿者阿難白曰惟尊。我聞, 尊者阿難,頗聞,跋耆共俱集會俱作,跋耆事 阿難80日日。世傳。我聞,版耆數數集會多聚 日阿難。頗聞。版書數數集會多聚集,耶 聯。是時尊者國阿難執,拂侍佛。 世尊廻顧 之,我當,爲,汝廣說,此義, 大臣,雨勢受、敎 阿難:頗聞,飯耆有,名德尊重者:贩耆悉共 童女,耶。拿者阿難白曰。 世尊。我聞,跂耆 不,更施設。本所,施設,而不,改易, ,他。世尊復告,大臣雨勢;若彼跋耆未施設 設。本所施設,而不改易. 阿難白曰。世尊。我聞妖者未施設者不,更 "施設·而不,改易:舊跋書法書奉行,耶。 阿難、頗聞,跋耆未施設者不,更施設。 俱起者。跋善必勝則爲,不衰,世尊復問 ,也。世尊即告"大臣兩勢,若彼跋耆數數集 得,知,此義,世尊告曰。雨勢。諦聽善思,念 、解。此義.願 .曰世尊。我聞,跋耆有。名德尊重者,跋耆 若彼跋耆不,以,力勢,而犯,他 頗聞,跋耆不,以,力勢,而 沙門瞿曇。廣分別說。 舊版者法善奉 當分我 版書共 拿者阿 犯他 舊版書 101 11 本 倉 拿

黄復

等 得 돗

胀 具

欲去隨

佛白口、

於是大臣兩勢即從,坐起偏袒,著衣,叉手向

"瞿曇。設彼跋耆成:就●一不衰法,者。

未生怨轉陀提子不,能,伏,彼。況復

磨場陀王

七不衰法

<u>H</u>Z

。瞿曇。我國事多請。退還歸 ,意。於,是大臣雨勢。聞,佛

必勝則5

爲,不衰,雨勢。跋蒼行,此七不衰法,

財

◎(者)--②劉魯 ◎---七國 ◎俱二員會

不.乏.衣被飲食床榻湯藥諸生活具,者。跋舊 訶者,而欲,令,來。旣已來者樂,恒久住,常使, 共擁,護諸阿羅訶,極大愛敬。常顯,未來阿羅 諸生活具,世尊復告,大臣雨勢,若彼跋耆悉 樂。恒久住。常使,不乏。衣被飲食床榻湯藥

諸受-持此七不衰法

|者跋耆心勝則爲||不衰

朊

◎(特)一⊜像

比 丘

食床榻湯藥諸生活具,耶。 來。旣已來者樂。恒久住,常使,不,乏,衣被飲 訶 極大愛敬。 復問,拿者阿難。照問,販耆悉共擁,護諸阿羅 所爲不,減損 飾遵奉供養禮事。本之所施常作不、廢。本之 大臣兩勢。若彼跋耆所有舊寺。 常作不、廢。本之所爲不。減損,也。世奪復告。 ÷ 禮事本之所施常作不、廢。本之所爲不,減損 聞、飯耆所有舊寺。 跋耆悉共修飾遵奉供 耆必勝則爲,不衰, 世尊復問,尊者阿難, 告 悉共宗敬恭奉供養。於、彼聞、教則受者 大臣 (算者阿) **跋耆悉共修飾遵奉供養禮事。本之所施** 雨勢。 難白日。世尊。我聞、跋耆所有舊 |者。 跋耆必勝則爲||不衰||世尊 常願。未來阿羅訶者,而欲。今 算者阿難白日 跋耆悉共修 世

却住。 二 離無惡無,有,人民,隨順9宴坐樂住不,離者。 聞,敘則受者。 俱學。梵行,比丘悉共宗敬恭奉 供養。於、彼 者。比丘必勝則法不、衰。若比丘有,長老上尊 此未來有愛喜欲共俱愛樂彼會彼有」起不、隨 說戒善奉行者。比丘必勝則法不、衰。若比丘 設事不,更施設。本所,施設,而不,改易。我所 勝則法不、衰。若比丘共齊集會。•俱作,衆事, 諦聽善思念之,時諸比丘白日唯然。佛言。云 而坐。 飲食床榻湯藥諸生活具者。 介來。旣已來者樂,恒久住。常使、不、乏,衣被 行者,至重愛敬。 比丘必勝則法不、衰。若比丘悉共雜-護諸楚 有"無事處山林高巖。閉居靜處寂無。音聲。遠 共俱起者。比丘心勝則法不、衰。 若比丘未施 何爲七。若比丘數數集會多聚集者。比丘必 將,拿者阿難,往,指講堂。於,比丘衆前,敷、座 **今皆已集。唯願世尊。** 盡集,講堂 若有,比丘, 受,佛教,唯然世尊,是時尊者阿難便行宣令。 依,鶩巖山處處,住者。悉令,一切盡集,講堂, 盡集,講堂,一切集已便來白,我。拿者阿難即 雨勢去後不久。 衰 有。比丘、依,驚巖山處處,住者。宣,令 則 告,諸比丘,今爲,汝說,七不衰法,汝等 若比丘行,此七不衰法,受持不,犯者。 面 、善受持。 |依||鷲巖山處處||住者。 今令, 一切 |白日。世傳。我已宜令。若有|比丘| 一切集已。還詣,佛所,稽首作、禮 比丘必勝則法不,衰。 起繞 常願,未來諸梵行者,而欲、 於是世尊廻顧告日。 自知其時。於是世尊 世 Ħ 三匝 比丘必勝則法 而 去 若比丘 阿 切切 大臣 難

勝

G(被)—(重)

常願。未來阿羅訶者

,而欲,介,來。 旣已 來者

尊。我聞,跋者悉共擁、護諸阿羅訶。極大愛敬

丘必勝則法不、衰。若比丘行,此七不衰法, 唯然。佛言。云何爲七。 衰法。汝等諦聽。善思念之。時諸比丘白 世尊復告,諸比丘,曰。 不衰法,受持不、犯者。比丘必勝則法不、衰。 暫爾,不、爲,德勝。於,其中間,捨,方便,令,德 爲、利不、爲、譽不、爲,他人,行,梵行、者。不、爲, 者。不、行,睡眠,不、樂:睡眠,不、智:睡眠 聚會,者。不,行,雜合,不,樂,雜合,不,智,雜合 不,智,譯說,者。不,行,聚會,不,樂,聚會,不,習 比丘必勝則法不,衰。不,行,譯說,不,樂,譯說 若比丘不、行、於業、不、樂、於業,不、智、業者 念之。時諸比丘白曰。唯然。佛言。云何爲七 我為"汝等」更說"七不衰法" 汝等諦聽善思 **比丘必勝則法不」衰。 世尊復告,諸比丘!** 不、衰。 若比丘行。 此七不衰法, 受持不、犯 給定恭敬極重供養奉事者。 爲七。若比丘傳、師恭敬極重供養奉事者。 善思;念之,時諸比丘白曰。唯然。佛 不犯者。 何爲 力念力定力,成一就慧力、者。比丘必勝則 聽。善思念之。時諸比丘白 比丘日 慚財愧財●博聞財施財,成:就慧財 ,者。比丘必勝則法不,衰。 若比丘行,此七 必勝則法不,衰。若比丘法衆戒不,放逸,供 丘心 Ħ 我為,汝等,更說七不衰法, ť 勝 則法不沒。 。我爲"汝等"更說"七不衰法" 若比丘成:就信 力◎精進力斷 比丘必勝則法不,衰。 我為 汝等 更說 若比丘成;就 是世尊 티 比丘必勝則 唯 復 。世會 汝等諦 H 然 告 信財 者不 佛 ŧ 芸 誵 E 者 言 受 曰 比 戒 不 法 比 ſυſ 駹

6宴=燕● 6時=持● 6[博]--●

愧 Д 졺 諸 持

中阿含經卷第三十五

持不犯者。比丘心勝則法不、衰。世尊復告諸 丘必勝則法不,衰。者比丘行,此七不衰法,受 依,捨雕,依,無欲,依,滅盡,趣,向出。要,者。比 趣。向出要,•擇法精進喜息定。 比丘修』念覺·o支,依。捨離,依,無欲,依。滅盡, 之。時諸比丘白曰。唯然。佛言。云何爲、七。 若 爲"汝等,更說"七不衰法。汝等諦聽。善思"念 比丘必勝則法不、衰。世尊復告諸,比丘曰。我 不,衰。若比丘 行此七不衰法,受持不知 修"捨覺"支。

聽。善思;念之,時諸比丘白曰唯然。佛言。云 比丘,曰。我爲,汝等,更說,七不衰法, 汝等諦

應、與,自發露,與,自發露,應,與、居與、居、應 與 何爲、七。若比丘應、與,面前律,與,面前律,應 "憶律,與"憶律。應、與"不癡律」與" 不癡律。

六慰勞法,汝等諦聽。善思。念之,時諸此丘白 法不:莪。世尊復告,諸比丘,曰。今爲,汝等,說, Æ 與。展轉,與,展轉,衆中起,靜當,以,如棄糞掃, 止,諍法止、之者,比丘必勝則法不、衰。 若比 。唯然。佛言。云何爲、六。以,慈身業,向,諸楚 行,此七不衰法,受持不、犯者。比丘必勝則

施諸梵行。 敬令、修令、攝。得、沙門、母。一心,得、精進、得。 行 重合、奉合、敬令、修令、攝。 .利。自所,飯食,至,在,鉢中,如,是利分布; [槃] 如,是慈口業慈意業。 若有,法利,如法 精 。是慰勞法。愛法樂法。今、愛令、重令、奉令、 進 地 不隨他。 是慰勞法。愛法樂法。今、愛令 聖所稱譽 若有,戒不缺不穿無穢無 得沙門得一心 二具善受持。如

俱恭敬尊重奉祠。尊者阿難復語曰。摩納。我

不,問,汝恭,敬尊,重奉。同誰。

我但問, 汝此

1道*跡何者最上最妙最勝耶;尊者阿難至!

|問曰。摩納。此三道:跡。何者最上最妙最

戒

分布 施諸梵

ÍŢ

是慰勞法。愛法樂法。

耶

傷

歌

運摩納

亦再二

語

口。阿難沙門

鞮

●雨●勢經第一覧●七字 佛說如是。彼諸比丘聞佛所說:數喜奉行 得,涅槃、我向所、言六慰勞法者。因、此故說 **命,敬命,修命,攝。得,沙門,** 梵行,是慰勞法。愛法樂法。令、愛令、重令、奉 令 明了深達能正盡」苦。如是見分布:施諸 愛令、重合、奉令、敬令、修令、攝。 一心,得精進,得,涅槃。若有,見,是聖出 |得||一心||得||精進 得 渺 門

三念誦 (1至)◎中阿*含梵志品●傷歌⑩邏經第二 四第

所問,聽乃敢陳。世尊告曰。雕納。若有,疑者 所,共相問訊却坐。一面,白曰"瞿曇"我欲,有。 獨園。爾時即傷歌 "邏摩納。中後彷徉往:詣佛 我聞如,是。一時佛遊, 含衞國。 在:勝林給孤 曇。若自作」殯。敎、作、齋者。 彼一切行無量福 志如法行。乞財物。或自作、齋。或教、作、齋。 瞿 恋,汝所問,傷歌"選摩納即便問曰。 瞿曇。 梵

*選摩納語日。 四跡。以、因、齋故。沙門瞿曇弟子隨族剃、除鬚 納。此四二道*跡。何者最上最妙最勝耶。傷歌 者阿難執,拂侍,佛。 福*跡,不,行,無量福*跡,因,學道,故。 息止自滅訖。如是沙門瞿曇弟子隨族行,一 髮,著,袈裟衣,至信捨家無家學道。自調御自 阿難。 於、是尊者阿難問日。 沙門瞿譽及阿難。我 爾時質 麞

難所,屈。 共論,此事,以,此事,故共集會耳。爾時世會告 緣。昔沙門瞿養施。設少戒,然諸比丘多得道 事 昔日王及群臣。 "此"跡,已"諸漏已盡得,無漏。心解脫慧解脫。 爲。他說。我自行,如,是道如,是跡,行,此道, 盡处行已立所作已辦不,更受,有知,如真,彼 解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊,生已 若便有。一沙門梵志,自行。如是道如是"跡」 日 丘 我但問,汝此二道跡。何者最上最妙最勝 靐 曇及 行,此道,行,此*跡,已。諸漏已盡得無漏. 心 者。何因何緣。今沙門瞿曇施,設多戒,然諸比 日王及群臣。普集大會共論。如此事。何因何 於,是世尊便作,是念。 Ħ 。摩納。我今問、汝。隨,所解,答。 少得道耶。瞿曇。昔日王及群臣。普集大會 故共集會耶 阿難。 。我寧可、救、彼。世章知已告曰。摩納。 裲 我俱恭敬尊重奉祠。 我不,問...汝恭:敬尊,重奉:嗣 。傷歌"邏摩納答曰 普集大會共論。何事。 此傷歌*邏摩納爲]阿 . 於,意云何。 瞿 以何 難復 誰 耶 昔 彷

"此道,行"此*跡,已諸漏已盡得"無漏) "如,是道如是"跡,行,此道,行,此"跡,已諸漏 作已辦不。更受,有知。如異,汝等共來亦自行 自知自覺自作證成就遊生已盡梵行已立所 已立。所作已辨不。更受,有知,如真,彼爲,他 **慧解脫自知自覺自作證成就遊生已盡梵行** 受有知"如真"彼亦自行"如是道如是跡"行 證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不。更 已盡得。無漏,心解脫愁解脫。自知自覺自作 說他爲常愧說。如是展轉無量百千。於 ||心解脱 摩納 占

以,他念他思他說。開、聲已占,他意, ,他意,亦不,聞,天聲及非人聲,占,他意,者。

有是

雕納答曰。瞿曇。

意 但

切真諦而無,有,虛設,不,以,他相,占,他意,亦

、聞,天聲及非人聲,古,他意:亦不,以

,如"是意:實有"是意:無量占不少占。 彼

念他思他說,聞,聲已占,他意,者。 但以,見

彵 他

大法,程

光無觀

定

見已作

如此賢者

不

乃

至占.

Ē

心所有法

者 「瞿桑。

此

少占。彼一切真諦而無,有,虛設,不,以

他相

他

意,有,是意,如,是意,實有,是意。無量占不

|占,他意,者。但以,聞,天聲及非人聲,而占。

念不思。 已 立。 彼爲,他說。 自知自覺自作證成就遊。 此*跡,已。諸漏已盡得,無漏,心解脫慧解脫 解脫。自知自覺自作證成就遊。 道,行,此*跡,已。諸漏已盡得,無漏,心解脫慧 盡梵行已立。 解脫慧解脫。自知自覺自作體成就遊。 行"此道, 現。有,一沙門梵志,自行,如、是道如、是*跡、 亦占。安静處。 過去,亦占,未來,亦占,現在, 『摩納。是謂』占念示現。摩納。 彼從此定,*寤即如,是如,是念。 亦自行,如,是道如,是*跡, 所作已辦不。更受。有知。如真。汝等共 如 行,此*跡,已。 諸漏已盡得,無漏,心 意所願 我自行,如,是道如,是*跡。 住安靜處 所作已辦不.更受,有知,如異 |被賢者從,此定,●寤 **亦占。至心心所有** 生已盡梵行已立 久所作久所說。 行,此道, 云何敷訓示 生已盡梵行 彼亦占; 行此 如是 生已 打 瞿 ıĽ, 自

腐***

《因學道

,故耶。傷歌 *溫摩納答曰

Ŧ

芸

何

我弟子

隨 族剃 行一

除鬚髮著

袈裟

衣

信拾家無家學道。

福*跡。不、行:無量

念

隨

[族剃]除鬚髮,著,袈裟衣,至信拾家無家學

如

我解

.沙門瞿曇所說義. 彼沙門瞿曇弟子

道

·行,無量顧跡。不、行,一顧跡。

因,學道,故。

作自有自受。其報。 瞿曇。於:諸示現:此示:現 足,心得。自在:乃及身至。楚天、者。瞿曇。此自 足,有,大威德,有,大福祐,有,大威神,於,如 三示現。何者示現。最上最妙最勝耶。傷歌*遷 是展轉無量百千。摩納。是謂,教訓示現, 受,有知,如•其,彼爲,他說。他爲、他說。 **證成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不,更** 是道如是"跡"行"此道」行,此"跡,已。諸漏已 所作已辦不。更受。有知。如真。 彼亦自行,如 [量。若有。沙門梵志]以。他相,占。 若有"沙門梵志",有"大如意 自知自覺自作 7.亦自作 他意 自有 如 此 蒠 、是道如,是*跡,行,此道,行,此*跡,已。諸漏已 自在。 稱。說沙門瞿曇所以者何。沙門瞿曇有。大 世尊復問。傷歌*邏,曰。 千者。瞿爨於,三示現,此示現最上最妙最勝。 其,彼爲,他說,他爲,*他說 生已盡焚行已立。所作已辦不,更受,有知,如 跡。行此道。行此"跡,已。諸漏已盡得,無漏 無漏 德,有,大福祐,有,大威神,於,如意足,心得,自 稱,數沙門瞿曇、於、是世尊告曰。慶納。 有知:如真。 成就遊。生已盡焚行已立。所作已辦不,更受, **选得,無漏,心解脫慧解脫。自知自覺自作證** 他意,乃至占,心心所有法,沙門瞿曇示,現如 意足。有.大威德、有.大福祐。有.大威神。心 如是*陈,行,此道,行,此*陈,已。睹漏已盡得! 乃至占"心心所有法,摩納。我自行"如、是道 在,乃及身至,梵天,摩納。我以,他相上,他意, 達, ●此論,所以者何。我有,大如意足)是展轉無量百千。 示現。傷歌"邏靡納答曰。瞿曇。於,三示現 是善受善の持。 無量百千。摩納。是故汝善達,此論,汝。當 知,如其,我爲,他說。他爲、他說。如,是展轉 解脱慧解脱。 受其報 住已盡焚行已立。所作已辦不,更受,有 心解脫慧解脫。自知自覺自作證成就 乃及身至.梵天.沙門瞿曇以 若有,沙門 瞿 沙門瞿曇爲,他說他爲,*他說。如 所以者何。 自知自覺。 於 瞿曇。是故於"三示現,我 諸 示 自行,如,是道 於三示現稱數 現 。如是展轉無量 此 自作體成就遊 ,此亦示,我 所說義應當

上: 昇雕 答:猶如,鳥翔,今此日 月有,大如意

來

如,行、空、沒、地如、水。覆、水如、地、結。加趺坐。

足,有,大威德,有,大福站。

有,大威神。

以

麼 手.

納。云何占念示現。有。一沙門梵志以。他 捫,摸身,至,处灭,摩納。是謂,如意足示現。

相

ıtı.

不少占。彼一切異諦而無,有,虛設, 不,以,他

盡得無漏。心解脫戀解脫。

。他意,有,是意,如,是意,實有,是意,無量占

爲、一。一則住、一有、知有、見。不、礙,石壁,猶

現"有。一沙門梵志:有。大如意足:有。大威德: 現。占念示現。教訓示現。摩納。云何如意足示 世尊復告。傷歌"羅」曰。有,三示現,如意足示

有。大福祐,有。大威神,於,如意足,心得,自在,

"無量如意足●之功德,謂分、一爲、衆合、衆

行

(他相)占 (有)大威 如是* 大法 如

二六

●傷歌*選經第二竟 ●二十二字 尊者阿難。及諸比丘開,佛所設。 身自歸乃至命盡。 衆"●唯願世尊受,我爲,優婆塞 逝 是 我已解。 邏 奪 摩納自日 佛說如、是。傷歌"邏摩納。 我今自歸於佛法及比丘 世 從。今日,始終 1 數喜奉行 我已 匆 善

(1篇) 中阿*含梵志品 算數目捷連經第三

命 謂 說 此 氼 第作至成就訖。世尊告曰。 次學第至成訖。沙門瞿曇。此法律中云何漸 女。始教。一一數三二三三十百千萬次第 學,經書,故。瞿曇、 我等學,算數,以,算數,存 故 者亦漸次第調御成訖。謂因、鈎故。瞿曇。此 **罍。此鹿子母堂漸次第作轉後成訖。** 汝所問,莫,自疑難,算數目揵連則便問曰 欲有,所問。 詣佛所,共相問 ~~/11~~ 我聞如是。 第 。瞿曇。此諸梵志亦漸次第至成就訖。謂 刹利亦漸次第至成就訖。 者亦漸次第調御成訖。謂因與較故。瞿曇。 子母堂@械梯。 堂爾時の算數 。瞿曇。如是我等學,算數。以 。如是此應子母堂漸次第上。瞿曇。此御象 Œ 亦漸次第至成就訖。若有"弟子,或男或 說。所以者 次第作乃至成訖。 至成 "顯乃敢陳。世傳告曰。日揵連。恣。 就 時佛 ďζ 何 訊知坐。一 初昇,一四階,後二三四。 Ħ 日健 遊。含衡國. 揵 連 連 目 画 日健連。 若年 **]建連。** 我於 謂因,捉,弓 白日。 登譽。我 中後彷徉往: | 算數| 存命。漸 在東國鹿 办 此法律 比丘 我法 瞿曇。 若有 律 初 箭 因 瞿 此 雤 漸 中 Ŀ 次 至 御 子 來 别

囿

俥 低

卿

儀容庠

Γ_ε

善

者

傦

20僧伽 守護 機連 心中不、生。貪伺憂感惡不善法。 然不、受相。亦不、味、色。 守。護念心,而得,成就。恒起,正知。若眼見、色。 學、道 Œ 出入。善觀分別 不、受、相。亦不、味、法:謂念諍故。 故守。蓬眼根。如是耳鼻舌身。若意知法。 根,心中不、生,貪伺憂處惡不善法、趣,向 連。若比丘守-護諸根,常念。閉塞。念。欲明: 憂感惡不善法。趣。向彼,故守,誰意根。 味、法。謂為辭故。守,護意根,心中不、生、貪伺 如,是耳鼻舌身。若意知、法。然不、受、相亦不、 貪伺憂感惡不善法。趣。向彼 亦不、味,色。謂忿諍故。守:護眼根,心中不、生 得,成就,恒起,正知,若眼見,色。然不、受,相。 諸根。第念,閉塞。念。欲明達, 非法相應念。者。如來復上教。比丘汝來守:護 不,念,欲相應念,至,觀論覺心法如法, 不,念, 莫念。欲相應念,至,觀。覺心法如法。 丘汝來觀,內身如身。至,觀,覺心法如法。 非法相應念。目樓連。 若比丘觀。內身如身。 知之。目撰連、若比丘正知,出入。善國觀分 命清淨。口意護命清淨者。如來復上 命清淨。口意護命清淨。目禮蓮。 |者。如來復上敎。比丘。汝來觀。內身如身| |意根||者。如來復上教。比丘汝來正 梨及 若比丘觀,內身如身。 始入,法律 諸衣鉢。 渚 行住 如來先教。 謂忿諍故。 坐與服需語默皆 至,觀光心法 故。守護眼根。 守護念心 比 趣向彼 守護意根 。若比丘 丘 守護 莫の念 汝來 月建 敷 知 彼 達 然 而 故 目 比 眼 如 身 身

伽梨及諸 樹下 數目建連答曰。 告曰。目揵連。我還問、汝。隨,所解,答。目建 或有。得者或 @不得者,算數目揵連復更問 連 彼 於意云何 如是教訶。得面究竟涅槃,或復不,得耶 沙門瞿曇現在@導師。或有,比丘,如,是 日 智.必涅槃耶。世尊答曰。目健連。不..一向 長老上拿舊學梵行:如來復上教。 多有,所益、謂訓誨教訶。目揵連。 離。惡不善之法。至、得,第四禪成就遊。 惑,淨:除其心,汝斷,此五蓋心穢慧羸. 斷、疑度、惑。 於 諸善法 無 有 猶豫, 見,他財物諸生活具,英起,貪伺,欲,令,我 身正願@及念不,向。斷,除貪@伺,心 可 城 Ξ 禪成就遊,者。 目犍連。如來爲,諸年少 汝於.貪伺,淨除其心,如是瞋恚睡眠歸觸悔 樹下空安*靜處'敷,尼師母檀,結學加趺坐。 林中,或四住。在四塚間,汝已在,無事處,或 衣 (鉢)行住 1.不語 道世 切漏盡。算數目建連即復問日。 。瞿曇。此中何因何緣。有,涅槃,有,涅槃 切弟子如,是訓誨。 教。比丘 至上 算數目捷連。 若比丘雕、欲雕,惡不善之法,至、得 **空安型静處。山巖石室。露地穰積,或** 「奪問日 含 我 4 111 城 汝知,王舍城處,四時,彼道 汝來獨住遠離。在,無事處, (其人間) 凤眼 "寤語默皆正知 汝告 。目撰連。 唯然我知,王舍城 知,王含城處。 彼 如是教訶。 彼 J 我欲見 若有,人來欲,見,彼 Ę 從 沙門瞿曼 腤 Ŧ. 盡得。究竟 謂究 若有,比丘 無有 者。 此 處 汝於,疑 至王 東行 被 亦, 耶 加 訓 比丘 日揵 雕、欲 道 世 第四 或 竟 來 諈 道 諍 諳 徑 算 連 得 Œ 歪 含 奪

ᆽ

師。彼第一人不,隨,我教,捨,平正道,從,惡道,

無事。有。彼王含城。有。王含城道, 我現在 * 遵

根香、爲、最上、故。瞿曇。猶、諸娑羅樹香亦亞旃 沈香爲,第二所以者何。瞿曇。彼沈香者於,諸 瞿羹。如、是人者清淨梵行。瞿曇。猶,諸根香

檀爲。第一。所以者何。瞿曇。赤*栴檀者於。諸

彼盡見盡知耶。算數日揵連答曰。瞿曇、我都

於王舍城,若王舍城外有,好園林, 其地平正 彼第二人隨受。汝教,從,平正道,展轉得,至, 恢,長流河,又有,清泉,彼盡不,見亦不,知耶

沙門,瞿曇。

如,是之人能共,事也。所以者何。

不、懈。有念有定亦有。智慧,極恭敬戒。廣修。 人不、有。* 諛諂。 亦不。欺誑;庶幾有信。 精進 何。瞿曇。如、是人者穢;汚梵行,瞿曇。若復有:

樓觀浴池。若干華樹"俠"長流河,又有"清泉"

有,好園林,其地平正樓觀浴池。

若干華樹*

樹*俠,長流河,又有。清泉,彼盡不、見亦不、知 至。某邑,如是展轉至。王含城, 若王含城外 含城處,*諳、彼道徑,可、示:語我,耶。 汝告,彼 汝。我欲見、王至,王含城,算數目健連。知,王 也。復有、人來欲、見,彼王、至。王含城,其人問 城外有。好園林,其地平正樓觀浴池。若干華 須臾不,久。便捨,正道,從, 惡道,還。 若王舍 見鑑知。彼人聞,汝語,受,汝教,已。從,此東行 觀浴池。若干華樹•俠,長流河,又有。清泉,盡 王舍城,若王含城外有,好園林, 其地平正 彼某村,從,某村,去當、至,某邑,如,是展轉 人,曰。從,此東行至,@彼某村,從,某村,去當, 檍 道 衪 還

後不,久捨,平正道,從,惡道,還。 目程連。此中何因何緣。有,彼王含城。有,王 干華樹*俠"長流河。又有"清泉" 盎見盡知。 含城外有,好園林。其地平正樓觀浴池。 村,去得、至。某邑。如是展轉至,王舍城。若王 語,受,汝教,已。即從,此東行至,彼某村,從,某 *俠,長流河,又有,清泉,盡見盡知。彼人聞,汝 有。好園林,其地平正樓觀浴池。 含城道,汝現在導師彼第一人隨受,汝教,於 若王舍城外 岩 干 華樹 書 時鋤掘平高填下。糞沃溉灌不、失,其時,若其

見亦不」知の耶。彼第二人隨順我教,從本正 漏盡耳。算數日捷運白日。瞿曇。我已知。瞿 流河,又有,清泉,彼盡見盡知*耶,世尊告曰。 園林,其地平正樓觀洛池。 若干華樹 * 俠,長 有,守,娑羅林,人,明 @健不,懈。諸娑羅根以 自隨。比丘所行。爾時世尊便能,彼行,謂究竟 教訶。得,究竟涅槃,或有,不、得。目腱連。 但各 道,我爲,*導師,爲,諸比丘,如,是訓誨。如,是 如是目犍連。我亦無事。有,彼涅槃,有。涅槃 。我已解。瞿罍。猶如,良地有,娑羅林,彼 |展轉得、至。| 於王含娘、若王含娘外有。好 。若干華樹*俠。長流河,又有"清泉"破盡不 "若王含媒外有"好園林" 其地平正樓觀洛 中

邊有"機惡草"生;盡拔棄,之。若有"機"曲 便會權養護隨、時鋤掘。糞沃溉灌不、失,其時, 調道者 盡 《에治、之。 若有,極好中直樹者 修,沙門,瞿曇。如,是之人不、能、共、事。所以者 無定。惡慧心狂諸根四掉亂。持戒寬緩不,廣 有:人 @諛諂斯誑極不,庶幾,無信懈怠無念 如、是良地娑羅樹林轉茂盛好。 瞿曇。如、是 不

士。能伏,一切外道異學,故。世尊。 沙門程疊爲。最第一。所以者何。沙門瞿曇論 陸花,爲,最上,故。瞿曇。 猶如,世中諸有論士 爲,第一,所以者何。瞿曇。 華爲。第一。所以者何。瞿曇。 塞:從,今日,始終,身面自歸乃至命盡。佛說如 於佛法及比丘衆,唯顯世尊。受、我爲,優婆 水華,爲,最上,故。瞿曇。 **製羅樹香** 、是。算數目攤連及諸比丘聞,佛所說,數喜奉 爲最上 故 匷 猶諸陸華修慶那花 修摩那花者於諸 青蓮華者於:諸 **猶諸水華靑蓮** 我今自歸,

中阿*含經卷第三十五四十十二年四年數目健連經第三章四十四年

行

中阿含經卷第三十六

(153) 梵志品 图器默目健連經第四 6第三念 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

誦

且置。王含城乞食,我寧可、往,詣瞿默目揵連 乞食,故國人,王舍城、於、是奪者阿難作,是念, 勢。這個攝默目继連田作人,往,至竹林四加蘭 難遊台王舍城。 斯時四摩場陀大臣 阿勢治 我聞如,是。一 田作人所。於,是尊者阿難往:詣瞿默日建 吃園,爾時拿者阿難過夜平旦著、衣持、鉢爲。 王舍城:爲,防,跋耆,故。於,是摩鳩陀大臣雨 時佛般涅槃後不,久。 拿者9阿

四第三念 9例=本東側 「二千…字) 光明皇后間文) 参~Vassakāra。

돗

坐在,梵志瞿默目捷連田作人中,往:指尊者 मा 問 難 呵 阿難所,共相問訊却坐,一面,問曰:阿難。與, 作人所。嚴竭"陀大臣兩勢。 遙見,拿者阿難 默目健連,共論,此事,時。 丘與,沙門●瞿曇,等,耶。拿者阿難與,梵志瞿 門瞿曇在時所立。此比丘我般涅槃後。爲諸 答曰。雨勢。都無,一比丘爲,世奪所,知見, 諸比丘所依,謂令"汝等今所依,耶。尊者阿難 耶 連問,我。阿難 會、此耶。尊者阿難答曰。雨勢。梵志瞿默日捷 梵志瞿默目耀連,共論,何事。 比丘與"沙門瞿曇,等等。亦無,一比丘爲"沙 摩城"陀大臣雨勢復問曰。阿難唯然。 來無所著等正覺 在時所立。 此比丘我般涅 沙門翟曇在時所立,此比丘我般涅槃後。爲 [作人所] 勢。慰:勞田作人,往:詣焚志瞿默目雞連田 難即坐,彼座, 日、善來阿難。人不、來、此可、坐,此座。尊者 ,即從,9坐起偏袒,著衣,叉手向,拿者阿難 丘所依 謂 。摩蝎*陀大臣雨勢復問曰。阿鞣。云何答 聽 問 。無,一比丘與.世尊,等等,頗有.一比丘,爲 等等。摩塊。陀大臣雨勢復0問日。 尊者阿難答曰。雨勢。 我問 袙 "爲"諸比丘所依"謂令"我等今所依,者! "我聞當,思。則便問曰"阿難。頗有,一比 問訊却坐,一面,白日。阿難、欲,有,所 .耶。尊者阿難報日。目態連 梵志瞿默目揵連遙見.拿者阿雛 令 頗有"一比丘,與"沙門瞿曇,等 梵志瞿默目選連與,尊者阿 汝等今所依者。 爾時摩場。陀大臣 都無,一比丘與世 以"何事"故共 頗 。唯然阿 有 汝便 如 比 爲 日

丘,世尊般涅槃後為,諸比丘所依,謂令,汝等 所依,者,亦無,一比丘奥,梁共和集拜,此丘 我般涅槃後為"諸比丘所依"謂,令"汝等今 亦 **令: 我等今所依,者。** Б. @從解脫,時集坐三處,若有,比丘,知,法者。我 世尊般涅槃後爲諸比丘所依謂。令。我等今 依 我般涅槃後為,諸比丘所依,謂,令,我等今所 比丘與。世傳等等,亦無一比丘爲,世尊所 前後所說何不。相應。阿難向如是說。 等有。所依,耳。摩竭*陀大臣雨勢白曰。阿難。 汝莫、作、是說,言我等無,所依,所以者何。 如"沙門瞿曇在時"耶。拿者阿難告曰 不,諍安隱。同一一教。合一水乳,快樂遊行。 今所依,者,阿難。若爾者汝等無所依。共和合 拜。此比丘。世傳般涅槃後爲。諸比丘所依。謂 阿難答曰。 我等一切歌喜奉行彼比丘所說 等請。彼比丘:爲。我等,說法。若彼衆清淨者 於法。雨勢。我等若依。村邑,遊行。 十五日說 **拿者阿難答曰。雨勢。我等不、依,於人,而依。** 所依,者,阿難。何因何緣今說,我有,所依,耶 知見,如來無所著等正覺在時所立。此比丘 清淨者。隨,法所說,我等致,作,是。摩羯。陀大 臣 無,一比丘爲。沙門瞿曇在時所立。此比丘 (諸比丘所依) 謂令,汝等今所依 ,者,亦無,一比丘奥,衆共和集拜,此比丘, 。阿難唯然。無,一比丘與,沙門瞿曇,等等。 雨勢白目。阿難: 與,衆共和 雨勢。 集拜,此比丘。 亦無 摩竭*陀大臣雨勢復問 |汝等教 一比丘與,衆共和集 世 拿 是但 般涅 若彼衆不 Ħţ 雨勢。 無 算者 注 火後 敷 ŦŸ

作 阿難。前後所說何不相應 *陀大臣雨勢復問日。阿難。頗有,可,尊敬, 則共愛敬奪重供養宗奉禮事於彼比丘。 因何緣今說,有,可,奪敬,耶。 比丘所依。謂,令。我等今所依,者。阿難。 與,衆共和集拜,此比丘,世尊般涅槃後爲諸 丘所依。謂,令。我等今所依,者, 亦無, 一比丘 世尊在時所立。此比丘我般涅槃後爲諸比 無,一比丘與,世尊,。共等等,亦無,一比丘爲 尊者阿難答曰 合一水乳。快樂遊行。如,沙門瞿曇在時:廳 如 怖"受"持學戒" 雨勢。 法而可,奪敬、 雨勢。世奪知見。如來無所著等正覺。說有, **比丘極善知識者。** 知識,作。善朋友,作。善伴黨,雨勢。我等者見, 養宗奉禮。事於彼比丘。復次雨勢。比丘作。善 我等若見,比丘極多聞者. 則共愛敬奪重供 誦習·至10千意所10推觀,明見深®遠。 文。具足清淨顯,現梵行,如,是諸法廣學多聞 聚博聞,所謂法者初妙中妙竟亦妙。有、義有、 比丘。復次雨勢。比丘廣學多聞 上戒者。則共愛敬奪重供養宗奉禮:事於彼 又復善攝,威儀禮節 何爲,十、雨勢,比丘修,習禁戒,守,護從解脫, 禮事於彼比丘。復次雨勢。 是阿難 就二 是。 遠離 呵 雑 等共和合不,辭安隱。 身及心也。 我等若見,比丘有,此十法 如 ·雨勢。有.可.傳敬. 是 少法多法可、得 則共愛敬尊重供養宗泰 我等若見,比丘極行增 見.織 @芥罪 雨勢。 比丘樂。住遠 阿難向如是說。 尊者阿難答 。守持不、忘積 我等若見 雨勢白日。 同 久 常懷,畏 住 汝何 耶 者 强 者 比 目 數

9芥二介雪

픗

《爱敬尊重供養宗奉禮,事於彼比丘。

於

是 則

"我等若見,比丘行。此十法,者"

敬尊重供養宗奉禮。事於彼比丘。雨勢。世

莧

如來無所著等正覺。

說,此十法而可,

如其,雨勢。我等若見。比丘諸漏盡者,則共愛

生已盡

梵行已立。

所作已辦不,更受,有知,

漏

達。分別曉了以正盡:苦。雨勢。我等若見

比

修行智慧觀"與衰法"得"如此智,聖慧

尊重供養宗奉禮事於彼比丘。復來雨勢。

比

眀

。雨勢。我等若見,比丘極精熟者,則共愛敬 。恒自起、意專一堅固。爲。諸善本,不,拾,方

丘

便 法

於彼比丘,復次兩勢。比丘諸漏已盡而得。

無

心解脫慧解脫。自知自覺自作證成就遊。

丘極行慧者:

則共愛敬尊重供養宗奉體事

稱說 解版 知出要 答曰。雨勢。或有一食欲所概,而起。貪欲不 瞿曇不.稱:說伺.不.稱:說何等伺! 說 雞聞已告曰 雨勢。 何。沙門瞿曇行伺樂伺。稱:數一切伺:拿者阿 將 沙門瞿曇昔時遊 伺故。靡竭 * 陀大臣雨勢聞已語曰。婆難大將 住竹林加蘭哆園。所以者何。此傳者行何樂 無有,蚊虻,亦無、蠅蛋,不寒不熱。彼奪者樂。 可愛樂*政頓可、*喜。畫不。喧鬧,夜則*靜寂。 E 故 住. 無,有,蚊虻,亦無。蠅蚤,不寒不熱。雨勢。我樂, 愛樂"政頓可」"喜。畫不。喧鬧,夜則 如 呵 難 圚 此王含城竹林加瀾哆園,阿難。 能修者。 是故世中阿 羅訶愛敬拿重供養膽 愛敬尊重供養禮事。 者修,直道,非,不,可、修者。 彼 以大衆放, "是時0婆難大將在,彼衆中,婆難大將自 竹林加蘭哆園中,所以者何。以,世傳擁護 ·難。今遊,何處, 算者阿難答曰。 。如是雨勢。如是雨勢。竹林加蘭哆園。 至 .是雨勢。如、是雨勢。竹林加蘭哆園至 "至可愛樂®政頓可、®喜。書不』喧鬧,夜 爾時我放往。指彼,見,沙門瞿曇。 所以者 樂性竹林加蘭哆園和 於是魔蝎 *陀大臣雨勢及其眷屬問曰 切伺,所以者何。世尊或稱;說何; 廣場"陀大臣兩勢復問曰。阿難。沙門 如真 無、有,蚊虻,亦無,蠅蛋,不寒不熟。 高大音聲 彼 爲貪欲所障礙 行金碑羅樂園中。婆難大 莫作是說 可修直 者諸奪可、修,直道, 9者阿難答曰: 隨,世中阿羅 道 沙門瞿曇稱 皶 竹林加蘭哆 _ 非 拿者阿雞 我今遊行 不可 伺增伺 *靜寂。 或不 可 呵 蒯 祈 餱

次丽勢。比丘常行、精進:**斷**,惡不善,修。諸善 則共愛敬尊重供養宗奉禮;事於彼比丘,

不,忘。

雨勢。

我等者見,比丘極有,正念,者,

復

於念。成,就正念,久所,會智,久所,會聞,恒億 養宗奉禮。事於彼比丘。復次雨勢。比丘常行。 我等者見。比丘極知足者。 則共愛敬

(算重供

充騙,隨,所遊至,與,衣鉢,俱行無,顧戀,雨勢。 飛過一類空中,如是比丘知,足。衣取,覆形,食取。 比丘知,足。衣取,覆形,食取,充軀,隨,所遊至 敬尊重供養宗奉禮,事於彼比丘,復次雨勢。

勢。我等若見,比丘極樂,*燕坐,者,則共愛

·衣針,俱行無,顏戀。猶如,鷹鳥。與,兩翅,俱

體,事於彼比丘。復次雨勢。比丘樂,於●燕坐!

極

樂。住遠雅

者,則共

愛敬尊重供養宗塞

行正止亦不,雕,伺。

成。就於觀增長空行

重伺。雨勢。 出要如果。彼爲 [順恚所]障礙,故。何增何 次雨勢。或有。一瞋恚所纒,而起。瞋志。 mi 重 伺 नर्वे 勢 是謂。第二何。 是謂 第 伺 世 世尊不。稱說。 "世傳不" 算不,稱:說此四 不 **兩勢。是謂** 「而重伺。 知出要如 稱說 不知 疑 第 疑 兩 復 復 而 9將十(說)⊜②

聽我問 不答耶。 冏 匝 肵 **程**曼所 • 稱。 雡 難 梵志瞿默目揵連白曰。 缸 殖 我事煩猥。 雨勢白日。阿難。此四伺可,稱可,稱處。 就遊"雨勢,世尊稱"說此四伺"摩竭"陀大臣 丘者離、欲離。惡不善之法。 至、得。第四禪成 伺沙門瞿曇所,稱說。算者阿難答曰 ❷堉可*增處。沙門瞿曇不,稱說,所以者何。正 四何。世拿不,稱說。雨勢。 盡覺故。摩揭*陀大臣雨勢復問日 何。摩鳩*陀大臣雨勢白日。阿難。 感所。障礙,故。何增伺而重何。 惑所纒而起"疑惑" 不'知"出要如真"彼爲 勢。是謂,第三何,世尊不,稱說,復次雨 眞,彼爲,睡眠所,障礙,故。何增何 次雨勢。睡眠所纒而起,睡眠, |雨勢去後,不,久自日。 訶解脫。 .而去。是時梵志瞿默目揵連於,摩鳩*陀大 說 善受善持。 」意。於是摩竭"陀大臣兩勢。聞」奪者 。若如來無所著等正覺。解脫及慧解脫 。我聞當思。 耶 尊者阿難告曰。目揵連。我實不 此曾三解脫有"何差別"有 。奪者阿難答曰。目揵連。汝@便 請退還歸。算者阿難告日。 所以者何。以,正盡覺,故 **梵志瞿默日撰連即問日** 即從,坐起繞,拿者阿難 阿難。 阿難。我所問事。 我更有所 。 阿難何等 此四伺 [n] Βį 河難。 欲 勝 沙門 勢。比 闡 邚 阿 可 闁 **[**[n] 還 都 可 Og **6分=坊⊜⑤**⁵ ●婆羅~Upananda

渴仰成就歡喜 ●已。尊者阿難所說如、是。 發渴仰成就歡喜。無量方便爲、彼說法。勸發 斟酌極令。飽滿、食訖擊、器。行,澡水,竟。 行。操水、極美淨妙。種種豐饒食噉含消。自手 志 小床,別坐聽,法。尊者阿難爲,彼說法。 瞿默目犍連知,默然受,已。 。解脫及慧解脫。 有。差別,亦無,勝如。 難答曰。 。可,在,此食,尊者阿難默然而受。 自姓 阿羅訶解脫。 連 **梵志瞿** 岩如 即從,●坐起自 來 無所 默目耀連白 此*三解 著等 取 勸 摩 梵 脫 正

● 瞿默目健連經第四章 ◎ 三千一百 。尊者阿難所說。歡喜奉行

*陀大臣雨勢眷屬。及梵志瞿默目揵連。

(三)8中阿8含梵志品8象跡喻經第五 第

知,沙門瞿島世傳,禮事供 學答日。 四坐起稽;首佛足,繞三匝而去。爾時四生聞梵 從。含衞,出至,無事處。欲、教,弟子諷也讀經 志 學。 法 法。 獨園。爾時@吳騰異學。 我聞如,是。 往,詣佛所,稽首作、禮却坐,一面, 佛爲。彼說 尊,禮事供養來。 起從,何處,來。卑慮異學答日。 乘。極好白乘。與。五百弟子,俱。以。不旦時 生聞梵志邀見,卑嵐異學來,便問需婆蹉。 佛爲說法。勸發渴仰成就歡喜已。即 勸發渴仰成就歡喜已默然而住。卑盧異 勸發渴仰成 就歡喜。無量方便爲,彼說 **梵**志。 曇 **空安靜處學。智慧** 時佛遊,含衛國。 等人可、知此 生開梵志問 平旦則從,含衞國,出 业 在 拿 日。婆蹉 梵志。我見 一字安静 |勝林給孤 卑盧 從 顏 異 處

善

垭

4

聞

梵志

語

日

婆蹉。汝大供養沙門

瞿

祐

彼

於

此 世

大及魔梵

沙門梵志

心乃至天

Ą

69)

逝世間解無上士

道法御天人師號佛衆

| 若世中出,如

來無所四著等正覺明行成爲

祚 四 閉 等正覺*世尊所說法善。如來弟子娶衆善趣。 第一句義。我因"此義,必信世尊如來無所著 世尊遊,某村邑,便往,彼所,見,世尊,已 善。如來弟子辈衆善趣,云何四句義。梵志。智 歽 著。如來弟子樂衆善趣。梵志。我所讀書有。 必 志 往 丕 曇所。問,如是如是專者能答者當。復重問。 如 知。則以,諸見,造作文章,行,於世間,彼作,是 慧利利論士。多聞決定能伏,世人,無,所,不, 如是。我所讀書有。四句義。 跡,見已必信彼象極大而有,此跡,梵志。我亦 志 覺 義 慧 學 敢問。況復能伏。 梵志。 答者當,復重問,若不、能、答便伏捨去。 念,我往,沙門瞿曇所,問,如是如是事。 信世尊 如來無所著 等正覺 *世尊屬所說法 句 |信世算如來無所著等正覺 决定能伏。世人,無所不知。則以 是智慧梵志。智慧居士。智慧沙門論士。多 著等正覺*世尊所說法善。 |被所,見,世奪,已。尙不||敢問。況復能伏。梵 能 文章 @世尊所說法善。如來弟子聖衆善趣。 智慧 "我所讀書用得"如"此第四句義"我因"此" 者。亦當、如、彼 四四 警導象師遊:無事處,於,樹林間,見,大象 養 、答便伏拾去。 我因 |行||於世間。彼作||是念||我往||沙門瞿 耶 | 句義,我必信世尊如來無所著等正 梵 此四句義 志 偑 若 彼聞。世尊遊某村邑。 一、枕志。 知世 我所讀書用得,如,此 |故必信世算如來 我所讀實有 尊空安靜處學 因。四句義 我必 如來弟子聖衆 *世拿所說 ...諸見,造]。尙不 彼師 若能 辺 義 無 此 法 便 君 梵 句 _ 쳄 善 是 已便作,是念,若有,此跡,必是大象。梵志。如,

有此跡. 四所,共論,事盡向,佛說。世尊聞已告曰。梵志: 孤獨園 彼象。或去或來或住或走或立或臥。見 象跡方極長極廣。周匝週著正深入,地。及見 中,更有,母象。名,四婆忽怨矣。身極高大彼有。 蕁 有。母象。名動加羅梨。身極高大彼有。此 名面加梨炎,身極高大。 之。梵志。譬善象師遊』無事處,於,樹林間,見, 卑盧異學說。象跡喻。 猶不。善作。亦不。具足。 相問訊却坐。一面,生聞梵志向與,卑嵐異 極大而有。此跡。彼尋,此跡,已見,大象跡。大 此跡。卽襑。此跡,復見。大象跡。見已必信彼象 跡"梵志。彼善象師或復不、信。 於,此林: 跡,復見,大象跡,見已必信彼象極大而有,此 彼善象師或不,信者。於,此林中,復有,母象, 大象跡,見已必信彼象極大而有"此跡"梵志。 如象跡喻善作具足者。今爲、汝說。當善聽 如是至三己。還乘。極好白乘,往:詣勝林 孤獨園,再三作 義,已即從,乘下右膝著,地叉手向,於勝林! 如 諐 切世間亦應. "此跡,復見"大象跡。見已必信彼象極 是如是。 所 N . 梵志。彼善象師或復不、信。 到。彼乘地即便下乘步進詣 所緣歐喜奉行。 我極供養於彼世尊,亦極 供養 、禮。南無如來無所著等正 彼時 卑慮 彼有"此跡" 生聞 異學 **梵志聞** 答 即葬此 於 $\Box$ 佛 彼象 跡 梵 中 稱 此 天 學。 ĒŪ 更 此 譽 志 林 mî 共 給 船

풌

惡聲逆,耳。

衆所,不,惠衆所,不,愛。

使

他苦

群黨。不、稱、說群黨事。彼於、兩舌,爭除其心。

彼離,蟲言。斷於蟲言,若有,所言。群氣蟲。麵

此語、彼欲、破。壞此。 不,聞,彼語,此欲,破。壞

離者欲、合。合者數喜。不、作、群黨。不、樂、

舌,断,於兩舌,行,不兩舌,不,破,壞他 不、數,世間。彼於,妄言,淨,除其心, 真諦言樂,真諦,住。真諦,不,移動。一

彼離兩 一切可信

不開,

彼於,非梵行,稱除其心,彼離,妄言,斷,妄言,

修梵行,精:熟妙行。

清淨無機離、欲斷。婬。

常好,亦施, 數喜無,®恡不,望,其報, 彼於,不 雕』不與取。斷,不與取,與而後取。樂,於與取

、取,淨,除其心,彼離,非焚行。斷,非梵行,數

、受"生稻麥豆"彼於,受生稻麥豆,淨,除其心。 貨。不,練,東人,不,望,折,斗量,不,以,小利,侵, 治生。斷於治生,棄,捨稱量及斗斛,亦不、受、 具了不,使,人畏,令,他得,定。說,如,是言, 惱 牛羊,彼於,受象馬牛羊,淨,除其心,彼離、受, 婢,淨,除其心,彼難,受,象馬牛羊,斷,受,象馬 除其心。彼雕、受,奴婢、斷、受、奴婢,彼於、受奴 童女,斷、受。寡婦童女,彼於,受寡婦童女,淨。 得、宜善教善詞。彼於,綺語,淨,除其心,彼離 說具說法說義說止息說。樂止息說。事隨、時 柔潤順,耳入,心。可,熹可,愛使,他安隱言聲 過中食,淨,除其心,彼已成,說此聖戒聚,復 中食。斷過中食一食不。夜食學時食。 除其心。彼離、受。生色の像實。斯、受、生色、像 其心。彼離,歌『舞倡妓及往觀聽。斷,歌 舞倡 珞篋香脂粉。彼於。華蠶瓔珞塗香脂粉,爭。除 除其心。彼離,華蠶瓔珞塗香脂粉,斷,花蠶瓔 廣大床,斷。高廣大床。 @彼於。 高廣大床,淨, 彼離,酒斷,酒。彼於,飲酒,爭,除其心,彼離,高 田業*店肆,淨"除其心"彼離,受,生稻麥豆 離、受。田業●店肆。虧、受。田業*店肆。彼於。 受 雞猪:斷、受,雞猪,彼於,受雞猪,淨,除其心,彼 欺於人,彼於,治生,爭,除其心,彼離,受,寡婦 於,贏言,淨,除其心,彼雕,綺語。斷,於綺語。時 奥 行。極知足。衣取。覆形。食取。充軀。隨。所遊至 妓及往觀聽,彼於,歌舞倡妓四及往觀聽,淨; 衣鉢 令,不,得 一彼於,受生色*像實,淨除其心. .俱行無.顧戀. ,定。嘶,如,是言,若有,所言,清 猶如, 電馬鳥與,兩 · 彼難過 彼が 和 彼 翅 斷

盆一

見,織也芥罪,常懷,畏怖,受,持學戒,彼難、殺 智禁戒,守。護從解脫。 又復善攝,威儀禮節。 家學道。彼川家已。拾,親族相,受,比丘要,修,

断殺。薬;捨刀杖,有,慚有、愧。 有,慈悲心〕饒,

切乃至蜫蟲,彼於,殺生,淨,除其心.

彼

多 於

|親族。|劇除數髮|著|袈裟衣。 至信捨家無

所樂。

勞之處。出家學道發露曠大。我今在家爲、떑

不.得,盡.形壽,淨.修梵行。我專可,拾

彼所說法或居士居士子聞已得,信。於,如來

法律,彼得,信已。便作,是念,在家至9狹塵

妙竟亦妙有,義有,文。 具足清淨顯;現梵行;

作已辦不"更受"有知"如眞" 彼說法初妙中

IE.

À

知

自覺自作

證成就遊。

生已盡梵行已立。

除鬚髮,著,袈裟衣, 至信拾家無家學道, 於少財物及多財物。拾,少親族及多親族。創

彼

後時, 捨,少財物及多財物。

捨,少親族及

四想。亦不、味、法。謂為諍故守,護意根,心中不 ·生·貪伺憂臧惡不善法, 趣·向彼, 故守,護意 樂遠,初禪,成就遊。楚志。是謂,如來所四屈如 令,我得,彼於,貪何,淨於其心,如是瞋恚睡 知足。守,護諸根,正知,出入,復獨住遠離在, 庠序善著如僧伽梨及諸衣鉢。 行住坐臥眼 根,復正知出入,善觀分別屈40伸低仰儀容 根,彼已成,就此聖戒聚。及極知足, 守,護諸 中不,生,貧伺憂 盛惡 不善法,趣;向彼 念心,而得"成就"恒起"正知,若眼見,色"然不, 此 如 子聖衆善趣。彼覺觀已息。 如 來所行如來所服. 羸,離、欲離,惡不善之法。 有覺有觀。 彼於"疑惑"爭"除其心" 彼斷"此五蓋心穢慧 眠如調悔断,疑度、惑。於,諸善法,無,有,猶豫, 無,有,辭見,他財物諸生活具,不,起,貪伺,欲, 加跌坐。正身正願四返念不」向。斷於貪伺 處,或至,樹下、冬安,靜處。 敷,尼師 @檀 穰琦,或至"林中,或在西塚間,彼已在"無事 無事處,或至,樹下空安靖處。山巖石室。露地 **寤語默皆正知、之。彼已成。就此聖戒聚。及極** 護眼根,如,是耳鼻舌身。者意知、法。 然不,受、 受四想。亦不、味、色。謂忿辭故。守,護眼根,心 足。復守,護諸根,常念,閉塞,念,欲明達,守,護 俱飛;翔空中。 |來所 *層如來所行如 來所服,然彼不, 以 來無所著等正覺* 定生喜樂遠。第二禪,成就遊。姓志。 彼已成-就此聖戒聚。 然彼不以此為記。世 世尊所說法善如來弟 內靖一心。無覺無 及極 離生喜 放守 心 說 負 知

姓志。 遊 滅不苦不樂。 如來弟子聖炎善趣彼樂滅苦滅。 所*屈如來所行如來所服。 樂住室逮,第三褲,成就遊。 然彼不,以、此爲,說。世尊如來無所著等正覺 訖。世尊如來無所著等正覺*世尊所說法善 「善。如來弟子聖衆善趣。彼雕,喜欲 正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念 是謂。如來所 *屈如來所行如來所服! 捨念清 淨逑,第四禪,成 就遊。 然彼不,以,此爲 梵志。是謂,如來 喜憂本已 ()拾無求

以,此爲,訖。世尊如來無所著等正覺 *世尊志。是謂,如來所 *屈如來所行如來所服,彼 **灞無明彌心解脫。解脫已便知,解脫,生已盡** 此漏如真。 梵行已立。所作已辦不。更受。有知。如與"梵 減道如其,彼如是知如是見。欲漏心解脫有 知,此苦。習,知,此苦減,知,此苦滅道如真,知 動心,趣。向漏盡智通,作證。彼知此苦如異, 得如是定心清淨無穢無煩柔軟。善住得,不 *世傳所說法善。 知此漏"習"知此漏滅,知此漏滅 如來弟子聖衆善趣。 彼已

佛說如,是。生聞梵志及卑盧異學問,佛所說,

從。今日,始終身自歸乃至命盡。

我今自歸,於佛法及比丘衆。唯願世尊受、我

鷝弟子若生三惡不善之念, 欲念恚念及害

爲此三惡不善念,已心終不,著。

誦習而有。差別,有,此功德,復次梵志。

3

念及害念。爲"此三惡不善念" 已心終不,著 若多聞聖弟子若 生三 惡不善 之念 欲念恚

者。梵志。是謂,博聞诵習而有。差別,有

德。復次梵志。多聞聖弟子雕

,欲離,惡不善之

志白日。世尊。我已知。善。逝。

我已解。世傳。

曰

所說法善。如來弟子聖衆善趣。 梵志。於,意

云何。如是象跡喻善作具足耶。生聞梵志答

。唯然瞿曇。如是象跡喻善作其足。生聞楚

(14)6中阿*含梵志品聞德經第六 象跡喩經第五章のニテ九百

第三

有此 哭,不,*椎,身懊惱,亦不,癡狂, 炷志。 者。梵志。是謂,博聞誦習而有,差別,有,此功 **秦敗壞不,成。彼所作業敗壞不,成已。** 離已。然不,憂慮愁煩啼哭,不。*椎,身懊惱,亦 聖弟子所有愛念。異無散解。不。復相應|與別 解。不』復相應:與別離已。 然不。憂感愁煩啼 憂戚愁煩啼哭。 不**推身懊惱。 亦不 凝狂 若多聞聖弟子畫日作業欲,得,其利,彼所作 愁煩啼哭。不□椎、身懊惱。亦不。癡狂。 梵志。 壞不,成。彼所作業敗壞不,成已。然不,憂感 聞聖弟子畫日作業欲、得。其利,彼所作業敗 有"何差別,有"何。德,耶。世尊答曰。梵志。 答曰。梵志。博聞誦習而有。差別,博聞誦習則 志即便問曰。沙門瞿曇弟子或有。在家,或有。 獨園。爾時生聞楚志,中後彷徉往。詣佛所,共 德,復次梵志。多聞聖弟子所有愛念。 異無散 有。功德,生聞梵志復問曰。瞿曇。博聞誦習 誦習有,差別,耶。博聞誦習有,功徳,耶 義,故博聞誦習。生聞梵志復問曰。瞿曇。博聞 梵志。我弟子或有,在家,或出家學道。 博聞誦習:欲,自調御,欲,自息止,自求,滅訖, 梵志。我弟子或有,在家; 或出家學道。 出家學道以,何義,故博閱誦習耶。世傳答日 聽乃敢陳。世尊告曰。梵志。恋汝所問。生聞梵 相問訊却坐。一面 我聞如,是。 □擬狂:者。梵志。是謂:博聞誦習而有。差別 |功德。復次梵志。多聞聖弟子知。所 時佛遊 白日、瞿曇。我欲,有,所問, ||舎衞國| 在膀林給孤 若多聞 然不 以此 所以 有財 世尊 多

恐 德,復次梵志。多聞聖弟子堪;耐恐怖。 閊 堪。耐不樂。生。不樂,已心終不、著。梵志。 之。身遇諸疾,極為,苦痛,至,命欲,絕。 學道。梵志。若多聞聖弟子知,所有財物皆悉 常見。剃,除鬚髮,著:袈裟衣, 復次梵志。 怖,已心終不,著。 者。梵志。是謂,博聞誦習而有,差別,有,此 有。差別,有,此功德,復次梵志。 多聞聖弟子 不可樂皆能堪耐者。梵志。是謂,博聞誦智而 忍之。身遇諸疾,極為,苦痛,至,命欲,絕。 獨寒熱蚊虻蠅蚤,風日所,温惡聲*捶杖亦能 可樂皆能堪耐。梵志。若多聞聖弟子能忍 家學道者。 梵志。是謂,博聞誦習而有,差別 梵志。 是謂 子 有,此功德,復次梵志。多聞聖弟子能忍,飢 無常,已"剃,除鬚髮,著,袈裟衣, 至信拾家無 寒熱蚊虻蠅蚤,風日所、逼惡聲@捶杖亦能忍 |怖||生||恐怖||已心終不,著。梵志。是謂 聖弟子堪"耐不樂" 生"不樂,已心終不,著 ·知』所有財物皆悉無常。 皆悉無常。念,出家學道 多聞聖弟子知,所有財物皆悉無 ,博聞誦習而有,差別,有,此功德 **梵**志。 若多聞聖弟子堪:耐 。梵志。若多聞聖 念。出家學道 至信拾家無家 博聞 老多 生恐 諸不 飢 者

●智二集**多®*** ●逝二遊**®** 二作**®*** ●捶二指**®*** **6**[象跡 **9**(中阿含)-♥(功)十億⊜ 0機 - 卿 (第三念語) - 卿

ㅊ

慧解脱。 宿命智生死智" 復次梵志, 梵志。是謂博·聞誦習而有,差別,有,此功德; 其像定。身作證成就遊。慧觀斷漏而知、漏者 若多聞聖弟子有,息解脫, 定 聞樂弟子有,息解脫 間,已便般涅槃。得,不退法,不、還,此世,楚志。 復次梵志。 得。一往來。天上人間一往來已則得。苦邊,者 邊,姓志。 德,復次梵志。 多聞聖弟子三 結己盡。 姓怒 極受" 七有" 天上人間七往來已則得" 間七往來已則得苦邊。 洹 德「復次梵志。多聞聖弟子三結已盡。得,須陀 博聞誦習而有,差別,有,此功德,復次梵志多 涅槃。得,不退法,不,湿,此世 著多聞樂弟子五下分結盡。生,彼間,已便般 梵志。是謂博聞誦習而有,差別,有,此功德。 癡薄得。一往來,天上人間一往來已則得,苦 者。梵志。是謂博聞誦習而有:意別,有。 三結已盡。得須陀洹不、隨。惡法,定趣。正覺 者。梵志。是謂博聞誦習而有。差別. 離、欲離,惡不善之法, 法。歪得,第四 ·不、魔··惡法·定趣·正覺·極受·七有·天上人 身作證成就遊。慧觀斷漏而知、漏 梵志。 盡处行已立。 焚 若多聞聖弟子三結日盡婬怒癡薄 於, 現法中, 自知自覺自作證成說 多聞聖弟子五 多聞聖弟子如意足天耳他心智 志。若多聞 解成就 諸漏已盡得"無漏" 離,色得,無色,如其像 遊、梵志若多聞 聖弟子如意足天耳: 至。得。第四禪成就遊 所作已辦不,更受,有 **梵志若多聞聖弟子** 雕,色得,無色。 下分結盡。 者。梵志。 心解脫 有此 聖弟子 苦邊 生彼 此功 是謂 如 功 他

心智宿 婆塞,從。今日,始終身自歸乃至命盡 歸,於佛法及比丘衆,唯願世尊。受、我爲。優 目 别 此博聞誦習有"此差別,有"此功德" 有"功德最上最妙最勝,耶" 誦習有|此差別|有|此功德; 頗更有,差別。 別:有,此功德, 生聞梵志復問,世尊, 此博聞 有知,如真,者。 成就遊。生已盡梵行已立。所作已辦不,更受人 解脫慧解脫。 如是。生聞梵志聞,佛所說,數喜奉 更無,功德最上最妙最勝者,生聞梵志白 世尊。我已知。善逝。我已解。世尊 命智生死 於。現法中, 自知自 **焚志。是謂博聞誦習而有。差** 智 諸 漏巴 世尊答曰。梵志。 盡 得 覺自作證 無 更無差 "我今自 漏 佛 更 iÙ 說

(三人)中阿*含梵志品@何苦經第七 ●聞德經第六章●一千六

第三

念誦 ◎琉璃水精悉不,增長: 開梵志復問曰。瞿曇·在家者云何以¦不自在¦ 不自在,爲、苦。出家學道者以,自在,爲、苦。 者有。何苦,耶。 世尊答曰。梵志。《在家者。以』 乃敢陳。世尊告曰。梵志, 問訊知坐。一面 園;爾時生聞梵志。中後彷徉往;詣佛所;共相 者多有"憂苦,多懷、愁感" 亦不"增長。爾時在家憂苦愁感。因此故在家 爲、苦。出家學道者云何以,自在「爲」苦耶。 志即便問曰。瞿曇。在家者有。何苦,出家學道 我聞如是。 算答曰。梵志。若在家者錢不,增長,金銀眞珠 時佛遊。含衛國 |白日、瞿曇。我欲、有,所問。 畜 收穀米及奴婢使 恣 汝所問 **姓**志。 "在"勝林給孤獨 若出家學 生聞 世 生 聽 梵

> 苦愁感。 愁感。 志。若時天及人聞諍怨惟者。 若天及人不、諍者必有。利義。 世 必無,利義,以,何事,故。分,天及人必有。利義。 朙 家學道者多快樂献喜。姓志。如是在家者以 樂教喜。梵志。出家學道者行不、隨,欲行,不 長,爾時在家快樂歡喜。因、此故在家者多 精皆得"增長" 畜"枚穀米 及奴婢便亦得" 志。若在家者錢得。增長,金銀異珠*琉 道者云何以,不自在,爲、樂耶。世尊答曰。 曰 家學道者以,不自在,爲,樂。 耶 雤 家學道者以"自在" 愁ா,梵志。如,是在家者以,不自在,爲,苦。 者 感,梵志。若時天及人不聞譯不怨惟者。 天及人不, 諍者必有, 利義, 耶。 曰 隨,患癡,爾時出家學道快樂歡喜。因,此故出 天及人快樂歉喜。 喜 . 傳答曰。梵志。若天及人共靜者必無。利義, 梵志復問曰"瞿曇"以,何事:故" 令,天及人 在一為、樂。出家學道者以。不自在,爲、樂。 "瞿曇。在家者云何以"自在「爲、樂。 。世尊答曰"梵志。在家者以 行 。瞿曇。云何天及人共譯者必無。利義。云 。因,此故出家學道者。 隨 "梵志"如,是天及人共諍者必無,利 在家者有"何樂"出家學道者有"何 其 因,此故天及人多有,憂苦,多懷, 欲 行隨 爲 患魔 因此故天及人多快樂多 苦。 爾時出家學道 生聞梵志復問 多有吸苦 自任為樂 生聞梵志復問 生聞梵志復 爾時天及人憂 世尊答曰。 出 多懷 珥 憂苦 樂 Ħ 出 快 増 梵 間

瞿曇。以,何事故。令,天及人必不,得,饒益 生聞梵志復問日 必 ●第十(弟子有息解股難色得無色如其像定身作證故就遊離觀斷彌而知滿者難志起調博問)三十五字傳 ●「開後…竟〕六字一會 千…字)六字一會會 ●(中何含)—例 ●cf. A. V. 31. Sunianā. ●(第三念語)—® ●在二川房 ●城瑞二波雕画* ●牧二牧®房

天及人不,舒者必有,利義

得,其樂,世尊答曰。 惡者必@得,不,益必得,其苦,梵志。如,是天及 必當,滅損。阿修羅必當,興盛,梵志。 若天及 行、惡。口意行,非法,及行、惡者。 爾時天及人 其樂,世尊答曰。梵志。 天及人身行,非法,及 非法,及行,惡者必不,得,益必得,其苦, 樂,生聞梵志復問曰。瞿曇。天及人云何行。於 人能行,如法,不、行、恶者。必得,饒益,必得,其 法,及行、惡者。必不、得、猛必得,其苦。君天及 觀善 是當、觀惡知識猶如、月也。生聞梵志復問 順。不,立,正智,不,@趣,而法次法,彼便失,信。 已。則於。後時,而不,孝順;亦不,恭敬,所行不 知識人於。如來正法律,亦得,其信, 彼得。信 梵志。有,時月乃至,於盡,都不,復見,焚志。思 減。宮殿亦滅。光明亦滅。形色亦滅。日日盡去。 識,世尊答曰。梵志。 其樂, 生聞梵志復問曰。瞿曇。 云何觀。惡知 人能行,如法,不,行,惡者。 當。減損。梵志。如是天及人行,於非法,及行 人云何行。如法,不、行、恶者。必得。饒益,必得。 瞿曇。云何觀。善知識。 此惡知識。教滅善法,衡如,月盡, 持戒博聞庶幾智慧亦復失之。梵志。 如,月耶。世傳答曰。梵志。如,向、盡月日日稍 生聞梵志復問曰。瞿曇。云何當、觀惡知識猶 人身行,如法,守。護其身。 口意行,如法,守。護 意,者。爾時天及人必當,與歷, 阿修羅必 ,其苦,以,何事,故。令,天及人必得,饒益 知識猶如,月也。生聞梵志復問日 梵志。 岩天及人行於非 當、觀惡知識循如,月也 世奠答曰。 必得,饒益,必 **焚**志。 **姓**志。 聖曼 志。如 天及 得 必 曰 궄 中

於,如來正法律,得,信。彼得、信已。而於,後: 時月十五日其殿豐滿。楚志。 梵志。有、時彼善知識善法具足如,十五日月。 孝順恭敬。 所行隨順立,於正智。 趣;向法次 志 傳說:此頌,日 梵志。如、是當、觀善知識猶如、月也。於、是世 法。彼增。長信,持戒博聞庶幾智慧亦復增長。 何當、觀善知識循 "循如"月初生少壯明淨日日增長,焚志。或 如月 郭 如、是善知識。 世尊答曰。 時 梵

●何苦經第七章●二十五字 ·阿*含經卷第三十@六 說如是。生聞梵志聞佛 錢 體如月 如是 施飲 雨猶 世 如 彼 是信 間 是 切 當,受,於 財 褔 如有大龍 下 極等流 雨極 食豐 信 多名 廣電 博 博 星 屻 大震足 聞 宿 聞 譽 得生於 施 主之所如矢 降時 六十五字**0**0九千一百 施主 充满 與和思雲雷 所 殿其 粉施 幾 於 勸 艭 巳 說 生天 增廣 無 無 虚 、数喜奉行 光 切地 光慳 慳 圶 善 明 上處雨雨施 貪 電 貪 明

中阿含經卷第三十七

東晉罽賓三歲瞿無骨伽提婆譯

答曰。居士者欲得,財物。行,於智慧,立以,技 刀。依。於人民,以,自在,爲、訖。生聞梵志問 答曰。刹利者欲、得,財物,行,於智慧,所立以、 瞿曇。刹利何欲何行何立何依何訖耶。 敢陳。世尊告曰。恣。汝所問, 梵志即便問 問訊却坐一面白日。瞿曇。欲有,所問。 我開如、是。一時佛遊、含衞國、在,勝林給孤獨 (198) 梵志品回何欲經第八 兒子,依,於無對,以,自在,爲,訖。 生聞梵志問 術,依,於作業,以,作業竟,爲、訖。 生聞梵志問 歸於佛法及比丘衆。唯願世尊。受、我爲,優 以,刀。依,於闍冥,以,不見,爲、訖。生聞梵志問 尊答曰。 偸劫者欲,不與取,行,隱臟處, 所立 尊答曰。婦人者欲、得,男子,行,於嚴飾,立以, 如是。生聞梵志聞,佛所說:歌喜奉行 尊答曰。沙門者欲、得,眞諦。 行於智慧:所立 經書,依,於齋戒,以,梵天,爲。故。 生聞梵志問 曰。瞿罍。偸劫何欲何行何立何依何訖耶。世 (三)@中阿里含梵志品學灣瘦歌母選 曰。世尊。我已知。善逝。 我已解。世尊。我今自 日。瞿曇。沙門何欲何行何立何依何訖耶。世 尊答曰。梵志者欲、得,財物。行,於智慧,立以 日。瞿譽。梵志何欲何行何立何依何訖耶。 。瞿雪。婦人何欲何行何立何依何訖耶。世 曇。居士何欲何行何立何依何訖耶。 世尊 |爾時生聞梵志。中後彷徉往||詣佛所||共相 、戒。依,於無處,以,涅槃,爲、訖。生聞梵志自 欲經第八章@P=== 從,今日,始終身自歸乃至命盡。 四第三念誦 經第 世拿 佛 九 Ħ 世

●将不二不得念● ●極二起● ●教二都**●** ●按布二務務● ●發吐二財物● ●〔何若…竟〕六字—働 ●〔一千…字〕八字—鲁 ● ○六十(第三念誦)●②● ●〔九千…字〕八字—鲁 ●十(光明息后顧文)● ●A. VI. 52. Khattiya. (No. 125 (37.8))●〔第三 念誦〕—●●〔何欲,竟〕六字—●●〔四百…字〕六字——● ●〔中阿含〕—● ■含二绘●* ●~M. 98. Esukāri. ● 遷二編●*

含城。

在的林加

金

哆

一樹,附時欝瘦歌"邏梵志。

中後彷徉往詣

奉事 故。 奉事 @故。有"@勝無如者"爲"是奉事;耶。梵志。若奉; 事彼,崔曇。若奉:事梵志: 因,奉事 工師,因。奉事,故。有,如無勝者,我不應、奉 奉:事彼,瞿曇,若奉;事梵志。因,奉事; 彼,若我率事因,奉事,故。有,勝無如者,我應, 事因。奉事、故。 奉事,耶·欝痩歌 《避梵志答曰·瞿曼·若我奉 居士工師,因。奉事,故。有:勝無如者, 事」故。有,勝無如者,爲,是奉事,耶。奉,事刹利 者爲 是奉事,耶。 奉"事刹利居士工師"。因"奉事」故。有"如無縣 勝者,爲是奉事,耶。考有、奉事,因、奉事 利居士工師,因,奉事. 無勝者,爲。是奉事,耶。梵志。若奉,事梵志,因。 耶 事梵志"因:奉事」故。有,如無勝者"爲"是奉事 無勝者,爲,是奉事,耶。 若有,奉事,•因, 非顚倒。 告曰。梵志。若更有,梵志,來。 因。奉事,故。有。勝無如者,我應、奉:事役,世尊 無如者,我應、奉,事彼、奉,事剎利居士工師。 如無勝者,我不、應、奉事彼 有"勝無如者" 爲"是奉事"耶"梵志"若奉"事梵 志。云何奉事。 志,於,意云何。若有,奉事,因,奉事,故。 無 。奉"事刹利居士●工師" 因"奉事"故。 因,奉事,故。有,如無勝者,爲,是奉事,耶 ,耶。梵志。彼梵志非、愚非、麋、亦非,顚倒 顚 倒 。有,勝無如者,爲,是奉事,耶 心無,顚倒。 自由自在。我問,彼梵 自 若有。奉事 由自在。答 有。如 無勝者。我不應案事 梵志。若奉"事梵志"因"奉 故。有"勝無如者"爲"是 ,我日。瞿曇。 奉專利利居士 非、思非、寒。 故 故。有勝 ~奉事刹 故 有如 有如 爲是 有如 奉事 我奉 故 有 亦 無 信 事

事 本事 事彼、瞿曇。若奉、事梵志,因、奉事,故。有、勝 孝:事彼, 瞿曇, 若孝:事梵志,因.奉事,故; 彼 事 我不,應,奉,事彼,程疊。 若奉,事梵志. 工師,因。奉事,故,失,信戒博聞庶幾智慧; 幾智慧,者。我不、應、奉:事彼。奉:專刹利 益 我不,應,奉,事彼,若我奉事。因,奉事,故。 奉事。因,奉事,故。失,信戒博聞庶幾智慧,者。 莡 因 智慧:者。爲:是奉事: 奉;事梵志,因,奉事,故。 戒博聞庶幾智慧,者。爲,是奉事,耶。梵志。 慧 有』奉事,因』奉事,故。 僧;盆信戒博聞庶幾智 失,信戒博聞庶幾智慧者。爲,是奉事,耶。若 日。梵志。於、意云何。若有。奉事,因。奉事 奉事,故。有"勝無如者,我應、奉,事彼,世奪問 如9者,我應多事,事役。奉,事刹利居士工師 工師。 因,奉事,故。有,如無勝者,我不,應,奉, 如無勝者。我不、應、奉:事彼。奉:事刹利居士 事 ➡。若孝,事梵志。因。奉事,故。失,信戒傳聞 ·彼。奉:事刹利居士工師,因 信戒博聞庶幾智慧,者。 奉事 邓 ||奉事|故。壻||益信戒博聞馬幾智慧 ,耶。奉;事刹利居士工師;因,奉事,故。失,信 者。爲 是奉事 ;若我奉事。因,奉事,故。有,勝無如者,我 故 因 |故。失,信戒博聞庶幾智慧;者。爲,是奉 奉事 。增:益信戒博聞庶幾智慧,者。我 故 "뽥瘦歌"邏梵志答曰。瞿曼。若我 有。如無勝者 | 耶。梵志。 Āß 奉:專刹利居士工 增益信戒博聞 廉幾 **若奉:事梵志**: 我應奉事後。 奉事 我不,應 故 者。為 應 因 奉 增 居 故 因 臁 H 因 豖 者 瞿 車 師 若 士:

戒博聞庶幾智慧,者。

我應,奉,事彼

世

中阿含颜卷第三十七

貨物最高

◎勝無如字與無影響

⊕⊥==Æ

9者我二我者®

物,輕慢自有財物,已則便失,利。

猶

。如是瞿

粪 如

奉事 非類倒 是奉事,耶。梵志。彼梵志非,愚非,癡 聞庶幾智慧,者、爲,是奉事,耶。梵志。若奉,事 举:事刹利居士工前。"6因。奉事,故。失。信戒博 故。失,信戒博聞無後智慧,者。爲,是奉事,耶 爲是奉事,耶。 梵志。因。奉事故。 戏博聞無幾智慧,者。爲,是奉事,耶。若有,奉 。因。奉事,故。增,益信戒博聞應幾智慧 於意云何。 爲,是奉事,耶。奉,事利利居士工師, ,故。 增:益信戒博聞 庶幾 智 慧! 梵 Ò 志。若 ●無,類倒,自由自在 然志。 若泰·事**焚**志。因,奉事 者有"奉事"因"奉事,故"失,信 更有。梵志、來。非 增益信戒博聞無幾智慧 .愚非.嬢 我問"彼梵 者 亦非 爲 因 者 亦 放 有 牛人不,能,看,牛者則便失,利。 財

志,因,奉事,故。失,信戒博聞庶幾智慧者。智慧,者。我應,奉,事彼,瞿曇。若奉,事彼,明聞 庶幾 段惠,者,敢,敢,不應,奉,事彼,若明聞 庶幾智慧者。我不,應,奉,事彼,若陳倒, 心無,願倒, 自由自在。亦如,是答我 我不,應,奉;事彼。奉,事刹利居士工師。因,奉

施設 爲梵 志頗 慢自有財物,已則便失,利。瞿曇。 梵志爲,工居士輕,慢田作,者。則便輕;慢自有財物。 輕; 有財物,已則便失,利。 師輕:慢贏者:則便輕:慢自有財物; 輕:慢自 慢乞求. 瞿曇。梵志爲。工師,施。設麻自有財物, 猶如。放牛人不,能,看,牛者則便失,利。 慢自有財物, 輕;慢自有財物,已則便失,利; 設麻自有財物,若工師輕;慢麻,者。 則便輕; 師,施,設自有財物,者。瞿曇。梵志爲,工師,施, 是瞿爨。梵志爲,居士,施;設田作自有財物,若 利。猶如,放牛人不,能,看,牛者則便失,利。如, 田作自有財物。若居士輕,慢田作、者。 施。設自有財物,者。瞿譽。 梵志爲,居士,施,設 自有財物,已則便失,利。瞿曇,梵志爲,居士, 利輕:慢弓箭,者。則便輕:慢自有財物。 曇。梵志爲,刹利,施,設弓箭自有財物。 輕;慢自有財物;輕;慢自有財物, 4已則便失; 如,放牛人不、能、看、牛者則便失、利 自有財物,若刹利輕,慢弓箭,者。 自有財物,者。瞿曇、梵志爲,利利,施,設弓箭 自有財物,輕,慢自有財物,已則便失,利。 財物,已則便失、利。提養、梵志爲,利利,施、設 梵志為,梵志,施,設乞求自有財物,若梵志輕, 自 自有 志,施:設自有財物。 |者。則便輕慢自有財物。 知,爲,四種姓,施,設四 財物事 欝瘦歌 "邏梵志答 世會問日。梵志。 爲。利利居士工師 種自有財物 則便輕;慢 輕慢自有 如是瞿 Ē 如是 輕慢 諸姓 則便 若工 若刹 丞 猹

有財物 梵志 洗浴去,垢極淨。梵志。於,意云何。 施;設息止法 滅訖法覺道法善趣法 施;設自 亦然如、是。梵志。我自善解善知。諸法, 師不、然耶。鬱瘦歌選梵志答曰。 能 財物,世尊問曰。梵志。於、意云何。 設息止法滅訖法覺道法善趣法. 虚空,不著不轉不觸不礙。 然耶。 虚空,不著不縛不觸不礙。 `是梵志。我自善解善知:諸法。 爲、人施:設息 生,刹利族梵志族,者、唯彼能持,澡豆,至,水 人來。或有,一人,而語,彼曰。汝等共來。 行,慈心,無結無怨無患無諍。 刹利居士工師 然如,是。梵志。我自善解善知。諸法。爲人施。 世尊問曰。梵志。於、意云何。頗有,梵志,於,此 告曰。梵志。猶如、有、人强與:他肉,而 止法滅訖法覺道法善趣 法 施設自有財 財物。爲,剎利居士工師。施。設自有財物。 姓,施,設四種自有財物。 爲,梵志,施,設自有 亦復如、是。所以者何。梵志不,自知,爲,四 施-設四種自有財物 士夫可、食。當、與、我直。楚志。汝爲、諸梵志、說 物。爲,利利居士工師,施,設自有財物。 知 梵沙門梵志從,人至,天不,自 耶 [行]慈心,無結無怨無恚無諍。 也瞿 族 為居士族工師族 **欝瘦歌邏梵志答曰。瞿曇。梵志於。此** 者。 曇 世傳問曰。梵志。於、意云何。若百種 但諸梵 彼館持,深豆,至,水洗浴去,垢極 志自銳 爲、梵志 者 。我於此 **刹利居士工師 利利居士工師** 。彼不、能,持,澡 夘 "瞿曇"处志能 施設自有財 刹利居士工 **、頗有 梵** 爲四種 施設自有 爲利利族 世天及燈 作是說。 若有 豆 物 姓 亦 亦

自 自 師

有

財物

。若梵志輕.慢乞求,者則

便輕

慢白

有財物,者。瞿曇。处志爲,梵志。

施設乞求

,施;設自有財物,瞿曇。梵志爲,梵志,施,設

幾智慧,者。我應,奉,事彼, 鬱瘦歌*邏梵志白利居士工師。因,奉事,故。 增,益信戒博聞無

成博聞 無幾智慧,者。我應,奉;事彼,奉;事利

·彼。瞿曼。若奉:事梵志。因。奉事,故。頃:益信

|故。失。信戒博聞庶幾智慧,者。我不、應、奉。

事

日。瞿曇:

梵志爲。四種姓,施。設四種自有財

爲,利利居士工

作

火事,耶。爲被一

一切火皆有,烩有,色有,熟

三念誦

我聞如,是。

時佛遊。含衛國。

在,勝林給孤

獨國,爾時衆多梵志於,拘薩羅,集,在學堂,

(1至1)●中阿*含梵●志●阿攝 ■想經第十

四第

有,力能至"沙門 瞿曇所"

瞿 有

曇。若百種人皆以。若干種木,用作1火母, .光。皆能作.火事.耶。欝瘦歌*邐梵志答曰

*鑽*微之生,火長養者。彼

切火皆有

論

此事

·**梵**志種勝餘者不如。

。 梵志種

Ħ

若如母說法者不,可,難詰

Ł

納

為一被火獨有、檢有、色有、熱有、光能作。火事

切火皆有,檢有,色有,熱有,光。皆能作,火事

木,用作,火母。以*鑽鑽,之生,火長養。彼

。梵志。於.意云何。若彼百種人。 皆以。若干

種 Ħ 訖法覺道法善趣法·施設自有財物!

世奪問

用作,火母以,"鑽"鑽,之生,火長養。如,是梵 答曰"翟曇"彼一切百種人皆能以"若干種木"

П 净 ,*鑽*鑽,之生,火長養耶,齡瘦歌*運梵志 切百種人。皆能以"若干種木,用作,火母, |用作||火母|以,*鑽*鑽,之生,火長養耶為 族、者。彼常以、燥猪狗槽伊繭欖木及除弊

志。我自善解善知諸法為人施設息止法滅

耶。爲,彼火獨無,檢無,色無,熱無、光。不,能

會轉瘦歌* 志聞。佛 身自歸乃至命盡。佛說如、是、驚瘦歌"遍楚 衆,唯願世尊。受,我爲,優婆塞,從,今日,始終 善逝。我已解。世尊。我今自歸,於佛法及比丘 差別,也。鬱痩歌 * 邏梵志白日。世尊。我已知 及"貢高慢"、我於"此火,火亦不,能,施設有" 志。如,是我所得火所得不放逸。能滅,放逸 色熱烟。不能,施設有,差別,也。世尊告曰。梵 檢生,色生,熱生,烟,我於,彼火*燒色熱烟,檢 火長養。彼若有、人以。燥草木,著。其火中,生 皆以,若干種木,用作,火母,以,*鑽*鑽,之生, 熱生, 烟頗有。•飧色熱烟。 檢色熱烟而差別 有,人以"燥草木, 著,其火中" 木,用作,火母,以,*鑽*鑽,之生,火長養。 我自善解善知,諸法、爲、人施,設息止法滅訖 梵志。於意云何。若彼百種人皆以。若干種 法覺道法善趣法,施:設自有財物,世傳問曰。 檢有,色有,熱有,光。皆能作。火事,如,是梵志。 火事,者。亦無,是處,但瞿曇。 處,若彼火獨無,檢無,色無,熱無,光不,能 有、檢有、色有、熱有、光能爲。火事,者。終無,是 檢有,色有,熱有,光。皆能作,火事; 欝瘦歌*避梵志答曰、瞿曇。若彼百種人 所說。献喜奉行 *選終第九章の三千五百 彼一切火皆有, 生,始生,色生, 若彼火獨 彼或 爲

木 師

母。以、"寶、寶、之生、火長養耶。爲。居士族工 族,者。彼能以,極燥娑羅及*栴檀木,用作,火

燥娑羅及等栴檀木,用作,火母,以,9寶*寶,之 生,火長養。梵志。於、意云何。爲,刹利族梵志

共來。若生,刹利族梵志族,者。 唯彼能以[極 何。若百種人來。或有,一人,而語、彼曰。 法。施,設自有財物,世尊問日。梵志。於、意云 諸法,爲人施。設息止法滅跎法覺道法善趣

汝等

洗浴去, 垢極淨。

奴,是梵志。我自善解善知

此

梵 餘

志梵天子從,彼口,生。 者皆黑。梵志得。清淨

洗浴去,垢極淨

耶

爲。一切百種人,皆能持,澡

|歪,水洗浴去,垢極淨耶。

欝瘦歌*邏梵志

彼一切百種人皆能持,操豆,至,水

我等復作。是念:阿攝*思*羅延多那摩納。爲 、力能至.沙門瞿曇所。 則以此事,如法難詰。 悉清淨,施設顯示。我等作,是念,諸賢爲,誰 語。願**阿攝恕遜延多那慶納**。往:詣沙門瞿曼 緣正文戲五句說,阿攝"恕"選延多那摩 族,生生無惡博聞總持。誦,過四典經,深達,因 父母所,舉。受生清淨乃至七世父母不、絕,種 餘者不如。楚志種白餘者皆黑。楚志得 相問訊却坐二面,語曰。摩納。我等衆多梵志。 延多那摩納所說:我等當、受。於、是拘廢羅 *邏延多那摩納所|向說,此事;隨,阿攝想* 則以。此事,如法難語。諸賢。可,共詣,阿攝*怨 *想*選延多那摩納。有、力能至,沙門瞿曇所。 誦過四典經深達。因緣正文戲五句說 世父母不、絕、種族, 生生無惡博 多那摩納。爲 父母所,學。受生清淨。 念。諸賢爲,誰有、力能至,沙門智曼所 程長說,四種姓皆悉清淨,施設顯示。彼作 ,則以,此事,如法難詰。阿攝思遷延多粥應 ,生。梵梵所:化。而沙門瞿曇說|四種姓皆 梵志。即詣、阿攝 恕 遷延多那摩納所 事,如法難詩,彼復作,是念國阿攝和圖選 拘蘆羅,集,在學堂,共論,此事, 焚志種勝 非梵志不、得,清淨,梵志 四梵天子從如彼者不、如。 梵志種白餘者皆黑。 梵志得,清 "諸梵志、曰。諸賢。沙門瞿曇如法說 非校志不得 姓姓所,化。 則以"此事,如法難 拘薩羅衆多梵 聞總持。 乃至七 而沙門 厠 清 呵 伊 有 共 掻 延 是 œ ●資土功③ ●(路瘦…売)八字—● 和●* ●(第三念語)—●●~Assu bhānum sākkharappabhedānam iti

於

奓

itihāsa-**patica**mātam

二六

願阿攝 此喻 趣者 我聞,餘尼及劍浮國有:二種姓,大家及奴,大 尹國有。二種姓。大家及奴。大家作,奴奴作, 今問,汝隨,所解,答。摩納。 化。未、知沙門瞿曇當。云何說。世尊告曰。 如。梵志種白餘者皆黑。梵志得清淨,非梵志 納。态。汝所問:阿攝*恕*邏延多那便問曰。瞿 **碧曇。欲、有.所問:聽:我問.耶。** 梵志。往:指佛所。共相問訊却坐。一面,白曰 阿攝"恕"選延多那摩納。 所。學。受生清淨。乃至七世父母不、絕 所以者何。 不如 若正趣者。亦得、善解、自知、如法、 家作,奴奴作,大家,也 大家,耶。阿攝 不,得,清淨,梵志梵天子從,彼口,生。姓梵所, 母。諸梵志等作,如,是說, 摩納。爲拘薩羅衆多梵志,默然而受。 所,則以。此事,如法難請。阿攝*恕*邐延多那 力能至,沙門瞿曇所, 則以,此事,如法難詰 Œ 生生無惡博聞總持"誦過四典經"深達,因緣 梵志不,得,清淨,梵志梵天子從,彼口,生。 **"邏延多那摩納白日。瞿曇。 甚奇甚特。快說** 所 文獻五句說,阿攝*恕*遷延多那摩納。有 嚭 化 耳 彼得、善解,自知,如法。 梵志種白餘者皆黑。 但諸梵志作,如,是說。 世 想"避延多那麼納。 摩納 6 汝未,有,屈事,未,可,豫自伏, 奪問 阿攝"想"運延多那摩納,為,父母 想*選延多那摩納答曰。瞿曇 目 摩納 "如是摩納" 於 梵志種勝餘者不 與,彼拘薩羅衆多 類聞,e餘尼及e劒 意 梵志得"清淨 刹利居士工師 往指沙門瞿譽 梵志種勝餘者 世尊告曰。 云何。 阿攝*恕 梵志岩正 頗 種族 於是 獨 非 我 梵 有

去垢。 有。一人,而語、彼曰。汝等共來。 若生,刹利族 世尊問曰。慶納。於、意云何。若百種人來。 得清淨,梵志梵天子從,彼口,生。梵梵所,化。 梵志種白餘者皆黑。梵志得,清淨,非梵志不, 多那摩納白曰。瞿曇。甚奇甚特。快說,此喻。 趣者。亦得。善解,自知,如法, 彼得,善解,自知, 如法, 刹利居士工師若正 利居士工師亦然。如是廉納。梵志若正趣者。 程長。梵志能行。慈心、無結無怨無患無諍。刹 喻,但諸梵志作。如,是說, 梵志稱勝餘者不, 邏延多那摩納白曰。瞿曇。甚奇甚特。快說, 趣者。彼得「善解」自知,如法。 礙。剎利居士工師亦然。如,是摩納。梵志若正 答曰。瞿曇。梵志於,此虛空,不著不縛不觸不 士工師爲,不,然耶, 梵志,於,此虛空,不著不縛不觸 士族工師族,者。彼不,能,持,澡豆,至,水。洗浴 彼龍持,澡豆,至,水洗浴去,垢極淨耶。 極淨。摩納。於,意云何。爲,剎利族梵志族,者。 梵志族,者。 但諸梵志作,如是說,梵志種勝餘者不如。 工師不、然耶。阿攝 志,能行,慈心,無結無怨無恚無諍。刹利居士 所,化。世尊問曰。摩納。於,意云何。頗獨有,焚 不.得.清淨. 梵志梵 天子 從.彼口,生。 如。梵志稱白餘者皆黑。梵志得。清淨,非梵志 者正趣者。亦得。善解,自知,如法, 至、水洗浴去、垢 極靜、耶。爲 唯彼館持。操豆,至、水洗浴去、垢 極淨耶 想"邏延多那摩納答曰。 阿攝"恕"遷延多那 切百種人,皆能持,深豆 駉 摄 阿攝 恕"選延 刹利居士工師 想"選延多那 不硬 阿攝*恐* 剩 爲居 姓姓 摩納 利 嶉 居

說 **芮奇甚特**。 知 法 是摩納。梵志若正趣者。 種木,用作,火母以 摩納答曰。瞿曇。彼一切百種人。皆能以:若干 *鑽*鑽、之生、火長養耶。阿攝*恕*邏延多那 切百種人,皆能以,若干種木,用作,火母 用作。火母以"鑽"鑽之生火長養,耶。 當,以 燥 猪狗槽 及 伊蘭檀木及餘弊木 *饡,之生,火長養耶。爲,居士族工師族,者 以。極深變羅及"栴檀木」用作。火母" 摩納。於意云何。爲,利利族梵志族,者。 旃檀木,用作,火母,以,*鑽,鑽,之生,火長養, .刹利族梵志族.者。 種人來或有.一人,而語、彼曰。汝等共來若生 楚楚所,化。世尊問曰。庫納。於,意云何。 非梵志不、得、清淨、梵志梵天子從、彼口,生 者不」如。梵志種白餘者皆黑。梵志得』清淨 說。此喻,但諸楚志作,如,是說。 *想*邏延多那摩納白曰。瞿曇。甚奇甚特。快 工師者正趣者。亦得。善解,自知,如法 īΕ 豆 屪 天子從,彼口,生。 如法。阿攝*恕*選延多那摩納白日 趣 納答曰。瞿 | 至,水洗浴去,垢極淨。如,是摩納。 "梵志得」清淨,非梵志不,得:清淨。" **刹利居士工師若正趣者。亦得** 梵志種勝餘者不,如。 者。彼得、善解,自知如法, 快說。此喻。 뭌 焚焚所,化。世尊問曰。摩納。 彼 *鑽 唯彼能以 極燥娑羅及* 切百種 *鑽,之生,火長養。如, 但諸梵志作 彼得,善解,自 梵志種白餘者皆 人 梵志種勝餘 皆 刹利居士 -. 以 善解 能 梵志梵 梵志岩 如 [n] 爲 雚 彼能 持 įį 知 뵨 彼 摄 Ĥ 如

於

意云

何

彼

Ù

種

人皆以"

君干

種木

用

意云何。

若刹利女與"梵志男,共合會者。

彼

工師族者即工師族數。世傳問日

若生 梵志族

者即梵志族數

"若生"利利居士

摩納

於

火數。如是廢納。此身隨所生者即彼之數。

數

志族數。若生,利利居士工師族、者即工師族

。摩納。猶若如、火隨,所生,者即彼之數。 、木生者即木火數、若因,草羹薪,生者即薪

若

因

버

合曾

後

便

生子。或似父或似

印

戜

不

淨

非梵志不、得清清净。

梵志梵天子從

彼

志族 是磨納。此身隨,所生者即彼之數。 利。亦不、說,梵志。瞿曇。 似父或似,母。或不,似,父母。我不,說 梵志男,共合會者。彼因,合會,後便生,子。 攝 βĮ 父母 恕*避延多那摩納答曰。瞿曇。利利女與。 ,者即梵志族數。若生,剎利居士工師 汝 公子何說。 彼爲 我但說,彼他身. |利利||爲 ***** 梵志:耶 若生梵 彼刹 如 或 族 阿

1

爲彼一

切火皆有、檢有、色有、熱有、光

皆

。阿攝"恕"運延多那摩納白

彼火獨無、燉無色無熱無光不能作 火獨有,檢有,色有,熱有,光能作,火事 皆有、儉有、色有、熱有、光。皆能作

-火事:為:彼

耶為

火事

作

火

~~M~~

苡

2

鑽

,之生,火長養。

彼

切

火

压 侧 *

●授二届全色,*

被一切火背 之數。若生,梵志族,者即梵志族數。若生,刹 母。我不說,彼梵志,亦不、說,刹利,瞿曇。我但 梵志|爲"刹利,耶"阿攝"思"選延多那摩納答 似,父或似,母。或不,似,父母,汝云何說。彼爲, 刹利男,共合會者。彼因。合會,後便生、子。 或 者即工師族數。世尊問曰。摩納。若梵志女與。 說:彼他身,如是摩納。此身隨,所生,者旣彼 合會,後便生,子。或似,父或似,母。或不,似,父 曰。瞿曇。梵志女與"刹利男,共合會者。彼因"

●開二間像 ●注二注●

爲,火事,者亦無,是處, 瞿曇。

但彼一切火皆

是處,若彼火獨無,像無,色無、熱無、光。不、能 獨有,險有,色有,熱有,光。能爲,火事,者終無 有,檢有,色有,熱有,光。皆能作。火事,若彼火

母。以,*鑽*鑽,之生,火長養者。

瞿曇。若彼百種人皆以。

若干種木,用作。

火 目

能作"火事""

便生,駒。汝云何說、彼爲,驢爲,馬耶。阿攝* 於,中一草馬與,父驢,共合會。彼因,合會,後 納。於、意云何。若人有。衆多草馬,放。一父驢, 利居士工師族,者即工師族數。世奪問曰。摩

其特。快說,此喻,但諸梵志作,如,是說,

法阿攝

利利居士工師若正趣者。亦得,善解,自知,如

恕*邏延多那摩納白日。瞿曇。甚奇

摩納。梵志若正趣者。彼得、善解,自知,如法。 有,嫁有,色有,熱有,光。皆能•作,火事, 如,是

種勝餘者不」如。梵志種白餘者皆黑。

梵志 梵志

得清淨,非梵志不,得清淨。梵志梵天子從。

彼口,生。焚梵所,化。世尊告曰。摩納。

若此身

隨, 所生,者即彼之數。

若生"梵志族,者即焚

亦不、說 想"選延多那麼納答白。瞿曇。若會有,馬與,驢 種勝餘者不、如。梵志種白餘者皆黑。梵志得 多 即工師族數。世傳告日。摩納。乃往昔時有,衆 族 納 共 |仙人。共•住,無事高處,生,如,是惡見 合會。彼因。合會一後便生,駒。我不,說。彼驢。 "若此身隨" 所生,者即彼之數。 者即梵志族數。若生。刹利居士工師 馬 瞿曇"我但說,彼騾也。 若生 梵志 如 族 足摩 がた

提牌* 見。已。著,袈裟衣,以,袈裟巾,裹,頭。往,杖持, 仙人,曰。我已相恕。汝等實生,惡見。 閉,有。阿私羅仙人提幹*選,耶。答曰:B閉,有: 作,灰。我等如,其咒法,咒,此人,此人光顏盆 作,灰者。彼即作,灰。我今咒,此人,汝作,灰汝 彼衆多仙人便作:是念"我等本咒"汝作,灰汝 靜室:經行。我等寧可"共6往咒之。 @汝作! 有。一人,著,袈裟衣,以、袈裟巾,裹、頭。*柱 無事高處衆多仙人所。 見,阿私羅仙人提轉"邏蓍,沒娑衣" 以,袈裟 室,經行。於是共住,無事高處, 有,一仙人, 繖著"白衣"。 ●變不"從"門入" 至"仙人住處靜 邏 "聞,來多仙人共住,無事高處,生,如,是惡 滕 誰 好身體悅澤。我專可、問。即便問、之。 即往:詣彼阿私羅仙人提轉*選所:到已共 汝作、灰耶。於、是共住:無事高處, 衆多仙 持。繖著。白衣,"變不,從,門入。 至,仙人住 入。 至。仙人住處靜室,經行。 見已往。詣共住 坤 爭 H 梁多9仙人即共辭:謝阿私羅仙人提牌* 阿 汝作,灰者。如是如是。光顏益好身體悅澤。 汝作、灰汝作、灰。 П .私羅仙人提鞞*選。復語曰。我即是也。 。阿私羅仙人提牌"邏答曰。諸賢。 餘者不」如。梵志種白餘者皆黑。梵志得 |蹇,頭。 "拄,杖持,織著,白衣。 "變不,從,門 生 非梵志不 願爲"忍恕"*我等不」知,尊是阿私羅仙人 選:耳。於是阿私羅仙人提幹"選語」諸 '姓梵所 祃 化 清淨 如,其咒法,咒,之。汝作, 於 是 阿私羅仙人提 梵志梵天子 便作。是語。諸賢。 汝爲是 梵志 汝等頗 被 幹* П 灰 蚁 灰 處 杖 夺

픗

Mil

私羅

仙人答曰。知也。 "梵梵所, |問。諸仙人,曰。汝等爲,自知,己父,耶。彼諸 化 彼諸仙人答曰。 彼梵志取,梵志婦。 如是 非非姓

生

志,彼父復父乃至七世父。彼梵志取,梵志婦

取 自 非非梵志 被 梵志取。梵志夫。非。非梵志。 . **她**志夫. 非.非梵志. .知.己母.耶。彼諸仙人答曰。知也。 。阿私羅復問。記仙人,曰。汝等爲 彼母復母乃至七世 阿私羅復 彼梵志

會。無學滿堪耐香陰已至。阿私羅。 此事等會 問,諸仙人,曰。汝等。頗自知,受胎,耶。 人答曰。知也。以三事等,合會受,胎。 父母合 "彼諸仙

入"於母胎,阿私羅復問,諸仙人,曰。 **梵志居士工師** 生爲,男爲,女。知,所,從來,爲,從,剩利族,來, 游族來耶。 爲,從,東方。南方西 頗知.受

等。不,知,受胎,誰從,何處,來,爲,男爲,女。 語,彼仙人,曰。諸賢。不、見,不、知、此,者。 爲 汝

梵志不,得,清淨,梵志梵天子從,彼口,生。 不」如。梵志種白餘者皆黑。梵志得,清淨 姓 非

@噴內懷,愁感。 攝 恕*選延多那摩納。 低頭默然失辯無言。於是世 爲世傳

施

彼有

一不

學問

於

志遠去不

遠

種種言語9責

數

阿攝*恕*

邏 梵

嵺 我

颪

酮

|即便告曰"摩納" 四兒二好學問。

有,一梵志,作,舊

雅-首佛足

|繞三匝而去。是時拘薩羅衆多

面前語 * 嘖

阿攝*恕*邏延多那摩納已。

方北方,來,耶,彼諸仙人答曰。不,知。 阿私羅

●方西●方北方,來,然作,是說,梵志種勝餘者 從,刹利,來,梵志居士工師來。爲,從,東方南

四

施;設清淨梵志。況汝師徒著;皮草衣。 阿私羅仙人提粹*選,如,是善教善詞。 梵所,化。摩納。彼住,無事高處,衆多仙人,爲 面詞語 不能 於是

> 澡水第一食,耶。納意,云何。彼梵 顯示。汝亦說,四種姓皆悉清淨, 有。四見:二好學問然不,精進。喜行,惡法二 復問曰。摩納。復有,一梵志,@作、齋行、施。 稱:數持成:慶納。我說四種姓皆悉清淨施設 彼梵志其有。二兒,雖、不,學問,而好,精進,喜 食,耶。阿攝*想*選延多那摩納答曰。瞿曼。若 何。彼梵志爲 先施,誰第一*座第「澡水第 不學問然好,精進, 喜行,妙法,於,學納意, 先施,彼第一*座第 日。瞿曇。若彼梵志其有, 二兒,好學問者。 行,妙法, 者。必先施,彼第一*座第一澡水 食,也。世尊告曰。摩納。汝先稱:數學問!後 |梵志爲』先施』誰 阿攝"恕"運延多那麼納 澡水第一食,也。 第 ,施設顯示。於 - 坐起欲 座 世算 第 彼 必 第 굸 答 中 沙 延

輻肺,有,大威神,所以者何。如,沙門瞿曇說, 稽:首佛足:爾時彼大衆唱。高大音聲:沙門瞿 ,是阿攝*恕*邁延多那摩納。即從, 種姓皆悉清淨施設顯示。 。甚奇甚特。有,大如意足,有,大威德,有,大

延多那摩納。亦說。四種姓皆悉清淨。爾時世 令、阿攝*恕*選 我當,爲,汝 却

佛爲說法 說法。阿攝*恕*運延多那摩納。稽:首佛足 邏延多那。但心喜足可」還,復坐, 已默念而住。 喜。無量方便爲、彼說法。勸發渴仰成就歉喜 坐,一面,世尊爲,彼說法。勸發渴仰成就數 尊知,彼大衆心之所念:告曰。止止:阿攝"恕* 勸 於是 一發渴仰成就數喜已即 阿攝"恕"遷延多那摩納 從坐 起 至 空三念誦 别

難詰也。 摩納語,拘薩羅衆多梵志:曰。 *想:"選延多那汝亦如是。 是。欲、伏,沙門瞿曇,而反爲,沙門瞿曇 納聞佛所說。數喜奉中行 說。沙門觀藝如法說法。若如法說法者不可 延 而反爲,沙門瞿曇,所, 降伏,還、 《多那、欲,何等作,於,是阿攝*恕*邏延多那 門瞿曇,所。降伏,還。婚如,有,人爲,眼 3, |還、猶如。有、人爲、飲人、他而反渴還| |而反失、限還。阿攝*恕:選延多那汝亦 那 狱 佛說如是。 何 等作 贫 阿攝*怨 *羅延多那)伏,沙門瞿 欲伏沙門程曼 諸賢。 阿摄"恕"選 我前巳 而 肵 **文林** 反爲 阿 如 攝 腄

10阿攝 四中阿*含經梵志品第二四党四百九十八字 ıþ ,阿。含經卷第三十七里八千四四屆 怨經第十萬四四十三字

中 阿累含經卷第三十八

郵梵 **22**有三十五種 志品第一四種 **全東晉罽賓三** Œ 藏瞿曇僧 第四 日日 誦 伽 名分 提婆 譯

阿須 鷞 鹅鬚閉 達焚 訶波 那羅 提 黃 牽 蔖 羅 園 婆頭 遊 那 堂

通中 伽 阿 羅 含 |梵志晶| **B** 妈妈越回第 阿多嵐 那姓 犘 第

謝如是。 時 鹦 時佛 **鹉摩納都題子。** 遊 王含城。 小 在分 有所為 林 加 往 闄

の会会

œ

家學道.

行

Ē

行

,者我稱:說彼:所以者

何

若

有

行 知

行

者我不称彼

靡納

若有,在家及出

如

法是故摩納。

若有,在家及出家學道,

怨惟 聞,若在家者便有,大利,有,"大功德,"出家學 則 有 得大果報 少有,炎患,少有,國辭,少有,怨惟,行,正行 是雕納。若在家者亦復如是。雕納。出家學道 翻譯,有"大怨情,行"正行,者得"大果報 有。災患,少有。關辭,少有。怨憎,行。邪行,者 家學道少有,災患,少有,闘諍,少有,怨情, 德、如、是摩納。若在家者亦復如、是。摩納。 有"大怨惟",行"邪 行,者 不,得"大果,無"大功 思念之:我。當為,故具分別說、鸚鵡雕納受, 為我分:別此事. 告曰。此事不定。鸚鵡廳納白曰。 瞿曇。 道者則不、然也。我@問,瞿曇,此事云何。 世傳 歸:餘者虛妄。鸚鵡摩納白日。 瞿羹。如:我所 梵志,有力堅固深入一向專著。而說、此爲,真 說,此二法,如,是分別。如,是顯示。若有,沙門 功德,猾如,田作,有,大災患,有,大聞諍,有,大 亦復如、是。摩納。若在家者有,大災患。 不是人人果,無,大功德,如是摩納。 無,大功德,猶如,田作,有,大災患,有,大國諍 大鬬諍,有。大怨情。 教而聽。佛言。摩納。若在家者有。大災患,有。 知如 有關部 ;行,者不,得,大果,無,大功德,猶如,治生;少 ·行』正行,者我稱:說彼; 在 家及出家學道,行 ,大功德,如,是摩納。出家學道亦 行。正行,0者得,大果報,有,大功德,如, 法 少有。怨情。 有。大功德、豬如、治生、少有。災患 是故摩納。 世傳告日。 行, 邪行, 者不, 得, 大果, 行,正行,者。 正行 若有,在家及出家學 摩納。我如是 摩納。 者必得 。出家學道 添給 得大果 善 復 有大 有 顯復 說 解 如 行 出 者 大

默 巍巍

見已便前往。詣佛所,共相問訊却坐一

。諸核寂定無,有。蔽礙,成就調御息心靜

面

寄宿,居士家,出。

加

開修園

|便可,往見,於,是鸚鵡摩納從,所

往詣竹林加蘭哆園

摩納遙見,世傳在,樹林間,

端 政蛛好

獪 鸚鵡

星

中月,光會耀輝 曄晃 若,金山,相好具足威神

見、之。居士答曰。沙門瞿曇在,此王含城竹林

彼奉敬,或能因,此奉敬之時心得,數喜,鸚鵡

。覺無上正盡覺,天愛。自可,隨,時往見詣

剃除鬚髮,著,袈裟衣,至信拾家無家學

「納即復問日。沙門瞿曇今在』何處。

我欲

見奉敬。《儒能因、此敬奉之時得、歡喜,耶。

衆師,統,領大衆,爲人所

1

令 我隨

峙

居 往 問,所,寄宿,居士,曰。

士答曰。有也。天愛。沙門瞿曇釋種子捨。釋宗

至

Ŧ

含城

寄宿居士家

"於、是鸚鵡摩納都題 頗有,沙門梵志宗主

道

告曰、此事不定。鸚鵡摩納白曰。瞿曇。

道者則不、然也。我問,瞿曇, 此事云何。 世尊

爲,我分:別此事,世尊告曰。摩納。

諦聽答思:

腳今

念之,0我當,爲,汝具分別說,鸚鵡磨納受、教

佛言。摩納。若有。在家及出家學道。

而聽。

鄸

行,者我不,稱,彼。

所以者何。若@有,在

家及出家學道。

行,邪行,者不,得,善

解不

聞者在家者便得。善解,則知。如法,

日

。香.汝所問、鸚鵡摩納問日。瞿 ,白曰。瞿曇。欲、有,所問,聽乃敢陳。

如教所 出家學

。世奪告

納白日。瞿曇 向專著。 四处行。有、大果報。有、大功德、作、福得、善 提婆。 無也瞿曇。世尊告曰。頗有,師及離師至。七世 第三四熱行。第四四苦行。瞿曇。梵志施-設第五 瞿 此衆,世奪告曰。汝便可、說,鸚鵡摩納白 善。汝在,此衆,今可、說耶。鸚鵡廳納白曰。 志施,設五法,有,大果報,有,大功德,作,福得」 報。有、大功德 如是顯示。若有,沙門梵志,有力堅固, 是 習94.經二一日9夜吒。二日988慶。三日988慶 有 自 父母,作,如,是說,我此五法於,現法中, 自作證已。施:設果,耶。鸚鵡摩納白 作"如"是說"我此五法於"現法中" 大功德,作、福得、善。彼梵志中頗有。一梵志, 尊告日。若有:梵志,施:設五法,有。大果報 大果報,有,大功德,作,編得,善,第二四誦習 於現法中,自知自覺自作證已。施,設果兩耶 卽 葉。九日の婆羅婆。 尼。六日**@應疑羅婆。七日@婆私**吒。 拿,曰。無也瞿曇。爾時世尊問曰。廢納。 鹦鹉摩納白. 景善聽。程景。梵志施·設第一B與諦法 摩納 彼 覺自作證已。施:設果:耶。鸚鵡摩納白:世 ·我無。不可,所以者何。瞿曇。於、今現@绝 具 四日母戰四者蜜哆羅。五日母夜婆陀 쬺 而說,此爲,眞諦,餘者虛妄。 我 「誦習特學。彼頗作」是說。 如 世 是 作、福得、善。世尊告曰 彼諸梵志施,設五法, 拿 說 日 十日爾婆想。 說 無也瞿曇 此二 法 謂今諸楚 如 仾 自 世 我 是 諸梵志 八日四迦 經書 者諸 有大果 鸚鵡摩 此五 知自 深 餌 分 若 自 ス 别 有 目 Ħ 誦 有 世 瞿 志 揵 昔 痴 因 佉

●養二素像像 ●政二正会 ●欄は二環時会像 ●投資…分別於~Vibhajjavādo kho aham eitha māṇava; (十九日 savūkb.) ●(有)一会 ●(大)一像 ●両二関像 ●考二変像 ●生二度会 ⑩~Sacca. ⑰~Ajjhera. ⑰~Ibrahmacariya. ⑰火紅電真会 ⑰~Atṭhaka. ⑰~Vāmaka. ⑱Vāmadeva. ⑰Vessāmitta. ⑰看二合像 ⑩~Aṅgiras. ⑰~Vāseṭṭha. ⑰~Kassapa. 蝍~Bhāradvāja. ⑰~Bhagu. 唧麻二性会像 (+nâham ettha ekam-B~Tapa : B~Cāga. =23 B~Yamataggi.

ᆽ

終命過。 自覺自作證已。 作證已。施設果報,亦無,即及祖師乃至 父母而作"是說 日夜吒。二日婆摩。三日婆摩提婆。四日毗 [作]是說,我此五法於。現法中,自知自覺自 世 誦持經費流布經費。 **四等**告日。 施設果報。若昔有一姓志 我此五法於, 現法中,自 "若於"諸梵志" 誦。習の典經。 一梵志 七 素

七曰婆私吒。八曰迦葉。九曰婆羅婆。十曰婆 蜜哆會選。五日夜婆陀揵尼。六日應疑羅婆 謂今諸梵志卽彼具經誦習持學。彼無作

無 信 ヒ 是說。我此五法於。現法中, 自知自覺自作體 "根本,但諸梵志聞已受持。 世尊告曰。 向中,無,根本,耶。 施設果報。廉納。彼諸梵志不,以此故於。 鸚鵡摩納白日。瞿曇。實 頮

彼 衆盲兒各相扶持。彼在'前者不'見'於後'亦 不、見、中。彼在、中者不、見、於前、亦不、見、後。 在、後者不、見、於中,亦不、見、前。廉納。所說

說 諸梵志報亦復如是。摩納。前說。信而後復 (拿)指摘世傳展管世傳應;誹謗瞿養應 」聞。鸚鵡麼納旗:這世拿,僧嫉不、悅。誹:謗

若有"沙門梵志。於"人上法,有,知有,見現我 名,●弗袈裟●裟羅,姓直清淨化。 不,真。亦不。如法。云何人生。人中。自說得..人 ,指。瞿曇:應、隨。瞿曇:語,世尊:曰。 有:一 彼作是說 **梵**志, 皻 妄

耶

得者。我聞、是已便大笑、之。意不。相可。 上法。若於,人上法,言。我知我見者 、然。於是世尊。便作是念,鸚鵡摩納都題子。 此事不

瞋

志於我,憎嫉不、稅。誹,謗於我,指,猶於我)

警於我,應

排一跨程量。

應 ili

應

濆

生盲無日人

耶

。 鹦鹉磨納答世章

 $\Box$

如 ធ

功德

·愛念意樂。彼有·愛色欲相應甚可

於

彼生育人作。是說,者爲,不眞實。

摩納。

梵志

弗黎《娑娑羅、姓直清淨化。

彼所說者非如

見 有

鑑細色。

。近遠色,亦有,見,近遠色,有,麤綱色,亦有

若言,我初不,見不,知是故無,色。

亦 何

告日。 **泼**羅. 程典 得者。我聞、是已便大笑、之。意不。相可,嚴妄 彼知,一切沙門梵志心之所念,然後作,是說 上法。若於、人上法、言、我知我見,者。 若有"沙門梵志" 上法,言。我知我見,者。此事不、然。世母知已 法,云何人生,人中,自說、得,人上法。若於,人 已便大笑,之。意不,相可,虚妄不,真。亦不,如 志,於,人上法,有、知有,見現我得者。我聞,是 然耶。 不,其。亦不,如法,云何人生,人中,自說,得,人 姓直清淨化。彼作是說 摩納。梵志弗袈裟*裟羅。姓直清淨化。 M 語、我 Ы 於,人上法,有,知有,見現我 **瞿曇**。有 梵 志 若有.沙門梵 名號 。此事不, 、袈裟。

姓直清淨化。自有。一婢,名曰。不尼。尚不」 鸚鵡雕納答曰。瞿曇。 梵志弗袈裟》娑

之所念,耶。若使知者終無,是處。 白色,者,無,好惡色,亦無,見,好惡色,無,長短 猶,人生盲彼作。是說,無,黑白色。亦無,見,黑 能,知,心之所念,況復欲,知一切沙門梵志心 世奪皆日。 浬

知"是故無、色"彼生盲人作,如、是說,爲,真實 色,無。疏細色,亦無,見。麋細色,我初不,見不, 色,亦無、見。長短色,無、近遠色,亦無、見。近遠 有,見,好惡色,有,長短色,亦有,見,長短色 有。黑白色,亦有,見,黑白色,者,有,好惡色, 。鸚鵡摩納答,世拿日。不也瞿曇。 所以者 義

*典經。謂@商伽梵志 @生聞梵志 雅曼。 者昔有,梵志,壽終命過。誦:持經書,流,亦經 **眞無眞有高有下耶**。 羅梵志。及汝父·都題。 書,誦,習"典經, 謂商伽梵志。生聞梵志。弗殺 志。蔣終命過。 世尊告 誦持經書 Н 麼 納 鸚鵡摩納答, 世尊,曰 者彼所說 於意云何 流布經書 。弗架*装装 若昔 可不可有 有 焚 奖奖图*

*娑裟羅梵志,及我父都題。彼所說者。於|我 意者。欲、令、可莫、令、不可欲、令、異莫、令、不 志弗袈*娑娑羅。姓直清淨化。彼所說者。非 異。欲。今、高莫、今、下。彼時世質問日 **魔納。**焚

非為。至下無。有,高耶。鸚鵡摩納答。世 爲不可無有可耶。 非為不與無有 真耶。 1 Ħ

覆蓋,作,盲無目。能滅,智慧,唐目疲勞。不,得 質爾瞿曇。復次廢納。有四五法。作。障礙。 一樂一云何爲五。摩納。欲第一法。作 障礙 作 作

作。覆蓋。作、盲無日。能滅,智慧。唐自疲勞、不 涅槃:摩納。 患身見戒取疑。第五法。 覆蓋。作、盲無目。能滅,智慧:唐自疲勞。不 障礙 得

是處。摩納。 礙覆蓋陰櫪,彼岩欲,觀,自義,觀,他義 得,涅槃、廢納。於、意云何。爲此五法之所 及知,一切沙門梵志心之所念,者。 梵志弗袈*娑娑羅。姓直清淨化 觀俱 無 疆

觀.自義 彼爲,此五法之所,障礙覆蓋 陰繩! 於欲中,不,見,災患。 爲。欲所、樂欲所、穢染欲觸欲四游;著於欲。入。 志心之所念者。終無是處,復次摩納。有西五 觀 他義 觀 俱義。 不,知,出要,而 及 知 切沙門梵 彼若欲 行於欲

0数数=数键®●* ~Pafica kāma-guna.

奈

不善之法。不,得,拾樂及於《止息,廉納。而然,火者,如,是衆生所生喜樂。 謂因於 其中,不,得,淨妙食;便生,怨恨,而懷,惟嫉;或 生。怨恨,而懷。惟嫉。或從,南方,有。梵志童子 其中,不,得,第一座第一澡水第一飲食。 施或從,東方,有,刹利量子,來。彼作,是說,我 尊告曰。摩納。於。意云何。有。一梵志,作。齊行 離,草木,而然,火者,如,是衆生所生拾樂。謂 從,西方,有,居士童子,來。彼作,是說,我於其 於,其中,得,第一座第一澡水第一飲食,彼於 生,怨恨,而懷,惟嫉,或從,北方,有,工師童子, "雕·欲從,諸善法,而得,拾樂及於·山息,世 中,不,得,豐足食,便生,怨恨,而懷,惟嫉,摩 得。豐饒食 彼作,是說,我於,其中,得,淨妙食, 彼於, 彼諸梵志行,如是 彼作,是說, 我於,其中,得,豐足食,彼於, 풋 彼於,其中,不,得,豐饒食, 便 施 0施.設何等報 耶 如 便

以、感傷心、而行、於施、以、感傷心、而行、施已 第六法,有,大果報,有,大功德,作,福得,善耶 便得。大福,世尊告日。 施。使,他生怨恨 鸚鵡摩納自日。盟 恨,少有。僧諍,彼必能得、守,馥誠諦,瞿曇。彼 籊 有 家,也。所以者何。在家者多事。 多有|所作|多 作,關得。善。我見,此法,多在,出家學道。非,在 若有。梵志,施。設五法,有,大果報,有,大功德 家,耶。爲,出家學道,耶、 功德,作,福得、善。汝見,此法多在,何處,爲,在 摩納。若有.梵志,施;設五法;有,大果報,有,大 鸚鵡摩納答,世尊,曰。如,是瞿曇。世尊問曰 多有。僧辭:彼不、得、行、施。不、得、誦智:不、得 以者何。在案者多事。多有。所作,多有,結恨, 賦諦者。我見,多在。出家學道,非,在家,也。 所 施,彼得,誦智。 事。少有,所作,少有,結恨,少有,僧諍,彼得,行 行,苦行,不,得,行,梵行,瞿罍。出家學道者少 家,也。世尊告曰。摩納。若有。梵志、施。設五法、 行,梵行、者。我見,此法多在,出家學道,非。在 心起。云何爲心。若心無結 無怨無患無學詩 悦。學納。若有,喜及悅,善善相應。我說是從 守:護誠諦,者。 證。爲、修、彼故。摩納。於、意云何。若有,比丘 從心起。 有"大果報,有"大功德,作、福得、善者。我說是 · 景。出家學道者少事。 少有 "所作,少有 "結 **粘恨。多有.惟舒.** 云何爲心。 若心無結無怨無恙無 得行。苦行。得行,姓行,瞿鬟。 彼因、守、護滅諦,故得、喜得、 |而懷,惟嫉,瞿曇當,知 曇。梵志不,如,是心行,於 彼不,能,得,守,護誠諦。 摩納。梵志非為施設 - 鸚鵡摩納答曰"瞿曇" 布

冈

最上最妙最勝。我今假說。 摩納·如,因,草木 有"如意足力、若雕、草木、而 然、火者。彼光像 是。摩納。若離,草水,而然、火者終無,是處,唯

謂因,欲惡

者處

。彼光燎最上最妙最勝。世尊告曰。如是如 ,唯有,如意足力,瞿曇。若雕,草木,而然,火

自

日。瞿曇。若離,草木,而

然,火者終無,0是

樂,云何爲、五。目知、色。耳知

擊 鼻知

香

舌

納白,世傳,日。如、是瞿曇。世尊問曰。摩納。於

·功德,故生、樂生、喜。不。復是過,耶。 鸚鵡摩 、味。身知、觸。壓納、於、意云何。衆生因,此五

然,火。何者光燥最上最妙最勝耶。鸚鵡摩納

,若因,草木,而e然、火。及雕,草木,而

意云何。

爲 。彼心與、慈俱。 遍滿一方,成就遊。如,是二三 得、悅。摩納。若有,喜及悅,善善相應。 四方四維上下普,周一切,心與、慈俱。 從心起。云何爲心。若心無結無怨無恚無諍 怨無恚無辭。極廣甚大無量善修。遍滿 行苦行,得行处行, 世間,成就遊。廠納。猶如、有、人善吹,於螺 怨無恚無靜。極廣甚大無量善修。濕;滿一 世間,成就遊。 辞、極廣甚大無量善修。遍滿一切世間 就遊。如、是悲喜心與、拾俱。無結無怨無恚無 無窮。極廣甚大無量善修。逼,滿一切世間,成 維上下普周一切,心奧、慈俱。無結無怨 與、慈俱。遍,滿1方,成就遊。如,是二三四方四 力吹、螺出、微妙聲,瀛:滿四方。 若有方未,會聞,者。彼於,夜年,而登,高山,極 諍。 無量極 廣善修心 定意解逼 滿成就遊。 有,求,天。要求,天上,故。 便無結無怨無恚無 故。便行。貪伺相應心,令,我作,天及餘天, 遊。摩納。於、意云何、若有、求、天。要求,天上, 餘天,耶。鸚鵡摩納答曰。瞿曇。若此求,天。 要 求。天上,故。 便無結無怨無患無諍。無量極 令,我作,天及餘天,汝觀,於彼,雖得,作,天及 貪伺相應心。 令.我作...梵天及餘梵天.. 若. 意云何。若有、求、梵天、要求、梵天上,故 彼。必得、作,天或餘天,也。世奪問曰。慶納、於、 修被 修心定意解 遍滿 成就遊者。 故 "如,是彼得,行施" 如是悲喜心奧、捨俱。無結無 彼因、行、梵行、故得、喜 彼得誦習 如是比丘 。我說是 :無結無 我觀於 便行 無志 切切 彼 耂 纫 心

求,梵天,要求,梵天上,故。

便無結無怨無患

一大

閜 ·那羅歌·邏村去,此衆,不,遠耶·鸚鵡摩納答 姑 地 知 事 摩納白。世尊,曰。沙門瞿曇:無著《天》詞。 Æ 乃可得,住而不能答。 納。彼人往,"返於那羅歌"邏村,問道路事 鸚鵡廉納答。世尊曰。不也瞿曇,世奪告曰。應 *邏村,往*返出入事。彼人寧住不上能,答耶 便則還"彼往"返已。汝問,道路,謂於,那羅歌 即還。彼受"汝教」速疾往"至那羅歌"運村, 衆,告。一人,曰。汝往,至彼那羅歌*選村,到便 摩納。我今問,汝隨,所解,答。摩納。於,意云何 為摩納問曰。瞿曇、知、焚道跡,耶。世尊告曰。 就遊者。我觀,於彼,得,作,梵天或餘梵天,鸚 無患無智。 若此求,处天;要求,处天上,故。 遊 無 ·具足。謂問。梵道跡,能速答故。世彙。 我已 |覺梵道跡、者、終不。暫住而不、能、答。 鸚鵡 。不、遠。世尊告曰。康納。於、意云何。汝於,此 佛所說、數喜奉行 丘衆:唯顯世尊。受主我爲,優婆塞:從一今日, "終身自歸乃至命盡。佛說如」是。鸚鵡雕納 善逝。我已解。世尊。 ,处天及餘处天,耶。鹦鹉摩納答曰。 瞿曇, "令"我作"处天及餘梵天,汝觀,於彼,誰得 無量極 無量極廣壽修心定意解逼滿成 廣善修心 定意解 遍滿 成就 若問,如來無所著等 我今自歸。於佛法及 便無結無怨 此 . 到

《鹅經第一意》四千五百

地

敗壞地者無,可,用也。

爾時世尊在。畫行

(1章) 中阿含梵志品 《鬚閑提經 **奥第四分别奥爾** 四第二日

我聞 四糖室 如是。一時佛遊回拘樓瘦, <u>#</u> 於草座 爾時世尊過夜平日 在過寒羅婆

時,從圖燕坐,起。往,諂婆羅婆梵志第一,靜室

嚴開提異學,共論,此事,世奪聞已。

則於 晡

處,以,得天耳出。過於人。 聞,婆羅婆梵志與,

於"草座上

敷,尼師*檀

. 秸*加肤坐。

薬羅婆

可、爾不。鬚閉提語曰。婆羅婆。 若欲、說者則 **鬚開提。我欲,以,此義,向,彼沙門瞿曇,說,爲** 梵志慧居土慧。沙門慧。若說、慧者皆得,聖智 語曰。鬚閑提。汝不、應,以,此事,屬,彼沙門瞿 門醫蟲壞敗地。壞敗地者無,可,用也。婆羅婆 期間。謂我見。沙門瞿曇臥處,所以者何。彼沙 提異學語曰。婆羅婆。我今不」可見見。不」可 除騷髮,著"袈裟衣" 至信拾家無家學道。 覺 嚴關提。有一沙門聖量釋種子, 捨,釋宗族,訓 第一*靜室。誰有此草座一脇臥處。 於肩上、往、諂一林、至、晝行處、 者 膧 臥處。似,師子臥,似。沙門臥,似,梵行臥,嚴関 無上正盡覺,彼第一"靜室。有,此草座,一脇 臥,似,沙門臥,似,梵行臥,婆羅婆梵志答曰。 臥,似,梵行臥。鬚闊提異學見已問曰。婆羅婆 室有,布草座,一脇臥處。似,師子臥,似,沙門 於是嚴閱提異學。中後彷徉。往詣婆羅婆第 中後選舉,衣針,澡:洗手足,以:尼師節價:著 著、衣持、鉢、入面釵雕瑟墨,次第乞食。 **爨所以者何。** 於彼林,至,一樹下,敷。尼師*檀,結響加趺 一四靜室, 鬚関提異學過見,婆羅婆第一*靜 "汝意,我無,所違,婆羅婆。若見,沙門瞿曇, "我亦說"此義"所以者何"彼沙門瞿曇敗墩 `彼沙門瞿曇多有,慧。刹利慧。 爾時世傳入 '似師子 食和花

鬎関捷。不、調;御眼根,不。密守護,而不、修 靜室:世章遙見。髮開提異學來,已而作,是說: 事一般開提異學於、後彷徉。往話婆羅婆第 所著等正覺,故,世尊與,婆羅婆梵志,共論,此 門猖曇電水、說已自知、所以者何。以如來無 世 年問曰"婆羅婆。 默 見已進前往詣佛所,共相問訊却坐上面 巍巍。諸根寂定無,有,蔽礙,成就飘御息心 中月,光響魔障睡晃若,金山 梵 **顧閱提異學答,世尊,曰"如,是瞿曇。 鬚閉提。** 草■坐處,耶。婆羅婆梵志答:世尊,曰。如 世奪問曰。發閱提於、意云何。若人本未,出家 說,沙門福曇敗壞地。敗壞地者無 守髓而善修者必得,樂報、髮閑提。汝因、此故 必受,苦報,彼於心門瞿曇、善自調御善密 可 時,捨。眼知色,剃,除鬚髮,著,袈裟衣,至信 舉道,彼眼知,色愛念意樂可欲相應。彼於,後 可、用耶。 嚴閱提異學答:世傳,曰。如,是發晕。 汝因、此故。說,沙門瞿曇敗壤地敗壞地者無, 調御書密守護。而善修者心得,樂報、鬚閑提。 而不、修者必受。苦報,彼於,沙門瞿曇,善自 如是耳鼻舌身根不,關御,意根不,密守護 曇。◎我亦欲,以, 此事,向,沙門瞿曇,說, 然沙 提於、意云何。若有,此樂,因愛因、色,樂,此 異,內息心遊行。彼若見,人未、離,色欲,爲。 色 家無家學道。彼眼知色學習滅味息出要見,如 志遍見。世 欲相應,行時見已。不,稱,彼不,樂,彼。鬚閑 ·所、食。爲,色熱,所、熱。彼眼知、色愛念意樂 有在 樹 與,嚴閉提異學:共論,此 林間 蜐 相好具足 多政蛛 可用耶 外好狗,星 是 威 碧 樂 神 拾

②~Nalakāra ③這二百日金作 ●返三反金金件 ●天二大色 ●第二何金 ①(1 ④(中原含)—⑤ ○~M.7.5.Māyandiya sutta. ⑩第十(十)⑥ ■(原音呼呼反)—⑥ ⑮~Bhāradvāja. ⑰解二情®⑤⑤ 鄧 Kammāssadhamma. 紅二胡烏, ⑮ 於二級 ⑥香・香素二字⑥ 邓秋二に●元生⑥ 愛媛淳二唯成⑤⑤ 鄧生二族⑥⑤ 鄧(次 八字**—●③** |~Kurusu, |**○新二**株 |**○** 日二 ● (四千····字)八 ● 四第二排免 日。 ● 加二226号 * (● 20(我) 十未号

答

信拾家無家學道。彼五欲功德*智滅味息出 後時,捨,五欲功德,剃,除騷變,著,袈裟衣,至 功德,易不、難、得。愛念意樂可欲相應。我於 **瞿曇。騷閑提。我本未,出家學道,時。**得,五欲 提。專可,於.彼有,所說,耶。答,世尊,曰。不也 樂、時薄賤故不、稱、彼。薄賤故不、樂、彼、鬚閑

要見,如真,內息心遊行。我見,人未,難,欲。爲,

|所、食。爲,欲熱,所、熱。五欲功舊愛念意

寧得,除病有力,不,壞,諸根,爲,脫,癩病,身體 熟爲、蟲所、食。*爪猶*瘡開臨,火坑,寒。如、是 坑,炙、霾閑提。於,意云何。若病癩人身體爛

「可欲相應。行時見已。我不、稱、彼。我不、樂 擿*瘡開臨,火坑,炎。 轉增多本"瘡轉大。 所,食*爪猶*瘡開臨,火抗,炙,如,是夏生,*瘡 也瞿聲。所以者何。若病臟人身體爛熟爲。蟲 完●健平復如、故 ●選本所 耶 答。世章

日ポ

時薄賤故不、稱、彼。

薄賤故不,樂,彼

發開提。

可,於,彼有,所說

,耶。答,世奪,日。不也瞿

若人本未,出家學道,

。鬚閑提。於,意云何。

得,生,天上,具,足行五欲功德, 緣閑提。此天 時不,樂,捨,五欲功德,身壤命終9後昇,善處 居士居士子,極大富樂資財無量多。諸畜牧 及天子寧當、捨。天五欲功德、樂、人間欲數喜 不、難、得。彼成;就身妙行口意妙行,隨死之 封戶食邑。諸生活具種種豐饒。彼得,五欲,易 不,樂,彼。嚴閑提、寧可,於,我有,所說,耶。答 愛,樂,此9樂,時薄賤故我不,稱,彼。薄賤故我 (奪)曰。不也瞿曇。世尊告曰。鬚閑提。循如 。鬚陽提,於、意云何。若有,此樂,因、欲因,欲 若

欲相應。行時見已。不,稱,彼不,樂,彼。景閑提。 欲愛,所,食。爲,欲熱,所,熱。五欲功德愛念意 要見,如具,內息心遊行。我見,人未,離、欲。爲 信拾家無家學道。彼五欲功德*習滅味思出 間欲度於天欲,剃除数髮,著,殺事我衣,至 歡喜念,者終無,是處,如,是鬚閑提,我斷,人 彼天及天子拾"於天上五欲功德"樂。人間欲 苦。瞿云。於,人間欲,天欲最上最妙最勝。 欲者臭處不淨。意甚穩惡而不,可,何。惟諍極 念、耶。答,世尊,曰。不也瞿曇。所以者何。人間

所、食。爲。欲熱,所、熱。五欲功德愛念意樂可

異,內息心遊行。彼若見,人未,離、欲。爲,欲愛,

於

、意云何。 若有。此樂,因、欲因。欲愛。 樂。此

無家學道。彼五欲功德*習滅味息出要見,如 五欲功德、剃沫除蠹髮、蓍,袈裟衣。至信捨家 五欲功德愛念意樂可欲相應。彼於服後時一拾 曰。蠶閑提。於、意云何。 若人本末,出家學道

彼有。所說,耶。答。世尊,日。不也瞿曇。世尊問

不、稱、彼。海賊故不、樂、彼。 蠶閑提。

。寧可於

若有、見,此樂,因、愛因、觸。樂,此樂,時难賺故

見已。不稱被不樂彼。

騷閑提。於,意云何。

熱所、熱。彼身知觸愛念意樂可欲相應。行時 彼若見。人未,難,觸欲,爲,觸愛,所,食。爲,觸 知例9智減味患出要見,如其,內息心遊行。

除鬆髮,著,袈裟衣,至信捨家無家學道。

"彼身

丗

念意樂可欲相應。彼於,後時,捨,身知觸,潮, 如是耳知、聲。鼻知、香。舌知、味。身知、觸。愛

病臟身體爛熟爲、蟲所、食。《爪擿。濟開臨,火 世尊,曰。不也瞿曇。世尊告曰。騷閑提。缗,人 愛,樂,此樂,時薄賤故我不,稱,彼。薄賤故我 彼。蠹閑提。於、意云何。若有。此樂,因、欲因,欲 樂可欲相應。行時見已。我不、稱、彼。我不、樂 ,樂.彼。騷閑提。寧可,於.我有,所說,耶。答

身體完健。平復如、故更還一本所 臨,火坑,疾,有,人爲,彼憐念愍傷, 求,利及饒 此非道理斷、欲難、欲愛、謂行。於欲、義閑提 息心已行當行今行者終無是處,所以者何。 生未,雕,欲。爲,欲愛,所,食。爲,欲熱,所,熱而 所,食。爲。欲熱,所,熱而行。於欲、蠶閑提。若衆 是處所以者何。此非、道理斷、欲離、欲愛、謂 欲不,雕,欲愛,內息心已行當行今行者終 正及大臣得。五所欲,易不難,得。彼若不 欲難。欲愛。謂行,於欲,世奪告曰:蠶閑提 今行者終無。是處, 所以者何。此非。道理斷, 彼若不,斷,欲不,離,欲愛, 是欲轉墳多欲愛轉廣。然彼反以。欲愛,爲、樂 爲欲愛,所,食。爲。欲熱,所,熱而行。於欲,如 好藥已。 猶,病爛人身體爛熟爲,蟲所,食。*爪擿*瘡期 以、欲愛爲樂。彼若不,斷、欲不,離、欲愛,內 行、欲者。如,是欲轉增多欲愛轉廣。 行,於欲,如,是鬚閉提。衆生末,離欲爲,欲愛 所,熱而行,於欲,鬚闊提。如,是衆生未,離,欲 如是衆生未離、欲爲、欲愛,所、食。 本*瘡轉大。然彼反以臟*瘡,爲樂。 蠶閑提 藏閑提。如,病職人身體爛熟爲,蟲所,食*爪 求。安隱快樂。與,如其像好藥。與,如其像 除、病得、力不、壞,豬根。 然彼反以,獨*瘡爲,樂 如.是更生.*疫轉增多 內息心已行當行 已脱猴 彼若見.人 爲欲熱 。然彼反 病 0#t 9[澤本所] 0 智二集例例* ●後二後●③ 变色

二大

闁

無

者何。有,病須,藥。無,病不,須。 意樂稱,譽喜,耶。答,世尊,曰。不也瞿曇。所以 擿、*瘡關臨,火坑,炙。綴閑提。彼人見已。寧復 有,癩病,0者。 力士。强捉。彼人,四,火坑,炙。 癩病,身體完健平復如,故《更還,本所。 有二 굸 .何。若彼攘人除病得,力。不、壞。諸根,已脫, 身體爛熟爲蟲所 於意云何。此火 彼於。其中,o障 鬚閑提。於,意 食。以*爪 我亦會

坑者於今更熱。 尊,曰。不也瞿曇。其本病臟身體爛熟爲,蟲所 惶迴避身生、重熱、暴閑提。 復如,故*更還,本所。 樂想。其心迷亂有,顚倒想。瞿疊。彼人於今除 、食。*爪擿*瘡開臨,火坑,炙。彼於,苦。大樂更 病得,力。不,壤、諸根,已脱。癩病,身體完健平 大苦可,患甚,於本,耶。答,世 彼於、苦*大苦更樂想

其心泰然無,顛倒想,懸閑提。如,病癩人身體 於苦*大樂更樂想。其心迷亂有,顛倒想,如 爛熟爲,蟲所,食。*爪擿*瘡開臨,火坑,寒。 彼

其心迷亂有,顚倒想, 欲熱,所,熱而行,於欲,彼於,苦欲,有,樂欲想, 是鬚閱提。衆生不、雕、欲。爲,欲愛,所、食。爲

復如,故。 "更還,本所,彼於,苦*大苦更樂想。 病得、力。不、壞。諸根,已脫,癩病,身體完健不 者 其心泰然無.顚倒想. 何。髮閑提。 有"苦欲想" 。過去時欲不淨臭處。意甚穢惡 得,如其。實,無,顯倒想,所以 如,是鬣閑提。我於言

淨臭處。

意甚穢惡而不」可。向。僧,諍苦更觸。 如來無所著等正覺說,無病第一利

悄。譯苦更觸。未來現在欲亦不

丽

不可向。

製第

(閑提異學白,世會)

Ħ

瞿

堰磨滅離散之法。然見神受神。

緣受則

有緣

趣向

[法大法]

發開提。

汝當。

奾

是

學

病第一 ●抆摸而作,是說,瞿曇。此是無病。此是涅槃、 箭是蛇是無常 是苦 是容 是非神。以兩 當、知、之。此是白淨無垢之衣。汝以,兩手,敬 安隱快樂,則以『垢腻不淨之衣』持往語曰。汝 白淨,有。諂誑人,而不為。彼求,利及饒益,求, 其所說。白淨無垢白淨無垢。彼聞、此已便求。 世尊語曰。義閑提。 汝曾從。耆舊尊德長老久學梵行所。聞,無病 **閑提。如來無所著等正覺說** 況 是病是癰是箭是蛇 是無常 是苦 是筌 是非 見,世尊語曰。如,是爨閑提。如,肓無目。 說。蠹閑提異學答曰。瞿曇如、是說者實不,知 作』是說,白淨無垢白淨無垢。 蠶閑提。彼人 受被身。彼盲子喜即以兩手 病。此是涅槃。發閑提。汝尚不識於無病。何 神。以兩手,"汝摸而作是說,瞿曇。 此 爲自知說。 知見於涅槃,耶言,知見,者終無,是處。 利涅槃第一樂。世傳問日。鬚閑提。 從,耆舊尊德長老久學梵行所。 於、是鬚閣提異學身即是病是癰是 爲,不、知說。爲,自見說,爲,不、見 猶如,生盲,從,有目人,聞 ,敬受被,⊕身而 身即 是無 手 鬚 者

彼並悬癡還相欺誑。彼自現身四大之種。 展轉相傳不能 父母,生飲食所,長。常覆按B摩澡浴。 衆多人並共聞之。 ◎無病第 一利 道八正 知義。 道 衆多異學聞,此 四住,安隱 彼旣聞已而欲。求 浬 一 槃第 甘 。强忍破 寒 凝 偈 從 敎 Ę

彼

異學卽從每坐起。偏祖,著衣,叉手向,佛白曰 有則 是鬆閑提。若汝聖慧眼朱」淨者。 青色黃赤白色,耶。答。世傳,曰。不也瞿譽。 如、 生盲人,因,他往語,汝當,知,之。此是青色黃 無病涅槃,終不能,知唐煩,勞我。鬚閑提。猶 法。令,我得,知,此是無病此是涅槃, 瞿曇。我今極信。沙門瞿曇。唯願瞿曇、善爲說 憂苦懊惱。如是此生純大苦陰。於是鬚閑提 黃赤白色。見。彼垢腻不淨之衣,便作,是念。 提者彼兩眼得,清淨,者。則便自見,此是清色 吐或下。或灌,於鼻,或復灌下。或刺,其四脉,或 快樂,故爲求。眼醫,彼眼醫者與,種種治。 自知,此是無病此是混槃。羞悶提。猶生盲人 清淨:鬚閑提。若汝聖慧眼得面清淨;者。 汝便 爲汝說如其像妙藥。 無病涅槃,終不能,知唐煩,勞我,蠶閑提。我 赤白色。鬣閑提。彼生盲人頗因,他說。 知是 日 令..淚出。鬚閑提。■盧有,此處得,淨兩眼。鬚閑 有,諸親親、爲,彼慈愍求,利及饒益。 求,安隱 四 有。四種法。 者。 慧眼而得,清淨.鬚閑提。 鬚閑提。我爲:汝說:如其像妙藥。 令,未淨聖 有 彼即怨家長夜則以"垢膩之衣,欺;莊於我]便 。蠹閑提。若汝聖慧眼未,淨者。我爲,汝說, "惟心:鬚閑提。此人"儻龍殺;害於彼,如是 "親"近善知識。恭敬承事。聞"善法,善思惟。 汝便自知此是無病此是涅槃。 生 。緣生則老死。 未淨聖慧眼而得,清淨。云何爲 緣老死 令,未淨聖慧眼 岩汝聖慧眼得9章 則愁感啼哭 **找爲,汝說** 世尊告 **羅** 閑提。 而得

近 ●按二把⊜*,牧● ●身二衣● ●無病 khemam

●鬚閑提經第二章●四千一百

說如是。尊者囊閑提開,佛所說,數喜奉行

中阿*含經卷第三十四八四六十二字

出家學道。

學。即是出家學道。受"具足"得"比丘" 鬚閑提

受。具足,知法已至,得。阿羅訶。佛

種。婆私吒。於、意云何。刹利殺生不與取行邪

聖所稱不稱,云何爲二。刹利種梵志種居士

種,令、非。一切人人共諍,維善不善法彼則爲。我無上明行作證,別。復次婆私吒。謂有。三意,不;可我意,因、坐因、水。所學經濟,者。於,

世尊告日。

得。無所畏。

願令、我得。出家學道,受,具足,得。比丘。

善來比丘"修"行梵行" 鬚閑提異

復從,他,無,有,猶豫,已住,果證,於,世尊法,得,法。 覺,白淨法,斷,疑度,惑。更無,餘尊,不,塵離垢諸法法眼生。於,是鑿閑提異學見,法

即從、●座起稽;首佛足,白曰。世

俱顯,彼彼有,滅無餘斷捨吐盡無欲沒息止。 欲,俱願,彼彼有,如,是知,苦*習如真。 生苦老苦病苦死苦。怨情會苦。愛別離苦。所 苦滅、知、此苦滅道如異、云何知、苦如異、 法次法,已便知,此苦如真,知,此苦*習,知,此 便善思惟。善思惟已便趣;向法次法,趣;向 善知識,恭敬承事已便聞,善法, 知。苦滅如與,謂此愛當、受。未來有,與。喜欲 何知苦*習如與謂此愛當、受。未來有,與,喜 求不得苦。略五盛陰苦。如,是知害如其言 法。鬚閑提。 知 識恭敬承事。聞善法 當學如是。鬚閑提。 善思惟。 聞:善法,已 汝親-近 趣;向 云何 謂 法 別誦

中阿•含經卷第三十九

(152) 梵志品學婆羅婆堂經9第三 9第四分9東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

母堂 道。諸梵志見已極詞雲貴數。甚急至苦而語 我聞如,是。一時佛遊,含衞園,在面東園應子 婆羅婆。當知世拿則於輔時,從,"燕坐,起堂 中,露地經行。爲諸比丘,說,甚深徼妙法。尊 則於。晡時。從動燕坐,也堂上來下。於,堂影 子。是故汝等。所作大惡極犯,大過,爾時世傳 如。捨,白從、黑。彼禿沙門。爲,黑所縛,斷種無 天子。從,彼口,生。楚楚所,化。汝等捨,勝從,不 黑。梵志得,清淨:非梵志不、得,清淨。 梵志梵 之日。梵志種勝餘者不、如。梵志種白餘者皆 族"剃"除職變,著"袈裟衣" 至信捨家無家學 尊。諸梵志見已極詞"實數甚急至苦。世尊問 志見已不"大"實數,實耶。 除鬚髮,著,袈裟衣,至信拾家無家覺道。諸梵 彼二人。婆私吒。汝等二梵志。 詣,佛所,稽首作、禮從、後經行。 因,此從,佛聞,法。於,是婆私吒及婆羅婆即 甚深微妙法,賢者婆羅婆。可,共詣,佛。 或能 上來下。於,堂影中露地,經行。爲。諸比丘,說, 說:甚深微妙法,拿者婆私吒見已語曰。賢者 堂上來下。於,堂影中露地,經行。爲諸比丘, 者婆私吒遙見,世尊,則於,晡時,從、*燕坐,起 婆私吒。諸梵志見已。 爾時有二人の婆私吒及の婆羅婆梵志 彼即答曰。唯然世 云何極河"資敷甚 拾.梵志族.剃 世母迴顧告

明行作證,婆私吒。說、生說、姓說、優,彼可,我

八《支樂道。正見乃至正定。是謂爲八、如是

如是知。●苦滅如與,云何知,苦滅道如具,謂

私吒。我此無上明行作證。不,說,生勝,不,說, 四自無賴。所以者何。謂彼愚癡不。善曉解,不 世尊告日。婆私吒。彼諸梵志所說至惡極 無子。是故汝等所作大惡極犯,大過,世尊。諸 種姓。不、說、憍慢、彼可、我意、不可我意、因、 識。良田,不,能。自知,作,如,是說,我等梵志是 梵志見。我等,已。如是極訶*貴數甚急至苦。 梵天子從,彼口,生。梵梵所,化。 汝等捨,勝從, 皆黑。梵志得。清淨。非梵志不、得。清淨。 有計、生計、姓計、慢者, 彼極遠離於我無上 坐因,水。所學經書。婆私吒。若有,婚姻,者。彼 梵天子。從,彼口,生。 梵梵所,化。所以者何。婆 不如。拾、白從黑。彼禿沙門爲,黑所縛,斷種 作,是說,梵志種勝餘者不,如。梵志種白餘者 急至苦*耶。答曰。世 應。說、生。應、說,種姓:應、說,憍慢,彼可:我意 不可我意。因,坐因,水,所學經書。婆私吒。若 尊。諸梵志見,我等, 梵志 已而

●(苦)—● ②支二枝魯 ③座—坐魯 ④(養閑…竟)七字—● ▼[四千…字]八字—●③ ④八十(第四分別語)團兔魯 ④(八千…字) 八字—●⑤ ④十(性恐術本権佛楽王佛在王佛楽王菩薩樂上菩薩)二十字(光明皇后顧文)② ④含二烷〇。 ⑤[東晉…禪]十三字— ⑥ 四~D. 27. Aggafific suttanta. (No. 1 (5)) ②第十(十) ⑥ ⑤(第四分別語)—⑥ ⑤ 東周~Pubbaārāma. ⑥~Vāseṭṭha. ⑤ Bhāradvāja. ⑥ 貴二寶〇。 ⑧ 紫二葉〇。 ⑥ 鄭第二來⑦* 杨 繁白三田紀〇 ⑤

為,不,然*耶。答曰。世尊。梵志亦可,離,殺斷,邪婬妄言,乃至離。邪見,得,正見,刹利居士私吒。於,意云何。梵志離,殺斷,殺不與取行乃至邪見,從志居士亦復如,是。世尊問曰。婆曰。世尊。刹利亦可,殺生不與 取行邪婬妄言婬妄言乃至邪見。居士亦然。非,梵志,*耶。答

昊

等正覺 復如、是。若有,無量善法,彼梵志亦可、行。刹 作"是說" 我等楚志是梵天子。從,彼口,生"楚 律中,受"我正法律,得,至"彼岸"断,疑度,9感 袈裟衣, 至信拾家無家從,我學道。應,作,是 干種姓。若干種名。捨。若干族。剃除蠶髮,著, 從,彼口,生。 梵梵所,化。 婆私吒者族姓子若 **9**醛;膀梵天,而作"是說,我等梵志是梵天子。 是諸梵志亦如。世法,隨。產道,生。然彼妄言。 已後。見,產生,時。或重男或重女。婆私吒。如 婚姻時,婚姻已後見,懷。丘。身,時。懷*妊*身 处处所,化。所以者何。婆私吒。 見,梵志女始 可作是說。我等梵志是梵天子。從,彼口生 善法,一向梵志行非,剎利居士,者。彼諸梵志 法,一向刹利居士行非,梵志,者。 若有:無量 利居士亦復如是。婆私吒。若有,無量惡不善 惡不善法,彼利利●居士亦●可、行。梵●志亦 行。非,刹利居士,*耶。答曰。世尊。若有,無量 所行。非、梵志,*耶。若有,無量善法,是梵志所 於、意云何。若有。無量惡不善法。是刹利居士 見、剎利居士亦復如是。世尊問曰。婆私吒。 殺不與 取行邪婬妄言. 焚所,化。婆私吒。彼梵天者是說,如來無所著 ●說,我等梵志是梵天子。從,彼口,生。梵梵所 無有腦豫,於,世傳法,得,無所畏,是故彼應 ,化。 所以者何。 婆私吒。彼族姓子入,我正法 下意愛敬至重。 供養 奉事於四波斯匿拘娑 離,如者。是如來也。婆私吒。於,意云何。 **梵是如來、@冷是如來。無煩無熱不** 被則答曰 。如、是世尊。世尊問 乃至離,邪 見得 諸釋 口婆 ĬE. 生

私吒。 養奉。事於波斯匿拘娑羅王,如是波斯匿拘 專於世拿,者。此甚奇特。世尊告曰。婆私吒。 若波斯匿拘娑羅王。下意愛敬至重供:養奉: 我,*耶。答,世母,曰。 娑羅王則於。我身.下意愛敬至重供。養奉。事 爲,精*合聚和合。如,是婆私吒。有,時此大 地滿。其中,水。彼大水上以風吹攪。結四溝爲 時若有。衆生,生智晃昱天。彼於,其中,妙色意 敬於法,至重供養。爲。奉事,故而於。我身,下 我有"惡智"婆私吒。但波斯匿拘娑羅王。 愛! 有,大威神,我威神小。沙門瞿曇有。善智慧 少。沙門瞿曇形色至妙。我色不妙。沙門瞿曇 意愛敬至重供,養奉,事於我,沙門瞿曇種族 波斯匿拘娑羅王。不,如、是意, 而於,我身,下 養奉事於波斯匿拘娑羅王,者。四此無,奇特, 衆生,生.晃昱天,壽盡業盡福盡命終生,此爲 蜜丸味,婆私吒,有,時此世還哪復成時。若有! 爲色。猶如。生國酥及熟"酥色"云何爲、味。如 精*合聚和合。從是生,地味,有,色香味,云何 地溝,其中,水。彼大水上以、風吹攪、結*構爲、 精四合聚和合。 丘,曰。婆私吒。有,時此世皆悉敗壤。 此世壤 意愛敬至重供。養奉。事於我。爾時世尊告。比 極高。我種族下。沙門瞿曇財實甚多。我財資 以、喜爲、食。自身光明。 '昇』於趙空,淨色久住。婆私吒。有、時此大 '生',此間,已妙色意生。 一切支節諸根具足。 於、意云何。若諸釋下意愛敬至重。 滑如,熟酪以鱼严抨,乳結*構 諸釋下意愛敬至重。供 以,喜爲、食。自身光 昇,於虛空,淨 一切支箭諸根具 色久 供 爲色。 持,而不,知、義。此說觀義亦復如,是。婆私吒。 地味。猶如,今人含消美物,不、說,本字,雖,受 地味減後被來生生,地圖門,有。色香味。

、手撮"此地味,食、 時彼衆生即以,手撮"此地 家,復無,奴婢,唯等衆生。於是有,一衆生,食 當,何之時,無、父無、母 無有盡夜。 生 色,於、是便滅自然生、闇。 味,食。若彼衆生以,手撮,此地味,食已。如,是 是念,此實爲、善此實爲、快。我等寧可,亦以 衆生。見、彼衆生各以、手楊、此地味、食、便作, 生便以,手撮,此地味,食。於,被衆生中,復有, 勢。我今寧可,以,手撮,此地味,食,之。 彼時衆 生復作,是念: 抄,此地味,嘗, 彼時衆生便以,指抄,此地味 餮不,朦。便作,是念,云何地味。 共聚集。極悲啼泣而作,是語,奈何地味。奈何 **外遠。婆私吒。若有』衆生,食,地味,多者。便生!** 便有。月半月,有、時有、藏。彼食和地味,住世 便生"星宿"生"星宿,已便成,畫夜"成,晝夜,已 自 如是。身生轉厚轉重轉緊。若彼本時有,清淨 膏。如,是衆生旣知,地味,復欲,得,食。彼時衆 及惡法,故地味便滅。地味滅已。彼衆生等便 言。我色勝汝色不如。 、勝有,如。因,色勝如,故。衆生衆生共相輕慢 惡色:食"地味,少者便有"妙色"從,是知,色有 一。婆私吒。 .然有,是。若生,關者必生,日月,生,日月,已 爾時世中無,有,日月,亦無,星 無。月年月無時無、歳。婆私 何故以,指食。此地味,用自波 無男無女。 因,色勝如,而生 輕慢 婆私吒。世間之法 我寧可,以,指 又無火 吒 宿

猶如。生*酥及熟*酥色、云何爲、味

彼衆生生,於男形及女形,者。彼 衆生等則更 生生。婆私吒。惡衆生生者。謂說婦人也。若

Ħ

更相伺已眼更相視。更相視已則更相

何

女形,者。彼相見已便作。是語,惡衆生生惡衆 男形。或有,衆生,而生,女形。若彼衆生生,男 食,此自然粳米,量如,彼乘生,食,此自然粳米,

彼衆生等便生"若干形"或有"衆生,而生

米,白淨無,皮。亦無,有:"變"薬,長四寸。朝刈 復如,是。婆私吒。婆羅滅後彼衆生生,自然種

暮生暮刈朝生。熱有。鹽味,無,有,生氣。 衆生

等生,惡不善之法,謂我曹等儲。畜宿米,所以 則答曰。我已*拜取,明日米,來。汝自取去。 彼 是彼衆生便共聚集。極悲啼泣作,如、是語,我 米極取積聚,彼宿粳米便生,皮*蠖刈至,七 生即便*并取"七日米,來。*如"彼衆生自然粳 我今寧可,*拜取。七日食米,來,*耶。 時彼衆 衆生聞已便作,是念,"此實爲,善。此實爲,快。 生,語,彼衆生,曰。衆生汝來共行取,米*耶,彼 食米,*耶。彼便*丼取,明日米;來。復有,一条 爲善。此實爲、快。我亦寧可,*幷取,明日所 寮生汝來共行取、米*耶。彼則答曰。我已*幷 取,一日食米,於,是有,一条生,語,彼衆生,曰。 粳米,我事可加并取1一日食直,*耶。彼便*拜 衆生,便作。是念,我今何爲日四日常取。自然 非不如法,如法人尊。於,中有。一個事懶物情 是謂初因初緣世中起家法。舊第一智。 、家而作、是説、 此中作、惡此中作、惡。婆私吒。 吒。若有。衆生,欲、得、行,此不淨行,者。彼便作 日二日至"六七日" 半月一月乃至一歲"婆私 所,可,惟今所,可,爱。婆私吒。若有,衆生,惡 華鷺:垂。作,如,是四言,新婦安隱新婦安隱。本 僧如,今入迎,新婦,時、則以如僕華,散。成以, 弊惡衆生作"非法事" 云何衆生共作、是"耶" 木石;或以,杖塊;面。打;鄉之;便作,是語,●咄 著。相愛著已便行。於欲,若見,行欲,時。便以, ,亦生,皮*麵; 隨,所,*刈處,即不,復生;於, 汝自取去。彼衆生聞已便作,是念;此實 更相染已便有原熱 惟惡羞恥懷惭愧,者。彼便矇,秦一 有煩熱 | 已便相愛 如法 *肥,住世久遠。 相輕慢言。我色勝汝色不如。 等食,地味,住世久遠。 者何 便生。惡色 恩色,食"地*肥,少者便有"妙色"

勝如,而生。輕慢及惡法,故婆雖便減。婆羅減

生衆生共相輕慢言。我色勝汝色不如。因。色 妙色,從是知。色有勝有如,因,色勝如,故。衆 食。婆羅,多者,便生。惡色,食。婆羅,少者便有。

,色。獨如"楊華色"、云何爲"味"如"淖蜜丸味"

食。此婆羅,住世久遠,婆私吒。若有,衆生

*肥減後彼衆生生。"婆羅,有。色香味,云何爲 而不、知、義。此說觀義亦復如、是。婆私吒。地 猶如,今人爲,他所,º啧。不,說,本字,雖,受持, 極悲啼泣而作。是語:奈何地*肥。奈何地*肥 地*肥便減。地*肥減已,彼衆生等便共聚集 汝色不,如。因"色勝如,而生,輕慢及惡法 因,色勝如,故。衆生衆生共相輕慢言。我色勝 *肥,少者便有,妙色, 從,是知, 色有膽有如, 有,衆生,食,地*肥,多者便生,●惡色, 蜜丸味,彼食,此地*肥,住世久遠。婆私吒

食地

若

樂

故

不爭法

奈何婆羅。 奈何婆羅。猶如,今人苦法所。觸。 不、說,本字,雖,受持,而不、知、義。此說觀義亦

彼衆生等便共聚集。極悲啼泣而作,是語,

皮亦無,有,*蠖*囊, 長四寸。朝刈慕生暮刈 色不、如。 因,色勝如,而生,輕慢及惡法,故婆 住。我等生,地味,有,色香味,云何爲、色。猪如 米便生。皮*鷞、四刈至。七日、亦生。皮*鷞 朝生。熟有。鹽味,無、有,生氣,我等食,彼自然 羅便滅。婆羅滅後。我等生。自然粳米,白淨無 色勝如,故。我等各各共相輕慢言。我色勝汝 久遠。我等若食·婆羅·多者便生·惡色· 食·婆 生,輕慢及惡法,故地味便減。地味減後我等 知。色有勝有如,因。色勝如,故。我等各各共 所、刈處,卽不。復生,我等事可,造。作田積,立 粳米,四如,我等自然粳米極取積聚,彼宿粳 羅,少者便有,妙色,從,是知,色有勝有如,因 婆羅,有"色香味, 云何爲,色。 猶*加,曇華色; 慢及惡法,故地*肥便滅。地*肥減後我等生 慢言。我色勝汝色不、如。因。色勝如,而生。輕 及熟*酥色,云何爲、味。如,蜜丸味,我等食、地 生,地*肥,有,色香味,云何爲,色。 猾如,生*酥 生事既及熟"酥色"云何爲、味。如、蜜丸味,我 云何爲、味。如"淖蜜丸味,我等食"婆羅,住世 有勝有如。 因。色勝如,故。 我等各各共相輕 足。以,學喜爲、食自身光明。昇,於嚴空,淨色久 標■牓,*耶。於,是●衆生等造,作田種,竪;立模 我等本有。妙色意生,一切支節諸根具 食地味,少者是被有,妙色,從是 我等若食。地*肥,多者便生 我等若食,地味,多者 因"色雕如而 從是知色 ●惡二姓會 ●清二支告 ●~Badīlati、 ●加二如母母* ●禮二姓母* ●鳴十(希)自分母 四枝二菜汤,模母四寸二基金母 ■(本)—母母 四枝: 四支二至母 四 蘇二蘇⑦母* 即 被二类多母 四如十(如)母 四刈二十〇

*赝;@於,中有,一衆生,自有,稻穀;而入,他田 攀相衩。我等寧可,於其衆中,學,一端@正形 是彼諸衆生共聚集首。極悲啼泣而作。是語 稻穀。而入。我田,竊取。我稻。然彼一衆生亦 拳投牽詣,兼所,語,彼衆,曰。此一衆生自有, 再三,竊取。他稻,其主亦至。再三,見已。 便以 共舉立爲"田主"若可"詞者彼便詞"哦"若可" 所得稻穀。當,以,如法,輸送與,彼。於,是彼衆 、今,彼詞。若可、●嬪者當、今,彼*嬪,若我曹等 色極妙最第一者;立爲,●田主; 若可、訶考當 守田,故便共諍訟。有,失有,盡有,相道說,有, 我等生,惡不善之法。謂守田也。所以者何。因 語、衆曰。此一衆生以、拳技、我牽來詣、衆。於 他稻,汝今可、去後莫,復作,然彼衆生。復至 生。云何作、是。汝自有、稻。而入。他田,竊取 竊取。他稻,其主見已便作,是語。咄咄弊惡衆 彼從無事。朝朝平旦入,村邑王城,而行,乞 便樂;拾守。依,於無事,作,草葉屋,而 衆生以、守爲、病。以、守爲、癰。以、守爲、箭利 也。婆私吒。是謂初因初緣此中利利種。 这奥、彼是田主。是田主謂、之●刹利,也。令、如 *擯者彼便*擯棄。@若有、稻者便以,如法,喻 食。彼多衆生見便施與恭敬尊重。而作。是語 法樂。衆生。◎守護行戒是●王。是王謂。之⑩王。 此異衆生以、守爲、病。以、守爲、雅。以、守爲 禪 智 便棄:捨守。依,於無事,作。草葉屋,前學 如法非,不如法。如法人尊。於,是彼異 若有。端*正形色極妙最第一者。衆便 此諸傳拾。害惡不善法,是梵志。是梵 學禪也 舊第

行不、得、苦行、學、遠雕、不、得、遠雕、學、一心 志謂:之梵志,也 精進,不、得。精進。便捨,無事,還,村邑王城。 學。遠離,不、得。遠離,學:一心,不、得,一心,學: 守爲。衞刺。便棄。拾守:依。於無事,作,草葉屋: 生見,如,是已。便不,復施與恭敬尊重。而作 不,得,一心,學,精進,不,得,精進,便而捨,無事 此三種姓,已。便知,有,第四9沙門種,也。云何 吒。是謂初因初緣世中有,粹含種,舊第一智。 吒。是謂初因初緣世中有"梵志種"舊第一智。 作,四四柱屋,造,立經書,此諸尊等更學博聞。 而學,於禪,不,能,得,禪。學,苦行,不,得,苦行。 是語,此異衆生本以,守爲,病。以,守爲,癰。以, 還,村邑王城,作,四四柱屋,造,立經書,彼多衆 我當作沙門一行,於梵行便作。沙門一行 著,袈裟衣。至信舲家無家學道。亦作,是念: 惡不善法。自厭,情,惡惡不善法,則,除蠶髮 梵志種族。 沙門,行,於梵行:便作,沙門,行,於梵行:如,是 衣 法,自厭,僧。惡惡不善法,剃,除騷髮,著,袈裟 耶 世中有。此三種姓,已。便知,有,第四沙門種, 如法非,不如法,如法人尊。 婆私吒。世中起, 業,是各各諸方而作,田業,謂之四轉舍。婆私 各部。諸方,而作,田業,是各各諸方。而作,田 如法非,不如法,如法人尊。於,是彼異衆生各 不,復學,禪。是博聞。是博聞謂,之博聞,婆私 15 遊私吒。 "於』刹利族,族姓之子。能自詞:"噴惡不善 至信拾家無家學道。而作,是念、我當,作 夠含種族族姓之子。亦自詞:*嘳 ,是世中起,此三種姓,已。 "彼衆生學,禪不,得 韗 學書 於梵

之 子。 種姓 有鄉 之子。身行。善法,口意行。善法。彼身壤命終 身壞命終一向受、苦、婆私吒。利利種族族姓 是 刹利種族族姓之子、修,七覺法,善思善觀。彼 及與護行。彼身壤命終受於苦樂,婆私吒。 姓之子。身行。二行及與護行,口意行。二行 命終受。於苦樂。如是梵志種族舞舍種族族 受、樂。婆私吒。刹利種族族姓之子。身行二一 子。身行。善法。口意行。善法。彼身壞命終一向 姓之子。身行"不善法",口意行"不善法! 命終一向受、苦。如、是梵志種族與含種族族 彼如是。知如是見、欲漏心解脫。有漏無明 族神舍種族族姓之子。修,七覺法、善思善觀。 所作已辦不,更受。有知。如真。 心解脫。解脫已便知,解脫,生已盡楚行已立。 如是知。如是見。欲漏心解脫。有漏無明漏 行及與護行。口意行:二行及與護行,彼身壞 立。所作已辦不,更受。有知,如真,。婆私吒。如 滿心解脫。解脫已便知:解脫"生已盡梵行已 一向受、樂。如、是梵志種族神含種族族姓之 此三種廣分別也。楚天帝主說,此偈,曰 刹 身行。不善法,口意行。不善法,彼身壤 四沙門種 云何廣有。此三種 利二 足 世 拿 婆私吒。 謂有種 耶 。我今廣 刹利種族族 如是梵志種 族 說 姓 此 彼 姓

如是說 歌諷誦非。不善,也。善詠語言非。不善,也。婆私吒。梵天帝主善說,此偈,非。不善,也。婆私吒。梵天帝主善說,此偈,非。不善,也。求,學明及行, 彼爲,天人稱,

善

謂

刹利二足掌 謂有種族姓

 뒷

報施

以"其至心,故行、施也"居士。當,知受報如是。

欲,得,好飲食,欲,得,好五欲功德,所以者何。

居士。若行,妙施,不,信施,不,故施,不。自手施,

。自往施。不,思惟施,不,由信施,不。觀業果

、觀如,是受報心。不、欲、得、

好家

所以者何。 學 。我亦如,是說 眀 及 行 彼 為天 人 稱

佛說如是。尊者婆私吒婆羅婆等。 求學明及行 利二足 拿 彼 謂 為天人稱 及諸比丘

●第●三分別誦 (三)6中阿*含梵志品•須達•哆經•第四 ●婆羅婆堂經第三章 ●五千六字 聞,佛所說,數喜奉行

好飲食,不、欲、得。好五欲功傷,所以者何。以 家、不、欲、得、好乘。不、欲、得、好衣被、不、欲、得。 業果報施,者。當,觀如,是受,報心不,欲,得,好 手施。不,自往施,不,思惟施,不,由信施,不,觀 爲,至蟲,不、能、好也。糠飯麻羹蜜菜一片。 須達*哆居士答曰。唯然世尊。家行,布施。 體却坐,一面,世奪問曰。 居士家頗行,施耶。 我聞如,是。一時佛遊,含衞國,在,勝林給孤 報心。欲,得,好家,欲,得,好乘,欲,得,好衣被; 惟 不至心,故行,施也。居士。 當,知受報如,是。居 耳。居士。若行。麤施,不,信施,不,故施。 不,自 尊告曰。居士。若施,鑑食,及施,妙食,俱得、報 獨國,爾時須達。哆居士往,詣佛所, 土。若行。麤旐;信施。故施。自手施。自往施。思 雁 由信施。觀業果報施者。當,觀如、是受 稽首作 世 但

@玫嚴飾白絡覆、上。行,如,是大施,八萬四千 **罗**含食,者。此於,彼施,爲,最勝,也。居士。若梵 馬莊圖嚴瑣飾白絡念合蠶那。行如是大施。 金鉢盛;滿碎金。行"如,是大施。 八萬四千銀 四千金鉢盤,滿碎銀,行,如,是大施,八萬四 其至心,故行,施也。居士。當,知受報如是。居 施。由信施。 觀案果報施者。當、觀如、是受報 志隨藍行,如,是大施,及施,滿閻浮場凡夫人 彼施,爲,最勝,也。居士。若梵志隨藍行,如是 大施,若復有,施,滿閻浮場凡夫食,者、此於。 復其餘食噉含消。居土。若梵志隨藍行,如是 數四院。衆寶瓔珞嚴飾具足。行"如是大施"況 行,如,是大施。 八萬四千女麥容端 0正覩者 八萬四千牛衣繩衣覆屬學之皆得。一射乳汁, 鉢盛;滿碎鈸:行,如是大施。八萬四千象莊 千銀鉢盛;滿碎金;行;如,是大施; 八萬四千 產業不,可,稱計,彼行,布施,其像如,是。八萬 大窩樂資財無量。封戶食邑多,諸珍寶、畜牧 士。昔過去時有,梵志大長者,名曰:四隨藍,極 得,好飲食,欲,得,好五欲功德,所以者何。以 心。欲、得,好家,欲、得,好乘,欲、得,好衣被,欲 若行,妙施,信施故施。自手施。自往施。 思惟 不、欲、得,好 夫人食。施,百須陀洹食,若復有施,一斯陀 若梵志隨藍行"如是大族"及施"滿閻浮場凡 大施。 及施,滿閻浮場凡夫人食,若復有,施。 須陀洹食,者,此於,彼施,聖最爲,滕也。居士 心,故行,施也。居士當,知。受報如是。居士。 食。不欲得,好五欲功傷,所以者何。以不 乘。不欲得 好衣被不欲 得好

> 者梵志隨藍行,如,是大施,及施,滿閻浮場凡 50) 志隨藍行,如是大施。及施,滿閻浮場凡夫人 支佛食,者,此於,彼施,爲,最勝,也。居士。若梵 *含百阿那*含百阿羅訶食, 若復有,施.一辟 施,滿閻浮場凡夫人食。施,百須陀洹百斯陀 最勝,也。居士。若梵志隨藍行,如,是大施,及 食者復有,施一阿羅訶食,者。此於,彼施,爲 夫人食,施,百須陀洹百斯陀*含百阿那*含 食 食。 施,百須陀洹百斯陀*含百阿那*含百阿 .那*含食,者,此於:彼施,爲,最勝 施,百須陀洹百斯陀*含食。 若復有 也 施 居 +:

等正覺食,者,此於,彼施,爲,最勝 羅訶百辟支佛食。若復有施一如來無所著 彼施,爲,最勝,也。居士。若梵志隨藍行。如是 歸:命三尊佛法比丘衆, 及受戒。若有,爲:彼 辟支佛食。作"房舍,施"四方比丘衆。 者,此於。彼施爲最勝,也。居士。 若梵志隨藍 若有, 教喜心歸。 命三尊佛法比丘衆, 及受戒 羅訶百辟支佛食,作"房舍,施,四方比丘衆。 比丘衆,者。此於,彼施,爲,最勝,也。居士。若梵 阿羅訶百辟支佛食。 若有,作。 房舍,施。四方 人食。施。百須陀洹百斯陀*含百阿那*含百 梵志隨藍行。如是大施,及施。滿閻浮場凡夫 百須陀洹百斯陀*含百阿那*含百阿羅訶百 行。如是大施,及施,满閻浮場凡夫人食,施 志隨藍行"如是大施"及施"滿閻浮場凡夫人 切衆生,行,於慈心,乃至*舉牛頃者,此於。 **,施,及施,满閻浮場凡夫人食,施,百須陀**洹 施...百須陀洹百斯陀*含百阿那*含百阿 也。居士。若 献喜心

둦

焚行,訖。 愍:傷世間。爲天爲人水。義及饒益。求。安隱 謂異人*耶。莫作斯念:所以者何當,知即是 常苦空及非神、者。此於、彼施、爲、最勝、也、 已得,脫,一切苦,佛說如,是。須達•哆居士 說法得,至,究竟,究竟白淨。究竟梵行。 爲、天爲、人求,義及饒益,求。安隱快樂, 今自饒益。亦饒,益他,德,益多人,愍,傷世間。 世間解無上士道 法御天人師號佛衆訪。 我今出世如來無所著等正覺明行成爲善逝 病死婦哭憂感亦未,能,得,脫,一切苦, 居士。 究竟梵行. 快樂。爾時說法不、至。究竟,不,究竟白淨,不 我於"爾時,爲,自饒益,亦饒"益他,饒:益多人, 我也。我昔爲,梵志大長者, 名曰。隨蠹,居士。 居士意、云何。 慈心,乃至"擊牛頃。 若有,能觀,一切諸法無 尊佛法比丘衆,及受戒。爲二切衆生,行,於 食,作,房舍,施,四方比丘衆。 歡喜心歸;命三 諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 。我今已離,生老病死啼哭憂慮,我 不完竟於行訖。爾時不難,生老 昔時梵志大長者名。隨藍,者 *含百阿羅 訶 百解 支佛 ħ, 我 時

(三)9中阿*含梵志品•梵波羅延羅•第 B須達哆經第四竟 6一千五百

Ħ.

爱霉爱攝

@第四分別誦

獨園 我聞如是。一時佛遊,含衞國, 往。指佛所,共相問訊却坐,一 ·時**諸楚**志問日 有所問 爾時拘9娑羅國衆多梵志。 ,聽我問,耶。 瞿桑 世尊告日。 頗今有,姓志 面白品。 膀 中後彷徉 志學故恋汝所 林給 瞿曇。

> 法,"諸梵志等越,故梵志法,來爲,幾時, *耶。彼諸梵志問曰。瞿曇。云何今無,梵志學,故梵志法,詩志學,故梵志法,詩 梵志法: 世 意以 為越故 人偶答曰 **处志法** 耶 世 (算答日。 今

彼求滿梵發往此豐衣誦 焚 昔 恕 梵 捨 所不索四志家到 楚 城 色 習 志 時 亮 行 五 講 若干種 教財*被 養財 志及若 無 及 欲 諸 功 珬 図 崖 梵 所 梵 忍率行自 至 頀 柔 其 軟

> 梵 憨

當亦昔行見隨 無 郅

諸有**梵**

床知彼彼若

人如立齋乞 齊時求 行 有 有 己 行

食 牛炙 亦母 有四力 如 兄 是弟 者 因 是 生 籌 乞

爲 身此體 自 自 求極義 世利利大理 莫樂 昔 精 意趣。向 度脱此 事及非 時 色 名 殺 安 梵 於 志 奲 行譽牛樂樂親

聚大饒大 被家 具人 吉遊 齋王財王造居足間 牛戲 彼 彼 肖 當 有 從無此 軟 志 憅 集 相物齊作及車欲團於過來應来行此婚乘妙繞夜於此 作及 人 廣 起 有 池 爲 得齋馬 此 牛水欲利施齋此穀施縛姻具欲前中月 英 我 梵 菩 梵 婦 服 見 必 專 本 作 志 女 飾 意 唐 專 馬 若 梵 有 生無數 樂物 瘯 志

●[須養…党]—● ●[一千…字]—●● ●[中阿含]—● ●~Sn. II. 7, Brahmapadhammiks sutta. ●]—● ●定二表⑦ ●行二志●●屋二片② ●於他二數其母元⑤●法二士母⑤●愛二吳母⑤也經二月 ■數二表② ●行二志●●屋二片② ●於他二數其母元母●法二士母⑤●愛二吳母⑤也經二月 ■數二素②●力二方數甲人二女母②●正二政⑤●馬二貞母⑤,牛⑦ ●薬二取⑦ ●此得二得此份⑤

됬

中阿含經卷第三十九 四十千六 ●梵波羅延經第五章●九百五

四第四分別

雅舞。不,入胎,世尊告曰。梵志。有、事令,我不,

床。断智絕滅。拔,根終不,復生,者。我 說彼不. 入胎,然不。如,汝言, 若有,沙門梵志,當來胎 及諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行

至命盡。佛說如是。

彼拘*奖羅國衆多姓志。

然不,如,汝言,若有,色恐怖。聲香味觸恐怖。

者。彼如來斷智絕滅。拔、根終不,復生, 是謂。

有,事令。我無恐怖,然不,如,汝言,梵志復*白

●世傳"我今自歸"於佛法及比丘衆,●唯願世

多梵志白曰。世尊。我已知。善逝。我已解。

尊"受、我爲,優婆塞" 從,今日,始終身自歸乃

故梵志法,來爾許時也。

、是梵志。今無,梵志學

,故梵志法, 梵志

赵

於是拘*娑羅國衆

犯於生

自

在由於欲 守·護於e姓

中阿含經卷第四

(量) **梵志品@黄蘆園經第四六 學東晉罽賓三撒瞿曇佾伽提婆譯** 7第四分別

合。我無味,然不、如。汝言,梵志復*白。 彼如來斷智絕滅拔,根終不,復生,是謂有,事 然不,如,汝言,若有,色味整回味香味閒味,者。 **程导"無味"世尊告白"梵志"有,事令,我無味,** 請令,坐者。彼人必當,頭破七分,梵志復四日。 如來禮敬尊重 若有。名德沙門梵志。親自來指。 脂佛所;共相問訊**當**,在,佛前;■倚,杖而立白 中,爾時轉蘭若梵志年書宿老。壽將欲過 我聞如是。 無恐怖。世尊告曰。梵志。有,事令。我無恐怖。 若有,來酯,欲,令"如來禮敬尊重,而從,坐起 及魔梵沙門梵志。從人至、天謂自來詣能令。 專大爲,不可,世尊告曰。梵志。 我初不,見,天 亦不。尊重,不。從、多坐起,不,請令,坐。瞿曇。此 《至盡,年百二十四柱、杖而行。中後彷徉往~~》~~ 。崔彝。我開沙門瞿曇。年幼極少新出家學。 一時佛遊: 四种蘭若;在西黃蘆属 而從、坐起請令、坐者、梵志。 而不,禮敬, 星囊。

若 人 見.如.是如.是 此□增諦

故 起

爲智所惡

如是此世

行

智最下賤 不有情者

無誰

日 各為欲情

及若

誹謗

夫

以 昔

僧,嫉於 時有三病

#

病九十八

無有事而

殺

遠

雕衰退法

欲,不,用,食®者

日

彼

蜒畔 4

法

越過最在前以,刀刺,牛時

及

於 非

父

羅魯利名曰、香

往 頭

至

提中角 無所嫌 百千 相應

持

利刀殺牛

誦

角

量 Œ

牛

≧ 齊故殺

梵 若

志

及 多

車 有

牛 因

昔

時等

伆

米

此

法行。於"齋

·室·逮,第三禪,成就遊。是謂,我爾時獲,第三 覺有觀。 法。 居,易不、難、得。樂住無怖。安隱快樂。合、昇、 我爾時獲,第二增上心; 即於,現法,得,安樂 居,易不,難,得。樂住無怖。 我爾時獲,第一四增上心,即於,現法,得,安樂 法。我於。泰生,爲。最第一、猶、鷄生,即。或十或 念正智而身覺樂。 謂璧所說聲所捨。念樂住 涅槃,復次梵志,我雕,於喜欲,拾無求遊。 覺無觀。定生喜樂遠,第二禪,成就遊。是謂, 涅槃、復次梵志。我覺觀已息內質靜一心。無 至漏盡,我正坐已雕、欲雕。惡不善之法,有 坐。不、破,正坐, 耍至,漏盡, 來。無明樂。無明覆。無明卵之所,妻。 我先觀 鷄子,爲,最第一,我亦如,是。 於,此衆生無明 彼於,其後,獨設放逸。於,中有,獨子,或以。口 十二。隨、時念。隨、時程。隨、時暖。隨、時擁護。 來。無明樂。無明覆。無明卵之所表。 我先觀 復生:是故合,我不,入胎,是謂,有,事合,我 往,背覺樹。 布,草樹下,敷,尼師 8種,結 8加趺 劈,或以,足爪,啄;破其卵,安隱自出。 入胎,然不、如,汝言,梵志。 我於秦生爲最第一梵志。我持讀草 離生喜樂遠,初禪,成就遊。 我於,此衆生無明 安隱快樂。今月 我不,破,正坐,要 是謂 彼於

上少 *增上心,即於,現法,得,安樂居,易不,難得 住無怖。安隱快樂、今、昇,涅槃,復次楚 淨速,第四鄰,成就遊。是謂,我爾時獲,第四墳 我樂滅苦滅。喜憂本已滅不苦不樂。 樂住無怖。安隱快樂。令人昇,涅槃,復天梵志: 即於"現法,得"安樂居, 易不,難,得, 拾念情 志

黄重昌製

入胎.

如來當來胎床。

斯智能減、拔根終不

交え

生在此。 是久住 已得 @相貌; 憶,本無量昔所經歷; 謂一 死 净 生。如是飲食。如是受。苦樂。 彼昔更歷。我會生、彼。如、是姓。如、是字。如、是 生千生。成劫敗劫無量成敗劫。彼衆生名,某 不動心, •覺,憶宿命智通,作證。 善處及不善處。隨,此衆生之所作業,見,其 此衆生死時生時。好色惡色。妙與不妙。往來 智 本 食。如是受苦樂。如是長壽。如是人住。如是 作 無放逸,樂,住遠離,修行精。勤。 中是謂。我爾時中夜得。此第二明達。以。本 如真,若此衆生成,就身惡口意惡行,誹謗聖 無機無煩。柔軟善住得,不動心,學,於漏蓝智 智生。關壞而明成。 業。彼因。緣此,身壞命終。必具。善處,上,生天 行口意妙行。不、誹・謗擊人。 正見成 就正見 必至"惡處" 生"地獄中" 若此衆生成"就身妙 人。邪見成:就邪見業:彼因-緣此,身壞命終。 無放逸、樂、住遠離、修行精趣。謂無智滅而 智通,作證。我以,清淨天服出:過於人。見。 作證明達。復次梵志。我已得如是定心清 證明達。復次梵志。我已得,如是定心清淨 |無穢無煩。 柔軟善住得||不動心||學||於生 <u>知</u> 如 。關壞而明成。無明滅而明生。謂憶宿命 是謂。我爾時初夜得。此第一明 此苦滅道 體我知此苦如真,知此苦望,知此苦 如是壽訖。 ,是定心清淨,無穢無煩柔軟善住得, 如是姓。如是字。如是生。如是飲 如点 無明滅而明生。謂生死智 此死生。彼彼死生此。 知 此漏 如是長壽。 如與 謂無智滅而 我有,行有, 生二生百 達以 知 此 如 我

· 智 以者何。我說,不癡法,衆生生,世。一切衆生不,爲。苦樂所,覆。當,知正說者即是我也。 所 身自歸乃至命盡。佛說如是。韓蘭若梵志及 宋,唯願世尊。受、我爲,優婆塞,從,今日,始終 世 等。世尊爲,不等,世尊無與等等。世尊無障。 最勝。不為。苦樂所、覆。於是轉蘭若梵志即 說 明 動 第三明達,以,本無放逸,樂,住遠離 脱已便知,解脱,生已盡梵行已立。所作已辦 如 諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 便 不,爲。苦樂所。覆。當,知正說者即是我也。 不』更受,有"知』如其"是謂,我爾時後夜得,此 一,世尊爲、大。世尊爲、最。世尊爲、勝。世尊爲 . 奪無障人。世尊。我今自歸。 於佛法及比丘 治,杖。稽,首佛足,白,世尊,曰。 生。謂漏盡智作證明達。復次梵志。若有,正 。謂無智滅而智生。閣壞而明成。無明滅而 '是見'欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。解 ,而說,不癡法,衆生生,世。一切衆生最勝。 知 此 漏波 知 此 潚 滅道 如異 世算爲,第 我如是 修行精* 知

◎黄蘆園經第六章◎〒六百

分別誦 (三天)●中阿含梵志品●頭那經●第七 電第四

獨園,爾時頭那梵志中後彷徉往詣佛所。共 我聞如,是。 受生清净。乃至七世父母不、絕,種族,生生無 相問訊却坐,一面,世奪問日。 戲 惡博聞總持四誦過四典經. 深達,因緣正文 日。瞿曇 若有,正稱:說梵志,者。爲,父母所,學 汝是梵志耶。汝梵志汝自稱說。 梵志頭 五句說,瞿 時佛遊,含衞國 正稱說梵志 頭那。 者即是我 在 勝 若有問 林給 が那答 佨 孤

吃哪迦葉 切,心與、慈俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚大 習典經,已為供養師,求七財物如法 說。頭那白日。 唯然瞿曇。 白日。瞿曇。 羅第五。頭那此五種梵志汝爲似誰。 志,不,越界。 志。有。梵志:猶如、梵有。 梵志 [似。如天] 有:梵 婆面毗奢蜜哆邏®夜陀捷尼B應疑羅娑B婆私 經書,誦。習典經. 何。若昔有,处志、壽終命過。誦,持經書。流,布 曰。頭那。我今問,汝隨,所解,答。頭那。於,意云 過四典經,深達,因緣正文戲五句說, 世尊告 世父母不、絕、種族,生生無惡博聞總持, 所以者何。我 喜心與、捨俱。 無量善修。逼滿 方,成就遊。如是二三四方四維上下普,周 供,養於師,布,施財物,已。心與、慈俱。逼,滿 非,以,刀杖,非,王從事,如法求乞。求,乞財物 算非,數非,印。非,手筆,非,文章,非,經非, 不、絕、種族, 生生無惡。 彼四十八年行。童子 梵志,爲,父母所,舉受生清淨。乃至七世父母 聽。佛言。頭那。云何梵志猶如、梵耶。 曰。頭那。諦聽善思。念之。 我當為汝廣分別 知。唯願沙門瞿曇。善說令,我知,義。 如法,云何不如法。非,田作,非、治生,非、害非, 梵行:欲,得.經書,誦-習典經, 彼得,經書 無量善修。 黎羅婆高婆和。 謂此施設五種梵 温滿 略說,此義,不,廣分別,我不,能, 爲父母所。學受生清淨 有,梵志,越界。有,梵志,图游茶 無 粘無怨無患無諍。極廣甚 所謂@夜吒 @婆麼@婆摩 切世間,成就遊,如是悲 切世間, 頭那梵志受、教 戊 就遊 世尊告 乃至 頭 若有 那 頭那 罪不 詩 誦 如 而 提

懷@姙.不,產生,頭那。以,何等,故梵志非,趣 物,不、爲,憍愤,不、爲,非嚴,不、爲。 • 玟飭,但爲 故梵志非.趣。儀*姓:頭那。以,何等,故梵志非 求乞。求。乞財物,供。養於師,布。施財物,已。爲 至七世父母不、絕,種族,生生無惡。彼四十八 界耶。若有.梵志、爲、父母所、舉受生清淨。 如是梵志似。如天,也。頭那。云何梵志不、越, 非,看非,算非,数非,印。非,手筆,非,文章,非 故梵志不,趣,產生,頭那。彼所,趣向,不,爲,財 章,非、經非、詩。非、以,刀杖。非,王從事。 物"如法非"不如法"云何不如法"非"田作,非" 年行"童子梵行" 緣此,身壞命終。必昇,養處,上;生天中。頭那。 行口意妙行。可身妙行口意妙行,已。彼因 求;乞財物|供;養於師;布;施財物|已。行,身妙 青誦。習典經,已 七世父母不、絕、種族,生生無惡。彼四十八年 趣,產生"莫,令,彼男及以女人名"不淨患"是 趣,梵志女,非,不梵志女,亦非,刹利女,不 ·如是意。向,梵志女,令·更相爱相攝合會 求妻,如法非,不如法, 云何不如法。 · 經費,誦·習典經,已。 [非詩。非以]刀杖[非]王從事] 如法求乞。 [非,不如法,云何不如法。非,田作,非,治生] "道子梵行"欲"得"經書"誦,習典經,彼得,經 生非審非算非數非印。 "若有"梵志 莫,命,彼€男及以女人名,不淨●婬;是 猶如 梵也 爲。父母所。恩受生清淨。 欲得。經書,誦。習典經,彼 爲供養師、求一乞財物、如 朗 那 爲供養師求乞財 云何梵志似 非,手筆,非,文 **梵**志。 如法 如天 乃至 乃 子故 **姓** 習典經,已。爲,供,養師,求,乞財物,如法非,不 障性 如法,云何不如法。非,田作,非.治生.非, 書非 梵行。欲,得,經書,誦,智典經,彼得,經書,誦: 梵志,爲,父母所,擧受生清淨。乃至七世父母 界也。 生。頭那。彼所。趣向。 不、爲,財物:不、爲,憍傲: 彼男及以女人名。不淨患,是故覺志不、趣,產 *姙。頭那。以,何等,故梵志不、趣,產生, 莫, 令, 男及以女人名,不淨*婬。 是故梵志不、趣。懷 不梵志女,亦非,刹利女, 不,懷 *姓,不,產生, 不如法,云何不如法。 梵志不,如、是意,向 非以。刀杖,非、王從事,如法求乞。求,乞財物, 算非、數非、印。非、手筆、非、文章、非、經非、詩。 習典經,已。爲,供養師,求,乞財物,如法非,不 不,絕, 種族,生生無惡。彼四十八年行,重子 不、受、持彼、便越、於彼、頭那。如、是梵志名、越 已。若有,故梵志要瞽戌所界障。 不、爲"莊嚴"不、爲"羧餝,但"爲、子放" 彼生、子 頭那。以,何等,故梵志不、趣,懷*姓, 莫、令,彼 志女,令,更相愛相攝合會"彼趣,梵志女; 非。 供養於師。布:施財物,已。爲。自求妻,如法非 如法,云何不如法。非,田作,非、治生,非、書非 不,絕.種族,生生無惡。 梵志,為。父母所,暴受生清淨。乃至七世父母 不,越,界也。頭那。云何梵志爲.越 非數 .彼持.彼不,越.於 頭那。 彼生,子已。 欲,得,經書,誦,習典經,彼得,經書,誦 非,印。非,手筆,非,文章,非.經非

。彼四十八年行, 童子 不,住。止彼, ,界耶,若有 如是梵志 魔所界 岩有 梵 非 那 (153)8中阿含梵志品阿伽羅訶那經9第八 奉行 "姙"頭那。以"何等,故梵志不、趣"產生:莫、令。 男及以女人名"不净"姓: 梵志女:亦不。刹利女:不。懷*姓,不。產生。 志女,令,更相愛攝合會。趣,彼梵志女,非,不 不如法。云何不如法。梵志不,如是意。 G頭那經第七章 TTY 灩 爲。優婆塞、從。今日, 我今自歸,於佛法及比丘衆。唯願世尊。受、我 曇。 那 좃 著,亦不。穢汚,猶若如、火淨亦燒不淨亦燒。 如是說,梵志應作,一切事,梵志不,以,此學 已作,王相應事。賊相應事。 生,頭那。彼所,趣向,不為,財物,不為。憍懷 彼男及以女人名。不淨患,是故梵志不、趣。確 供養於師 況復餘耶。世尊。我已知。善逝。我已解。世 梵志不、應、作。一切事。梵志不。以、此染著:亦 不、爲:莊嚴,不、爲,麥飾,但爲、子故。 彼生,子 Ŭ 穢汚;頭那。如,是梵志梵志旃茶羅。 此五種梵志汝爲似誰。 以。何等,故梵志不、趣,懷*姓、 說, 此最後梵志旃茶羅, 者。 佛說如是。 **刀** 杖 。布:施財物,已。爲,自求妻。如 ·非·王從事:如法求乞。求·乞財 頭那梵志聞,佛所說,數喜 始。終身自歸乃至命 是故梵志不、趣,懷 邪道相應事.作 頭那白日。 我尚不、及。 莫合被 向 法

2第四分別誦

云何梵志梵志旃茶羅。

彼

Й

治

得

耶

是

梵

志

若有

彼.頭那. 故梵志要智

杤

法

我聞如,是。一 团 所 **;爾時阿伽羅訶那梵志。中後彷徉往:詣佛** 『共相問訊却坐: 一面: 白曰 時佛遊。含衞國,在。勝林給孤獨 瞿雪。欲,有。所

詩

Ā 瞿頭 焚 頭 ^❷惟二任**③*** 六字**一⊜③** ●男子(子)⊜ ●健二渓②* ●[中阿含]—9 ● ●第十(十 **3**第二生**元** ❷(頭那…党)= --校**②**1990*

拿答日。 稍麥依 室:梵志郎復問日。 依住 便問日。 化樂天何所依住。世尊答曰。他化樂天依於 瞿曇。化樂天何所依住。世尊答曰。 答曰。兜瑟哆天依,化樂天,住。梵志即復問日 摩天, 住。 梵志即復問曰。 瞿曇。 嫁摩天何所 十三天何所依住。世尊答曰。三十三天依據 天依,三十三天,住。梵志卽復問曰、瞿曇。 住。世算答曰 瞿曇。水何所 住 於忍辱温良. 世 世 志即復問曰。楊曇。兜瑟哆天何所依住。 依住。世尊答曰、媛摩天依, 兜瑟哆天,住。 志即復問日。 良 П 依 疊。人何所依住。世尊答曰。人依"稻麥 瓜依, 空住。 即復問口。 何所依住。 尊答曰。 .他化樂天.住。 。瞿曇。四王天何所依住。世尊答曰。四王 "梵志經典依 瞿曇。大梵何所依住。 ,住。梵志即復問曰。瞿曇。 隐 **焚**志即 万敢 世尊答曰。地依、水住 地住 猩鼻。 日月依,於四天王 陳 い復問日。 姓世依 梵志即復問日。 |住。梵志即復問日 ·岜田。瞿县,日月何所依住。世·室無。所依,但因。日月,故有。虚 依住。世尊答曰。水依風住。 '瞿疊稻麥何所依住。世尊答曰。 住。世尊答曰。人依。稻麥,住。 梵 ***** 梵志卽復問曰。 瞿曇。 世: 世算告日。恋。汝所 **糧曇。風何所依住。 梵志經典何所**。依 **等答日**。 "於人,住。 梵志即復問日 **梵志即復問日**。 **雅曼** 於人姓,住。 忍辱温良依涅 世尊答曰。大梵依 涅槃何所依住。 程号。 住 **梵志即復問日**。 **梵世何所依** 。程長。忍辱温 梵志即復問 梵志即復問 住 間 世律答曰。 瞿曇。 空何所依 化樂天 地何所 世尊答 梵志即 一世 弊 住 世 梵 三 求

說如,是。 奉行 奪出日 優婆塞。 自歸,於佛法及比丘衆,唯願世尊。受、我爲 白曰。世尊。我已知。善逝。我已解。世尊, 我今 槃爲.最。梵志。以.此義,故從,我行,梵行,梵志 問無邊。然涅槃者無所,依住,但涅槃滅訖涅 ·梵志意欲依。無窮事. 從,今日,始終身自歸乃至命盡。 佛 阿伽羅訶那梵志聞。佛所說。 汝今從。我 数喜 受

0阿伽 9第四分別 (130)@中阿含梵志品@阿蘭那經@第九 羅訶那經第八章。六百三

世 堂,在,比丘衆前,敷,座而坐問,諸比丘,汝論, 世人於,法行,於,義行,於,善行,於,妙行,無爲 如 應作 如是事:諸賢 甚奇甚奇人命極少要至。後世 世 何事,以,何等,故集,坐講堂, 求。世貧聞已則於,晡時,從'●燕坐,起往,詣講 人於,法行,於,義行,於,善行,於,妙行,無爲無 應,作,善事,應,行,梵行,生無,不,死。然今世 是事、諸賢。甚奇甚奇。人命極少要至。後世。 於人。閉,諸比丘於,中食後,集,坐講堂,論,如 無求。彼時世尊在『晝行處』。以,淨天耳出。過 獨國,爾時諸比丘於,中食後,集,坐講堂,論, 我聞如,是。一時佛遊, 於,法行,於。義行,於。善行,於,妙行,無爲無 (尊。我等衆比丘。於,中食後,集,坐講堂,論 、是事:諸賢。甚奇甚奇。 人命極少要至,後 應、作。善事、應、行、梵行、生無、不、死。然今 養事。應,行 "梵行,生無、不、死。然今世 含衞國 時諸比丘白日 在,勝林給孤

世

拿

我等共論

此事以

"此事」故集;坐

行 事

於義 應、行、梵行。

行

於

善

行於,妙行,無爲無求

我

念、甚奇甚奇。人命極少要至,後世。

應作

生無不死。然今世人於

志阿蘭那獨,住靜處一*燕坐思惟

百千廉納磨,住。一無事處 | 教,學經書]

爲 深達"因緣正文戲五句說" 比丘。 那有。無量百千摩納磨。 梵志阿蘭那爲無 絕,種族,生生無惡。 博聞總持。誦過四典經 Ŀ 至大海,不以一刀杖,以、法教令令,得安隱,比 勇猛無畏能伏,他衆,必當,統領此一 主兵臣實是謂爲七。千子具足顏貌端回正。 彼七實者。 整御天下"山,己自在。 名。拘牢婆。爲。轉輸王,聰明智慧。有。四種軍 食老。更無"餘患,比丘。人壽八萬歲時。 八萬歲時唯有。如、是病。謂寒熱大小便欲不 壽八萬歲時。女年五百乃當,出嫁,比丘。人壽 豐樂饒財珍寶 村邑相近如"鷄一飛"比丘。人 無爲無求。所以者何。乃過去世時有,衆生主義 然今世人於。法行,於。義行,於。善行,於。妙! 至。後世:應,作,善事:應、行,梵行,生無、不, 者何。我亦如 行|於|義行|於|善行|於|妙行"無爲無求"所以 著事:應:行。梵行:生無、不、死。然今世人於,法 諸賢甚奇甚奇。 堂。世章敷日 八萬歲。比丘。人壽八萬歲時。此閣浮洲極 父母所,學受生清淨。 枸牢婆王。 輸寶黎寶馬寶珠寶女寶居士寶 善 是說。甚奇甚奇。人命極少要 有。梵志,名。阿蘭那大長者 人命極少要至,後世, 哉善战。 如法法王成:就七 比丘。 乃至七世父母不 謂 1/2 一切地乃 作 應 有王 是說 死 作 行 菔 實 大 量

心作』是 爾時 法 善 • (阿伽··克)—● 東⊜* ●正二政團 ♥[六百…字]<del>||</del>●② ♥Araka. ❷(中阿含)—● 0~A. VII. 70. Araka. ●第十(十)⑩ ◎(第四分別論) の第二 法 行

要至。後世:應作。善事:應、行。处行: 弟子:說法。諸康納磨。甚奇甚奇。 人命極少 死。然今世人於,法行,於,義行,於,善行,於,妙 行,於,妙行,無爲無求。爾時拿師阿蘭那爲 極少要至,後世,應作善事,應,行处行, 那為弟子,說法。諸摩納贈。 甚奇甚奇。 人命 拿師阿蘭那弟子名號生,也, 爾時奪師阿蘭 髮,著.袈裟衣,至信拾家無家從,彼律師梵志 從,彼尊師, 出家學道, 於是梵志阿蘭那則 動如,朝露落在,草上, 日出則消暫有不, 久, 無不,死。然今世人於,法行,於,義行,於, 阿蘭那,出家學道。是爲,拿師阿蘭那,是爲, 亦當,刺於騷髮,著, 袈裟衣, 至信拾家無家 **最受著"袈裟衣**"至信拾家無家學道者。我等 汝等當,作,何等。 行,無爲無求。我今事可,剃除鬚髮,著,袈裟 死"然今世人於,法行,於,義行,於,善行,於,妙 要至,後世,應作,善事,應、行,梵行,生無不, 於"後時"剃"除鬚髮,著"袈裟衣", 至信拾家無 日。拿師。我等所知皆蒙師思,者拿師削除 *燕坐思惟"心作"是念"甚奇甚奇。 人命極少 道,於,是梵志阿蘭那往,至若干國衆多雕納 ,至信拾家無家學道、諸廉納磨。我今欲, 除鬚髮,著" 袈裟衣, 至信拾家無家學道! 無爲無求。 復次拿師阿蘭那爲,弟子,說法。 磨納磨 ·除鬚髮,著, 袈裟衣 而語、彼曰。諸摩納磨。 我獨;住會靜處 彼若干國衆多摩納磨。 如,是拿師阿蘭那爲,弟子,說 彼若于國衆多摩納磨白 **至信拾家無家學** 亦剃除蠹 、生無、不、 生 下,教 那爲,弟子,說法。摩納贈。 是魔納贖。人命如。牽、牛殺,

家學道。

剃

衣

可剃

少少味。大苦災患。災患甚多,如是舞師阿蘭 是拿師阿蘭那爲弟子、說法。復次拿師阿蘭 爲難得。至少少味。大苦災患。災患甚多。如 是拿師阿蘭那爲,弟子,說法。復次奪師阿蘭 子隨,其舉足,步步趣,死。步步趣,命盡。 那爲弟子,說法。雕納曆。猶如,居兒牽、牛殺 如、是磨納磨。 人命如、賊縛笼、標。下、殺、 甚 爲難,得,至少少味。大苦災患,災患甚多。 速得,消盡,如是摩納曆。人命如,肉消, 廉納磨。猶如,小段肉著,大釜水中,下熾然火 弟子,說法。復次拿飾阿蘭那爲,弟子,說法。 如,新蘒杆水演速燥,甚爲,難,得。至少少味。 出著。風熱中,乾燥至寒、如、是摩納曆。 人命 那爲,弟子,說法。摩納磨。猶,新瓦@杆投,水即 是拿師阿蘭那爲,弟子,說法。復次拿師阿蘭 爲難得。至少少味。大苦災患,災患甚多。如 速"如、悬摩納磨。人命如、杖投、水出速, 甚 說法。慶納磨。 猶如,以,杖役;著水中,還出至 那爲,弟子, 說法。復次奪師阿蘭那爲,弟子 少少味。大苦災患。災患甚多。如、是軍師阿蘭 滅,如,是變納磨。人命如,泡甚爲,難,得。 說法。慶納磨。猶,大雨時帰水成、饱或生或 那爲弟子,說法。復次傳師阿蘭那爲,弟子, 少少味。大苦災患。災患甚多。如、是律師阿蘭 如,是摩納磨"人命如, 朝駕, 甚爲,難得 大苦災患。災患甚多。如、是奪師阿蘭那爲。 随"其事足,步步趣,死。步步趣,命盡" 猾,轉,贼送至,標 甚爲,難.得。 如 如 甚 至 至 季 其心,靡納磨。汝等於,世亦雷,斷,除貪伺心 甚多。如,是尊師阿蘭那爲,弟子,說法。復次 或生,泥•梨,或生,畜生,或生,餓鬼,或生,天 是摩納磨。秦生爲,無明所, 覆。 匯,地、或復臥堕。或堕,淨處,或墮 不淨處,如 法。復次拿師阿蘭那爲弟子設法。廉納磨 患。災患甚多。如,是貧師阿蘭那爲。弟子,說 弟子,說法。摩納磨。猶如,山水•瀑張流疾多 師阿蘭那爲,弟子,說法。復次奪師阿蘭那爲 得。至少少味。大若災患。災患甚多。 睡眠*調悔。 欲,令。我得,汝於,貪伺,淨,除其心:如,是瞋恚 感。於諸善法|無、有。猶豫,我於,疑惑 心,如是臟患睡眠。調悔。我於、世斷、疑度、 不,起,貪伺,欲,令,我得,我於,貪 伺,淨,除其 投,地。甚爲、難、得。至少少味,大苦災患,災患 上,或生,人間,如,是腰納磨。 人命如,關®杖 猶如,夜闌以,杖投,地。或下,頭鷺,地。或上, 如,駅水流,甚爲,難得。 至少少味。 人壽行速去無,一時住,如,●是慶納 磨。人命 有,所源,水流速。联無,須臾停,如,是摩納磨 訖。如,是摩納磨。人命如,機織訖,甚爲,難 說法。摩納摩。 夠如,機緣隨,其行緯,近、成 無有,靜。見,他財物諸生活具,不,起,貪伺, 断,除貪伺,心無、有、郄。見,他財物諸生活具, 拿師阿蘭那爲,弟子,說法。廉納磨。 那爲。弟子,說法。 復天章師阿蘭那爲。第子, 無,有,猶豫,如,是拿師阿蘭那爲,弟子,說法 汝於,世斷,疑度,惑。於,諸善法 復次拿師阿蘭那為" . 設 法

為愛所繁

*色生=40

姐

大苦災

(長)一(股)

如是食

●数=章の代金

弟子 近

8杖投二投杖@

我於

世

○湯淡=湯長白金*

康納

픗

□虛得,大果報,比丘 阿蘭那者謂異人耶。 生。兒昱天中,奪師阿蘭那及諸弟子。學道不是 於。後時,更修。增上慈,修,增上慈,已。命終得, 慈,已。命終得,生,晃昱天中。 共生,一處 而作。是念。我不應,與,弟子等,同俱至 於欲,彼命終已得,生,梵天,爾時拿師阿蘭那 樂天。若尊師阿蘭那爲說,楚世法,時。 或生 兜•瑟•哆天; 或生,化樂天; 或生,他化 或生。四王天。或生。三十三天。或生。簽會廣天。 子等設有。具足奉行法者,修"四梵室,拾,離 時。諸弟子等有。不具足奉行法者。彼命終已 子,說一处世法,若奪師阿蘭那爲說,楚世法 就遊 無辞 成就遊,如是悲喜心與、拾供。無結無怨無恚 阿蘭那爲,弟子,說法。復次奪師阿蘭那爲,弟 無量善修。遍,滿一切世間,成就遊。如,是寫師 喜心與,捨俱。無結無怨無患無辞。極廣甚大 大無量善修遇清一切世間,成就遊,如是悲 方,成就遊。如,是二三四方四維上下。 蘭那 矈 丘當知。 切心與、慈供。無結無怨無恚無諍、極廣甚 無諍。極處甚大無量善修。逼,滿一切世間 維上下。普周一切、心與、慈俱無緒無怨無 奥 爲諸弟子 (慈供逼 。極廣甚大無量善修。遍滿一切世間, 摩納磨。汝等亦當,心與,慈俱逼;滿 我於,爾時,有,無量百千弟子,我於 我今寧可,更修。增上慈。修。增上 即是我也。 蒲 說,楚世法,我說,楚世法 カ 於、意云何。 昔時質師 莫,作,斯念, 所以者何。 成就遊 我於"爾時,名"拿師 尊師 阿蘭那則 如 是 三四方 後世 普周 諸弟 肼 成

百月。 時百夏時百冬時百。是命存千二百月。 或復小過者。若有。長壽者。命存三百時。 應,行,善事,應,行,梵行,生。無,不,死。比丘。今 究:竟自净;究:黄焚行;究:竟焚行;訖。我今已 及饒益。求,安隱快樂,我今說法。得、至,究竟。 究竟一不,究竟白泽,不,究竟梵行, 存二千四百半月。 是正說。所以者何。 今若有,長壽,遠至,百歲 苦,比丘。若有,正說,者。 人命極少要至,後世 益他。饒益多人,愍,傷世間。爲、天爲、人求,義 道法御天人師號佛楽萠。我今自饒益亦饒 無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士 亦未能得脫一切黃比丘。我今出世。如來 行訖。我於,爾時,不,離,生老病死啼哭憂感; 及饒益。求。安隱快樂,我於,爾時,說法不、至, 倎 得,生, 晃昱天中。我於,爾時;及諸弟子學道 等。同俱至。後世,共生,一處、我今寧可,更修 不、虚得。大果報,我於,觸時,自饒益亦饒,益 我於,後時,更修,增上慈,修,增上慈,已。命終 增上慈,修,增上慈,已。命終得,生,晃昱天中, 天"我於爾時,而作,是念。我不,應,與,弟子 者,修。四梵室,捨,離於然,彼命終已得,生,梵 我說,楚世法,時。諸弟子等設有,具足奉行法 生,兜瑟。哆天,或生、化樂天,或生,他化樂天 生如王天;或生三十三天;或生;废*摩天;或 諸弟子等有:不具足奉行法者; 生老病死婦哭憂感, 饒:益多人,緊傷世間。 夏四百冬四百。 春 八百夏八百冬八 命存千二百月者。命 我今已得,脱,一切 爲天爲人求義 彼命終已或 不究竟梵 春四 Ē 春

> 所說。*歉喜奉行 教勅。是我訓誨。佛說如是。彼議比丘聞,佛 夜數。食數障礙數食障礙數。比丘。若有,每師 行來不、食。至,王問,不、食。齋日不、食。不得者 ○二千夏*萬*二千冬。萬*二千。命存 至,無事處山林樹下 空安 靜處, 盆,求,安隱快樂,者。我今巳作。汝亦當,復作。 所,爲,弟子,起,大慈哀,憐念愍傷。求,義及饒 歳時數。月數半月數月半月數。 不,食。是謂比丘@一百歲命存。 百歲數時數 障礙,苦不、食。與不、食。病不、食。有事不、食。 千晝夜者。七萬二千食。及障礙及母乳。於,有 存二千四百半月者。三萬六千晝夜。 得,放逸,熟加精進莫,令,後悔; 畫數夜數畫 *燕坐思惟 此是我之 三萬六 春**9**萬

ᆽ

中 阿含經卷第四十

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

草木。 十方。 門體疊釋種子、拾。釋宗族。刺於鬚髮、著。袈 封戸食邑種種具足•食豐。 極大富樂資財無量。畜牧産業不可稱許。 佛來就。彼於此世天及魔梵沙門梵志,從人人 成為善逝世間解無上士道法御 天 人 師號 達。因緣正文戲五句說。梵志梵靡聞, **处封。 处志梵摩有。一摩納,名。優多羅,爲。父** (181) 梵志品•梵摩樫•第十。第四分別誦 妙中妙竟亦妙。有義有、文。具足清淨顯,現 **奖衣**。至信拾家無家學道。 母所,學受生清淨。 之相;若成;就大人相,者。必有;二處眞諦不, 焚行,復次聞。彼沙門瞿曇成,就三十二大人 至、天自知自覺。自作證成就遊。 大比丘衆,俱。彼沙門瞿曇有,大名稱,周;聞 開如是。 |宋,俱。爾時@媚薩羅有。||梵志||名曰。||愛康| 一簣主兵臣實。是謂爲七。千子具足顏貌端 資。彼七實者。 軍,整:御天下,由,已自在。如法法王成;就 生生無惡。 若在家者必為,轉輸王,聰明智慧。 彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行 謂康竭陀王未生怨醉陀提子。 一時佛遊。碑陀提國,與「大比 博聞總持誦過●四典經。深 伏,他来,彼必 輪寶象寶馬寶珠寶女寶居 乃至七世父母不 絕 種 遊;轉陀提國, 與, 彌薩羅乃至水 統領 彼說,法初 此 特與 有四 有沙

他衆 門體藝有。大名稱,周,聞十方。彼沙門瞿曇如 罅陀 提國"與"大比丘衆,俱。 優多羅。 彼沙 開如、是。彼沙門瞿曇釋種子。捨、釋宗族、剃 學道者。必得,如來無所著等正是,名稱流布 爲,七。千子具足顏貌端*政。勇猛無畏能伏; 輸王,聰明智慧。有,四種軍,整,御天下,由,己 瞿曇成:就三十二大人之相,若成:就大人相, 成就遊。彼說學法初妙中妙竟亦妙。有,義有, 魔梵沙門梵志。從、人至、天自知自覺。自作證 **來無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上** 除鬚髮,著,袈裟衣,至信拾家無家學道。遊, 周:聞十方:梵志梵靡聞已告曰。即優多羅。我 爲,轉輪王,聰明智慧。有,四種軍」整御天下, 所著等正覺:名稱流布問:聞十方:優多羅。汝 袈裟衣,至信捨家無家學道者。必得,如來無 刀杖,以,法教令令,得,安隱,者剃,除爨變,著, 象實馬寶珠資女寶居士寶主兵臣寶 自在。如法法王成成北實。彼七實者。 者。必有"二處異諦不,虛。 岩在家者必爲"轉 文。具足清淨顯。現梵行,復次優多羅,彼沙門 士道法御天人師號佛衆祐。 彼於』此世天及 由、己自在如法法王成。就七寶被七寶者。翰 人相,者。必有,:二處異諦不,虛。若在家者。 受持諸 稱。有三十二大人之相,若成,就 調爲七。 寶象寶馬寶珠寶女寶居士寶主兵臣寶。 |乃至大海||不以||刀杖|以,法教令令,得,安 若朔:除蠶髮;著:袈裟衣; 至信拾家無家 彼必統。領此一切地乃至大海。不以 千子具足顏貌端*政。 勇猛無畏能 是謂 輪賢 大

伏他 如來無所著等正覺,名稱流布周,聞十方,便 髮著"殺婆衣", 至信拾家無家學道者。必得, 慧。有,四種軍,整:御天下,由,己自在。如法法 眞諦不,虛。若在家者。 必爲,轉輸王,聰明智 二大人之相, 者成:就大人相,者。必有:二 多羅答曰。唯然@世尊。我受:持諸經,有:三十 以,刀杖,以,法教令令,得,安隱, 爲、如、是爲、不、如、是。實有。三十二大人の相 名稱流布周;聞十方。 梵志梵麼告曰。 優多 令令、得,安隱。若剃,除騷髮、著,袈裟衣、至信 領此一切地乃至大海。不以,刀杖,以、法教 足顏貌端"政。勇猛無畏能伏,他衆"彼必統 **女寶居士寶主兵臣實。**是謂爲、七。 王成--就七寶:彼七寶者。翰寶象寶馬寶珠寶 世尊身三十二相,彼見,世尊身,有,三十相。 匝而去。往『龍佛所,共相問訊却坐』一面。觀 耶。便多羅廉納聞已。稽:首梵志梵摩足,繞三 羅。汝往,詣彼沙門瞿曇所,觀,彼沙門瞿曇, 拾家無家學道者。必得"如來無所著等正覺" 納見。我身陰馬藏及廣長舌,於是世傳即如 意足。如其像作,如意足,已。 此優多羅於,我身,觀,三十二相。 於二相,疑惑。陰馬藏及廣長舌。世尊念曰。 寧可,斷,其疑惑. 十相。於:二相,疑惑。陰馬藏及廣長舌。我今 未 彼必統,領此 世尊知已即如其像 切地乃至大海! 令,優多羅巴廉 彼見有記 千子具 좃 處

從口出

舌盡獲。其面

優多羅摩納見已。

其像作。如意足,如其像作,如意足,已。優多

廢納見。世尊身陰馬藏及廣長舌。 廣長舌

是謂 大人大人之相。復次章。沙門瞿曇足指繼長 輪有手 輻,一 大人大人之相,復次每,沙門瞿曇足下生 沙門瞿曇如、是非、不、如、是。實有,三十二 質如,所聞。沙門瞿曇有,大名稱,周,聞 問曰。優多羅。 我今有,事欲,還請,辭。世尊告曰。優多羅。汝 世尊威儀禮節,及觀遊行所趣,自日。程 聞十方。優多羅摩納。復作,是念。我寧可,極 者 剃下、小孩子,你就是我们,我们就是我们的一个,我们不是一个,我们不是我们的,我们就是我会会办得,我们就是我会会办得,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们 勇猛無畏能伏。他衆。 彼必統,領此 主兵臣實。是謂爲、七。千子具足顏貌端*政。 彼七寶者。 整御天下。 十二大人相,耶。優多羅摩納答曰。唯然尊。 持。即從「坐起總三匝而去,往」指焚志梵摩 去隨,意。 觀,遊行所趣。優多羅摩納過,夏四月。 廢納尋隨,佛行。於,夏四月,觀,威儀禮節,及 觀,威儀體節,及觀,遊行所趣、於,是優多羅 在家者。必 若成:就大人相,者。必有,二處具歸不,虛。若 |周||聞十方"爲"如"是爲"不"如"是" "穩"首梵志梵靡足,却坐,一面。 沙門瞿曇足安平立。 。尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊 必得,如來無所著等正覺,名稱流布周; **"是念"沙門瞿曇成"就三十二** 優多羅廉納聞,世尊所說,善受善 爲轉輪王聰明智慧。 由,己自在, 輸資象寶馬寶珠寶女寶居士寶 切具足。 實如,所聞,沙門瞿曇有.大名 如法法王成-就七寶。 是謂, 奪沙 門瞿 是謂:每沙門瞿臺 有。四種軍 梵志梵摩 大人之相 一切地 質有三 一方。 悅前 輪 相 묤 Ž. 乃

次 算。 門瞿曇身七處滿。七處滿者。兩手兩足兩肩 之相。 是謂。每沙門雅曼大人大人之相,復次傳。 手以摩,其膝,是謂,拿沙門瞿曇大人大人之 門瞿曇身形圓好。 是謂。奪沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。沙 尊沙門瞿曇大人大人之相;復次尊。 及《項。是謂,算沙門瞿曇大人大人之相, 相。復次奪。 **罅腸猶如,鹿王,是謂,尊沙門瞿曇大人大人** 瞿曇大人大人之村! 門瞿曇足周正 相 **疊師子頰車。** 尊。沙門瞿曇身不,阿曲,身不,曲者。平立9伸, **吹拿。沙門瞿曇一一毛。一一毛者:身一一孔** 水不。著"是謂,尊沙門翟曇大人大人之相,復 人大人之相,復次尊。沙門碧墨肌皮*軟細塵 柔弱。軟軟 猶,兜羅 華,是謂,每沙 門瞿曇大 大人大人之相,復次尊。沙門瞿黌手足極妙。 曇手足網縵猶如。®鴈王; 是謂,掌沙門瞿曇 尊沙門瞿曇大人大人之相。復次尊。 大人之相,復次尊。沙門瞿曇身毛上向。是謂。 沙門瞿曇足兩牒。騰。是謂。尊沙門瞿曇大人 滿。是謂,尊沙門糧暴大人大人之相,復次尊。 一毛生。色著。糾青,如、螺右旋。是謂。奪沙門 人之相,復次章。 復次算。 是謂, 尊沙門瞿曇大人大人之相, 復次 復次奪。沙門瞿曇陰馬藏猶,良馬王, 沙門瞿曇其上身大猶如,師子,是謂 沙門瞿曇脊背平直 沙門瞿曇身黃金色如。紫磨金。 是謂。尊沙門瞿曇大人大人之 蒖 沙門瞿曇足趿踝後兩邊平 猶。尼拘類樹。上下圓相 是謂。尊沙門瞿曇大人大 復次質。 沙門瞿曇鹿の 是謂。算沙 沙門瞿 。沙門瞿 復 魦

家已入り

家

床

Œ 床

坐已坐。

手

衣 Щ **助十方。復次奪。我見』沙門瞿曇著、衣已著、** 者 若剃,除鬚髮,著,袈裟衣,至信拾家無家學道 乃至大海,不以,刀杖,以、法教令令,得,安隱, 政勇猛無畏能伏,他衆, 彼必統;領此 實主兵臣實。是謂爲,七。千子具足顏貌端* 實 軍,整:御天下。 若在家者。必爲,轉輪王,聰明智慧。 枂 之相"是謂,尊沙門瞿曇成,就三十二大人之 生,毛潔白右縈。是謂,尊沙門瞿曇大人大人 瞿 有 門雅曼大人大人之相。復次奪。 和"復次尊。 滿猶如。牛王。是謂,奪沙門瞿曇大人大人之 曇大人大人之相,復次尊。 舌者。舌從,口出遍覆,其面,是謂 其聲 豬如"迦羅 毘伽"是謂,鴛沙門 大人大人之相。復次奪。沙門粮養焚音可、愛。 肩上連通頭平滿。是謂"尊沙門瞿曇大人大 門瞿曇大人大人之相。復次傳。 人大人之相。後次奪。沙門瞿曇廣長舌。 **、辣碗白齒通**。 人之相,復次尊。 阗 。彼七寶者。 。若成:就大人相,者必有:二處異諦不; 盤大人大人之相。復次奪。 ".肉髻,剛圓相稱。髮螺右旋。 被、衣已被、衣。 必得,如來無所著等正覺。名稱流布周 行 ,道至"村間"人,村已入,村。 沙門瞿曇眼色紺青。是謂。绿沙 輪寶象寶馬寶珠寶女寶居士 味第一味。 是謂a 算沙門瞿譽 由、己自在如法法王成。就七 沙門瞿曇四十萬6牙。 出、房已出、房。 沙門瞿曇承淚處 沙門程曇眉雕 是謂。食沙門 沙門瞿曇頂 沙門 * 算沙門瞿 有四 在 Щ 視曼大 一切 猥 卷入 園已 廣長 齒不 種

。彼受《飲食,不,高不,下不,多不,少。

毘廉樓兜鞍。三日

ス心 吨

日

可

Ŧī.

惱

亦復不樂。

受, 澡水, 時不,高不,下不,多

以,手案、胜坐,床。彼坐,床已。不,悒悒,不,煩

光澤。

所以者何。以如來無所著等正覺,故。

奪

沙門瞿曇則於"晡時"從"家坐"起。

正床而坐。

彼於,床上,不,極,身力,坐,亦不,

人家時終不,低身,算。

沙門瞿曇迴身右旋

坐。拿。沙門瞿曇饒,盆世間,故入、房*宴坐。

澡:洗手足。以。尼師@檀,著,於肩上,入,房學

善行」故。彼人、家時身不,低仰。算。沙門瞿曇 見,尊。沙門瞿曇諸根常定。所以者何。 親,亦不,仰觀,唯直正視。於,中不,礙,所知所 門瞿曇入,村時終不。低身,彼在。街巷,不。 低 所著等正覺,故。彼入、村時身不,低仰,拿。 身極右旋。觀察如、龍邁觀而觀。 尊。沙門瞿曇出、園時終不**,低身**,

不。驚懼,觀,於諸方,所以者何

以如來無 不,恐不,怖 以者何。以"本善行,故。彼出、園時身不"低仰!

往到村間

下。行不。擾亂,亦無,惡亂,行時兩。躁終不,相

沙門瞿曇行時不,爲,廛土,所,坌。所

沙門瞿曇若欲、行時先擧。右足,正舉正

沙門瞿曇出、房時終不、低、身

門瞿曇諸根常定。所以者何。以"本善行」故。 彼出,村時身不,低仰,奪。沙門瞿曇出,村時 仰視,唯直正視。於、中不、礙,所知所見,尊。沙 便退而還。彼出、家時身不。低仰,拿沙門瞿曇 說法。動一發渴仰一成,就歉喜,已。即從如坐起 說法。勸養爲仰,成,就歡喜。無量方便爲、彼 終不,低身,彼人、圖時身不,低仰,奪。沙門瞿 出、家時終不,低身,彼在。街巷,不,低視,亦不。 已便试、手。彼洗,试鉢,已。安,著一面,不、近不 洗、鉢淨已其手亦淨。拭、手已便拭、鉢拭、鉢 髙不、下不、多不、少。彼洗、手帶已其鉢亦淨。 、手水。 不、高不、下不、多不、少受,澡鉢水,不 新病,存命無,●患有,力快樂飯食已訖受,●洗 曇入,園時終不"低身" 彼中食後收"舉衣鉢! 亦不,稱,譽彼食,但@惭默也然已。爲,諸居士, 遠。不數觀,鉢亦不爲鉢。彼不,毀;皆此食, 莊嚴,但欲,存,身久住無,惠用止,故疹,不,起, 不,爲,財物,不,爲,●貢高, 不,爲,自飾, 不,爲, 以三事清淨食、欲、得味、 張口及在"口中,三嚼而咽。 沙門程县受、食平、鉢等、塗食飲食、食。 **断碎,有"餘在,口復內,後*摶,拿。沙門瞿曇** 曇●摶食齊整徐著,口中,"搏食未、至 不,豫 不.欲.染.味 彼 無飯及羹亦 不. 沙門瞿 食

觸故。及爲,慙愧,覆,其身,故。 彼出,房時身

不.低仰.奪。

自飾。不為莊嚴。但爲障藏數就風日之所

彼持,衣者。不,爲,財物, 不,爲,貢高,

不為

以,刀割截染作,惡色; 如,是彼檉染作,惡色; 遠離身。拿。沙門瞿曇常著,新衣,隨:順於聲 風不能、令、衣涼離身、尊、沙門唱異被、衣齊 門程奏著、衣齊整。一不、高不、下。衣不、近、體

不、高不、下。衣不、近、體。風不、能、令、衣

兜願從、*坐起。出、家已出、家。在、巷出、村已

巳猴,手,

受飲食,已受飲食食食已食。

澡手

出,村。入,園已入,園。入,房已入,房。

奪

尊。沙門瞿曇口出。八種音擊,一曰甚深。二 面色 日極 得善利。 拜供養,彼彌蔭羅梵志居士。各與,等類卷 來無所著等正覺, 敬重禮拜供養承事者,快 有.義有.文。具足清淨顯:現梵行,若有.見.如 自作體成就遊。 彼說,法初妙中妙竟亦妙。 世天及魔梵沙門梵志,從人至天自知自覺。 解無上士道法御天人師號佛衆誌 瞿曇如來無所著等正覺明行成爲善逝世間 綠林, 沙門 瞿曇有。大名 稱,周。聞十方,沙門 大比丘衆,俱。 子捨,釋宗族,出家學道。遊,行斡陀提圖 模林,彼彌薩羅梵志居士聞。 沙門瞿曇釋種 衆,俱。展轉進」前到。關騰羅,住。彌騰羅の大天 學道受。具足,已。遊;行轉陀提國。奧。大比丘 摩納,令學道受。具足,度。優多羅雕納。 得、從,世尊,修,行处行、於,是世律度,優多羅 曰。世尊。願從。世傳,學道受,具足,成,說比丘, 而去。往,指佛所,稽,首佛足, 却坐,一面 於是優多羅摩納稽,首梵志梵摩足,饒三匝 沙門瞿曇,從學,梵行,梵志梵廉告曰。隨,意。 如是。但有,殊勝,復過。於是,奪。我欲,詣,彼 即從,*坐起 點,歸本所,尊。 方便。爲、彼說、法。勸,發渴仰,成,就歡喜,已。 宋.爲.彼說.法。 沙門醫養隨、衆說、法聲不、出、衆外、唯在、於 ·愛。多人所,樂。多人所,念。 滿 屬,相隨。從「彌薩羅」出北行至。大天條林,欲 世年 六日活瞿。 禮拜供養,往;詣佛 我等奪可,共往見。彼沙門瞿曇禮 展轉來至"此淵薩羅,住"大天 七日分了。八日智也。 勒,發為仰,成。就微喜,無量 릳 今得,心定 沙門瞿曇其像 或有獨羅羅 彼於此 多人所 9排: (B)链 『女二切像 『美二星会』 『花二点会 『第二百多会 『通春二音道会 『中一個akhādevambavana. ●接二抹●20 ● 拉二生● 6 ●飲二飯⊜ 食二萬學* =指●* (=袋● の不一人の の際一颗の ナ(食)の ● 坐一座 ●*

佛來就。彼於此世天及魔梵沙門梵志。從人 成為善逝世 間解無 上 士 道法御天人師號 住,大天祿林。 彼沙門瞿曇有。大名稱,周讀 頭,與,大比丘衆,俱展轉來;至此彌薩羅國 釋種子捨:釋宗族, 出家學道。遊;行轉陀提 就數喜,已默然而住。梵志梵廉明。沙門瞿曇 就歡喜,無量方便。 梵志居·士稽·首佛足 速散駕訖。 瞿曇,禮拜供養,梵志梵廉告,御者,曰。 供養承事者,快得,善利,我專可,往見,沙門 妙中妙竟亦妙。有、義有、文。具足清淨顯,現 至、天自知自覺。 忠居士各各坐已佛為說,法。 見已恐怖。 遙見。世傳在,無量衆,前後圍繞而爲說、法。 至,大天棕 於是梵摩乘。極賢妙車。從,彌薩羅, 嚴駕。我今欲往。指沙門瞿曇、御者受、教即 梵行,若有,見,如來無所著等正覺,敬重禮拜 訊 住。告,一摩納,汝往非詣 彼沙門瞿曇,爲,我問 尊在「無量衆」前後圍繞而爲說、法。梵志楚摩 面,或有。遙見、佛已默然而坐,彼頒薩羅梵 相問訊却坐一面。 康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。瞿 我師梵靡欲,來見,沙門瞿曇。 **建體康與安快無病。** 彼沙門瞿曇如來無所著等正覺明行 作。如是語:瞿曇。我師梵雕問訊。 選白日。 於,是梵摩即避在,道側,至,樹下 林、欲、見、世會、禮拜供養、爾時世 自作證成就遊。彼說、法初 。爲,彼說,法勸,發渴仰,成 如坐一 嚴駕已畢。 算自知、時。 或有。叉手向。佛却坐 起居輕便氣力如 物,發渴仰,成; 面。或有,與 於是摩納 出北行 汝速 聖 世 意足。作。如其像如意足,已。

即受,教 白日。瞿曇。我師梵摩問訊。 步詣,佛所,彼衆遙見,髮志梵雕來,即從,®座 欲,來 9見,沙門瞿曇,世尊告曰。靡納。令,焚 故 起開、道避、之。所以者何。以,有。名德及多識 **今住待,**尊。 所,白曰。尊。我已通,沙門瞿曇,彼沙門瞿曇 即從一坐起繞、佛三匝而去。 還詣,梵志梵廳 欲、來隨、意。於、是摩納即、佛所說、善受善持 羅刹及餘種種身安隱快樂。摩納。梵志梵摩 志梵靡安隱快樂。令天及人阿修羅健沓想 廣長舌。梵志梵靡卽時以。偈。問,世尊,日 眼根及耳根。梵志梵摩坐已。諦觀,佛身三十 共相問訊却坐。一面、爾時梵摩不、壞。二根。 欲,直往見,沙門瞿譽,於,是梵摩往,指佛所, |相。彼見。三十相。於二一相,有、疑。 · 梵志梵廉告,被來,曰。諸實各各復坐。我 起居輕便氣力如常耶 行。往詣佛所 唯尊知、時。梵志梵雕即從、車下 |共相問訊 **專體康强安快無 瞿曇。我師梵摩** 却 陰馬藏 坐 面 及

彼見。三十,於、二有、疑。陰馬臟及廣長舌。 今鄉可、除,彼疑惑,世傳知已。作,如其像 【奪作,是念,此梵志梵摩求,我身三十二相, 如。我告合所。明 爲有陰馬藏不 今實有"疑惑心; 若奪有"廣長否 云何爲, 人最尊 中求不見二 **創沙門** 顧調御決, 我疑 唯願令。我得,見 三十二大人相 不,現視,微妙舌, 切人 尊深密 瞿曇身 世如 我

尊身陰馬藏及廣長舌,於,中

廣長舌者。

梵志梵廉見

世年已

問

何 扯 爲

梵 現

志 世

樂

彼

諸 汝

Ъ 梵摩,說,此頌,日 出 盡 凝其面. 世 【算止,如意足,已 爲 梵 志

調御斯於,我疑 彼一切在,我身 調汝昔骨所、 梵 Щ 志 世 得見 爲極 秋 E 難 覵 睭 梵志發,微妙信 具足最上 上 正 上 正 Æ 大 盘盘 王冕

三十二大人之相。謂成,就大人相,者。 實主兵臣實。是謂爲上。千子具足顏貌端* 智慧。有"四種軍,整"御天下,如法法王成"就 二處眞諦不¸虛。若在家者必爲,轉輸王,聰明 說 切欲知非,爲,觸嬈,彼亦如, 周:聞十方,於是世尊而作是念,此梵志楚 學道者。必得,如來無所著等正覺,名稱流布 地乃至大海。不以门枝,以法教令令、得安 政" 勇猛無畏能伏, 他衆。 七實。彼七實者。輸實象馬寶珠寶女寶居士 梵志梵摩爾已而作:是念: 此沙門瞿曇成:說 彼甚深阿毘曇。世尊知已。 廉長夜無,會諛諂,無,叛誑。 通日 者剃;除鬢髮,著,袈裟衣, 至信拾家無家 彼必統領此一切 所欲所問者。 是 爲,梵志梵摩 我寧可'0說。 必 有 **e**p

梵 許問事 拿 問法 事 事故 梵 本 九志 **梵**摩 本 達 益 意 意 有 所 後 所 何 思故疑思世 義

O士二等仍 G我今二並還多圖 O世二出悉 O(教)十見員 B坐二座母圖 O於二生團 O陝二號區 kho Brahmāyu brāhmaņo Bhagavanta gāthāhim ajjhabhāsi. 180日三既員 「即三建~ Tavijja. ●世載…所思~Atha ,彼最第

謂財物故

**大志
東極**

作體供養奉事

沙門醫養甚奇甚特。

有大

不復由他。

正文戲五句說:彼爲,沙門體養,極下意傳敬

志梵摩博聞總持。

誦過四典經、深達、因緣

上者。 焚志梵摩於、彼最第一。謂學書故。 梵 大威神,所以者何。此朔鑫羅國所有梵志居

道

下意9\$敬作禮供養奉事,沙門瞿曇甚奇甚

有。大如意足,有、大威德,有、大福林,

有

如意足有"大威德"有"大福站"有"大威神"所

)者何"此媚薩羅國所有梵志居士者"梵志

我个自歸。於佛法及比丘米,唯顯世年。受、我 法,得,無所畏,即從,*座起精,首佛足,

世尊。

從,今日,始終身自歸乃至命盡

彼

戶

何

戝

無

著

爾時世 **拿以,棚答日** 不等 法

成就於三 得,0無明盎6說 知清淨 達於過 智 梵志®正 去 心 Ŗ 以此 見 知是立牟 盡 脱姓怒 樂 此爲三 及巫 爲。楚 梵 達 簑 尼 道 志

撑艦不善 --世 所 敬 法 明 Ŋ 正 |住.第 | 此 爲無 着 養

有。大如意足,有。大威德,有。大福酤,有。大威 衆同時俱發,高大音聲,沙門瞿曇甚奇甚特。 6時大

梵志梵雕於、彼最第一。謂出生故。 神,所以者何。此彌薩羅楓所有梵志居士者, 不過,種族,生生無。惡。彼爲心門獨異,極 ⊯爲。父母所。畢。 受生清淨。 乃至七世父母 梵志梵

第一,謂釋命故。梵志楚廉極大長老。譯命具 薩羅國所有梵志居士者。 梵志梵雕於:彼最 大衆心之所念,世尊知已。告,梵志梵摩,止 作禮供養奉事, 足年百二十六。彼爲,沙門瞿曇,極下意尊敬 威德,有,大福祐,有,大威神,所以者何。此彌 事。沙門報舞甚奇甚特。有"大如意足"有"大 木。謂王摩竭是陀末生怨韓陀提子。 9特與楚 大高樂賽財無量 食色種種具足 `彼爲:沙門瞿曇:極下意尊敬作禮供養奉 是時世傳以|他心智|知|被 食量。 畜牧熊業不可 彌薩羅乃至水草 科計 Ŀ 封

爲,妙道品白淨,爲說,是已。佛知,彼有,數喜 法 說、端政法、聞者歡悅、謂說、施說、戒說、生天 法 法。勸,發獨仰,成,就歌喜,無量方便。爲,彼說 梵志。但心里喜足。可湿復生,爲汝說,法。焚 志梵廉精,首佛足,却坐,一面, 世尊爲,彼說, 勒,發凋仰,成,說歉喜,已。如諸佛法,先

座上,見,四寒諦苦 *智減道, 道,梵志梵雕即於和座上,見,四專締苦*智減 法得法。 是,白淨法,斷疑度、點。 更無,餘拿 如語佛所說正四要,世傳具爲,彼說:苦四智減 無疑心。無蓋心,有,能有,力四受,佛正法,謂 心。具足心。柔軟心。堪耐心。昇上心。一向心。 ;●豬如,白素易,換爲,色,如,是焚摩即於,* 無,有,猶豫,已住,果證,於,世尊 於,是梵雕見,

> 飽滿、食訖收、器行。澡水、竟。取,一小床,坐受。 世尊及比丘衆衆坐已定,自行"操水"以"上 廉家,於,比丘衆前,數,座而坐。 食已辨。唯歌知、時。 消滅設已訖平旦數、床。至、時唱日。世尊國版 種,首佛足,饒三匝而去。還,歸其家,卽於,其 Ħ 時 兜願:梵志梵摩坐已。世尊爲:彼說:唲願,曰 **味餚饌種種豐饒食噉含消** 衣持,鉢比丘翼從。世傳,在,前往,詣梵志梵 夜,施,設餚饌極妙上8味。 故默然而受。梵志梵摩知:世尊默然受,已。 垂、顧受請。及比丘衆。世尊爲於志梵摩 梵志梵摩又手向,佛白 於是世算過夜不旦著。 Ħ 種種豐饒食職含 自手酚的令 極 世 梵志梵摩知: 奪 唯 願 剪

呪火第 王 為人中 明拿 齌 海爲江 通音諸音 河 長本

行至,含衞國, 展轉聲前進到,含衞國,住,勝林 於,是世傳爲,姓志梵廉,說,呪願,已從,座 去。 彌薩羅國住經,數日 從入乃 月 上 為基 下維 <u> 中</u> 7 **至** 諸 方 唯佛 及一切世 攝,农持,針則 照 無過,日 最第 閧 便 遊 起

不旦著,衣持,鉢入,含衞,乞食時間,彼彌藏 ,禮却住。一面,白曰,世尊, 靈我等衆多比丘, 以,尼師會推著,於肩上,往,詣佛所, 比丘間已。会 訖中後收事衣針,澡,洗手足, 彌蘇羅梵志梵廉以。偈問。佛事:彼便命終:諸 給弧獨國,於是衆多比丘會衞乞食時間, 羅梵志梵摩以, 偈問,佛事, 彼便命終,世 至. "何處,爲生,何許。後世云何。世尊答] 稽首作 奪 被 日

돗

9中阿含梵志品9第一党●三萬四百9 世尊記。說梵摩得,阿那含, 佛說如,是。梵志 生、彼得一般涅槃、得,不退法,不、湿,此世、爾時 故 《中阿含經卷第四十一卷六千 ●妊 摩 經第十章の六千七百 梵摩及諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 E, 不煩,勞我,比丘。梵志梵靡五下分精盡。 校志梵摩極有,大利,最後知,法。 爲法

ф 阿含經卷第四十二

雅 今欲,寄。陶屋,一宿。汝見、聽哪耶。陶師答曰。我 屋"語,貸者弗迦邏娑利,曰"比丘"我今欲,答。 無所達,然有。一比丘,先已住、中。若彼聽者 城。宿、於是世傳。往。至國陶家,語曰。 (三)中阿罗含根本分別品四分別公界經第 .屋,一宿,汝見,懸耶。尊者弗迦邏娑利答曰 (住,陶屋中) 於,是世奪出,陶師家,入,彼陶 ·聞如.是。一時佛遊.糜蝎®吃國,往:話王舍 "我無所遠"且此陶屋草四尾已敷。君欲,住 ,任隨,意。爾時拿者四弗迦邏娑利先已在, 本分別品頭第二種十 核瘦無 中輝室 別六界處 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 諍 第四分別警備 **劈頭**,分別 ΔI 觏 法温泉 難 說意 胸師。我 業 行

> 亦 處。十八意行。四住處。若有,住,彼不,聞 當"瀦聽善思]念之,拿者弗迦 邏娑 利答曰。 有.女。具足清淨顯:現处行,謂分:別六界。汝 比丘。我爲,汝說法。初善中善竟亦善。有義 說法, *耶,世尊念已。語,尊者亦迦邏娑利,曰。 趺坐. 族姓子。依1我出家學道受法。我今專可1爲 依 無上士道法御天人師號佛衆祐。彼是我師。 如來 無所著等正覺明 行 成 爲善逝世間解 弗迦邏娑利答曰。不識。然賢者。我聞世尊 可、問。彼此丘,汝師是誰。 是念,此比丘住,止寂雪清,甚奇甚特。 利。亦竟夜默然*靖坐定意。 足能還入內 不、見。世尊問曰。若見、師者爲、誠不*耶。尊者 日。比丘。會見,師*耶。拿者弗迦邏娑利答曰。 彼是我師。依,彼出家學道受法。世尊卽復問 贺裳衣,至信拾家無家學道。覺,無上正盡覺. 沙門糧兵釋種子,捨,釋宗族,剃,除鬚髮,著, 家學道受法。拿者弗迦邏奖利答曰。賢者。有: 法。世尊念已問曰。比丘。汝師是誰。依、雖出 不恐怖 、彼出家學道受法。彼時世尊復作,是念,此 不聞。憂感事已。意便不上憎不是不必 佛告後 竟夜默然四靖坐定意。 ·日。 比丘。人有,六界聚。 六觸 於章*座上 依,雖出家學道受 ,敷,尼師#權 彼時世尊而: 尊者弗迦邏娑 。我今專 憂慮 結跏

何因,謂地界水界火界風界空界識界。 |分:別六界: 如.是比丘。●人有:六界聚: 長。養四惠疏,比丘、當、學。最上:當、學。至 如,是有,教母不,放;逸慧;守,護真 F, 有 比 此 **⊕~**Atthādasamanopavicāra. **®~**Somanasa¢ thăni am rūpam piant/xm ripap upavicarati. の(者)一般のの ~Caturā lippana. の名和 二 原紹命 ののよった計論。 原二論員,整備の 注二 のの決二 済命。 済命を表二

Ü

爾時世尊從,彼陶屋

說 寂 諦

有

六界聚,者。

因此

故

談

比

觏 內地界及外地界,者。彼一切總說,地界, ₩6延6淡小便如,斯之比。此身中餘在,內。 ,生。此爲,云何, 压 丘 於、生所、受。是謂,比丘內地界,也。比丘。若有, 之比。此身中餘在人內,內所攝堅。堅性住 界,而受於生。此爲,云何,謂髮毛爪齒。靈 見、色。如觀色喜住。觀色憂住:觀色捨住。如是 四六觸處,此說 一切非。我有,我非,彼有,亦非、神也。如,是慧 細層皮肉骨筋。腎心肝肺脾。大腸脂糞。如,斯 有,四住處,者。因、此故說。云何比丘。不、放,逸 辭住處。慧住處。施住處。息住處。比丘。人 說。比丘。人有如四住處,此說,何因,謂其 十八行。比丘。人有二十八意行四者。因此故 捨住。 比丘。此六喜觀。六憂觀。六捨觀。合已 慧。 若有。比丘,分,别身界,今我此身有。内地 耳鼻舌身意知、法。觀法喜住。觀法憂住。觀 比丘。人有和十八意行,此說,何因,謂比丘 聞、聲鼻觸。襲、香。舌觸管、味 、攝水。水性潤、內。於、生所、受。是謂,比丘內 |分:別身界:今我此身有:內@水界||而受:於 不,放;逸慧,復次比丘。不,放;逸慧,若有,比 ·知,其如翼, 心不,染,著於此地界,是謂,比 知法。比丘。人有,六觸處,者。因、此故 何因 謂 謂腦如膜眼淚汗涕唾膿血 **昨比丘眼** 身觸覺觸。意 **周見、色。耳觸** Ņ

交合

之比。

E,

切

謂食噉·含消。

界及外風界,者。彼一切總說,風界。 爲。肉皮骨筋所。獲。是謂。比丘內空界,也。比 此為。云何。謂眼空耳空鼻空口空咽喉動搖。 分:別身界, 今我此身有,内容界,而受,於,生 放,逸慧,復次比丘。 其如真"心不、染:著於此風界。是謂,比丘不 非,我有。我非,彼有,亦非、神也。如、是慧觀知, 所、受。是謂。比丘內風界,也。比丘。若有,內風 此身中餘在,內。內所,攝風。風性動,內。於,生 丘,分:別身界,今我此身有,內風界,而受於 知其如其。心不、染著於此火界。是謂,比丘 切非,我有,我非,彼有,亦非,神也,如,是慧觀 火界及外火界,者。彼一切纏說,火界,彼 所、受。是謂。比丘內火界,也。 比丘。若有,內 此身中餘在、內。內所、攝火。火性熱、內。 非道風節。節風息出風息入風。如斯之比。 不,放:逸慧,復次比丘。不,放:逸慧,若有,比 暖身煩悶身温•莊身。 身有。內火界,而受、於、生。此為,云何,謂熱身 於此水界,是謂,比丘不,放,逸慧,復次比丘。 切總說,水界, ,放:逸慧;若有"比丘;分;別此身界; 今我此 非神也。如是慧觀知,其如異,心不、染,著 者有。內筌界及外筌界,者。彼一切總說。筌 此為,云何,謂上風下風脇風擊縮風蹴風 此身中餘在,內。 比丘。 非我有。我非被有。亦 安徐岷住。 若有 彼 一切非,我有,我非,彼有, **内水界及外水界** 不、放;逸慧:若有,比丘 謂消,飲食,如,斯之比 内所攝容。在、空不 若下過出。 非 神也 彼 於生 如斯 者 枷 切 彼 樂已。 樂覺,覺,樂覺,已即知,覺,樂覺,若有,比丘 脫者唯有,餘藏,此何等識。樂識苦識喜識憂 謂,比丘不,放,逸慧. 分散。 覺 樂 更樂,生,樂覺,者, 彼 減』此樂更樂, 滅,此樂 更樂,已。 識捨藏。比丘。●因,樂更樂,故生,樂覺,彼覺。 五界,知其如真,知如其,已心不、染、彼。而解 樂本更樂習從,更樂,生。 息止知,已冷,也。比丘。因,捨更樂,故生,拾 菱●覺,若有,比丘,滅,此憂更樂,滅,此憂更 故生,憂覺,彼覺,憂覺,覺,憂覺,已。即知,覺, 彼亦滅 息止知,已冷,也。比丘。因,憂更樂, 此喜更樂, 已。若有,從,喜更樂,生,喜覺,者。 即知是喜爱,若有。比丘滅,此喜更樂,滅。 更樂,故生,喜覺,彼覺,喜覺,覺喜覺,已。 覺,者,彼亦滅爲止知,已冷,也。比丘。 覺 比丘因。苦更樂,故生。苦覺,彼覺。苦覺。 覺。苦 相放而生,火也。 更樂,行。比丘。猶如,火母因,讚及人方便 更樂,已彼彼覺亦滅。彼知,此覺從,更樂。更 冷 有,從。捨更樂,生。捨覺,者。彼亦滅息止知,已 若有。比丘,滅,此捨更樂,滅。此捨更樂,已。 若 一意觀知,其如眞。 Ę 啪 被覺,拾覺、覺,拾覺,已、即知,覺,拾 ·覺, 滅。此苦更樂,已。 比丘。彼彼更樂故生:彼彼覺;滅,彼 若從、彼生,火。 即知是苦爱 若有,從,憂更樂,生,憂覺,者,彼亦滅 比 丘,

生

水界

惧

心不。染著於此本界。

比丘。

若有,比丘

於

不

亦滅息止知。已冷也。 若有,從,苦更樂,生苦 若有,比丘,滅,此苦更 彼彼梁多林木相離 若有,從,樂 因喜 黈 佐 是 熱 被 彼 、火熱*煉令、薄゚極使。柔軟而有。光明,已゚彼 樂,生。以,更樂,爲,首。依,更樂,行。若比丘不 指過鐵臂釧瓔珞實置隨意所作。如是比丘。 而有,光明,比丘。此金者於,金師,以數數足 以,火•煉,數數足,火熟*煉令,淨。 工●煉金上妙之師,以、火燒、金鍛仓,極薄。又 依 慮 緣、彼緊:轉於彼,我此清淨捨。 移入,無量空處,修,如,是心,依,彼住,彼立、彼 清淨也。比丘。彼比丘作。是念:我此清淨捨。 ·染.此三覺,而解脫者。 减。彼知此覺從|更樂| 更樂本更樂習從|更 樂改生.彼彼覺. 都滅止息則冷,機木 書 是無常。若無常者即是苦也。若是苦者便 非有想非無想處,者故是有爲。 空處,我此清淨捨。依.無量識處,無所有處。 者便知苦。 爲者則是無常。若無常者卽是苦也。若是苦 此清淨捨。依,無量空處,者。故是有爲。 若有 立,彼緣,彼 繫,轉於彼,彼比丘復作,是念,我 處。非有想非無想處,修,如,是心,依,彼住,彼 於彼,我此清淨捨。移入,無量識處。無所有 處,修,如,是心,依,彼住,彼立,彼緣,彼緊,縛 彼比丘作,是念,我此清淨捨。 金師者隨,所,施設,或●縺,精綵,嚴,飾新衣, 、彼住、彼立、彼緣、彼繁,轉於彼,比丘。 有處。 無所有處。非有想非無想處,修,如是心, 知、苦已彼此捨不,復移入,無量識處。 非有想非無想處。比丘。 知,苦已彼此捨不,復移入,無量 滅。彼彼更樂 셲 彼比丘唯存,於捨,極 如是 **龙**足。 故彼彼 移入無量空 移入,無量職 若有爲者則 若有 極使柔軟 彼 覺亦 扎 彼 宛

火數熱於生數受。

以"更樂,爲,首。

滅息止。 當。色有,是亦自學。我當。無色有,是亦自舉。 恚 ◎說施若本必有。怨 家,彼於。爾時,放拾 吐雕 是亦自舉。 我當非有色非無色。是亦自學。 盐 彼 解脫滅訖。比丘。是謂,比丘第一•正惠施。謂 成,就第一正慧處,比丘。此解脫住,與諦,得。 、命最後覺,身壞命終壽命已訖。彼所覺一切 有是亦自舉。我當,非有非無,是亦自舉。我 者成"就第一息處"比丘。我者是自舉。 拾 比丘。成:就彼@第一具諦處。比丘。彼比丘施 不,移動,虞諦者謂如法也。妄言者謂虛妄法。 正慧。謂至。究竟滅訖,漏盡比丘成。就於彼 覺。則知,受,身最後覺,受,命最後覺。則知,受 後不。相續一無,所。復受,如,是比丘受,身最後 無人更增益油,亦不類、炷。是爲前已滅訖。 ,至,冷也。比丘。譬如:然爱,因,油因,炷。 身壤命終壽命已訖。彼所覺一切滅息止。 最後覺,受、命最後覺。●則 於"此四處 不 移入者 [非無想]是亦自專。是質高是憍慠是放逸。 ~癡,所,機不,得,解脫,比丘。 之息。比丘。 丘 |成:就第一*惠施處|比丘。彼比丘心爲|欲 離一切世,盡無、欲滅息止。比丘。成:就於 謂有及無。 無欲減息止得,第一0息,比丘。成,就彼 若無此一切自舉貢高橋檢放逸,者。意 知,至,冷也。比丘。是謂,比丘第一 į 我當,無想,是亦自學。我當,非有 者意息者。 彼於,爾時,不,復有爲,亦無,所 、慧觀、之知。其如眞、心不。成就 彼受,身最後覺。 "便不,憎不,憂不,勞 知,受、命最後覺。 此一切嫔怒癡 我當。有想 則知,受,身 我當 '彼若 知

奉行 如癡 佛足,白曰。世尊。我悔過。善逝。我自首。如、思 不怖。 說如是。 不、損。謂能自悔過。見已發露。護不,更作。 後不,更作,世尊告日。比丘。汝實愚癡。汝實 覺,爲面君也。唯願世奪。聽,我悔過,我悔過已 自 證。於,世尊法,得,無所畏,即從、●坐起稽,首 更無。餘尊,不復由。他。 選娑利見、法得、法。覺,自淨法,斷、疑度。尽惑。 可說,僧者。若不,僧則不,憂。不,憂則不,愁, 不"更作"者"比丘" 爲君也。比丘。若汝能自悔過。見已發露。 不定。汝不善解。謂稱,如來無所著等正覺, 利遠塵離垢。諸法會法眼生。 般 不、愁則不、勞。不、勞則不、怖。因、不、怖便當 受有知如其"說此 知。所以者何。以,我稱,如來無所著等正 涅槃。生已盡梵行已立。 。所以者何。彼 `如』不定,如』不善解,不、識,良田,不、能 尊者弗□迦邏娑利聞.佛所說. 數喜 `如、是則於。聖法律中、盆而 比丘成 法。已。 無,有,猶豫,已住,果 就法 於是尊者*弗迦 尊者弗 ®迦羅娑 所作已辦不。 更 放。不復 佛 讙 有

(192)8中阿含根本分別品8分別六處經第二8分別六界經第一竟8三十一字

汝等六處當,知,內也。六更樂處當,知,內。十之,時諸比丘白曰。世尊。唯當,受,教。佛言。現焚行,謂分別六處經。 諦聽諦聽善思,念初妙中妙竟亦妙。有,義有,文。具足清淨顯,獨園,爾時世傳告,諸比丘,我當,爲,汝說法,我聞如,是。一時佛遊,含衞國為在,滕林給孤總無四分別誦

意念B愛色欲相應樂。 ,內者。此何因說。有,六喜依著,有,六喜依! 喜依無欲。知。色無常變易,盡無欲滅息。 著,有,六拾依無欲,云何六喜依著。云何六喜 別六憂。分別六捨。總說十八意行。 別法憂住,分,別法捨住,是謂分別六喜。 如是耳鼻舌身意知法已。分别法喜住,分, 已。分:別色喜住,分:別色憂住,分:別色捨住, 意行當、知、內者。此何因說。 樂爲,脣、味。身更樂爲,覺,觸。 樂處實、知、內者。此何因說。 著。 或依無欲。 云何喜依著。 ❷眼知,色可喜 依無欲。 眼見,色已生,喜。當,知二種。 欲。有"六憂依著,有"六憂依無欲,有"六捨依 行賞,知,內者。因,此故說。三十六刀當,知 、法。六更樂處當、知、內者。因、此故說。 色。耳更樂爲聞聲。鼻更樂爲嗅香。 事,六處當,知,內者。此何因說。 士者。調御士趣..一切四方,是謂,分別六處經 M 今 人所習。 意行當 、彼成ホ就是無量說法。當、知。 憶已生膏。 切色 知 聖人所,習 已衆可,敎。 無常苦滅法。億 ή 如是喜。是謂 雪三十六刀當 未、得者欲、得。 比丘者眼見,色 謂眼更樂爲,見 已生喜。 喜依著。 意更樂為,知 内三意止 謂眼處耳鼻 知 無上調御 Ą 。十八意 已得 舌更 或依 於 玄 分 何 無

● 数二分号

₹

捨

依著。云何捨依無欲。

知。色無常變易。

盏

是謂;

◎無所有處,或依,◎非有想非無想處,此捨

拾或依。無量空處。

捨爲,色爲,聲爲,香爲,味爲,觸。

干更樂, 云何有, 拾無量更樂若干更樂。

更樂不,若干更樂,謂此捨有,一更樂,不

智慧:愚癡凡夫。

捨依著。 眼

|知.色生.捨。彼平等不,多閒,無. 爲色有格不、雕、色。

具觸顯恐怖知苦憂生憂。如是憂是謂 憂依時彼處成就遊。謂處諸聖人成就遊。是爲上

觸顯恐怖知苦憂生憂。如是憂是謂 憂依

色已9生,捨。當,知二種。或依著或依然欲。云 無欲。云何六拾依著。云何六拾依無欲。眼見、 今一切法無常苦滅法。憶已作,是念,

我何

無欲。

滅、彼除、彼吐、彼。

欲。滅、彼除、彼吐、彼。如、是斷、彼也。

憂依無欲。知法無常變易,盡無欲滅息。前及 壊滅變易生、憂。如、是憂是謂 憂依著:云何 欲相應樂。 未、得 者不得。 已得者過去散。 身意知、法已生、憂。當、知二種。或依著或依 生憂。如是憂是謂。憂依無欲。如是耳鼻舌 **醋聖人成就遊。是爲,上具觸願恐怖知苦憂** 滅法。億已作是念,我何時彼處成就遊。謂處

無欲。 云何憂依著。 意知, 法可喜意念愛法

變易.

盡無欲滅息。

前及今一切色無常苦

) 得。已得者過去散。

墩滅變易生,憂。

憂是謂,憂依著.云何憂依無欲。

知,色無常 如是 眼知、色可喜意念愛色欲相應樂。未得者不

無欲。取是依是住是也。謂此六憂依著。滅 滅、彼除、彼吐、彼。如、是斷、彼也。謂此六憂依 於中斷。彼成,就是一者。此何因說。謂此六喜 無欲。總說,三十六刀,當,知,內者因,此故說。 六憂依著。六憂依無欲。六捨依著。六捨依 謂"浛依無欲,是爲"六喜依著。 六喜依無欲。 常苦滅法。 平等不,多聞,無,智慧,愚癡凡夫。爲法有,拾 、是耳鼻舌身意知、法已生、捨。當、知二種。 捨住。 `彼除,彼吐,彼。如,是斷,彼也。 依無欲。取、是依、是住、是也。 依著。或依無欲。云何捨依著。意知、法生、捨 依無欲。取、是依、是住、是也。謂此六喜依無 滅、彼除、彼吐、彼。如、是斷、彼也。 法無常變易,盡無欲滅息。 前及今一切法無 不,難、法。是謂,捨依著:云何捨依無欲。意知, 欲滅 欲。取是依是住是也。謂此六拾依著。 若有。至意,修。智捨,是謂。捨依無欲。如 息 億已捨住。若有,至意,修,習捨,是 前及今一 切色無常苦減法 謂此六喜依著。 謂此六捨依 謂此六憂 億已

巳生喜。

蟲無欲滅息。前及今一切法無常苦滅法。憶

謂。喜依著,云何喜依無欲。

知,法無常變易。

未得者欲得。已得者憶已生,喜。如,是喜是

意知,法可喜意 念愛法 欲相應樂。

憂依著。

云何六憂依無欲。眼見、色已生,憂。

或依著或依無欲。云何憂依著。

如,是喜。是謂,喜依無欲, 云何六

當、知二種。

喜依著。

喜是謂

喜依無欲。

如

是

耳鼻舌身意知。

法

當,知二種

或依著或依無欲。云何

樂若干更樂。云何捨一更樂不。若干更樂,謂 、拾無量更樂若干更樂。●有.捨一更樂不. 岩 捨依無欲。取,是依,是住,是也。 謂此六憂依 或依, 6無量識處, 或依 如,是断,彼也。@有 此捨無量更 謂此六 老干 若 子,說法。 ď 弟子。有,增上行,有,增上意,有,增上念,有,增 更樂 \立於智,其心不,趣;向法次法; 不,受;正 饒盆樂, 岩彼弟子而不,恭敬,亦不,順行, 快樂。後,慈悲心,是爲,饒盈。是爲,快樂,是爲 者。因,此故說:三〇意止謂聖人所、習。聖人所 者 以慧而速觀。義。不,復更問,於如來法,所 及聚會時。彼如來所說法文句法句。 法滿百年。除飲食時。大小便時。睡眠息時。 辯才成就第一辯才壽活百歲,如來爲、彼說 Ŀ 方便,速微,過去,如、是世會有。四弟子,有。 增 四種壽射之人。挽彊俱發。 \法。文句法句觀**義。乃**至四弟子命終。 法] 所以者何。 句。觀、義以禁而速觀、義。不,復更問,於如來 睡眠息時。及聚會時,彼如來所說法文句法 來爲。彼說法滿百年。除,飲食時。大小便 上慧。有《辯才成就第一辯才齊活百歲》、 無量說法當、知、內者。 斷、彼也。於、中斷、彼成。就是,者。 無量更樂若干更樂,滅、彼除,彼吐、彼。 不,若于更樂,取,是依,是住,是也。謂此捨有。 取,無量,依,無量,住,無量,謂此捨有,一更樂, 樂若干更樂。滅、彼除、彼吐、彼。如、是斷、彼 違 何。如來無極不可盡。無量說法當,知內 行。有。增上意。有。增上念。有。增上悲,有 。世尊教,不,能,得,定者。 已衆可、敎者。此何因說。若如來爲,弟 取是依 憐念愍傷。 如來說法無、有、極不、可、盡 是 住是 此何因說。如來有四 求,養及饒益,求,安隱 桁 謂此捨有 善學善知。 世尊不以此爲 因、此故說。 無量 。豬如, 如是 丽 也 有 時 法 不 Ĺ 如 更

□生二生② □有拾無量…若干更業 —Atthi bhikkhave upekhā nānatās nānatāsitā. ekatā ekattasitā. ②—Akasānaficāyatananissitā. ③—Vinfiaņaficāyatananissitā. ○—, flāyatananissitā. ③童止 —Satipaṭṭhāna. asitā. 《有捨一更樂不若千更樂 ~Atthi upekhā 《 ~ A kificafifāyatananissitā. 《 Nevasafifānāsaf

듯

A

順 饒 求。義及饒益,求。安隱快樂,發。慈悲心,是爲。 傷。求,義及饒益,求,安隱快樂,發,慈悲心,是 是。謂,第二意止,謂聖人所、智。聖人所、智已 、此爲。數喜,也。但世傳拾無所爲。常念常智。 御馬者。 能得、定者。世尊不,以、此爲,憂戚。亦不,歡 、得、定者。或有,弟子,恭敬顺行而立。於智。其 趣向法次法 而不,恭敬。亦不,履行。不,立,於智,其心不 爲,饒益,是爲,快樂,是爲,饒益樂,或有,弟子, 衆可,教也。復次如來爲,弟子,說法。憐念愍 外觀 喜。但世傳拾無所爲。常念常智是謂,第三意 心歸。應言的法次法,受,持正法,不達,世傳致 方者。此何因說。 *調御士者。此說調御士趣! 意止。謂聖人所、習。 止,謂樂人所,智。聖人所,智已衆可,會教也。三 於,中方者色觀,色。是謂,第一方,內無,色想 法,不違,世算数,能得定者。 行而立,於智,其心歸,趣,向法次法,受持 益是爲,快樂,是爲,饒益樂,若彼弟子恭敬 ,教也。復次如來爲,弟子,說法。憐念愍傷 |第一意止||謂聚人所」智 方,或東方或南方或西方或北方。 北方也。無上嗣御士者謂:御士:趣:|切方! 調御牛者調:御牛,趣,一方。或東方或南 Пř 但世 調。御馬,趣,一方,或東方或南西北 是謂,第二方, 淨解脫身觸成就遊 ,趣,一方。或東方或南西北方。調 無上調御士者。 酮御士趣一切 拿 不受"正法"建"世傳教"不能 捨 無所爲。 聖人所,智已衆可,教者。 聖人所,習已衆 常念常智。 世尊不以 調御象 是

第四方。度,一切無量空處,無量識。是無量識 念,若干想:無量空是無量空處成就遊。是謂。 是謂,第三方, ●分別六處經第二章●二千三百 觀漏盡斷智。是謂。第八方,無上調御士者。 非有想非無想處。想知滅盡身觸成就遊。慧 想非無想處成就遊。 度。一切無所有處。 無所有。是無所有處成就遊。 處成就遊。 彼諸比丘睛,佛所說。歉喜奉行 **調御士趣一切方者。因、此故說。** 是謂。第五方,度,一切無量識處, 度,一切色想,滅,有●對想, 非有想非無想。 是謂。第七方,度,一切 是謂,第六方。 佛說如是。 是非有 不

9第四分別誦 (14)9中阿含根本分別品9分別觀法經第三

颊 現梵行。謂分別觀法經。諦聽諦聽。善思念 之,時諸比丘白曰。世尊。唯當,受、敎。 初妙中妙竟亦妙。有、義有、文。 具足清淨顯: 獨園,爾時世傳告。諸比丘,我當,爲、汝說、法。 ,室@燕坐。於,是諸比丘便作, 是念, 諸賢當 爽 如、是觀。如,汝觀已。比丘。 心不、出、外不,灑 灑散。心不過住,內。不,受而恐怖,比丘,如,是 比丘。如、是如、是觀。如,汝觀已。比丘。心出、外 我師如、是。 一時佛遊。含衞國,在,勝林給孤 Ε̈́ 入、室燕坐。比丘如、是如、是觀。如,汝觀已。比 比 Ę, 心住,內不,受不,恐怖,如,是不,復生老病 心出、外灑散。 是說,苦邊,佛說,如,是已。即從極坐起入 世尊略說,此義,不,廣分別,即從, 坐起 如是 如是觀 心不,住,內。不,受而恐怖! `如,汝觀已。比丘。心不,出 佛言。

Ź 別者。 外不遍散 ,内。不,受而恐怖, 比丘。如,是如,是槻。如,汝 者大迦 旃延所,共相問訊。却坐,一面,白曰。 旃延所,請、說,此義。 若尊者大迦 世傳向所,略說,義,諸賢。共往,指拿者大 迦 及諸智梵行人。母者大迦旃延。 2 誰能廣分;別世尊向所, 略說, 復生老病死,是說:苦邊,彼復作,是念。 傳者大迦 旃延。當知世傳略說,此義,不,廣 說,喻。慧者聞、喻則解其義、諸賢。猶如,有、人 唯 常爲,世尊之所,稱譽,及諸智梵行人。 所,略說,義、,我等復作,是念。尊者大迦旃延。 是觀。如,汝觀已。比丘。心田,外灑散 心 分別,即從、坐起入、室燕坐。 比丘。 如,是如, 當、知。哪世尊是眼是智是魏是法法主法將。 現在"捨來就」我而問,此義,所以者何。 賞,但觸,枝葉, 諸賢所,說亦復如,是。 樹,成,根莖節枝葉花實, 彼人不,觸, 根 欲,得,求,實。爲,求,實故持,斧入,林。彼見,大 大迦 旃延。 我等便作,是念。 諸賢。 誰能廣分,別世傳向 .受不,恐怖,如,是不,復生老病死,是說,苦邊, 觀日。 比丘。心不,出,外不,灑散,心住,內不 說,眞諦義,現。一切義,由,彼世尊, 諸賢 順 ■尊者大迦 ●旃延常爲,世律之所,稱譽, 詣世尊所 爾時尊者大迦旃延告曰。諸賢。聽我 母者 大 迦 旃延。 我等當,善受持,於是諸比丘往。指拿 ıĎ 能廣分;別世奪向所,略說,義, 而問此義 住,內不,受不,恐怖, 爲,慈愍,故而廣說 世拿此云何。 魏,彼復作,是 能廣介:別 旃延爲分 如 諸質 是 不住 此 亦 個

=得●* ●(分別…竟)—喻 ●二千五百—十二字二二千五百—十字 sutta. ●(第四分別篇)—像 ●住二生® ①坐二座●* ①素二宴 · 被世章—Bhagavā jānaṇ. jānāti passaṃ passati cakkhubhūto fiāna-etā amaiassa dātā dhammasāmī Tathāgato. ●語三氏像 ●[数也…数]十八字一〇 ●(詞)十詞言傳* ●對三得⑤* ●第一〇〇〇 ●(中国含)一冊 ○~M.138, Uddesa-vibhatga sutta. ●● ● ○ Ayasmā Mahā-kaccāna. ● 第二十三〇十 ● 声像…彼で見 いたがた dhammakhūto brahmabhūto vattā pavattā atthassa nimetā am dhammabhūto brahmabhūto

不住內

復次諸賢。

不住內

之法, @有覺有觀。 ●雕生喜樂得,初禪, 丘心不,住,內。諸賢。比丘臟,欲離。 惡不善 心,不,出,外應散,如,是耳鼻舌身意知,法。 識 出、外應散。諸賢。云何比丘心不,出、外應散 相味精調的一田、外攤散。諸賢。如是比丘心 色樂相,識不,轉,色樂相。 彼色相味不,結,轉 識食,法相,識者,法樂相。 識縛,法樂相。 彼法 結,縛心,出外運散。如是耳鼻舌身意知、法。 不,食,法相, 識不,著,法樂相, 識不,轉,法樂 丘心出,外藏散。諸賢。比丘眼見,色識食,色 比丘、諸賢等。共動,我所、說。 踏賢。 云何比 爲。慈愍,故而废說之。 算者大趣旃延告,諸 著受持,然算者大溫旃延常爲,世尊之所,稱 由。彼世年,我等魔、往、指世尊所,而問、此義 是義是法法主法將。 說,其諦義,現,一切義, 丘白曰。唯然尊者大鄉游延。 世尊是眼是智 1、及諸智梵行人。 尊者大迦旃延。 能廣分: 被法相味不、精、轉心、不。出、外應散、 彼職者離妹,依,彼住,彼緣,彼轉,彼識 如是比丘心不。出外應散:諸賢。云何比 彼識著,定味,依,彼住,彼緣,彼轉,彼識 比丘眼見色。識不,食,色相,識不,著, 無覺無觀。定生喜樂得,第二禪成 復大諸賢。比•丘•是觀已息•內。 **賭置等常 善受持 時賭比** 比丘離,於喜欲, 唯願尊者大迦旃延。 彼色相味 我等當 拾無 成就 赭 擊所拾。 金樂住室得。第三禪, 成就班。 彼識 拾無求避。正念正智而身覺,樂。 謂墨所說 丘心不住的。醋賢。云何比丘心住內。 彼住、彼緣、彼緣、彼識不、住、內。復次諸賢。比 成就避、彼識著,空智味、依、彼住、彼緣、彼棒、 不,著,無喜味。不,依,彼不,住,彼會不,緣,彼不 覺無觀。定生喜樂得第二種,成就遊.彼識 復次諸賢。比丘覺觀已息。內靜一心, 住,彼緣,彼稱,彼識不,住,內。 諸賢。 如,是比 想非無想處成說遊。彼識著。無想智味,依,彼 丘度,一切無所有處,非有想非無想。是非有 無所有處成就遊。彼識著,無所有智味,依, 次諸賢。 比丘度:一切無量融處,無所有。 識智味,依,彼住,彼緣,彼轉,彼識不,住,內。復 來處,無量●體。是無量證處成就遊。彼識者。 彼識不,住,內。復夾諸賢。比丘度,一切無量 有對想,不念,若干想,無量空。是無量空處 求遊。 不著。定味,不,做,彼不,住,彼。不,緣,彼不,轉 、依,彼不,住,彼"不,緣,彼不,轉,彼"論住,內也。 生畜樂得,初繭,成就遊。 彼識不,著,離味,不 賢。比丘雕、欲離。惡不善之法。 有覺有觀。離 不住,內。復次諸賢。比丘度,一切色想,減。 著,捨及念清淨味,依、彼住、彼緣、彼縛、彼。識 苦不樂。 復次諸賢。比丘樂滅苦滅。喜憂本已滅。不 無离味,依彼住、彼緣。彼 織住,內也,復次諸貴。 比丘雕,於喜欲, 念樂住室得, 第三禪, 正念正智而 拾念清淨得,第四禪,成就遊。彼讚 身覺、樂。謂聖所、說聖所、 轉、彼識不住內。 成就遊。 彼識著 諸

諸賢。

別世年向所,略說,義,

識著.色樂相, 識縛.色樂相。

世体此云何。此何義。如世年說者,

如世律說者。

相

色住。色。色即是我。色是我有已。識們,摸色 住,色。 色染,不雕色欲,不雕色要,不雕色獨,踏 是非有想非無想處成就遊。彼識不,著,無想 轉於色,已。彼生,恐怖法,心住,於中,因,心 識捫換色。是。變易彼色,時。讀轉於色,識 **賢**。若有。比丘,不、離。色染,不、離。色欲,不、惟 **聲**。云何比丘不.受而恐怖。諸賢。比丘不.離。 識住,內也、諸賢。如是比丘心住,內也。 賢、比丘度,一切無所有處,非有想非無 住、彼。不、縁、彼不、縛、彼。誠住、內也。復次諸 成就遊。彼識不著,無所有智味,不依彼不 避 、念.若干想:無量空。是無量空處成就避。 復次諸賢。比丘度。一切色想、滅。有對想。 特。彼。 色爱,不,雕,色调,者。彼欲,得,色求,色著,色 智味,不依被不住被,不嫌被不轉 比丘度,一切無量識處,無所有。是無所有處 不嫌,彼不轉。彼。誠住,內也, 彼不,轉.彼、 證住,內也。 被不住被。不緣被不轉後、 四禪,成就遊、踰不、者。拾及念清淨味, 減事憂本已滅。不苦不樂。 職不、著,空智味. 切無量空處 彼識不著,識智味,不、依、彼不、住、 色即是我。 验住 内也。 無量識。是無量識處成就 不、依、被不、住、彼。 色是我有。欲得,色著 復次諸實。 復次諸賢。比丘度 拾念清淨得,第 復次諸 比丘樂藏苦 識住,內也 ూ 不依 ●建生喜集~Nivekaja pitisukha-0(書)十七〇〇 ●~Ekodibhāva ●静二演像 **®**(元)-

是

想行。比丘不臟,職築,不難,職欲,不,難,職

愛,不,雕,識渴,諸賢。

若有,比丘,不

不,知故。便怖懼煩勞不,受而恐怖。如,是覺

無

不離識 得、識求、證著、識住、識。證即是我、職是我有。 一欲,得、誠求、誠著、識住、識。 《欲·不·離·識愛,不·雕·讀鴻,者彼欲, 識即是我。識是

住,於中,因,心不、知故。 便怖懼煩勞不、受而 時識轉於識職轉於識已。彼生恐怖法 恐怖。諸實,如,是比丘不,受恐怖。諸賢,云 有已。識們,模識,說們,模識,已。 變易複識 何 ī.

欲,離,色愛,離,色渴, 餚賢。 若有,比丘,離,色 比丘不,受不,恐怖,諸賢。比丘離,色染,離,色 離色欲 雕。色愛、雕,色褐、者。 彼不、欲、

得.色。不.求.色。不.著. 色。不.住,色色非。是

,色。不,住,色。色 非,是 我,色非,我有,已。 我,色非,我有,被不,欲,得,色,不,求,色,不,著 恐怖法。心不生中。因心知故便不怖懼。 時。識不轉於色。識不轉於色已。 藏不,們,摸色,識不,捫,摸色,已。變;易彼色, 被不生

推、說英、推、說欲、推、該爱、推、說為、 不順勞,不受。不恐怖,如是覺想行。比丘 若有』比丘:雕,識染: 雕,識欲,雕,識愛、雕。 藏 諸賢。

渦,者。 做不、欲,得,誠。 不,求、誠。 **識非,我有,已。識不、捫:摸讚, 識不、捫;摸讀,** 得,識。不,求,識。不,著,識。不,住,識非,是我, 不,住、識。 離非,是我, 識非,我有,彼不,欲 不養識。

故。便不」怖懼,不。煩勞,不、受不,恐怖,諸賢 巴。模点被戳時、 識不轉於職職不轉於 識,已。彼不,生,恐怖法,心不,住,中,因,心知 ,是比丘不,受不,恐怖, 諸賢,謂世奪略說,

> 苦邊,此世律略說不廣分,別義,我以此句, 內"不.受不,恐怖"如.是不。復生老病死,是說。 如,汝觀已。比丘。心不,出,外不,應散,心住, 心不,住,内,不,受而恐怖,比丘如,是如,是觀, ,說。汝等應當,如,是受持,所以者何。以,說觀 子中有。眼有、智有、法有、義。所以者何。謂師 尊。向世尊略說。此義,不,廣分別,即從,坐起 ,是赭比丘阳,耸者大迦旃延所, 說。 善受持 以此文,廣說如是。諸實。可,往向,佛具陳, 義應,如,是也。佛說如是。 句,以,此文, 而廣說, 之。如, 迦旃延比丘所 爲.弟子,略說.此義,不.廣分別, 彼弟子以,此 而廣說之。世算聞已嘆曰。善哉善哉。 人,室燕坐。 貫者大迦旃延以,此句,以,此文, 往:詣佛所:禮首作:禮。 却坐:一面,白日。 世 蕭即從、坐起。 繞。尊者大迦旃延,三匝而去。 若如,世母所說義者,諸賢等便可,受持,於 彼諸比丘聞 佛 我弟

中阿含經卷第四十二十五十四字中分別觀法經第三章 8二十二字 所說:軟喜奉行

。中阿含經卷第四十三

分別(書稿 (ixi)●根本分別品●温泉林天經第四 ●第四 。東晉崩賓三藏聖譽僧伽提婆譯

四哆園,爾時四尊者三彌提"亦遊,王含城,住如 我聞如是"一時佛遊,王會城,在"竹林四湖館

姆,是如,是觀。如,汝觀已,比丘。心出、外遊散

義,不。廣分別,即從,坐起入,室燕坐。 比丘

北 也 溫泉林,於,是尊者三朔提。夜縣,向 澄出状、體著、衣、爾時有加一天,形體極妙色 而出往,背溫泉,脫,衣岸上,入,溫泉,洛。洛巳 帝偈,耶。彼天答曰。世尊遊,此王舍城,在, 羅帝偈,也。 尊;問彼天,汝受;持跋地羅帝偈, 耶。 奪者三彌提答,彼天,曰。 我不、受,持跋地 算者三彌提,曰。比丘受:持g数g地羅帝偈 **凿照。於,温泉岸,彼天却住,於一面 巳** 首作、禮却住,一面,彼天 色像威神極妙光明 像巍巍。夜将,向,且往:指拿者三瀰提所, 釋 家無家學道。當,以,跋地羅帝偈,善受持誦; 所以者何。跋地羅帝偈者。有、法有、義爲。楚 丘。可、往面從,世尊、善受、持誦、跋地羅帝偈。 竹林迦蘭中/图]被受:持跋地羅帝偈,也。比 答曰。我亦不、受:持跋地羅帝偈,也。我復問 也,我問,彼天,汝受,持跋地羅帝偈,事,彼天 却住,於一面,已。而白、我曰。比丘。受,持跋地 天色像威神極妙光明普照"於:温泉岸:彼天 將,向,旦來;詣我所,稽首作、禮却住.一面,彼 拭,身、爾時有。一天,形體極妙色像巍巍。 泉所,脱,衣岸上,入,温泉,洛、洛已便出住,岸 尊。我於。今日,夜將、向,日。 往。鮨佛所,稽首作、禮。 却坐,一面,白日。 世 已即彼處沒。於,是尊者三編提。天沒不,久。 彼天說,如,是。稽:首尊者三爛提足,機三匝 行本,趣。智趣。覺趣,於涅槃,族姓者至信拾 羅帝偈,耶。我答,彼天,不,憂,持跋地羅帝偈, 尊者三彌提復問,彼天, 雜受;持跋地羅 被天答日。我亦不,受,持做地羅帝偈! 出,房往:指彼溫 ,且。從,房 夜

二千七百五十一字二二千七百四十六字》。—③⑤⑤ ●八千三百九十四字二八千四百一十六字》。—《《中国言》四十三》—③ ●〔東晉》接秦] — ※ ●(中國於)十根本像 ⑤~M.133. Kacaina-bha 周前〕—⑥ ⑩論十(参四十三) ② ⑩海二加鲁 ⑪夢二陀⑨ ⑤ Āyasmā Samiddbi. ⑩~Tapodārama. Bhaddekaratta. ⑰地二哆麼夢 ⑫耶二耶學* 『夢二地像夢,陀》 ●(分詞…竟)—● ●二千七百五十一 ●十(先明皇后頭交)● ●(中間含…) ratta sutta. ●(華國分別派)—● (型) Attatara devatā. ● ~ Bhaddekaratta.

ᆕ

Ę

說如是。即從、座起入、室。宴坐。於、是諸比

是

勤

羅無解患

故

常 行

當 精

跋

要 作

不會被 "<u>響</u>人

書 夜 地

帝假息

行

孰 慧

知 者 亦 來 勿

愁於 覺

便作,是念, 諸賢當,知。世尊略說,此教,

乑

廣分別,即從,座起入,室宴坐

莫念過

去

亦

勿願

未

來

尊者大迦旃延。爲:慈愍|故而廣說」之。 尊者

如我若 是 作 要 無 在 不验 行 ¥ 有 肵 A 精 <u>.</u> 有已 勤 彼行强法减 孰 慧 晝 大 彼未 夜 蓄 知 亦 來 無解 災患 愁於 當為 뿐 復 如 未 **偈 怠 終 死** 是

略說 丘往;背拿者大迦游 延所,共相問訊却座。一 旃延爲,分別,者。我等當,善受持,於,是諸比 世尊之所。稱譽,及諸智梵行人。尊者大迦旃 彼復作,是念,諸賢。 面,白日。拿者大迦旃延。當,知世奪略;說此 **能尊者大迦旃延所,請.說,此義,若尊者大迦** 延能廣分;別世尊向所,略說,義,諸賢。共往 義 是故 彼復作,是念,尊者大迦旃延常為 常 當、說 誰能廣分:別世奪向所 跋 地 羅 芾

世尊告曰。三卿提。彼天子名。正殿:爲三十

我不.知.彼天從,何所,來,亦不,知,名也

三天軍將,於、是尊者三彌提白日。

世尊。今

正是時。善逝。今正是時。若世尊為,諸比丘,

已即彼處沒。世奪問曰。三瀰禮。汝知,彼天從

"何處,來"彼天名,何耶。尊者三彌提答曰。

世

善受持誦。彼天說、如、是。 稽,首我足,繞三匝姓者至信捨家無家學道。當,以,跋地羅帝偈,

義有,法爲,梵行本,趣,智趣,覺趣,於涅槃,族

跋地羅帝偈: 所以者何。

跋地羅帝偈者。

羅帝偈,也。比丘。可,往面從,世尊,善受,持

|王舍城||往||竹林*迦蘭•哆園||彼受||持跋地

受持跋

地

羅帝偈

耶

被天答

Ħ

世

拿

敎 不,廣分別,即從、座起入、室*宴坐 過 去事已 英念:過 去 波 未亦 勿願未 知 亦當為思 來復未至 愁於 뿐 來

時諸比丘受、教而聽

過

一去事已

泧 去

彼 未

當爲思

莫念過

亦

M

未

在所有

法

無有堅强

念之,我當,爲,汝說,尊者三彌提白曰。唯然。 善受持,世尊告曰。三彌提。諸聽諦聽。善思 說"跋地羅帝偈|者。諸比丘從"世傳|聞已當

·略說·義"我等復作"是念"尊者大迦旃延。常 爲,世尊之所,稱譽,及諸智梵行人。 迦旃廷。能廣分;別世傳向所,略說 我等便作,是念:諸賢。誰能廣分:別世尊向所 故 常當,說 _ 夜無.懈· 《苦災患 地 羅 帝偈 解息 死是如是 養、唯願 。算者大

識欲染

著已

則便樂、彼。因、樂、彼

念過去。諸賢。

如是

比丘

念過去

쀼 Ę 便

賢。云何比丘不,念,過去。諸賢。比丘實有

知色可喜意所念。

愛色欲相應心。樂 捫:摸

旃延。 Ħ 如世尊說者。我等當,善受持,然 尊者大迦 說,眞諦義,現,一切義,由,彼世尊, 我等9往; 義,世尊此云何。此何義。如世尊說者,諸賢 本卽過去 也。 法可喜意所念。 、彼已便念,過去,如,是耳鼻舌身。實有,意知 識欲染著,因,藏欲染著,已則便樂,彼。因,樂 相應心,樂把,摸本,本即過去也。 聽,我所,說。諸賢。云何比丘念,過去,耶。 說,之。 算者大迦旃延告, 諸比丘, 諸賢等。 說,義,唯願尊者大迦旃延。爲,慈愍,故。而 人。尊者大迦旃延。能廣分;別世尊向所 **請世傳所,而問,此義。** 旃延。世掌是眼 是智 是義 是法法主 法將。 等當:善受持:時諸比丘白曰。唯然尊者大迦 山。彼世尊、諸賢。 是義是法法主。法將。說,真諦義,現,一切義 |此義||所以者何。諸賢。當、知。世傳是眼是智 賢所說亦復如,是,世母現在捨來就,我而 葉華質,彼人不、觸。根莖節實,但觸,枝葉。諸 求、實故持、斧入、林。彼見,大樹,成,根莖節枝 則解,其義、諸賢、猶如、有、人。欲、得、求、實。 大迦旃延告日 比丘實有。服知色可喜意所念。 愛色欲 常爲,世尊之所稱譽,及諸智梵 彼爲,過去識欲染著,因 愛法欲相應心;樂捫,摸本。 誻 應,往,指世會所, 而問,此 賢 聽 世算此云何。此何義。 我 說 、喻。慧者聞 彼爲,過去 奜 略 行 問 廣

듯

有,眼色眼藏。云何是 心不願,因,心不願 便不念,過去,諸賢。 不欲染著,已則便不、樂、彼。 •因、不、樂、彼已 法可喜意所念。愛法欲相應心,樂門。 已便不,念,過去,如,是耳鼻舌身。實有,意知 ,彼已便不,願"未來;如,是耳鼻舌身。若有"意 來,也"諸賢"云何比丘不,願,未來,諸賢。比丘因,樂,彼已便願,未來,諸賢。如,是比丘願,未 未、得欲、得已得。心願,因,心願,已則便樂、彼 來,如是耳鼻舌身。若有,意法意識,未來者 眼色眼識。現在者彼於,現在,識欲染著。 諸賢。云何比丘受,現在法,諸賢。 因,心不願,已則便不,樂,彼。因,不,樂,彼 法意識, 未來者未,得不,欲,得已得,心不願, 識欲染著,已則便樂,彼。 ,是比丘受,現在法,也。 即過去也。 不欲染著,已則便不,樂,彼。因,不,樂,彼 ;"因"心願,已則便樂,彼。因,樂,彼已便願,未 |不願,因,心不願,已則便不,樂,彼。因,不,樂 。諸實。云何比丘願,未來,耶。諸賢,比丘若 法如是耳鼻舌身。 不.願.未來.諸賢如,是比丘不.願.未來.也。 本即過去也。 《現在/藏》 現在、識欲染著。 '因、樂、彼已便受,現在法,諸實。 彼爲,過去識不欲染著,因,識 未來者彼未,得欲,得已得。心 不。欲染著, 比丘若有。眼色眼識。現在者 未來者未,得不,欲,得已得 彼爲過去藏不欲染著! 如,是比丘不,念,過去, 諸賢。云何比丘不,受。 若有。意法意識。現在 因,樂,彼已便受,現 因 因,識欲染著,已則 。識不欲染著 已 比丘若有, 摸本 因 四 E 如 * 宴坐 如

即便不,樂,彼。因、不,樂,彼已便不,受,現在法,踏實,如,是比丘不,受,現在法, 諧賢,謂世姓於,現在,聽不, 欲染著, 因,識不欲染著,已,就,是耳鼻舌身。若有,意法意識, 現在者法,如,是耳鼻舌身。若有,意法意識, 現在者, 我,是耳鼻舌身。若有,意法意識, 現在者, 我,是

念無有.堅强. 現在戶7 是故常 如是 過 我の要不、會、彼 去事 行 當說 精 勤 波 大苦災患 跋 熟慧 彼 未 地羅 夜 者 亦 來 無 無解 覺 當為思 愁於 復 如是 帝 未 偈怠終 至 死

英念過

尊所說義,者。踏賢等便可, 共受持, 於,是諸 廣說如是。 此世尊略說不。廣分別。 此文,而廣說、之。如,大迦旃延比丘所說! 子,略說,此教,不,廣分別,彼弟子以,此 等應當,如,是受持,所以者何。 有,眼有,智有,法有,義。所以者何。謂師爲,弟 說之。世算聞已嘆曰。善哉善哉。 *燕坐。 算者大迦旃延以,此句,以,此文,而 尊略說,此教,不,廣分別, 即從, *座起入,室 比丘閒,拿者大迦旃延所,說。善受持誦。即從 ,是也。佛說如,是。彼諸比丘聞,佛所說 諸賢。 可。往向,佛具陳若如,世 我以此句,以此文 以說觀義 我弟子 句 中廣

天日。 夷蹑耆所。稽首作、禮却住。一面。彼天色像威 ,旦。從,彼禪室,出在,露地禪室蔭中,於,繩床 王含城。住,竹林四迦蘭四哆園,爾時世尊爲,諸 帝 學者盧夷强者復問。彼天,云何受,持跋地羅 彼天答曰。我受:持跋地羅帝偈,然不,受義。 專問。彼天。 汝受:持跋地羅帝楊 及其義 跋地羅帝偈及其義,耶。尊者盧夷强耆答,彼 神極妙光明普照。 體極妙色像巍巍。夜將、向、日。 上,敷,尼師四檀、結跏趺坐。 爾時有:一天,形 在。無事禪室,於,是拿者盧夷强者。 夜將,向 。偈,而不」受、義耶。彼天答曰。一時世尊遊 面,已。白,拿者盧夷張香,曰。 丘,說,跋地羅帝偈 我不是持跋地羅帝偈 一時佛遊,含衞國在,勝林給孤 於,其禪室 遊於圖釋 往詣尊者盧 彼天却住於 比丘。受持 亦不、受、義。 中 驱

現 如是 若 念 過 莫念過 無有 學。聖 在 要 不食 所有 行 人 堅 强法减去 彼 行 慧彼未 大 孰 畫 亦 苦 知 者 亦 來 夜 頗 當 無解 災 覺 復 愁 如是馬馬 **未**至 患於 未 帝 怠 終 死 偈

三大

、受、義。我復問、天。云何受:持跃地羅帝偈,而

養耶。彼天答曰。我受,持跋地羅帝偈,然不

住, 竹林 *迦蘭 @哆園, 爾時世傳爲,諸比丘 不、受、義耶。天答、我日。一時佛遊,王含城。

| 跋地羅帝偈

受義。 如是。 佛所,稽首作、禮却坐,一面,白日。世傳。我一 、衣持、鉢往:指含衛國。 展轉進前至,含衞國 義也。 比丘 義,耶。我答,彼天,不上受;持跋地羅帝偈,亦不 已而白、我日。 妙光明普照。 我所,稽首作、禮却住。一面,彼天色像威神極 夜將,向,且。從,被藏室,出在,露地確室發中。 時遊,於釋中,在,無事禪室,世尊。我於一獨時 住。勝林給孤獨園。爾時尊者盧夷强者往。詣 釋中,受,夏坐,訖。過,三月,已補給衣,竟。 彼處沒。天沒不久。於是尊者鷹夷强者在 當以以雖地羅帝偈及其義,善受持論,彼天說 偈及其義者。有、義有、法爲、梵行本,趣、智趣 地羅帝偈及其義也。 勝林給弧獨園:彼受:持数●地羅帝 偶 及其 偈及其義,耶。 尊者盧夷强耆復問,彼天。 誰受:持跋地羅帝 覺趣"於涅槃"族姓者至 信捨家無家學道。 天,形體極妙色像巍巍。 夜將,向,且來讀 、繩床上,敷,尼師 *檀,結跏●趺坐。 爾時有。 。我如是受持跋地羅帝偈,不受持義 比丘 蓉問,彼天,汝受,持跋地羅帝偈及其 稽,首尊者盧夷强耆足,繞三匝已即 可、往面從。世尊、善受、持誦、故 比丘。受:持跋地羅帝偈及其 於。其確室,彼天却住,於一面, 彼天答日。 所以者何。 佛遊,含衞國,在 跋地羅帝 畤 桁

如是行精動我要不會被不會。 是故 現 夫 在 常置說 所 2 有 已 過 法 跋 晝 大 塾 慧 彼未亦 宣夜不懈怠 八苦災患終 北知愁於死 地羅帝 者 覺 如.是 亦當為思 復 圓 **未至** 未 偈

其義 告曰。强者。諦聽善思。念之,我當爲、汝廣說。 子名。殷那。爲三十三天軍將,彼時尊者盧 繞三匝已即彼處沒。於是世奪問拿者盧夷 比丘。我如是。受:持数地羅帝偈,不受:持義 夷强耆白曰。 者盧夷强者答曰。世母。我不,知,彼天從,何 强善。汝知,彼天從,何處,來。彼天名,何耶。拿 其義,善受持誦。彼天說,如是。稽,首●我足, 者至信捨家無家學道。當,以,版地羅帝偈及 往9面從,世尊,善受;持誦,跋 地羅帝 傷及其 園。彼受;持級地羅帝偈及其義,也。比丘。可, 也。天答、我曰。佛遊。含衡國,在,勝林給孤獨 薦,來,亦不,知,名也。世尊告曰。强耆。 彼天 有、法爲,梵行本,趣、智趣、覺趣,於涅槃, 族姓 義,耶.所以者何。跋地羅帝偈及其義者有.義 者。 若世尊爲。諸比丘,說,跋地羅帝偈及其 我復問、天。誰受;持跋地羅帝偈及其義 **母者盧夷强善白曰。唯然當,受、教聽**。 諸比丘從"世尊"聞已當,善受持,世尊 世尊。今正是時。善逝。今正是

= 14 (P) (P).

rise)

●趺==跆●● ●歩=

於

慎 英念:過 去 亦 勿願*未 來

> 現在 去 所 事 人 鏧 有 E 彼行 强 法滅 大苦 轨 知 者 亦來 愁於 覺 彼 如 未 是 思 死

> > ●五三四巻

9千五

受,現在法,佛說如、是。 尊者盧夷强者及諸 、欲不、著不住。不樂,未來覺想行識,不、欲不 何比丘不、順、未來,若比丘不、樂、未來色,不 識|欲著住。如、是比丘顯。未來,也。 强養。 云 若比丘樂,未來色,欲著住。樂,未來覺想行 比丘不、念。過去。强蓍。云何比丘顯。未來、耶。 、樂,過去覺想行識,不,欲不,著不,住。 若比丘不,樂,過去色,不,欲不,著不, 比丘念。過去,也。强耆。云何比丘不、念。過去, 色|欲著住。樂|過去覺想行識|欲著住。如是 覺想行識,不,欲不,著不,住。 如,是 比 丘 不,樂,現在色,不,欲不,著不,住。 在法,强耆。 云何比丘不,受,现在法,若比丘 樂,現在覺想行職,欲著住。 比丘受,現在法、若比丘樂,現在色 欲 著不,住。如,是比丘不,願,未來,强耆。 云何 强耆。云何比丘念。過去,耶。 念無有。 如是 若作,聖 是故 我要不食 常 行 當說 精 勤 跋地 夜 如是比丘受現 若比丘樂,過去 無寒寒 羅帝 不,樂,現在 佳 偈 怠 終 著住。 如是

0次

の前二市の金

-16(9)

改二禮⊜ G~Candana ⊖(釋…五克) 132. Ananda bhaddekaratta sutta. 每

●釋中 禪室 拿經第 ● 五 竟 ● 千元 育三 比丘聞。佛所說:數喜奉行

(1K#)中阿含根本分別品O阿難說經第六 四第四分別師

我聞如,是。 時佛遊。含慚國、在。勝林給孤

픗

講

堂

一比丘。

爾時拿者阿難為:諸比丘,夜集

圆

「夜平旦往,諧佛所、稽首作體却坐。一面」白 "跋地羅帝偈及其 養」也。 爾時有

過 說

曰。世尊。彼尊者阿難爲。諸比丘,夜集。講堂: || 跋地羅帝偈及其義| 堉 於是世傳告

世尊呼、汝。彼一比丘受。世尊教。 汝往:至阿難比丘所,作,如,是語:阿難 即從座起

此匠

訛

稽。首佛足。饒三匝而去。往至尊者阿難所

而語曰。 世尊呼,尊者阿難, 尊者阿難即往

汝實爲 諸比丘 夜集,講堂。說,跋地羅帝傷 佛所。稽首作、禮却住,一面。世奪問曰。阿難。

阿難。 及其義耶。尊者阿難答曰。唯然。世尊問曰。 汝云何爲,諸比丘, 說,跋地羅帝偈及

其義耶。 尊者阿難即便說曰

念無有堅 現 在 去 英念過 一所有 事 Ė 法 彼 未亦 勿願 亦 來 當為思 復 未至

作业人 要不會被 行 强 大 軓 者 覺 如是 **偈 怠 終 死**

如是 行精e進 故 常 當說 跋 地羅無懈患

者 世尊即復問曰。阿難。云何比丘念,過去,耶。 阿難答曰。世尊。若有"比丘,樂"過去色 賃

欲

繃 過 念 著 、念。過去,曾者阿難答曰。世尊。若比丘不、樂 去色、不、欲不、著不、住。不、樂、過去覺想行 住。樂。過去覺想行識,欲著住。如是比丘 過去也,世尊即復問曰。阿難云何比丘不 不欲不著不住 如是比丘不念過去

> 比丘不、受,現在法,拿者阿難答曰。世拿。 ·樂』未來色。 不、欲不、著不、住。 不·樂』未來覺 觀義應、如、是也。佛說如、是。 所說。汝等應當,如,是受持。 如,是句如,是文廣說"此義"實 如,阿難比丘 智有、義有、法。所以者何。謂弟子在。師面前, 世尊告,諸比丘,善哉善哉。 現在覺想行識,不、欲不、著不、住。如、是比丘 比丘不,樂,現在色,不,欲不,著不,住。 比丘受。現在法。世拿即復問曰。 阿難。 色一欲著住。樂。現在覺想行識,欲著住。如是 在法,拿者阿難答曰。世尊。 未來。世傳即復問曰。阿難。 云何比丘受。現 想行識。不欲不著不住。 不、願、未來、「尊者阿難答曰。世傳。者比丘不 願。未來:也。世尊卽復問曰。阿難。云何比丘 著住。樂, 未來覺想行識,欲著住。 世 夜集,講堂,說,跋地羅帝偈及其義,也。於,是 不、受。現在法,世尊。我以如,是。爲,諸比丘, 尊者阿難答曰。 **尊即復問** 目 世尊。 阿難 若比丘樂,未來色 云何比丘頗"未來 我弟子有,眼有, 如是比丘不願。 所以者何。 若此丘樂,現在 尊者阿難及諸 如是比丘 不樂 云何 此說 耶 若 欲

●阿難說經第六竟e七百七百七 比丘聞,佛所說,歡喜奉行

四分別爾 (184)@中阿含根本分別品@意行經第七 第

我聞如是。 現梵行謂分別意行經。如意行生。諦聽諦聽 初妙中妙意亦妙。有義有文。 獨園,爾時世尊告。諸比丘,我今爲,汝說、法。 時佛遊,含衞國。 具足清淨顯; 在勝林給孤

彼 生專樂。此二雕生喜樂無、有。差別二人俱等等 者何。 樂。此二無喜樂無,有,差別,二俱等等。 所以者何。先此行,定然後生,彼。彼此定如,是 彼。受。離生喜樂,及比丘住,此人,初醒。 受:離 彼。命終生,梵身天中,諸梵身天者。 欲住。彼此定樂欲住已。必有"是處"。住、彼樂 覺有觀。離生喜樂得,初禪,成就遊。彼此定樂 不樂。指念清淨得,第四禪,成就遊。彼此 生 如,是習。如,是廣布。生,遍淨天中,如,是意行 受。無喜樂,及比丘住、此。入,第三禪,受。無喜 命終生,遍淨天中,諸遍淨天者。 住。彼此定樂欲住已。必有,是處,住、彼樂、彼 念樂 住室得,第三禪,成就遊。彼此定樂 遊 定如、是修如、是習。如、是廣布。生、晃昱天中, 等等。所以者何。先此行、定然後生、彼。 受。定生喜樂,此二定生喜樂無,有,差別三俱 ·彼。受"定生喜樂,及比丘住,此。 行生。復次比丘。覺觀已息內。靖一心。無覺 修如,是習"如,是廣布。生,梵身天中,如,是意 欲 如,是意行生。復次比丘。雕,於喜欲,捨無求 欲住。彼此定樂欲住已。 無觀。定生喜樂得,第二禪,成就遊。彼此 意行生。若有,比丘,離、欲離,惡 不善之法, 善思;念之,時諸比丘受、教 焦 復次比丘。 正念正智而身覺樂。 命終生,晃昱天中,諸晃昱天者。生、彼住 彼此定樂欲住已 先此行。定然後生,彼。彼此定如是修 樂滅苦滅喜憂本已滅。 必有是處。住、彼樂 謂聖所說學所拾。 必有,是處,住 而聽。 佛言。 生、彼住、彼 入。第二禪 。生彼住 彼此 定樂 云何 定樂 被樂 有 欲

ᆽ

定然後生

彼彼

此定如,是修。如,是習。如,是

所以者何。

先此行

想無、有。差別。二俱等等。

比丘。 彼此定樂欲住已。必有,是處,住、彼樂、彼。 命 是非有想非無想處成就遊。 終生,非有想非無想處天中。 布 度 生。無所有處天中,如 切無所有處想。 是意行生。 彼此定樂欲住。 非有想非無想 諸非有想非無 復夫

天中,如,是意行生。 處想無,有,差別,二俱等等。 想,及比丘住、此。受,無量空處想,此二無量空 |有。是處,住、彼樂、彼。命終生。無量空處天 。有9對想,不念,若干想,無量容。是無量空 |諸無量空處天者生、彼住、彼受.無量空處 彼此定樂欲住。彼此定樂欲住已。 復次比丘。度,一切色想, 所以者何。先此 是廣布。生非有想非無 二想無行差別二人俱等等。所以者何。先9此 想,及比丘住此。受非有想非無想處想。此 想處天者。生,彼住,彼受,非有想非無想處 行定然後生,彼。彼此定如,是修。如是習。如 想處天中。如是意

必有,是處,

中

滅

彼

此定如是修。

'如,是習。如,是廣布。生,果實

別二俱等等。所以者何。先此行定然後生彼

受,捨念清淨樂,此二拾念清淨樂。

無,有差

|受。拾念清淨樂。及比丘住、此。人。第四禪

彼

命終生,果實天中,

諸果實天者。

生彼

住

此定,依。此定,住。此定,已。不,復受。生老病死 मृ 說:最第一最大最上最勝最妙。如:是彼諸定 *酥;有"熟*酥,因"熟*酥!有!*酥精!*酥精者 中。此定說。最第一最大最上最勝最妙,猶如, 知滅身觸 成就遊。慧見諸漏盡斷智。彼諸定 行生。復次比丘。度,一切非有想非無想處想。 苦,是說,苦淺,佛說如,是。彼諸比丘開,佛所 因、牛有、乳。因、乳有、酪。因、酪有、生。酥,因、生 此定說。最第一最大最上最勝最妙。得。

是處。住、彼樂、彼。命終生,無量識處天中,諸 就遊。彼此定樂欲住。彼此定樂欲住已。必有。 次比丘。皮,無量空處,無量識。是無量識處成

無量識處天者。

生,彼住,彼受,無量識處想。

是廣布。生。無量空處天中,如是意行生。復行定然後生,彼。彼此定如是修。如是智。如

(1弦)@中阿含根本分別品®拘樓瘦無諍經第 ●意行經第七章●十二百

數喜奉行

相應,與,喜樂,俱。 云何爲,稱。云何爲,觀。

復

就遊。彼此定樂欲住。彼此定樂欲住已。必有。

次比丘。皮,無量識處,無所有。是無所有處成 是廣布。生無量識處天中,如是意行生。 行定然後生故。彼此定如是修。如是習如 處想無;有;差別,二俱等等。所以者何。 先此 及比丘住。此。受無量識處想,此二無量讓

是處,住,彼樂、彼。

所有處天者。

生、彼住、彼受,無所有處想, 命終生。無所有處天中:醬

及比丘住、此。受、無所有處想,此二無所有處

極下 念之。時諸比丘受、敎而聽、佛言。莫、求、欲樂 樓都邑。爾時世尊告。諸比丘。我當,爲,汝說, 我聞如是。一時佛遊海婆奇瘦劍團語瑟曇拘 八回第四分別誦 顯:現梵行。名.分別無諍經。 法。初妙中妙竟亦妙。有、義有、文。具足清淨 賤業 爲 . 凡夫行. 亦莫,求,自身苦行至 部**聽締聽**善思。

身苦行至苦非聲行無義相應。

煩

有熱有憂感邪行

彼知,欲無常已。

四導說。 亦莫,面前稱學齊限說,莫如求,齊限, ■齊決定,知已。所有內樂電常求,彼也。 有,稱有,機。有,無稱無機,而爲,說法,決定於, 是說二一邊、莫、求、欲樂極下賤業爲凡夫行。 莫,求,欲樂極下賤業,爲,凡夫行,是說,一 身苦行至苦非舉行無義相應,者。此 莫,求,欲樂極下賤業,爲,凡夫行,亦莫,求,自 隨, 國俗法, 莫, 是莫非。 成 苦非聖行無義單相應圖雕 說。有,擊道八四支,正見乃至正定。 因,此故說。離,此二邊,則有,中道,成,眼成,智 亦莫、求。自身苦行至苦非學行無義相應,者。 亦莫、求,自身苦行至苦非聖行無義相應,者。 自在成、定。 、眼成、智自在成、定、趣、智趣、覺趣、於混 。雌.此二邊,則有,中道,成、眼成、智自在成, 趣、智趣、覺趣、涅槃、者。 此 此分別無諍經 邊 則 有中 是謂爲 何因說。 此何因 莫相 樂道 ż

則便自識。所以者何。欲者無常苦歸屬滅法。 、熱有,憂感邪行,彼知、此已。是故便自譏。 有,譏有,無稱無護,而爲。說法,者。此何因說。 定。趣、智趣、覺趣、涅槃、者。因、此故說、 所以者何。彼沙門梵志所,可、艮、苦、剃除蠹 法有,苦有,煩有,熱節有,憂戚邪行,彼知,此已 髮,著,袈裟衣,至信拾家無家學道者。彼 是故彼一切有。苦有煩有 極下賤業。爲。凡夫行, 彼知,此已則便自 而不說法。若有欲 切有,苦有 此法有苦有 有稱 頄 沙門 自 此 ©(窓行經第七党)—● ●(千三百十九字)—● ● ●(中阿含)—● ●~M.139. 二投● ● 第二度● ● 相二度● ■ Fts to ubbo anto anupagamma majjhimā pa-15第二度● ● 中央二不會 ■ 支三枝● ■ ~Saparlāhā micchāpaṭiṭamā. ①封二縣員③ ●此行二行此員 ●斯二藤貴島*
Arapa-Vilhanga sut'a. ②(第四分別語)——● ●集
tipadā tathāgatena. \$ 将二番● © 常二萬●●

梵志復抱此苦

是故彼

彼有亦盡。 **機也** 樂 者。 自稱。 熱有 苦行至苦非聖行無義相應。此法有,苦有類 此 放便說法。 苦法。有,煩有,熱有,憂慮邪行。彼 苦有,煩有,熱有,憂感邪行,不,達,此 常苦磨滅法。彼知、欲無常、已。是故彼 已則便說法。所以者何。 彼不,如是說。欲無 此法有。苦有。煩有、熱有。憂感邪行。 若欲相應與.言樂.俱。 有、求、內樂、者。彼亦求、內。是故彼一切無、苦 感正行。彼知此已則便自稱。 所以者何。 知此已則便自譏。所以者何。若有、不、求,內 內樂。此法有、苦有、煩有、熱有、憂感邪行。 憂感正行,彼知此已。是故便自稱也。不,求。 知,此已則便自稱。 盡者。此法無、苦無、煩無、熱無、憂感正行。 彼知、此已則便自譏。所以者何。若有結不、盡 不、機而爲、說法,云何不稱不、機而爲、說法, 無煩無、熱無。憂感正行。彼知、此已。 ·煩有·熱有|憂感邪行|彼知,此已` 是故便自 憂感邪行。 萴 不盡 (法有,苦有,煩有,熱有,憂慮邪行)。 `彼有亦不,盡。是故彼一切有,煩有,熱有, 菱膨邪 求於內樂,此法無苦無煩無熱無憂 如是有,稱有,緩而不,說法 彼亦不,求,内。 此 法 是故彼 自身苦行至苫非聖行無義相應。 彼知,此已是故便自譏也。 法有,苦有,煩有,熱有,憂感邪行 ;行;彼知,此已"是故便自識。**•**有 所以者何。 一切無 苦無煩無熱無 所以者何。 極下賤業爲。凡夫行。 是故彼一切有苦有 彼 不如是說 若有結盡者。 如此己。 师 法唯 彼知此 是故便 一切有 豖 有結 知此 自身 被 有 稱 是 若 彼

本箭刺之本。有、食有、生死,不,可、修不、可、智 內樂,者。 便說法。 此法。唯有。苦法、有煩有、熱有、憂感邪行。彼 彼一切有,苦有,煩有,熱有,憂感邪行,不,達。 彼知、此已。是故便說法也。有結盡者。此 此何因說。有、樂非,聖樂,是凡夫樂。病本癰 無.苦無.煩無.熱無.憂感.正行。彼知,此已則 知,此已'是故便 說法也。 、是說,若不、求,內樂,者。彼亦不、求、內。 是故 、熱無。憂感,正行。彼知、此巳。是故便說法也。 便說法。所以者何。彼不,如,是說,若有結盡 無苦無煩無熱無憂感正行。彼知此已則 故彼一切有,苦有,煩有,熱有,憂感邪行。不, 定於@齊,決,定知,已 有無稱無護而爲:說法,者。 說法。如是不稱不識而爲說法,有稱有,說 無煩無熱無,憂戚,正行。彼知,此已。是故便 無、熱無、憂感,正行。不、達,此法,唯無,苦法。 行。彼知此已則便說法。所以者何。彼不,如 不、求、內樂,此法有、苦有、煩有、熱有,憂感邪 無。憂感正行,不達,此法,唯無,苦法,無煩無 者。彼有亦盡。是故彼一切無,苦無煩無,熱 達此法。唯有。苦法。有類有,熱有。變處邪行, 感邪行。彼知,此已則便說法。所以者何。 法也。有結不盡。此法有、苦有、煩有、熱有 、煩有、熱有、憂感邪行"彼知、此已。 有,熱有,憂感邪 不。如,是說,若有結不、盡者。彼有亦不、盡。是 彼亦求、內。是故彼一切無、苦無、煩 所以者何。 行,不達此法。唯有苦法 彼不,如是說。若有、求 所有內樂當,求,彼者。 '因,此故說也。決; 求,於內樂。 是故便說 此法 彼 変 法 有 ,不,齊限,者 相應者。 念器忘。心疲極。 說。亦莫。面前稱譽,者因、此 智正念令,成:就彼; *導說,眞實不。虛妄,義相應者。彼爲,知、時 齊限說者。不,煩身,念不,篡忘,心不,疲極,聲

」可、說。於、中若有"*導說,眞實不」虛妄、無義 應 此故說。莫,相。導說,亦莫,面前稱譽,者。 机* 何因說。有"相"導說, 不, 真實, 虛妄無義相 於*齊、決;定知,已、所有內樂當、求、彼者。 、修可、智可,廣布,我說於、彼則可、修也。決,定 說於、彼則可、修耶。若有"比丘、離、欲離"惡不 病本權本箭刺之本。有、食有,生死,不、可、修 」可,廣布。我說,於,彼不,可、修●也。 彼若因,五 箭刺之本。有、食有、生死、不、可、修不、可、智不 有"*導說、不"具實、虛妄無義相應者。 善之法,至,得,第四曜成就遊,此樂是聖樂無 欲功德,生,喜生,樂。此樂非,響樂,是凡夫樂。 也。云何有。樂非、聖樂、是凡夫樂。 病本療本 聖樂無欲樂雕樂息樂正覺之樂。 欲樂雕樂息樂正覺之樂。 云何有,樂是聖樂無 欲 樂雕樂息樂正覺之 死。可、修可、智可,廣布。我說、於、彼則可、修 不可,習不可,廣布,我說於,彼則不,可,修 不可,廣布,我說於,彼則不,可、修 有"相"導說"真實不" 虚妄,無義相應。 導說,真實不,虚妄,與,義相應。 無、食無。生死。可、修可、智可,废布。我 彼亦當、學不、說、是也。 無食無生死可 於中若有 也 無食無生 於中者 有 。此終不 樂是 有 此 因

齊限說莫

Œ

如,是面前稱譽莫,相*導

●也一班● ● 理一进●集像*

何因說。

不,齊限,說者煩 故說。

身

聲壞。向,

. 智者不 自在

也

天

法無,諍

以何等

放此

法無

諍。

此

|感邪行|

是故此法則有,諍也。有結滅

是故此法則無辭也。

有結不,盡此法有,諍。

|何等|故此法有,静。此法有,苦有,煩有,熱

趣。覺趣。於涅槃。此法無證。以。何等,故此法

此法無 苦無煩無熱無憂感正

行

|則有。中道; 成、眼成、智自在成、定。 趣、智 |憂戚邪行| 是故此法則有5諍也。 賺此二

有

以何等故此法有避。此法有、苦有、煩有、熱 自身苦行至苦非聖行無義相應。此法有、静。 有,熱有,憂感邪行。 是故此法則有,辭也。若

以何等,故此法有,諍。此法有,苦有,頻

應與,喜樂,俱。極下賤業爲,凡夫,行,此法,有 無靜法。云何•有辭法。云何無諍法。若欲相

諍。 此法有,辭。 無、苦無、煩無、熱無。憂感,正 行。是故此法則有,諍也。 求,於內樂,此 無。靜也。 以,何等,故此法無。即。此法無、苦無煩 不,求,內樂,此法有,辞 此法無,静。以,何等,故此法無,静。 此法有」苦有,煩有、熱有,憂慮邪 îή 病本癰 本箭 。是故此 以何等 法無 法 故 厠 法則 ●拘樓瘦●無辭經第八竟e=== 誦 中阿@含經卷第四十三四九千二百 姓子以無諍道,於、後知、法如、法 佛說如,是。彼諸比丘聞 法 謌 有。憂感邪行。是故此法則有。辭也。 以,何等,故此法有,諍。

知,法 如其[實

須善

提

行異實室

捨此 住

止 說

息偈

諍 奲 可、修也。 限說9者此法無,辭。 此 **遗妄、與、義相應。** 故此法則有,辭也。於,中若有,*導說,眞實不, 妄無義相應。此法有。即。以何等」故此法有 此法則有,靜也。於,中若有;*導說,真實不,虛 刺之本。有、食有。生死。不、可、修不、可、智不。 中若有,樂非,聖樂,是凡夫樂。 有,熱有,憂感邪行,是故此法則有,諍也。 是故此法則無。辭也。無。齊限。說者此法有 法無。路。此法無、苦無、煩無、熱無、憂感,正 諍。 此法無苦無類無熱無憂處正行。是故此 食無,生死,可,修可,習可,廣布,我說於, 彼則 以何等,故此法有、群、此法有、苦有、煩有、熱 可。廣布, 我說於.彼則不可。修。 此法有.譯 無熱無憂感,正行。是故此法則無。靜也。於 妄無義相應。此法有節。以同等:故此法有 法則無辭也。 有、樂是聲樂。無欲樂雕樂息樂正覺之樂。無、 有。憂感邪行,是故此法則有。靜也。於,中若 法無法無煩 此法有、苦有、煩有、熱有、憂感邪行,是故 以何等,故此法有。超、此法有、苦有、煩 此法有。苦有、煩有、熱有、憂盛邪行。是 於,中若有"*導說,不,眞實,虛 (無,熱無,憂感,正行。 此法無,譯。以,何等,故此 以,何等,故此法無。辞。 是故 Ήį 此

羅餘者虛妄。如,是隨,國俗法,不,是不,非也。

"國俗法,莫、是莫、非者。 因、此故說。有諍法

器。彼彼事。不廢"其力!不"一向說; 此是真 事。或說、既或說一樁。或說、特。或說、椀。或說 說,椀。或說,器。如彼彼方。 彼彼人間。

隨

人間。

云何隨,國俗法,不,是不,非耶。彼彼方。彼

彼

彼彼事。或說題或說婚。或說*杆。或

彼彼

·椀。或說器。

彼彼事隨,其力,一向說,此。是

如,是隨,國 俗法,是及非也。

眞諦餘者虛妄。

間 說

。彼彼事。或說、甌。或說、棒。或說、*杆。 19杆。或說、椀。或說器。如彼彼方。 此

何因說。

云何隨。國俗法,是及非。耶。彼

彼

。彼彼事。或說,題。或說,橙。或

彼彼人

或說

限 不

因 向

此故說。 智者得

隨,國俗法,莫是莫非

考

壌

白

在

也

齊限說莫不

齊

無辭也。隨

國俗 法 此

是及

非

此

隨

力。彼彼人間。

中阿曼含經卷第四 十 29

G#3 根本分別品 電鸚鵡經第九 @東晉罽賓三藏 瞿曇僧伽提婆譯 ■第四 分別

誦

獨園 我聞如、是。一時佛遊, 含衞國,在 床上, 國金製中食。於,是自狗遙見,佛來,見已 家,是時鸚鵡摩納都提子少有,所爲,出行不 衞,乞食。於,乞食時;往,詣8鸚鵡摩納都提子 吠 彼時鸚鵡摩納都提子家有"白狗",在"大 爾時世母過夜平日。著太大持、鉢入西舍 世 傳語,白狗,汝不,應 爾 謂 膠 汝從 |林給孤 電低

法及無諍法。知"諍法及無諍法,已。棄"捨辭 故此法則無,靜也。是謂「靜法」汝等當,知。靜 法,不,是不,非此法無,諍,以,何等,故此法無, |修習無諍法|汝等當學。如是須菩提族 此法有,苦無煩無熱無憂感正行。 佛所說。歉喜奉行 (法有,苦有,煩有,熱 法有疑。 國俗 |分別 是

9第四

沙門瞿 床來下至。木聚邊、憂感愁臥。摩納當、知。 邊,憂感愁臥,問,家人,曰。誰觸,競我狗,令,極 家,見,已自狗極大瞋恚。 聚邊,憂感愁臥。 至、吠。白狗開已極大瞋恚。 提子來。告,諸比丘,汝等見,鸚鵡摩納都提子 前後圍繞而為"說法" 隆。世尊,如、是誣:謗墮,沙門瞿曇。即從。舍衛 床來下至。木來邊,憂慮愁臥。鸚鵡摩納都提 *坻至,吠。因,是摩納故令,白狗極大瞋恚,從, 日沙門瞿曇來、此乞食。白狗見已便逐吹、之。 人答曰。我等都無關。燒白狗。 令 大瞋恚 大瞋恚。從、床來下至,木聚邊,憂感愁臥。 **聲** 曰 出往。脂勝林給孤獨園。 子聞已便大臟患。欲.誣. 狗,說,何等事, 令,我白狗極大旗恙。 以 **子今命終者**。 來 語 家 @心瞋恚,故。 者何。 耶 至.木聚邊.憂感愁臥。世尊答曰。 著,衣持,鉢。入,含衞,乞食。 "於是鸚鵡摩納都提子。 往詣佛所 語 狪 |乞食。於,是白狗遙見。我來,見已而吠。我 白 狗 沙門瞿曇。今至|我家|乞食來耶 大脳患。 我今往,至汝家,乞食。瞿曇。向,我白 以,彼於、我極大瞋恚,若有「衆生」因「矜者。如・●屈;仲臂」頃、必生,地獄。 所 汝不應,爾。謂汝從* 日。兒也。 身壞命終必至。惡處,生,地獄 從 鸚鵡摩納都提子於後還 。世尊古曰。鸚鵡摩納都提 床來下 世尊遙見,鸚鵡摩納都 汝不,應,爾。 "世拿,欲、謗,世尊。欲 彼時世尊無量大衆 從床來下至。木聚 **조** 從 '、坻至、吠'。 是故 木聚邊 ,床來下至,木 展轉往詣汝 謂汝從 。我全平 從床來 憂慮 從 夺 世 家 世 語

梵志

六

世尊.曰。 ●正生。梵天。 何因何緣乃生。於此下賤狗中。 聞、此已必不,可意 愁臥。 墮,世尊,如,是誣謗墮,沙門瞿曇,語,世尊,曰。 語已。倍極大患。欲經,世傳,欲誇,世尊,欲 時,即是汝父。名,都提,也。 問、我不、止。靡納當、知。 必不可意,世尊復告,於慶納日。汝至,再三 三,告日。止止摩納。愼莫,問 何等。世尊告曰。 世尊告曰。汝父都提以此增上慢,是故生,於 我父都提大行"布施" 作"大齋祠" 身壞命終 - 賤狗中 **鹦鹉摩納問** 白狗前世是我何等。 止止摩納。 世 鸚鵡摩納復更再三問. 9 彼白狗者。於前世 目 鸚鵡摩納聞,是 找 愼莫 問 白狗前世 世尊亦至,再 汝聞、此已。 我 是 汝 我

是我父者。白狗還於"金褩中」食、白狗即 還在,大床上,白狗即還在 大床上,若前世時 水精珍寶藏處。謂汝所、不、知。 、不、知。廉納。自狗必當,示:汝已前所、學金銀 父者"示 我所,學金銀水精珍寶藏處,謂 狗必當,還於,*金黎中,食,也。若前世時是我 時是我父者。白狗還,於*金螇中,食、摩納。白 在。大床上:塵納。 白狗心還上、床 家,語, 白狗, 曰。若前世時是我父者, 白狗, 當, 納聞,佛所說。善受持師繞一作第三 金蚁巾 鶴摩納。 ,白狗,曰,若前世時是我父者。 狗 食若前世時是我父者當示於 猪增 若汝不,信 及上 犲 慢 我所說,者。 建 此 五終 地 於是鸚鵡癱 水也。若前: 白狗當。還 汝可,還歸 獄處 而還 六 生 我所 湿 其 世

县

德

廣分別

我不 世會 能

捣雕納白

Ħ 知

勝林給孤獨園。再三舉、聲稱,譽世拿 **父本所** 頃,必@至"善處。所以者何。 世尊告曰。鸚鵡摩納今命終者。如、福,伸 比丘,汝等見。鸚鵡摩納來.耶。 阅繞而爲說法。世尊遙見,鸚鵡摩納來」告。 脂肪林給孤獨園 得,實物,已。極大數喜。以,右膝,著,地叉手向, 從"彼處,大得"實物,於,是鸚鵡摩納都提子 處。以。口及足 知 心,若有,衆生,因,善心,故。身壞命終必至,善 墨所、說如。實,再三稱。譽已。從,含 曇所、說不、虛。沙門瞿曇所、說真諦。 白狗即從。床上,來下。往:至前世所 學金銀 9倍,床四脚下; 水精 爾時世魯無量大衆前 珍寶藏 處 答曰。 謂 找 所

、業依,業業處。衆生隨,其高下,處, ,有:所問:聽乃敢陳。世尊告曰。 奪答曰"彼衆生者因"自行四案,因、業得、報。 财物,有:財物,者,見,有,惡智,有,善智,者, 壽有。長壽者、見、有。多病,有。少病、者。 見、 相問訊却坐。一面,世尊告曰。云向摩納。 處,生於天中。爾時鸚鵡摩納往非佛所。 不"端。图正,有"端 *正,者。*見,無"威德,有"威 下,有:妙不妙,所以者何。 摩納の白日。瞿曇。實如,所說。瞿曇。 我復欲 我所說,白狗者爲如,是耶。不如,是耶。 鸚鵡 |者。*見,有,卑"賤族,有"尊貴族,者、見, 何因何緣彼衆生者俱受。人身。而有。高 沙門 願 沙門瞿曇。爲、我廣說 |程曇所| 程長。 彼於我極有 态,汝所問,瞿 鵡鵡摩納便 (說至略。 ?妙不妙。 我見,有短 衞出 沙門瞿 三沙門 瞿 見 止 如 亦 宿 不 也 往 世 非 善 鸚 諸 **9**由: ●至二生会 ●我二如● 6拾=迚⊜(金) 6實二食(3)

何因何緣男子女人形不,端*正,若

當.知。此業有.如.是報,也。

何因何聲

有"財物" 謂男子女人作"施主:行"布施" 廉納 來:生人間,多.有.財物,所以者何。此道受,多 ·知。此業有"如,是報」也。 靡納何因何緣男子

道受。多疾病,謂男子女人們,娛衆生,摩納當 地獄中。來,生人間,多有。疾病,所以者何。 受,此業,作,具足,已。身壞命終必至,惡處,生,

必昇。善處,生。 於天中,來,生人間,無,有,疾 媳衆生,彼受,此業,作,具足,已。 身壤命學終 生被不以。手拳,不以,木石,不以,刀杖,侧, 女人無,有,疾病, 若有,男子女人,不,赒;娩衆

病,所以者何。此道受、無,疾病,謂男子女人

不,侧;燒衆生; 摩納當,知。 此業有,如

是報

以,手拳「或以,木石,或以,刀杖,觸,娩来生,彼 多有。疾病、若有。男子女人、鯛。姨衆生。 業有,如,是報,也。廳納。何因何緣男子女人 長壽,謂男子女人雕、殺斷、殺。雕納當、知。此 中,來,生人間,壽命極長,所以者何。此道受, 作,具足,已。身壤命終 ●必昇,善處,生,於天

彼或

卑賤族,若有。男子女人,憍傲大慢彼可,敬不 具足,已。身壞命終必昇。善處,生。於天中,來 **榆男子女人有"大威德", 若有" 男子女人, 不** 納賞、知。此業有,如、是報、也。 磨納。 何因何 此道受、無。威德。謂男子女人內懷 嫉妬 摩 若有。男子女人,內懷。嫉妬,彼見,他得。 供養 廣生,靜然。彼受,此業,作。具足,已。 身壤命終 軟魔"麵張言,不一大瞋恚,不一情嫉生,憂。 不 端正。若有,男子女人,不,急性多,惱。彼聞,柔 **謂男子女人急性多.惱。** 形不。端*正:所以者何。此道受,形不。端*正! 身壤命終必至,惡處,生,地獄中,來,生人間 悄嫉生,憂廣生。靜怒。彼受,此業。作,具足,已 有,男子女人,急性多。惱。彼少所聞便大瞋恚 供養、不。供養、可、與、道不、與、道 .做。可、重不、重。可、貴不、貴。可、泰不、奉。可 有"如、是報,也。廉納。何因何緣男子女人生, 德、謂男子女人不、懷。嫉妬,摩納當、知。此業 生人間,有,大威德,所以者何。此道受、有。威 岩見。他有,物不、欲、令。我得。 彼受。此業,作, 、懷一嫉妬,彼見,他得,供養恭敬,不,生,嫉妬, 生。地獄中,來,生人間,無,有,威德,所以者何。 受"此業",作"具足"已。身壤命終必至"熙處! 恭敬,便生,嫉妬,若見.他有,物欲,令.我得,彼 報,也。廳納。何因何緣男子女人無,有,嚴德, 人不"急性多。惱。 摩納當、知。 正。所以者何。此道受"形體端*正,謂男子女 必昇。善處,生,於天中。 來,生人間,形體端* 如,是報,也。 摩納。何因何緣男子女人形體 摩納當,知。此業有, 此業有"如」是 可與。坐不

極惡飲、血、雕納當、地。此業有,如、是報、也。 以者何。此道受。短壽謂男子女人殺生凶弊 至,惡處,生,地獄中,來,生人間,壽命極短。所

慈悲心, 饒。盆一切乃至蜫蟲。

彼受 此業

子女人:雅、教斷、殺薬、拾刀杖,有、慙有、愧有。 摩納。何因何緣男子女人審命極長。若有,男 令.得

知義。

世拿告日。

摩納。

縮糠著思

女人壽命極短。若有。男子女人,發生凶弊極

惡飲,血。害意著,惡無,有,慈心,於,諸衆生乃

娓蟲,彼受,此業,作,具足,已。 身壤命終必

然當,受,教聽,

佛言。摩納。何因何緣男子

之。我當,爲,汝廣分別說,鸚鵡摩納白曰

唯 念

問訊 遠來乞者。飲食衣被華鑑盛香屋舍床楊明 此業有"如是報」也。摩納。 何因何緣男子女 生人間,生,拿貴族,所以者何。此道受,生,專 具足,已。身壤命終必昇,蓍處,生,於天中,來; 拜問訊,而叉手向禮拜問訊。彼受,此業,作, 與道而與道。可與然而與、坐可又手向體 貴而身。可。奉事,而奉事。可,供養,而供養。可, 大慢。摩納當、知。此業有,如、是報,也。摩納。 者何。此道受生,卑賤族,謂男子女人憍傲 惡處,生,地獄中,來;生人間,生,卑賤族, 所以 作,具足,已。身壤命終必昇,善處,生,於天中 花鱸塗香屋舍床榻明燈給使, 與沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者。 財物,若有,男子女人,作,施主,行,布施,被施, 如是報,也。摩納。何因何緣男子 女人多,有 不,作,施主,不,行,布施,廉納當,知。此業有, 物|所以者何。此道受、無,財物| 謂男子女人 必至"器處,生"地獄中,來"生人間, 無, 有"財 燈給使,彼受,此業,作,具足,已。 身壤命終 不.行.布施. 彼不. 施:與沙門梵志貧窮孤獨 人無、有,財物, 若有,男 子女人,不、作,施主 貴族、謂男子女人不.憍傲大慢, 摩納當.知。 人,不,憍傲大慢,彼可,敬而敬。可,重而重。可 何因何緣男子女人生。尊貴族,若有,男子女 坐 "彼受"此業,作。具足,已。身壤命終必至 可。及手向禮拜問訊 不及手向 彼受,此業 飲食衣被

ᆽ

門梵志,數往,詣彼,隨,時間,義。諸尊何者爲 納。何因何緣男子女人有。善智慧:若有。男子 此道受"惡智慧" 謂男子女人 不數數往,酯 生,地獄中,來,生人間,有,惡智慧,所以者何。 男子女人有,惡智慧, 相應業 善何者不善何者爲罪何者非罪何者爲妙 彼 受,此業,作。9具足,已。身壤命終必至,惡處 不、妙。何者爲,白何者爲、黑。 不、善。何者爲。罪何者非、罪。 何者爲、妙何者 作。少疾病相應業。必得,少疾病。作,不端*正 何義現世報。何義後世報。問已能行。彼受,此 何者不,妙。何者爲,白何者爲,黑。白黑從,何。 女人,能數數往,指彼,問,事。 何義現世報。何義後世報。設問不行。 不,往,指彼,随,時間,義。 作 德相應業,必得,威德,作,卑賤族相應業, 端正,作,無威德相應業,必得,無威德, 相應業,必得,不端*正,作,端正相應業,必得, 摩納當,知。 往。指彼、問事。 【得,長壽: 作,多疾病相應業,必得,多疾病, "來"生人間,有。善智慧:所以者何。 "作.具足,已。身墩命終必昇,善處,生.於天 ,問,事。 廢納當,知。此業有,如,是報,也。摩 《卑賤族》作"尊貴族相應業,必得,尊貴族, "短壽相應業" 必得"短壽"作"長壽相應業" [無財物相應業] 必得, 無財物, 作,多財物 謂男子女人能數數往:詣彼:問: 必得,多財物,作 此業有。如、是報、也。摩納當、知。 彼若有。名 德沙門 若有"男子女人,不,數 "惡智慧相應業" 彼若有,名德沙 白黑從,何生。 。此道受 梵志. 作 事 W. 必 威

得報。 摩納。 得感智慧 ●鹦鹉經第九章 ☆十五字 身自歸乃至命盡。世尊。從,今日,又,都提家 善逝。我已知。世尊。我今自歸,於佛法及比丘 雕納都提子及無量來聞。佛所說:數喜奉行 得,利義, 得,饒猛安隱快樂,佛說如是。鸚鵡 如, 入,此含衞地優婆蹇家,令, 都提家長夜 衆,唯願世尊。受、我爲,便婆塞,從,今日,始終 妙不妙,鸚鵡摩納都提子白曰。世尊。我已解。 此是我前所說。衆生因,自行業,因、業 絲,栗依,栗葉處, 衆生隨,其高下, 作。善智慧相應業,必得。善智慧 農

(141)@中阿*含根本分別品@分別大業經第 9第四分別誦

說 唯意業真諦。或有四定。比丘人,彼定,無,所覺, 門瞿曇,聞。面從,沙門瞿曇,受。 身口業 虛妄 異學哺羅陀子便問曰。賢三彌提。我面從,沙 答日賢哺羅陀子。欲問便問。 **能尊者三彌提所。共相問訊却坐。一面。實三** 禪屋中,於是9異學帰羅陀子。中後彷徉往; 園,爾時尊者《三彌提亦遊,王舍城,住。無事 我聞如是。一時佛遊,王舍城在,竹林迦蘭哆 現世受或後世受。 說。若四故作業作已成者我說無不.受報。 世尊不,如,是說,賢哺羅陀子。世尊無量方便 尊者三媚提告曰。賢晡羅陀子。汝莫作: 彌提。我欲、有,所問:聽,我問,耶, 拿者三 州提 不、說,必受,報也。異學哺羅陀子至,再三:語 者三彌提 英經,謗世事, 經,謗世尊,者爲,不善 Ē 賢三州提。 若不故作業作已成者我 我面從,沙門瞿 我閉已當、思。 也 或 是

Ę

子

訊却坐。【面、謂拿者三媚提與,異學哺

即從、*座起往臨龍拿者阿難所。

|所||共論||者。盡向||拿者阿難||說,之。

異法,也。

指佛] 拿者大周那糯,首佛足,却@4; 一面

世

事而說,此義。

或能因是得,從

肔

見,佛奉:獻世尊。賢者周那今共詣,佛。

世尊不,如,是說:賢哺羅陀子,世尊無量方便 三彌提亦再三告曰"賢晡羅陀子"汝莫,作"是 業具諦。或有、定。比丘入,彼定,無,所覺,尊者 提答曰。賢哺羅陀子。若故作業作已成者必 提,若故作業作已成者當,受,何報,拿者三蒲 說,必受,報也。 世受或後世受。 說。若故作業作已成者我說無,不,受報,或現 日。賢三彌提。汝於,此法律學道幾時。尊者 受,苦也。異學哺羅陀子復問,奪者三 爛提, Ħ 莫經:誘世傳,經,謗世傳,者爲,不善, 面 從 .沙門糧曇·受。身口業魔妄唯 異學哺羅陀子 問,拿者三彌 若不故作業作已成者我不是

念,年少比丘尙能護,師。況復舊學上曾第上 時尊者大周那去。尊者 三彌提 畫行坐處,不 所說,不是不,非即從,四座起奮,頭而去。彼 未,久始三年耳。於,是異學哺羅陀子便作,是 學哺羅陀子, 所,共論,者。 彼盡誦習善受持 、遠。 於、是拿者大周那。謂拿者三彌提與,異 拿人耶。於,是異學哺羅陀子聞,拿者三黨提 三提答曰。賢哺羅陀子。我於,此法律,學道 阿難稽。首佛足,却住。一面:彼時尊者阿難 難聞已語曰。賢者周那。得,因,此論,可,往 於是尊者阿難尊者大周那共往 **非相問** 具向 貧者 羅陀 币 意 閉 ●(祭四分別 nms. 19(集 ●具二共®元 ^B(機構 4)—● ●~Samidhi. 上)—《 ^B(上集)—●

二六

與取邪婬妄言乃至邪見。此雕護已,身壞命 壤命終生。善處天中,阿難。 或有:一雕。殺不 與取邪婬妄言乃至邪見,此不,離不,護已,身 丘

,說,分別大業經,者。

諸比丘閉已當, 善受

尊今正是時。善逝今正是時。若世尊爲諸比 《購得、喜。 於,是尊者阿難叉手向,佛白曰。世 6問,6分別大業經,者。

於,如來,倍復增上心

人,况復能問,如是事,耶。阿難。若汝從,世事, 答者。異學哺羅陀子眼尚不,敢視,三彌提癢 若三彌提擬人。為。異學哺羅陀子所問,如,是 不樂業作已成者。當、受,不苦不樂報,阿難 作苦業作已成者。當、受、苦報、、若故作不苦

受教而聽

。佛言。阿難。或有,一不,難,殺不

汝具分別說,算者阿難自日。唯然。時睹比丘

|世尊告日。阿難。諦聽善思念之,我當爲

言乃至邪見。此不,離不,護已。 皆虛妄:阿難。若有,一不,權,殺不與取邪婬妄 所見所知極力捫摸。 見者則爲"正見,異。是見,者則彼智趣、*耶。若 者。彼一切身壤命終亦生,惡處地獄中,如是 *比權。殺不與取邪婬妄言乃至邪見,此雕護 護已身壞命終生,惡處地獄中,若更有,如,是 見,彼離,殺不與取邪婬妄言乃至邪見;此離 見已作。是念,無。身妙行,亦無。身妙行報,無 若有。沙門梵志,得,天眼,成,就天眼,而見、彼。 爲正見,異,是見,者則彼智趣。哪,若所見所 取邪婬妄言乃至耶見此不離不護已。身壞 與取邪經妄言乃至邪見。此不、離不、護已。身 口意妙行,亦無。口意妙行報,所以者何。 見,此權護已。身壤命終生,惡處地獄中,者。 阿難。若有,一難。殺不與取邪婬妄言乃至邪 知極力們模。一向著說,此是異稀餘皆虛妄! 與取邪經妄言乃至邪見,此不,離不,護者。彼 終生,善處天中,若更有,如,是●比不,離,殺不 邪婬妄言乃至邪見此不,離不,護已。身壞命 惡行報,所以者何。我見,彼不,權,殺不與収 眼,成,就天眼,而見,彼。見已作,是念,無身惡 命終生,善處天中,者。 若有。沙門梵志,得:天 命終生,善處天中,阿難。若有,一不,難,殺不與 **墩命終生。惡處地獄中** 行,亦無。身惡行報,無口意惡行,亦無。 口意 不與取邪婬妄言乃至邪見,此雕護已。身壞 切身壤命終亦生,善處天中,如,是見者則 生。惡處地獄中,阿難。 一向著說,此是異諦餘 阿難。 或有 或有一雕 殺 一不難 身墩命終生 教 我 不

子

爲,異學哺羅陀子所問,如,是答者。實哺羅陀 覺苦覺不苦不樂覺。阿難。若三媚提寢人。 **瀰提瘊人,彼異學哺羅陀子盡問。三覺,**

。若故作樂業作已成者。當、受、樂報。若故

阿難白曰。世尊。若三彌提比丘。因。此事,說。 事不定。而三彌提比丘駿人。一向答也。尊者 丘

擬人無道,所以者何。異學哺羅陀子 4問,

者三黨提與"異學哺羅陀子:所"共論;者。

,佛說。世傳聞已告曰。阿難。

看。三篇提比

盡

日 日

"世尊"今自當,聞"

於,是母者大周那。謂母

。阿難。周那比丘。欲、說,何事,

拿者阿難白

日

賢者大周

那可說可說

於是世

ß.

問

阿難,日。看阿難比丘。亦復無道。阿難。

樂

有覺者是苦當,何答,耶。

世尊 6呵:奪者

身壞命終亦生,惡魔地獄中,如、是見者則爲。 阿賴。於,中若有。一沙門梵志,得,天眼。成,就 身據命終生,善處天中,若更有,如,是 *比離。 此雕護已、身壤命終生,善處天中、者。若有。 邪婬妄言乃至邪見,此不,難不,護者。彼一切 處地獄中,若更有,如,是●比。不,離,殺不與取 報,所以者何我見,彼不、離,殺不與取邪婬妄 彼。若作,是說,我見,彼不,離。殼不與取邪婬 無口意惡行,亦無,口意惡行報,者。我不、聽、 天眼,作,如,是說,無,身惡行;亦無,身惡行報 知極力捫摸。一向著說.此是異諦餘皆虛妄. 爲。正見,異,是見,者則彼智慧、*耶。若所見所 殺不與取邪婬妄言乃至邪見,此難護者。 彼 離...殺不與取邪婬妄言乃至邪見.. 妙行;亦有。口意妙行報;所以者何。 作,是念;有,身妙行;亦有。身妙行報,有,口意 沙門梵志,得,天眼,成,就天眼,而見,彼。見已 難。若有,一離。殺不與取邪婬妄言乃至邪見! 極力捫摸。一向著說,此是其諦餘皆虛妄, 言乃至邪見,此不,難不,龍已,身壞命終生,惡 有。身惡行報,有。口意惡行, 就天眼,而見,彼。見已作,是念,有,身惡行, 正見,異。是見,者則彼智趣,耶。 若所見所知 處地 切身壞命終亦生,善處天中,如,是見者則 獄中 ,者。若有,沙門梵志,得,天眼! 亦有" 口意惡行 此職護已 我見,彼 亦 ●問事不定~Vibhajja byāka aņīyo patho, 問事不足像 ● ~Mahākamma vibhanga. ●結二新⊜ ●比十(丘)⊜●* - 向答~Ekamarna byakato. ● ●続中耶字與那字混用● ●比: ●啊=訶**③** 七=此**⑤**, 十 9附二面鲁 ●分別大業(種)

生

見。此不,離不,護者彼一

如是比。

不,雕,教不與取邪婬妄言乃 至邪

生,善處天中, 我聽,彼也"若作"是說,若更有

妄言乃至耶見,此不、離不、誰已。身壞命終

汞

홋

沙門梵志: 處天中,者,我不,聽,彼。若作,是說; 何 意妙行報,我不上聽上彼、若作,是說,我見,彼離 難。如來知,彼人異。阿難。 於、中若有。一沙門 異諦餘皆趨妄,者。我不、聽、彼。所以者何。 聽,彼。若所見所知極力捫摸:一向著說,此 則爲,正見,異,是見,者則彼智趣、邪者。我不上 者則爲"正見"異"是見,者則彼智趣、邪者。 處地獄中,者。我不、聽、彼。若作。是說,如、是見 至邪見。此雕護者。彼一切身壤命終亦生。惡 壞命終生,惡處地獄中, 我聽,彼也。 殺不與取邪婬妄言乃至邪見,此雕韼已。身 妙行,亦無,身妙行報,無口意妙行,亦無。口 梵志,得,天眼;成;就天眼,作,如,是說," 我聽、彼也。若作,是說,若更有,如,是比不 不,離不,護已。身壞命終生,惡處地獄中,者,彼不,離。殺不 與取邪姪妄,言乃至邪見。此 有。口意惡行報。我聽,彼也。若作,是說,我見, 有 此是真諦餘皆虛妄者。我不,聽,彼。 不 血 護者。彼一切身壤命終亦生,惡處地獄中,者。 殺不與取邪姓妄言乃至邪見。此不、會離不 聽彼 ,若更有,如,是比離,殺不與取邪婬妄言乃 妄 [所知極力捫摸。一向著說』 此是真諦餘皆 (,是見,者則彼智趣,邪者。我不,聽,彼。若所 「不,聽」彼。若作,是說「如」是見者則爲,正見「 不難。殺不與取邪姓妄言乃至邪見。 身惡行,亦有,身惡行報,有,口意惡行。 。阿難。如來知,彼人異,阿難。於,中若有,一 (者。我不、聽、彼。所以者何。阿難。如來知 。若所見所知極力捫摸。一向著說。 得天眼。 成:就天眼,作,如,是說。 如是見者 若作,是 所以者 無身 離 我 呵 此 亦

身妙行報,有"口意妙行。 眼。成就天眼,作,如,是說, 彼人異,阿 取邪婬妄言乃至邪見,此雕護已。身壤命終 者。我聽,彼也。若作。是說,我見,彼離。殺不與 緣,此。身壞命終生,善處天中,阿難。如來知, 因、此緣、此故。身壞命終生,善處天中。 絲 善處天中,者。彼若本作,不善業,作已成者。 妄言乃至邪見,此不,離不,護已。身壤命終生, 彼人異,阿難。 若有,一不,雕,殺不與取邪婬 **雕妄,者。我不.難.彼。所以者何。阿難。如來知** 見所知極力捫摸。一向著說:此 是異諦餘皆 異,是見,者則彼智趣、邪者。我不,聽,彼。若所 見、彼一切身壤命終亦生,善處天中,者、我 有如、是比離。 殺不 與取邪婬妄言乃至邪 生。善處天中,者、我聽、彼也。若作,是說:若更 身壞命終生..惡處地獄中,或復本作..不善業 或復因,後報故。 因離離,故。彼於,現法中,受,報訖而生,於彼 惡處地獄中,者, 彼若本作,善業,作已成者。 邪婬妄言乃至邪見,此雕護已。身壞命終生, 彼人爲,如,是也。阿難。若有,一離,殺不與取 死時生。善心,心所有法正見相應。 作已成者。因雕護,故。未、盡應,受、善處報,彼 於彼,或復因,後報,故彼不,以,此因,不,以,此 因,不,唯不,護故。彼於,現法中,受,報訖而生 不、聽,彼。若作,是說,如,是見者則爲,正見, 、身壤命終生,善處天中,或復本作,善•業 難 於中若有。 彼不以"此因"不以"此緣 亦有"口意妙行報 有身妙行。 沙門梵志 '彼因此 亦有 得天 或復

> 離護已。 邪見相應。彼因.此緣.此。身壞命終生.惡處 本作,不善業,作已成者。因.不,離不,護故。未, 因,此緣,此。身壞命終生,惡處地獄中,或復 不、護已。身壞命終生,惡處地獄中,者、彼 不,雕。殺不與取邪姪妄言乃至邪見,此不,雕 難。如來知,彼人爲,如,是也。阿難。 彼 中或復死時生。不善心心所有法邪見相應 獄 復次有。四種人。或有、人無、有似.有。或有 彼人爲如是也 緣,此。身壞命終生,善處天中。 死時生。善心。 心所有法正見相應。 彼因,此緣,此。身墩命終生,善處天中。 善業,作已成者。 此緣此。身壞命終生善處天中。 若有.一離.殺不與取邪婬妄言乃至邪見 地獄中。阿難如來知,彼人爲如,是也。阿難。 惡處地獄中,或復死時生,不善心,心所有法 盡應,受"地獄報,彼因、此緣、此。身壤命終生 報 因此緣此。 彼因此 身壞命終生,善處天中,者、彼即 緣此。 身壞命終生。惡處地獄中 因雕護 身壞命終生,惡處地 故。未盡應受 阿難。如來 或復本作 若有. 彼因 或復 報 知 此 因 此 ep joj. 獄

有"或無"有似,無有"或有似,有"或有似,無有。或無有似,無,有或有似,有,或有似,不,熟。或熟似,為。或熟似,不,熟。如,四種榜。或樣不、熟似,熟。或熟似,不,熟。如,四種榜。或樣不、熟似,熟。或熟似,不,熟。

●分別大業 經第十章●三千五數喜奉行

佛說,如,是。

尊者阿難及諸比丘間,佛

所

說

作已成者。

因不

離不護故。

未,裁應,受,地

中 "靖處宴坐思惟。心作,是念,誰將,世間,去。誰 作,是念, 雜將,世間,去。雜爲,染著,雜起,自 (三)面中阿含心品四心經第 為,染著。誰起,自在。世尊聞已數日,善哉善 獨關。爾時有二比丘,獨安四端處宴坐思惟。心 中 9第四分別繭9 ●中阿*含根本分別品=第二章 百八十九字 心品の第三 別如、是。一時佛遊、含衛國。 ,稽首禮足却坐,一面,白曰世尊。我今獨安 阿含經卷第四 **阿*** 彼時比丘則於,晡時,從,宴坐, 趣往詣佛 五。枝財物主 心浮受法 含經卷第四 東晉罽賓三藏瞿曇僧 **級**有 第四分別誦 + 十五五 į 行 七十二字 | 離脱獵 曇 彌多 在服林給 伽 提 婆譯 師

孤

說 生處廣解未會有法及說義。比丘。若有,族 答曰。如,是世尊。世尊告曰。 丘聞,佛所說,數喜奉行 比丘。比丘白曰。善哉善哉 姓子。我所說8四句偈。知義知法。 多。謂雪正經 歌詠 記說 偶他因緣撰錄本起此 施,設多聞比丘,比丘,所問爲,如,是耶。 有質觀 比丘。如,是多聞比丘。 法。想,順梵行,比丘。說,多聞比丘,無,復過,是 丘說,多聞比丘,世尊, **尊聞已敷日。** 奪 云何多聞比丘 極妙辯才有。善思惟:世尊。多聞比 善哉善哉。比丘。謂有 云何施-設 如來如,是施,設多聞 云何多聞比丘。 "唯然世尊。彼時比 比丘。我所說甚 多聞 趣、法向、 賢道 比丘 比丘 云何 丽 #

見四苦減道如異,者。比丘。 苦如具者。聞、苦の智苦滅苦滅道、復以慧正 明達智慧。云何施,設多聞比丘明達智慧,比 說。多聞比丘明達智慧,世尊。云何多聞比丘 問曰。世尊。四多聞比丘明達智慧。 達智慧。如來如、是施一設多聞比丘明達智慧 尊告曰。比丘。若比丘聞。此苦. 丘。所、問爲、如、是耶。比丘答曰。如、是世尊。世 妙辯才有。善思惟,世尊。多聞比丘明達智慧。 云何施設多聞比丘明達智慧。 曰。善哉善哉,比丘。謂有。賢道,而有。賢觀。 丘明達智慧,世尊。云何多聞比丘明達智慧; 如,是多聞比丘明 復以|禁正|見 世奪聞已歎 說。多聞比

> 勤 廣慧 乃至得。阿羅四河、佛說如、是。 作已辯不.更受,有知.如其。 知自覺自作證成就遊,生已盡梵行已立。 家無家學道者。唯無上梵行訖。於,現法中,自 族姓子所為。剃除蠶變,著"袈裟衣" 至信: 墹 從9.坐起稽:首佛足,繞三匝而還。 彼時比丘閒,佛所說,善受善持。善臟習已。即 丘縣慧廣慧,比丘白日。善哉善哉。唯然世 明比丘縣慧廣慧。 人求,義及饒益,求,安隱快樂,比丘。 益及饒-益他]饒,益多人,愍,傷世間,爲,天爲 不 曰 丘 賢道,而有,賢觀, 云何聰明比丘縣戀廣思悉云何施設聰明比 |世尊敬。在。這離獨住,心無。放逸,修行精 念客他 "如,是世尊。世尊告曰。若比丘不,念。自害, | 黙慧廣慧;比丘。 所,問爲,如,是耶。比丘答 彼在。遠離獨住一心無放逸。修行精動已。 世魯明已数日。 亦不,念. 俱害 極妙辯才有。善思惟 @如,是如來施- 設聰明比 善战善战 彼尊者知,法 彼諸比丘閒 比丘但念,自饒 比 彼時比丘 丘 如是聽 世算 謂 有 Ē 佛 歽 拾

多心經第一意图字五十 所說。歡喜奉行

(1堂) 中阿含心品@浮獺經第二 别 誦 四第四 分

19

世尊告曰。比丘。心將。世間

去。心爲。染

心趣。自在比丘。

彼將"世間,去。

彼爲染

比丘。所、問爲如、是耶。

比丘答曰。

如,是世

善思惟,誰將,世間,去,誰爲,染著,誰起,自在, 哉。比丘。謂有賢道,而有。賢觀,極妙辯才有。

隨

而心隨 然世章

"多聞聖弟子,比丘白曰。

佛所說||數喜奉行。

問日。

世尊 頭明比丘點

比丘白曰。善哉善哉。唯然世尊。彼時比丘聞。

。彼時比丘聞,佛所說 多聞比丘說,多聞

歗

慧廣慧。說

"聰明比丘黯慧廣慧:世傳。云何聰

战善战 心自在。

雕 曰

行 兲

蕳

拿

比丘 心証

比丘

| 黙慧廣慧。

云何施:設聰

萌

比

丘縣

慧

阿含颜卷第四十五

Ê

3

洋側挺

非。心染著,非心自在,比丘。

多聞聖弟子不

著 著

"彼此,自在,此丘。多聞學弟子。非,心將去

我聞如 嗲 園 爾時尊者四洋彌。 是 時佛遊,王含城, 亦在 Η. 在行 含城 無事解 林 . 迦蘭

自 ①坐=座①
② 经 | 平②
③ ② | 三漢
⑤ ② | 三漢
⑥ ② | 三漢
⑥ ③ ② (千 千 十 四 字) — ⑤ ③ ② (十 回 分)] 26.
] Shūmija sutta.
③ (第 四 分) 汤) — ⑤ ③ ~
Bhūmija.

춫

,入,王舍城,而行乞食。 尊者浮彌復作,是念; 澡水,已。 婆先那童子家於是拿者浮爛。便往至王子 且置,入。王舍城,乞食、我事可,往;至《王子畜 室中,於,是算者浮爛過夜平旦著,衣持,鉢欲 彼說法。 願 梵行,聞,王童子。世尊或如,是說。或有,人作, 告曰。王童子。我不,面從,世尊聞,亦不,從,諸 得,果,拿者浮媚拿師。何意云何說。拿者浮媚 顯無、願。或非有:顯非、無、顯行。正梵行,彼必 有 間 聽,我問,耶。母者浮彌答曰。 王童子。欲,問便 足,却《坐』一面,白日。奪者浮解。我欲、有,所問, 就 浮媚久不,枣,此可,坐,此床; 尊者浮彈,作,如,是說, 尊者浮媚來,即從、@座起偏祖。著來,叉手向。 耆婆先那童子家,王子耆婆先那童子。 邁見。 童子白曰。若尊者浮彌。尊師如、是意如、是說 有、人作、願行,正梵行,彼必得、果。或無、願。或 噉 從 纝 者。此於,世間天及魔梵沙門梵志從,人至,天 彼 《含消" 自手酙酌分、得,饱滿,食訖收、器行。 然而受。王童子知。尊者淨媚默然受,已。即 (在,其上,算者浮漏。可,在,此食, 、非、有、願非、無、願行。正梵行,彼必得、果。王 行。正梵行,彼必得,果。或無願。或顯無,願。 |沙門梵志:來,詣我所,而語,我曰。王童子。 。我聞已當思。 抁 ,坐起自行,操水,以,極美淨妙種種豐饒食 法 王子耆婆先那童子。 "勸;發渴仰,成;就數喜,已。從 。勸,發渴仰,成,就歡喜,無量方便爲 取。一小床,別坐聽、法。拿者浮媚為 王童子便問,拿者浮媚。 善來拿者浮駕。拿者 稽。首尊者浮彌 算者浮媚即便 尊者浮爛 / 坐起去 或 順 梵 得 志

門 梵志: 得、乳。所以者何。以、正求、乳謂馨、牛乳、也。如 乳、彼必得、乳、氣、顯顯。無、顯。非、有、顯非、無 得,果,所以者何。以,正求,果。謂有,道也。浮彌 見定。彼作、順行行,正梵行,彼必得、果、無、願。 顧。行。邪梵行,必不、得、果。所以者何。以、邪求 者何。以、邪求、乳。謂聲,牛角,也。如,是浮媚。若 無顧。人欲、得、乳而聲,牛角,必不、得、乳。所以 牛角,必不,得,乳。無,顧顯無,願。 必不,得,果。無,願。願無,願。非,有,願非,無,願。 日。世傳。何謂,四喻,世傳答曰。浮彌。若有,沙 何意不, 爲,王童子,說,四喻,耶。母者浮駕問 所,共論,者。盡向,佛說。 往,指佛所 顯無類。非有類非無類。行正楚行 彼必 有"沙門梵志,亦見邪見定彼作、願行行,邪梵 請無道也"浮彌猶如,有,人"欲,得,乳者而擊; 何。以、正求、果、謂有、道也。浮彌。若有,沙門焚 願行行。正梵行,彼必得、果。無、顯顯無、顧。非、 ,是浮彌。若有,沙門梵志,正見正見定。 猶如,有,人欲,得,乳者。 、果。謂無、道也。浮媚。若有.沙門梵志,正見正 行,必不,得,果。無,願。顧無,願。非,有,願非,無, 行,邪梵行,必不、得、果。所以者何。以邪求、果 有,顯非,無,顯。行,正梵行,彼必得,果。所以者 行 ,果。無,顧。鳳無,願。非,有,願非,無,願。行,邪 |邪見邪見定。 人欲,得,乳飽,飲*飼牛, 而擊,牛乳,彼必 必不,得, | 邪見邪見定 稽"首佛足"却坐" 果 彼作,顧行行,邪梵行,必不, 所以者何。以 彼作,願行行,邪梵行 他:飲•飼牛,而攀,牛 世算聞已告日浮頭。 面 邪求果。 非,有,顯非, 與 Ī 彼作 童子 謂

冷水,演。 有道也。 正求.果。 得,果。所以者何。以,邪求,果。謂無,道也。浮彌 願無願。非有願非無願。 見定。彼作、顧行行,邪梵行,必不、得,果。無、 抨,水也。如,是浮彌。 若有,妙門梵志,邪見邪 抨,之必不,得,*酥,所以者何。以,邪求,*酥,謂 有,顯非,無,顯。人欲,得,*酥以,器盛,水。以 非,無,願。行,正梵行,彼必得,果所以者何。以 。若有,沙門梵志,正見正見定。 彼作,頗行行 水以、抨抨、之。必不、得、●麻、無、顧顧無 飅 門梵志正見正見定。彼作、顧行行,正梵行 廟。顧無、願、非、有、願非、無願。人欲、得、*酥以 酥着。以、器盛、酪以、抨抖、之彼必得、*酥。 正梵行,彼必得,果。無願。 進 有 濱。而取壓,之必不,得,油。 無願。 顯無,顯 有.人欲,得,油者。以, @笮具,盛,沙以,@冷 所以者何。以、邪求、果。謂無道也。浮彌,猶 彼作,願行行。邪梵行,必不,得,果。無,願願 正 必得,果。無、願。顯無、顧。非、有、顯非、無、顯。 ,器蹙,醉。以,抨抨,之彼必得,*酥。所以者何 志 邪 以、正求、酥。 謂抨、酥也。如,是浮爛。若有,沙 求油 、顯非、無、顧。人欲、得、油以,*管具、盛、沙 梵行,彼必得,果。所以者何。以,正求,果 也。浮頭。 邪 非,有,顯非,無,顯。行,邪梵行,必不,得 見 犯見定。 請壓 。而取壓之必不得油。所以者何以 洋媚。若有。沙門梵志,邪見邪見定 謂有、道也。浮騙。猶如、有、人欲、得 酒如,有,人欲,得,*酥者 沙也。 彼作 如是浮漏。若有。沙門 **願行行** 顯無,顯。 行,邪梵行,必不, 郭 焚行 。非有顯 以 鱱 器 _ 必 非 果 無 無 非 水 如! 行 麒 抨 不

芸

願

႑

JF.

处行

彼必

得果

所

以 非

耆

何

彼必得果。

願

麒 彼作

有

顏

佛 **賃** 閉 有願 浮漏。 本未,骨閒 及餘種種諸生活具。 養於汝盡:其形壽:謂衣被 e飲食臥具湯樂。 子,說,此四喻一者。王童子聞已必大數喜。 何。以正求、果。謂有,道也。 行行,正梵行,彼必得,果。無,願。 所以者何。 火。以,燥木,作,火母,以 火。無願。願無願 īF. 所說 歡喜奉行 쾁 求 然非無願。 以燥木 Ž 者有,沙門梵志,正見正見定。 果 調有 佛說如,是。拿者浮爛及賭比丘閒。 此四喻。 以正求火。 1/E 。行,正梵行,彼必得,果。所以者 道 火母 以 作非有 也 一何由得說。 河由得.說。唯个始從.世尊者浮彌白曰。世尊。我 浬 燥鑽 2.願非.無 獮 謂鑽 。浮州。若汝爲 王童 燥鑽 鑽。彼必得.火。 如 燥木,也。如,是 顯無.願。 願 鑽 有 彼作 人欲 人欲 彼 必得 供 非 得 顲

別誦 ○這一中阿含心品 受法經第三 ◎洋彌經第二章◎二千八

9第四分

心不得 無,願。願

說此 苦報 獨園 女身體; 我聞如是。一 有。沙門梵志 來亦受,樂報,云何受法現樂當來受,苦報,或 種受法,云何爲,四。或有,受法。 何災患,而 遊 現苦當來亦受。苦報,或有,受法,現樂當 戲 沙門梵志。於、欲見、當來有。何恐怖,有, 或有:受法,現苦當來受,樂報。 爾時世尊告。 彼受此 樂更樂觸 斷於欲 快莊嚴女共相娛樂。 時佛遊。含衞國。 法 施設斷欲。 冹 |諸比丘。世間眞實有。回 彼與 此女 具 足 Ē 共相娛樂於 此快莊嚴於 身壞命終 現樂當來受 在. 膌 作如是 成有 受 林給孤 趣

得願

果

。所以者何。以,邪求,果。謂無,道也

浮媚

_正見正見定。

:.願行行,

成

ģį

樹

為風 不,成 非

風

子 來 神

非,有,願非,無,願。行,邪梵行,必不, .願行行.邪梵行.必不.得.果。無願

見

定。彼作

濕木:也。如.是浮媚。

若有:沙門梵志, 邓見邪

,当生云 13月16日, 19月1日, 19

如

Τī

<u>17T</u> 彼 有

鮰

必

果

無

願。願無、願

。非、有、願非、無、願。行。

梵志:正見正見定。

彼作,願行行,正梵行,彼

東油

謂壓麻子

追

。如是浮雕、若有沙門

ıF.

|彼必得,果:所以者何。以,正求,果。謂

道也 梵行

浮瀾。

若有,沙門梵志,邪見邪見定。

、願行行、邪梵行、必不、得、果。 。非,有.願非.無.願。行,邪梵行.

*疑湯,濱面取壓,之彼必得,油;所以者何。

以

非無願。人欲得油。

以"笮具盛麻子以

取

壓,之彼必得,油。

無願願無願。

非有

願 加 人

』得,油者以"笮具、盛,麻子,以•嗳湯、漬

以者何以正求,果。謂有,道也。

非有願非

M

梵行

被必得

果

猾如,有

道也。浮彌

若有,沙門焚志,正見正見定

- 必不

得

果

所以者何。以

邪求

果。

謂

願

똈

無

M

非有

纐

非

無

願

行

鄸

願行行

正梵行

彼必得果。

無願願無

果。所以者何。以、邪求、果謂無、道也。浮爛、猶

.人欲.得.火者以,濕木.作.火母]

以濕

亦不過剖坼。不為,風雨日所,中傷, 燒,亦非,敗壞不,成。種子,此種子不缺不穿。 子,如,是樹神。汝得,安隱,若此種子,非爲應 吹 勿 神、於、種子、見、當來有、恐怖、有、災患 邊傍種子村神村百穀樂木。 羅樹神。因此故而生。恐怖,於是彼樹神。若 藤子四日次**都**圯进。 施設斷欲。我等因 濆 食 往至彼樹神所。而慰勞曰。 極苦甚重苦 也。 於 歪 去。或四村火燒。或野火燒。或敗壞不,成,種 楠 "非,孔雀食"非,風吹去"非,村火燒"非,野火 恶處 |欲見||此當來恐怖 、今此種子。或爲.鹿食。或孔雀食。或風 生 地 獄 稻 中 欲罪 唯一四娑羅樹下。 Ţĵ 見 作 |此災患||故 是 樹神勿 丕 彼 池 楠 鵆 門 梵

節葉。纏。蹇彼樹,覆蓋在上。覆蓋在上已, 汝得。安隱,若此種子。非爲庭食,非孔 燒。或野火燒。或敗壞不,成,種子,如,是樹 彼邊傍種子村神村百穀樂木。親親 ·枝葉,柔軟成.節觸體喜悅。此茲枝葉柔軟 神學方作。是念。彼邊榜種子 "或爲,應食,回或孔雀食"或風吹去。或村火 慰勞我:言。樹神勿.怖。 。於.種子.見、當來有。何恐怖.有.何災患.而 便速生也。彼樹神而作是念,以,何等, (吹去,非.村火燒,非.野火燒,亦非.敗壤 一種子。此種子不缺不穿。亦不。*剖坼,不 |雨日所||中傷||得||大雨漬||便速生也|成 觸體喜悅樂更樂觸! 泰後月日中極熱有為日 **微綠,微放,受如** 樹神勿怖 此緣樹成 有親親朋友樹 村 神村 機神此 朋友樹 。彼時娑 自穀 於欲 # 大雨 樹 炊 食 神 便 분 神

듯

。親親朋友樹神。於,種子,見,此當來《恐怖 中周含摄卷第四十五

♥見,此災患,故。而來慰:勞我,言。樹神勿,®怖 食,非.孔雀食,非.風吹去,非.村火燒,非,野火 子,如是樹神。汝得,安隱,若此種子。非爲,應 樹神勿,怖。●比種子,或爲,應食,或孔雀食。或 |吹去。或村火燒。或野火燒。或敗壞不,成,種

甚重苦,也。如,是或有,沙門梵志。快莊嚴女共 便速生也。我因,種子,緣,種子,故。 受,此極苦 亦不。剖析。不、爲,風雨日所,中傷,得,大雨潰, | 亦非"敗壞不'成"種子" 此種子不缺不穿。

相娛樂。作,如,是說,此沙門梵志。於,欲見,當 女,共相娛樂於,中遊戲。 欲,此快莊嚴於,女身體,樂更樂鯛。 來有。何恐怖,有,何災患,而斷,於欲,施。設斷 "被受"此法"成"具足 彼與此

現樂當來受 苦報。云何受法現苦當來受 樂 緣欲故。受:如是極苦甚重苦,也。是謂,受法 災息故。断於欲施設斷欲我等因欲諍欲 念。彼沙門梵志。於、欲見、此當來恐怖,見、此

巴。身壞命終趣,至惡處,生,地獄中。

方作

是

報。或有二一自然重濁欲重濁患重濁疾。彼數 啼泣墮淚。彼受,此法,成,具足,已。身壤命終 感。彼以,苦以,憂。盡,其形壽。修。行梵行,乃至 隨。欲心:受。苦憂感。數隨,悲心癡心,受、苦憂

不"以、櫆取、水。不、食"刀杖劫抄之食。 不、食 有心門梵志。裸形無衣。或以手爲衣。或以 受樂報。 必昇, 善處,生, 於天中,是謂, 受法現苦當來 爲太。或以珠爲太。 云何受法現苦當來亦受"苦報。 或不以 瓶取水或 或

教妄食,不。自往,不。遣信,不。來尊,不。善尊

不退法不、湿此 足,已。五下分結盡

世。是謂,受法現樂當來亦 "化生於彼,而般涅槃"得

受樂報,世間與實有,是四種受法一者。

因 此

與取邪婬妄言乃至邪見。

因

邪見

4:

憂殺生,因,殺生,生,苦生,憂。彼自苦自 何受法現苦當來亦受。苦報。或有一 趣。於涅槃,是謂,受法現苦當來受,樂報,

一自苦自 憂 峇

修:行梵行:乃至歌 @忧心。

彼受,此法,成,具

變心|受、苦憂感。彼以、樂以、喜。盡,其形壽

|彼不,數隨,欲心,受,苦憂感,不,數隨,患心

報,或有,一自然不重濁欲。不重濁患。不重濁 當來亦受。苦報,云何受法現樂當來亦受。樂 命終必至,惡處,生,地獄中,是謂,受

(法現苦

量苦,學,煩熱行,彼受,此法,成,具足,已。身壞

"日月傳輸大儋,叉手向、彼。如,此之比受"無 事水,晝夜手抒。或有,事火,竟◎昔燃之。或事 以,刺爲、床。或有,臥。草,以、草爲、床。或有。 拔,漿髮,或住立斷坐。或修,蹲行,或有,臥期, 有。剃鬚:或剃、鬚髮:或有,拔髮:或有,拔髮:或 散髮,或持,編髮,或持,散編髮,或有,剃髮,或 ◎頭頭邏食,或食。◎麁食,或至,無事處,依,於 六七日半月一月一食。以,一食,爲,足。或食, 衣,或持。全皮,或持,穿皮,或持,全穿皮,或持, 合衣。或持。毛衣。或持。頭含衣。 無事,或食、根,或食、果。或食。自落果,或持,連 菜茄:或食,稗子,或食,棕米,或食,雜麵,或食, 爲足。或日一食。以,一食,爲足。或二三四五 不是 以。一得,爲足。或二三四乃至七得。以,七得, 二三四乃至七口。以"七口,爲足。或食,一得! 噉魚。不、食、肉。不、飲、酒。不、飲、惡水,或都不 食、不。畜狗家食、家有、養蠅、飛來而不、食。不、 飲。學,無飲行。 或噉,一口,以,一口,爲,足。或 拿著有。二人食,不。在、中食,不。懷妊家 或持 毛頭舍

> 故 說 佛 說 如 是。 彼 諸比丘閒佛 所說 教喜

奉行

達。 見難、覺難、達。如、是我法甚深難,見難、覺難 @望如、是愛如、是樂如、是意。 然不喜不愛不 癡法。世間異實有。四種受法,云何爲,四。 或 可法生。喜爱可法滅。此是癡法。我法甚深難 愛不可法滅。喜愛可法生。 彼如,是欲如,是 如是哪望如、是愛如、是樂如、是意。令,不喜不 都邑,爾時世拿告,諸比丘, 我聞如,是。 △灣四中阿含心品■受法經第四第四分別 四受法經第三章四八十三字 不喜不愛不可法滅。喜愛可法生。是不 一時佛遊,拘樓瘦劍磨瑟曇拘樓 此世間如,是欲

生憂。如,是身苦心苦。善從善生。趣,智趣,覺 與取邪經妄言乃至斷邪見因斷邪見生苦 斷殺。因。斷殺一生苦生憂。彼自苦自憂。斷,不 何受法現苦當來受。樂報。或有二一自苦自憂 不、趣。涅槃,是謂、受法現樂當來受,苦報。 身樂心樂。不善從,不善,生。不、趣,智不、趣,覺 因。殺生,生、樂生、喜。彼自樂自喜。 不與取邪 婬妄言乃至邪見。因』邪見,生、樂生、喜。 如、是 報,或有,受法,現樂當來亦受。樂報,云何受 法现樂當來受。苦報,或有,一自樂自喜殺生。 云

當來受,樂報,或有,受法,現苦當來亦受,苦

有"受法,現樂當來受"苦報;或有"受法; 現苦

癡者不,知,如異此受法現苦當來亦受,苦 成、樂。如、是此受法。現苦當來亦受、苦報。

樂報

被慧者知,如真此受法現樂當來亦受

芒

法滅。是謂 慧法。

若有.受法現樂當來亦受

人小便復雜以,毒。或有,人爲,病故服。 已。便不喜不愛不可法生。喜愛可法滅。猶

惡色臭無味。不,可,口而傷,咽。

服已在,腹便

不.習行

服時

來 來

如

亦受。苦報,彼慧者知,如真此受法現苦當

亦受害報。知如其已。便不。智行,而斷之

, 斷已。便喜愛可法生。不喜不愛不可

報,不,知,如真,已。

便習行不,斷。

習行不斷

不可

法滅。是謂,慧法,

若有,受法現苦當

彼癡者不,知,如眞此受法現苦當來 亦受,苦

行不断

。習行不斷已便喜愛可法生。不喜不

是謂 癡法

報,被擴者不,知,如真此受法現苦當來受,樂

法滅。是謂"癡法"若有"受法現苦當來受"樂

報、不、知、如其、已。便不、習行、而斷、之。不,習

斷已。便不喜不愛不可法生。喜愛可法滅。

若有,受法現苦常來亦受。苦報,

此

受法現苦當來受樂報。

知如其:已。

便習

是此受法現苦當來受,樂報:彼慧者知如真。

習行不上斷已。便不喜不愛不可法生。喜愛可 樂當來受。苦報一不,知與,已。便習行不上斷。 當來受。苦報。

彼癡者不, 知,如真 此受法現

哦。服已在,腹便不,成,藥。如,是此受法。現樂

●阿摩尼樂。|

分好色香味。然雜以·毒。或有; 服時好 色香味可、口而不、傷

已。便不喜不愛不可法生。喜愛可法滅。猶如 苦報。不、知,如其、已。便習行不、斷。習行不、斷

人爲病故服。

報

彼癡者不如如真此受 法 現樂當來受!

當來亦受、樂報。

若有,受法現樂當來受,苦

因

樂月喜斷。不與取邪姓妄言,乃至斷,邪見

邪見,生、樂生、喜。如是身樂心樂。善從

趣。智趣、覺趣、於涅槃、是謂、受法現樂

"苦報" 云何受法現樂當來亦受樂報,

[.覺不」趣。 涅槃。 是謂,受法現苦當來亦

一自樂自喜斷殺。因

· 斷殺,生,樂生,喜。彼

荏 斷 夏

如

,是身苦心苦,不善從,不善

生。不趣

智

知如其 ❷酥蜜和:若干種藥、或有,人爲,病故服。 樂報 中阿含經卷第四十五日 六千五百 ◎受法經第四**章** ◎ 喜愛可法生。不喜不愛不可法滅。是謂 好色香味可,口而不,傷咽。服已在腹便成 便喜愛可法生。 如是。彼諸比丘閒,佛所說,數喜奉行 世間眞實有,是四種受法者,因、此放說 虞。不習行法知。如虞,已。便習行法習。 法知,如真,不習行法知,如真。習行法知,如 法生。不喜不愛不可法滅。是謂。慧法:彼習 真已。便習行不上斷。習行不上斷已。便喜愛 藥。如是此受法現樂當來亦受,樂報,彼慧者 行法不、智。習行法智。不習行法不、智已。 知 此受法現樂當來亦受樂報 如 Į Ē 不喜不 愛不可法滅。 七一十 十二 五 五 字 便 習行 不斷 Å 行不 慧 知如 服 酇 佛 不 便 智

中 阿 含經卷第四十六

彼行禪者。 則知:熾盛如眞.云何行禪者熾盛而謂 (1光)心品行顧經第五 雕生喜樂得和禪成就遊。 者,衰退則知。衰退如真,或有。行禪者! 退。或有:行職者:衰退而謂:熾盛,或有.行禪 獨園,爾時世尊告。諸比丘,世間眞實有:四種 我聞如,是。一時佛遊,含衞國。 禪者,云何爲四或有:行禪者,熾盛而謂。衰 東晉罽賓三藏瞿曇倩伽提婆 雕、欲雕、惡不善之法。有覺有 *第四分別誦 彼心修習正 在一勝林給 莪 燥盛 誕

29

是行禪者熾盛而謂。衰退,復次行禪者。覺觀 思 減,定也。彼行禪者不,知,如異。我心修,習正 離一本相,更趣。餘處,失,第二禪,滅,定也。彼行 第三禪,是勝息寂。彼行禪者便作,是念,我心 已息內 e靖一心。無覺無觀。定生喜樂得 寂 習正思,快樂息寂。從,第三禪,趣,第四禪。 者便作,是念。我心雕,本相,更趣,除處,失,第 念樂住"室得"第三禪,成就遊。 彼心修,習正 求遊。正念正智而身覺樂。謂舉所說聖所拾。 盛而謂。衰退。復次行職者、離於喜欲、捨無 真、二於、如退轉意便失、定。如,是《行禪者熾 從第二禪,趣,第三쮂,是勝息寂。彼不,知,如 禪者不,知,如冀。我心修:智正思。快樂息寂。 一禪,成就遊。彼心修,習正思,從,第二禪,趣 作 從初 禪滅,定也, ,快樂息寂。則從,初禪,趣,第二禪, 是勝息 。從第三禪,趣第四禪。是勝息寂。彼行禪 。彼不,知。如眞,已於,如退轉意便失,定。如, 是念我心雕木 彼不知如真。已於如退轉意便失 趣 第二种 "彼行禪者不」知,如眞。我心修言 和更趣 是勝息寂。 除處 彼 失初 行禪者 薢 是 第 行 II. 處

色想 知,如真,已於,如退轉意便失,定。如,是行禪從,無量識處,趣,無所有處,是勝息寂。彼不, 禪者不,知,如其,我心修,習正思。 本相,更趣,餘處,失,無量識處,滅。定也。彼行 處,是勝息寂。彼行禪者便作,是念。 我心難! 遊。彼心修。習正思。曾從,無量識處,趣,無所有 度,一切無量空處,無量識。是無量識處成就 定。如是行禪者熾盛而謂,衰退,復次行禪者 勝息寂。彼不,知,如真,已於,如退轉意便失, 思、快樂息叛。從,無量空處,趣,無量識處, 滅,定也。彼行禪者不,知,如真, 是念、我心雕。本相,更趣。餘處,失,無量空處 無量空處成就遊。彼心修。習正思:從,無量空 輝者熾 思、從、無所有處、趣:非有想非無想處。 ,趣:無量識處"是勝息寂。 滅。有●對想。不念,若干想。無量空。 盛 而謂 衰 退 復次行繭者。 彼行禪者便作 我心修習正 快樂息寂。 度 是 뮸 是 朷 四離。 定。

勝息寂。 熾盛,彼行禪者離,欲離,惡不善之法。有覺有 所有處,趣。非有想非無想處。是勝息寂。 更趣。餘處。失。無所有處滅、定也。 識處。無所有。是無所有處成就遊。彼心修習 者熾盛而謂。衰退。復次行禪者。度。一切無量 禪者熾盛而謂 衰退 云何行禪者衰退而謂 不,知,如真:已於,如退轉意便失,定。如,是行 不知如其我心修習正思、快樂息寂。 彼行禪者便作,是念。我心離,本相? 彼行禪者 從 彼 無

如是行職者衰退而謂。熾盛。

彼不,知,如真,

樂息寂。

從

第四禪 趣

"無量容處"是勝

修習第二躍道。 觀。雕生喜樂得

我心修:習正

思快

。初醒成就遊。彼思餘小想 彼行禪者便作"是念" 我心

如,是行禪者衰退而謂,熾盛,

知

如真。已於,如退轉意便失,定。

如 Æ. 粄

. 是

修習正思,快樂息寂。

則從初禪趣第

念、我心雕。本相。更趣。餘處。失。第四曜,滅,定

無量交處。是勝息寂。彼行禪者便作是

。彼行禪者不知如異。

得。第四禪成就遊。彼心修,習正思。從,第四

樂滅苦滅喜憂本已滅。

不苦不樂。捨念清淨

量冬處道 **净得,第四禪**

彼行禪者便作。是念。

成就遊。彼思、餘小想。

定。如是行禪者熾盛而謂。衰退。復次行禪者

勝起寂。

耀趣

寂從 二輝,成就遊。 觀己息內*靖一心無覺無觀。定生喜樂得第 如,是行解者衰退而謂。熾盛。復次行稱者。覺 相應"想,入,初禪,不」應,思,餘 是勝息 退而謂:熾盛] 復次行職者。離於喜欲 真。已不,覺:彼心,而便失,定。如,是行禪者衰 彼行禪者便作是念:我心修,習正思,快樂息 求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所 禪。不、應、思,餘小想。 入,第三禪,彼 者。不、知,如真, 寧可、思。脈相應*想。 入。第二 念樂住 @室得,第三,禪成就遊。彼思,除 彼不,知,如異,已 |第二禪||趣||第三禪||是勝息寂。 寂 彼 彼思,餘小想,修習第三職道 行 禪者不,知 不覺彼 加 小想 心而便失定 其 (鄭) 入第二 不知 ' 彼行禪 拾無 思

勝息寂。彼行職者不、知,如異、寧可、思、厭 正思,快樂息寂。從,第四禪,趣,無量空處。 者。樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。拾念清 厭相應想。入第三禪。不應,思。餘小想,入,第 禪是勝息寂。彼行禪者。不、知,如異。寧可、思 心修習正思快樂息寂。從第三韓也趣第 想。修習第四禪道,彼行禪者便作是念。 應想,人,第四禪,不,應,思,餘小想,入,無量交 彼不,知如真,已不,覺,彼心,而便失 切色想滅,有"對想,不念者干想 已不,覺,彼心, 而便失, 復次行解者 我心 復次行 '修習無 定 無 騨

풋

s°度,一切無

彼不

習正思

快樂息寂。

無量減處道

彼行禪者不,知,如眞。寧可,思,厭相應想,入。寂,從,無量識處,趣;至無所有處,是勝息寂。 彼行禪者便作。是念。我心修。習正思。快樂息 處成就遊。彼思。餘小想:修習無所有處道 無量識處。彼不知如真 厭相應想,入.無量空處,不,應,思,餘小想,入. 禪者。度,一切無量容處,無量誠處。是無量誠 是行職者衰退而謂 熾盛。 已不,覺,彼 復次行 心而 便 成就遊。彼不受此行,不念此相標,唯行無 所標。度,一切無量空處,無量識。是無量識處 如其、已於、如不、退。意不、失、定。如、是行禪者 本相、更趣。餘處、失。無所有處,滅、定也。彼知 念想本。所行。彼行禪者便作,是念。我心難 衰退則知,衰退如異,復次行禪者。所行所相

失定。

如

量識處。無所有。是無所有處成就遊。彼思。除職者衰退而謂。熾盛,復次行職者。度。一切無 不知,如真,已不,覺,彼心,而便失,定。如,是行無量識處,不,應,思,餘小想,入,無所有處,彼 修習非有想非無想處道,彼行職者便 定也。 念。我心離,本相,更趣,餘處,失,無量恣處,滅、 者。所行所相所標。度,一切色想:滅,有*對想 如,是行禪者衰退則知。衰退如真。 量空處相應念想本退具,彼行禪者便作.是 不念若干想無量空。 彼 知如真、已於、如不、退。意不、失、定。 復次行禪

切無所有處"非有想非無想"是非有想非無知,我退如其"彼行禪者所行所。相所標度一不,知,如真,已 不,覺,彼心,而便失,定。如,是處,不,應,思。餘小想,入,非有想非無想處,彼 念想本退具,彼行禪者便作。是念,我心难。本彼不、受,此行,不、念,此相標,唯行,色樂相應 標。樂滅苦滅喜憂本已滅。不9苦不樂拾念清 退則知。衰退如真。復次行禪者。 所行所相所 真,已於,如不,退意不,失,定。如,是行禪者衰 相,更趣,除處,失.無量空處,滅,定也。彼知,如 是無量空處成就遊。

者不,知:如真。寧可、思.厭相應想,入,無所有

有處,趣。非有想非無想處,是勝息寂。彼行作,是念。我心修,習正思。 快樂息寂。 從,無

所 禪

小

檲

復次行 此相標。唯行,第三禪相應念想本退具。 淨得。第四臟,成就遊。彼不,受,此行, 不失定。 第四禪 滅 禪者便作"是念"我心雕"本相" 更趣"餘處" 禪者。所行所相所標:雅 如是 ,定也。彼知,如真,已於,如不,退。意 行離者衰退則 身 於喜欲 知 所 說聖 衰退如真 不念 捨無 彼行 所 失 拾

。 處成就遊。彼不,受此行。

不,念,此*相標;

無所有處相應念想本退具

彼行禪者

作 ÍΤ

是念

我心離。本相,更趣。餘處。失非

處

定 也

彼 知

如眞

Ē

菸

如

丕 有

遊 汇

念正

智 Щj

覺樂。

平

趣 筝

是勝息寂。

彼

行職者便作

是念

則知 退具 此行。不念此相標。 者。所行所相所標。離、欲。離、惡不善之法。有 如是行職者衰退則知衰退如真。復此行職 定也。彼知。如真、已於、如不、退。意不、失、定、 唯行:初禪相應念想本退具,彼行離者便作 於如不退。意不失、定。如是行禪者衰退 念樂住 *室得 已便覺:彼心,而不,失,定。如,是行耀者熾盛 則從 初禪 禪者便作,是念。我心修,習正思。 息寂。則從初禪趣 喜樂得。初禪,成就遊。彼心修,習正思, 行禪者離,欲雕,惡不善之法!有覺有觀 退如真。云何行職者熾盛則知、熾盛如真。 不、退。意不、失、定。如、是行韓者衰退則知 趣:餘處,失,初禪滅定,也。彼知,如眞,已於 退具"彼行禪者便作,是念" 我心雕,本! 覺有觀。離生喜樂得,初禪,成就遊。彼不、受. 是念。我心雕。本相,更趣。餘處。失。第二 第二禪,成就遊。彼不、受、此行,不念。此相標 觀已息內*靖一心。無覺無觀。定生喜樂得。 知,衰退如翼,復次行禪者。所行所相所標。覺 更趣,餘處,失,第三禪,滅、定也。彼知,如真,已 不念此相 。彼行禪 熾盛如眞。 趣。第二禪,是勝息寂。彼知。如眞 者便作,是念,我心雕,本相, 第 復次行闢者。 唯行 。第二禪 是勝息寂。 禪 唯行:欲樂相應念想 成 第二禪相應念想本 就 遊 覺觀已息內 彼 快樂息 不受此 一輝波 相 寂 更 萴 行 樂 生 彼 如 本

の(業)-

-

●如=知(形)の

就遊。彼心修。習正思,快樂息寂。

從第二瞬

<u>۔</u> پانہ

無覺無觀。定生喜樂得,第二禪

成

從第三 習正思。快樂恩寂。 若干想「無量空。是無量空處成就遊。彼心修」 修習正思快樂息寂。 空處。是勝息寂。 覺:彼心:而不.失.定。 三輝趣第四 三瀾,是勝息寂。彼知如眞、已便覺,彼心 無量識處,趣,無所有處,是勝息寂。彼行禪者 次行禪者。度,一切無量空處,無量識。是無量 失定。如是行禪者熾盛則知、熾盛如眞。 處,是勝怠寂。彼知,如眞,已便覺,彼心,而不, 習正思。快樂息寂。 處。是勝息寂。 次行禪者。度。一切色想。 失定。如是行禪者熾盛則知。熾盛如其。 處是勝息寂。彼知,如真,已便覺,彼心,而不 熾盛如其"復次行禪者。 便作是念我心修習正思快樂息寂。 第三禪,成就遊。彼心修,習正思,快樂息寂。 而身覺樂。謂聖所說聖所拾。 復次行禪者。離,於喜欲,捨無求遊。正念正智 [處成就遊。彼心修:習正思。快樂息寂 修習正思、快樂息寂。 。不苦不樂。拾念清淨得.第四禪,成就遊。彼 Ċ 作。是念。我心修。習正思。 修習正思 趣 輝,趣,第四雕。 一無所 如是行禪者熾盛則知:熾盛如真。 禪 是勝息寂。 彼行禪者便作。是念。我心修; 有 快樂息寂。 彼行 從無量容處趣無量職 從。無量空處,趣,無量識 如是行禪者熾盛則知 是勝息寂。 從第四單、趣無量之 是勝息寂。彼行禪者 禪者便作 是念 我心 樂滅苦滅喜憂本已 滅有*對想不念 從第四鄰趣無量 從第二 快樂息寂。從無 彼知 如真 已便 念樂住*室得 彼 禪 ЯI 從第 如 趣 從 復 復 第 丽

訤 已便 行 盛如眞世 彼心,而不,失,定。 想非無想處,是勝息寂。 修:習正思:快樂息寂。從.無所有處.趣.非有 想處"是勝息寂。@彼行禪者便作,是念,我心 處,無所有。是無所有處成就遊。彼心修,習正 則 思,快樂息寂。 知、熾盛如其。復次行禪者。度 佛說如,是。 覺彼 Ċ 間。實。有是四種行禪者,因此故 耐 從無所有處趣非有想非無 彼諸比丘聞,佛所說,數喜奉 不失定 如,是行禪者熾盛則知.熾 彼知"如真,已便覺" 如 是 一切無量識 行 賴者熾盛

師(14)9中阿*含心品說經第六9行禪經第五意。二千七字

第四

分別

樓都邑。 我聞 受此 復次比丘。所行所相所標。雕、欲雕。惡不善之 相應念"想退轉具"彼比丘應當,知。 我生,此 就遊。彼不、受,此行,不、念、此相標,唯行、欲樂 別其義、若有,比丘,所行所。相所標。雕、欲雕 時諸比丘受、敎而聽。佛言。云何四種說經分, 分:別其義。 諦聽諦聽善思;念之。我今當、說。 清淨顯:現处行,名,四種說經,如,四種說經 等,說法,初妙中妙竟亦妙。有,義有、文。具足 退。然我此定不,得.久住。彼此丘應,如,是知! 法,不,住不,進亦復不,厭。我生,此法, 惡不善之法,有覺有觀。雕生喜樂得。初禪,成 有覺有觀 行念此 如 是 爾時世尊告。諸比丘。我今當。爲汝 相標。立念如法令。住。 時 離生喜樂得一初禪」成就遊。彼 佛遊:拘樓瘦@釼摩瑟曇拘 而令我 意 彼

得。久住,彼比丘應,如是知。復次比 復不厭。我生此法 就遊。彼受。此行。念。此相標。立念如法令。住 *靖一心。無覺無觀。定生喜樂得,第二禪,成 是知道後次比丘。所行所相所標、覺觀已息內 生此法,不住不進亦復不厭。 二禪人成就遊。彼不、受,此行,不、念,此相標。唯 觀已息內@靖一心。無覺無觀。定生喜樂得,第 丘應一如,是知:復次比丘。所行所相所標。 此法,能合"我厭,如是不,久當,得漏盡 當知。我生。此法,不退不住亦不,昇進,我生. 相標。唯行:滅息相應念想無欲具。彼比丘應 樂得。初9雕成就遊 所標。離、欲離。惡不善之法,有覺有觀雕生喜 禪。彼比丘應,如是知。復次比丘。 所行所相 生此法 應當知。 相標。唯行,第二禪相應念想昇進具,彼比丘 樂得和雕成 喜樂得。第二禪,成就遊。彼不,受,此行,不,念 令』我退,然我此定不,得,久住。 彼比丘 行,初禪相應念想退轉具,彼比丘應當,知 此 比 意。彼比丘應當知。我生此法不退不進亦 相所標覺觀已息內站 ·標·離·欲離,惡不善之法,有覺有觀聽生喜 相 丘應當 "彼比丘應"如,是知" 復次比丘。 所行所 我生 此法 標 唯行第三禪相應念想昇進具 | 令||我昇進。 我生,此法,不退不住亦復不厭。我 æ 就遊 ,能令,我@住;而我此定必得,久 我 生 ,能图令,我住; 而我此定必 彼不,受,此行,不,念,此 此法 彼不、受此行,不念此 如是不及當得第二 一心無覺無觀定生 不退不進亦復不 我生此法 Ē, 應如 所行 彼 我 相

比丘。所行**。**所相所標。唯,於

喜欲

|捨無の求遊

是

不久當得

比 Ŀ. 爏

是

不、久當、得,第四牒,彼比丘應,如、是知,復次

·住亦復不厭

"我生,此法,合,我昇進"

如是

法

,不退不住亦不.昇進。 我生.此法.能

合我 如

息相應念想無欲具,彼比丘應當知。我生此 成就遊。彼不、受,此行,不、念,此相標,唯行,滅 喜憂本已滅。不苦不樂。拾念清淨得,第四禪 如是知道次比丘,所行所相所標。樂滅苦滅 昇進,如是不、久當、得、無量空處、彼比丘應

受此

行不念此相標

唯行,第四禪相應念

*想昇進具,彼比丘應當,知。我生。此法,不退

聖所拾。念樂住*室得,第三禪,成就遊。彼不

如是知。復次比丘。所行所相所標。離於喜

此法,不退不住亦復不厭。

我生,此法,令,我

学處相應念想昇進其,彼比丘應當,知。我生,

拾無求遊。正念正智而身覺樂。謂舉所說

|合。我住``而我此定必得。久住`` 彼比丘應。

我生,此法,不退不進亦復不厭。我生,此法 相標。立念如法令。住。一意,彼比丘應當知。 樂住*室得.第三禪,成就遊。彼受,此行,念.此 遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。念 復次比丘。所行所相所標。離於喜欲,拾無求 退然我此定不過,及住一彼比丘鷹如是知。

欲

能

此

我

丘

就遊。彼不、受。此行,不、念。此相標。唯行,無量 憂本已滅。不苦不樂拾念清淨。得.第四禪.成 是知。復次比丘。所行所相所標。樂滅苦滅喜 標,立念如法令,住。一意,彼比丘應當,知。我 清淨。得,第四禪,成就遊。彼受,此行,念,此相 所標。樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂拾念 住。彼比丘應,如是知。復次比丘。 所行所相 厭。我生此法,而令。我退,然我此定不得。人 彼比丘應當,知。我生,此法,不住不進亦復不 念。此相標。唯行。第三禪相應念*想退轉具。 念清淨得,第四禪,成就遊。彼不,受,此行,不, 相所標。樂斌苦滅喜憂本已滅。不苦不樂。拾 漏盡。彼比丘應,如是知,復次比丘。 所行所 比丘應當,知。 念。此9相標。唯行:滅息相應念想無欲具,彼 住*室得。第三禪,成就遊。彼不、受。此行。不、 令,我住, 而我此定必得,久住,彼比丘應,如。 生。此法,不退不進亦復不厭。 我生,此法,能令,我厭,如,是不,久當,得, 智而身覺樂。 我生此法,不退不住亦不具 爾學所說學所捨。 我生,此法,能 念樂

樂

遊

法,不住不進亦復不厭。

我生,此法,而令,我

滅。有*對想,不念。若干想,無量空。是無量空 我厭。如是不、久當、得漏盡,彼比丘應。如是 此法,不退不住亦不,昇進, 我生,此法 滅息相應念想無欲具,彼比丘應當,知 成就遊。彼不、受。此行。不、念。此相標 復次比丘。所行所相所標。度。一切色想 、是不、久當、得,無量識處,彼比丘應,如、是 退不住亦復不厭。 、受。此行,不、念。此相標。 唯行,無量識處相應 進亦復不厭。 成就遊。彼受。此行。念。此相標。立念如法令。 有*對想,不、念,若干想,無量空。是無量空處 知。復次比丘。所行所相所標。度二切色想:減 我退、然我此定不、得,人住、彼比丘應,如、是 此法,不住不進亦復不厭。我生此法,而令。 色樂相應念想退轉具,彼比丘鷹灣,知。我生 處成就遊。彼不、受,此行,不、念,此相標,唯行 匆 退轉具,彼比丘應當,知。 行。不,念.此想標。 唯行,無量空處相應念想 處,無量識。是無量識處成就遊。 知復次比丘。所行所相所標。度,一切無量容 有*對想,不、念。若干想,無量空。是無量空處 念想昇進具,彼比丘鷹賞,知。 念,若干想,無量空。是無量空處成就遊。彼 所行所相所標。度,一切色想,滅,有*對想,不 定必得。久住。 住。一意。彼比丘應當、知。我生,此法,不退不 進 亦 復次比丘。 (復不厭。 "我生 此 我生此法,能令,我住,而我此 所行所相所標。 彼比丘應,如,是知,復次比丘。 我生,此法,令,我昇進 法 而令"我退"。然我此 我生,此法,不住不 我生此法 度 彼不,受,此 切色 能 唯 我 令 行 知

無量識。 生 此 識。是無量識處成就遊。彼不,受。此行,不、念。丘。所行所相所標。 度。一切無量空處, 無量 當得無所有處。彼比丘應如是知 應當、知。我生,此法,不退不進亦復不厭。 行;念;此相標; 立念如法令;住;一意;彼比丘 識處。無所有。是無所有處成就遊。 是知,復次比丘。所行所相所標。度,一切無量 **令。我退,然我此定不,得,久住,彼比丘應,如** 生此法,不住不9進亦復不厭。我生,此法,而 所標度。一切無量識處,無所有。是無所有處 我生此法,能令,我厭 丘應當知。 亦 進具,彼比丘應當,知。 復次比丘。所行所相所標。度。一切無量空處。 任 法 不退不進亦復不厭。 念如法令、住、一意、彼比丘應當、知。 無量識處成就遊。彼受此行念此相標。 丘應 相標 |此法|能令||我住||而我此定必得||久住| |誠處相應念想退轉具||彼比丘應當|知。我就遊。彼不,受,此行。不、念。此相標。唯行,無 『彼比丘應』如、是知。復失比丘。 「復不厭。我生。此法,令。我昇進。如,是不,久 念此の相標。 行所相所標。度,一切無量冬處。無量聽 不,得,久住,彼比丘應,如,是知。 復次比 而我此定必得人住,彼比丘應如是知 如是 是無量識處成就遊。 唯行"滅息*相應念想無欲具]彼比 我生,此法,不退不住亦不,昇進! 知 唯行無所有處相應念想昇 次比 我生,此法,不退不住 如是不及當得漏 我生,此法 Ĭi; 所行所相所 被不,受,此行。 所行所相 以能令:我 我生此 被受此 復次比 是 立 彼 我 Ę,

度一切 喜奉行 非無想處相應念想昇進具。彼比丘應當知 遊。彼不」受,此行,不念此相標。唯行非有想 爲。彼說,佛說如是。彼諸比丘聞,佛所說,歡 想處行餘第一 知:有想有知•齊是得,知。乃至非有想非無 法,不退不住亦不。昇進。 我生,此法,能令,我 相應念想無欲具,彼比丘應當,知。 成就遊。彼不、受,此行,不念此相標。唯行,厭 所標。度一 處,彼比丘應,如,是知,復次比丘。 所行所相 令 我昇進 我生。此法,不退不住亦復不厭。 如是不、久當、得漏盡。彼比丘應,如是 無 切無量識處。無所有。是無所有處 量 如是不久當得非有想非無想 識處:無所有。 有 行禪比丘者從是起。 是 無所有處成 我生此法 我生此 常 就

中阿*含經卷第四十六0六千三百90說經第六章9二十字

中阿含經卷第四十七

鹿如,是心也。第一群鹿近,食獵師食,彼近食窓放逸,窗放逸已®隨,獵師獵師眷屬,獵師飼,鹿不,如,魯,應母,肥得,色得,力得,樂長壽,獵師段,鹿神,是心,令,鹿得,肥得,色得,力得,樂長壽,獵師我聞如,是。一時佛遊,王舍城。在。竹林迦蘭我聞如,是。一時佛遊,王舍城。在。竹林迦蘭我聞如,是心也。第一群鹿近,食獵師飼,鹿不,如,也,令,鹿得,肥得,色得,力得,樂長壽,獵師

界 所依住止。如是第三群鹿。 便作:長園買,作,長園置,已。 便得:第三群鹿 今寧可、作,長圍買,作,長圍置,已。 便得第三 豁駐 所以者何。 眷屬。依住不遠。住不遠已。不近食獵師食 獅師獵師眷屬境界。我今寧可、離,獵師獵師 群鹿亦作。是念 第一第二群鹿。一 二群鹿亦復不成繳師獵師眷屬境界。第三 贏氣力衰退"便隨,獵師獵師眷屬,如、是彼第 處,食、草飲、水。彼春後月諸草水盡。身四體極 作。是念,已。便拾。獵師食,雜,於恐怖。依,無事 於恐怖,依,無事處,食,草飲,水耶。第二群庭 獵師獵師眷屬。如是第一群鹿。 師食,彼近食已。便憍恣放逸。放逸已。 便 境界:第二群應而作,是念:第一群應近 獵師眷屬境界,第四群鹿亦作,是念,第一 群鹿所依住止,獵師獵師眷屬作。是念已。 獵師眷屬便作,是念,第三群鹿甚奇諂點⑩極 不。放逸,已。便不,隨,獵師獵師眷屬。 不、近,食獵師食,不,近食,已。便不,燆态放逸 便離。獵師獵師眷属。依住不遠。住不遠已。 不 不,近食,已。便不,憍恣放逸。 틴 依 |師眷屬境界,我今寧可面不.食.獵師食.雖 住彼 。我今寧可.依,住獵師獵師眷屬所不至 、隨.獵師獵師眷屬。第三群鹿作。是念.已。 如是彼第 便憍恋放逸。 Ę 不近食獵師食 一切不足強 群鹿。 放逸已。 食、我食,已而不可,得。我 不脱 便隨 不放逸已。 亦復不、脱、獵師 師獺 獵師獵師 不,近食,已。便 獵 不脱 師眷屬境 一切不脱 帥 一被猟師 獙 食羅 瀬師 **谷屬** 節眷 彪 隨 第

●相二想●* ●進二退員 ●齊二擔團 ●(說極第六竟]—錫 ●(二千八百二十字)—書傳 ●六千三百九十七字二第四分別議事優 ●, —● ●十(光明皇后顧女)● ●~M.25. Nivapa sutta. ●(第四分別語)—● 四等二院員四(使)十五員 四(使)→放逸員* ④ (使)→強員 ・「四不食二拾員 ● 階級基二級基項員* 「甲極二第一員* 信施"食、離、於恐怖"依,無事處,食。*果及根。

及9根,第二沙門梵志作,是念,已。

便拾世間

念 已。

便依。住獵師獵師眷屬所不至處。

伙

Ę

便不,隨,獵師獵師眷屬,第四群鹿

作

師獵師眷屬所不至處, 脫 雞師 獅師 眷屬境界。

依,住彼,已,不,近,食 我今寧可、依註

住

彼し

不

,近食雞師食。不近食,已。

便

본

#世間

施•食,離,於恐怖;依,無事處,食,•果

志不,脫"魔王魔王眷屬境界。我今已。便隨"魔王魔王眷屬。如,是彼第一

我今 寒可拾

一沙門梵

僬

問信施食。

彼近食已。

便憍恣放逸。*放逸

屬

已。便憍恣放逸"*放逸已。便隨:獵師獵師眷

。如是第一群鹿不、脫,獵師獵師眷屬境界。

境界。猶如節一群鹿」近食獵師食。

彼近食

魔王眷屬。如是第一沙門梵志不脱。魔王 彼近、食已。便憍恣放逸。。放逸已。便隨。魔王

梵志亦作,是念,第一沙門梵志,近,食魔王食 當人觀、彼第一沙門梵志亦復如是。第二沙門

師眷屬,依住不,遠,住不,遠已。不,近,食獵師 見,故。便隨,魔王魔王眷屬。如,是第三沙門 已。便不,近。食世間信施*食。不,近食,已。 已。便職,魔王魔王眷屬,依住不遠。 住不遠 是念。第一第二沙門梵志。一切不、脫,魔王魔 二沙門梵志亦復如是。第三沙門梵志亦作 鹿亦不,脫,獵師獵師眷屬境界,當,觀,彼第 念せ。 師眷屬境界. 師獵師眷屬。如、是第一群鹿。 門梵志。亦不。脫。魔王魔王眷屬境界。獨如 脱衰退已。便隨,魔王魔王眷屬,如是第二沙 @衰退已。便心解脫愁解脫衰退。心解脫愁解 彼春後月講"果根肅" 食,不,近食,已便不,憍恣放逸,不,放逸,已。便 脫,獵師獵師眷屬境界,我今寧可,雖 三群鹿 亦作 是念 第 梵志。亦不,脫,魔王魔王眷屬境界。 眷屬。然受:持二見,有見及無見。 彼受:此二 不。憍恣放逸,不。放逸,已。 便不、隨,魔王魔王 ·隨,魔王魔王眷属。第三沙門梵志作,是念! 住不遠。住不遠已。不近,食世間信施*食。 王眷屬境界。我今寧可,雕成王魔王眷屬,依 氣力衰退。便隨:獵師獵師眷屬,如是第二群 怖,依,無事處,食,草飲,水耶。第二群鹿作,是 食。彼近食已。便憍恋放逸。*放逸已。便隨,獵 第二群鹿 不,近食,已。便不,憍恣放逸,不,放逸,已。便不 食、草飲、水、彼春後月諸草水溢。 便拾,獵師食,雜於恐怖。 而作,是念。第一群鹿近,食獵師 我今寧可,拾,獵師食,離,於恐 身*體極羸氣力衰退。 第二群鹿。 不脱獵師獵 身*體極羸 依。無事處 独如.第 **医凝師獵** 一切不 便

知是魔王眷屬也。群鹿者。當知是沙門梵志 獵師者。當.知是惡魔王也。獵師眷屬者。 味身知、觸。獵師食者。當、知是五欲功德也。

當

"第一沙門梵志近食。魔王食世間信施食。"

知五欲功德。

解

義

我介說,此當,觀,其義, 獵師食者。

當 命

眼知,色耳知,聲鼻知,香舌知,

獵師獵師眷属境界。

比丘 我說此喻欲

是念。已。則便拾置。如,是第四群鹿。便得,脫

今鄉可,拾置第四群歷。

獵師獵師眷屬作

我逐,彼必不,能,

餘鹿則當.恐怖驚散

找

復作,是念,第四群鹿甚奇猛騰第一猛騰,若

。便不」隨,獵師獵師眷屬,彼獵師獵師眷屬

不。近食,已。便不。憍恣放逸,不。放逸

見也。當、觀。彼第三沙門梵志亦復如是。 住止: 如,是第三群鹿。 ·長圍置。作。長刚置。己。 題所依住止:獵師獵師眷屬作,是念,已。便作 鄭可、作,長園置,作,長園置已。 便得,第三群 諂點。所以者何。食,我食,已而不,可,得。我今 獵師眷屬便作是念。第三群鹿甚奇諂點"極 志。1切不、脱,魔王魔王眷屬境界,我今寧 四沙門梵志亦作。是念。第一第二第三沙門 屬境界。所依者當,知有見也。住止者當,知 不"放逸,已"便不,隨 便 不,近,食獵師食。不。近食,已。便不,憍恣放逸, 不 離,獵師獵師眷屬,依住不遠。 隨 "獵師獵師眷屬" "獵師獵師眷屬" 第三群塵 亦不。脫,獵師獵師卷 便得第三群鹿所 作 住不 遠己 是念己。 彼獵師 依

師食

師眷屬所不至處。依住彼已。

便不近食獵

獵帥獵 飾 獵師

(屬, 第四群鹿作,是念,已。

不

橋恣放逸

不 放逸

브

便 汞 便依註

隨

獵

Ę

_ [J]

鹿,亦作,是念;第一第二第三群鹿。

梵志。便脫,魔王魔王眷屬境界,猶如,第四 已。便不,隨,魔王魔王眷屬,如,是第四

沙

逸

态放逸,不放逸,已。便不,隨,魔王魔王眷屬 不,近10食世間信施*食。不,近食,已。便不,悉 依:住魔王魔王眷屬所不至處。依:住彼,己

施*食;不"近食,已。便不"憍恣放逸,不"放! 眷屬所不至處,依,住彼,已。 不,近,食世間信 第四沙門梵志作:是念,已。便依:住魔王魔王

是

時

佛遊、含衞國

在

脒 林

給

作

詣

 $\mathbf{I}$ 魔王魔 王眷屬所不至處。復次何者 魔王魔 何者魔王魔王眷屬所不至處。 如 如,是第四群鹿便脱,獵師獵師眷屬境界,當 奇。愧猛第一*胰猛。 餘應則當恐怖驚散。我今寧可治,置第四群 。彼諸比丘聞,佛所說,歡喜奉行 态放 丘度。一切非有想非無想處。 心與捨俱。 |成就遊。如、是二三四方四維上下普|周 眷屬所不至處。謂比丘心與、慈俱。遍滿 』惡不善之法。至、得,第四禮成就遊。是謂, ,是所依住止,令,魔王魔王眷屬所不至處, 。彼第四沙門梵志亦復如是。比丘。當,學。 。彼獵師獵師眷屬復作.是念. 第四群鹿甚 彼獵師獵師眷屬作是念:已。則便捨買。 逸 不,放逸,已。 無結無怨無患無諍。極廣甚大 無結無怨無患無諍。 當、學、如、是 復次何者魔王魔王眷 若我逐,彼必不,能,得。 便不隨 **,成就遊。如,是悲** 謂比丘離、欲 想知滅身觸 雅師雅師春 佛說如 極廣甚 我聞如 彼中,爲,大宗主, 利 梨"往指*一娑邏末利異學園"彼時*娑邏末 五支物主便至,四比道,遊戲歡樂近面巾頭阿 是念。且置、往見佛世尊。或能宴坐及諸尊比 佛所,欲見,世傳,供養禮事。 五支物主便 獨園。爾時@五支物主平日出。含衛國,往 大衆五百異學師。 彼在,擾亂衆, 丘。我今寧可、詣如一娑邏末利異學園,於是

●獵師經第七章● 九十六字 成就近。無見諸漏盡斷知。是謂 魔王魔王眷 魔王眷屬所不至處。 屬所不至處。比丘。如是所依住會正命魔王 比 至處,復次何者魔王魔王眷屬所不至處。 非無想處,成就遊。是謂,魔王魔王眷屬所不 屬所不至處。謂比丘度。一切色想,至非有想 無量善修遏,滿一切世間,成就遊,是謂,魔王 大無量養修運滿一切世間: 切:心與,慈供。 方 (注)6中阿含心品6五支物主經第八 魔王眷屬所不至處。 分別 第

質直沙門。 門,云何爲,四。身不,作,惡業。,口不,惡言,不, 設彼成;就善第一善無上士得第一義質直沙 學 異學沙門文祁子所,共相問訊却坐,一 衆默然,者。或能來前。彼時異學沙門文祁子 行,邪命。 不,念,惡念,物主。若有,此四事,者。 止。己衆,已自默然住。於,是五支物主往,詣 以 家弟子,居,含衛國,者。無,過,於五支物主。 然住。汝等默然。莫。復語言,宜。自收斂。 祁子遙見。五支物主來。 是比聚集。論,若干種畜生之論,異學沙門文 重女。論、姪女、論、世間、論、邪道。 聲。其聲喧鬧。 施 沙門文祁子語曰。物主。若有,四事,我施。 |者何。彼愛|樂默然|稱||說默然||若彼見||此 ,瞿晨弟子五支物主來。若有,沙門瞿曇在 不 是不 ; 尟彼成; 就善第一 ·論·聞辞·論·飲食·論·衣被·論·姊人·論· **J**I: 五支物主聞 說,若干種畜生之論,謂論,王。 從坐起 去 。異學沙門文祁子所 善無上士得第一 便自動。己衆,令。默 如 此 所說。我自 論海中如 画異 此 義 肵 沙

戏,耶,物主。

何

當 知賢 當 我

知

善念

| 第 知 善念從

何

m

知

得第一

,異學園中。有:「異學®沙門文祁子,在"於 發,髙大音 孤 善第一善。然非,無上土,不,得,第一義,亦非。質 質直沙門。物主。若有,四事。 不,行,邪命,不,念,惡念,物主。 直 ,是嬰孩童子。成;或善第一善無上士得第一義 母乳。物主。 主。嬰孩童子尙無。念想。況復惡念耶。 子尚無。命想,況復行,邪命,耶。 $\Box$ 身惡業,耶。唯能動,身。物主。嬰孩童子佝無, 說 直沙門。物主。嬰孩童子尙無,身想。 眠。亦當,成,就善第一善無上士得第一義質 所說,若當、爾者。嬰孩童子支節柔軟仰向臥 佛 面 沙門。云何爲、四。身不、作,惡業,口不,惡言。 想。況復惡言耶。唯能得、唏。 。世尊聞已告曰。物主。如、異學沙門文祁子 與異學沙門交派子:所,共論 當 問 乢 義 若如。異學沙門文祁子說,者。如 便 往指佛 稽首作 我施-設彼成-就 若有,此四事, 唯有咖啡物 物主。嬰孩童 者 禮却坐一 況復作。 湿向 唯 念 佛

衆人之師衆所,敬重,統,領

餘。當、知、賢聖弟子云何行。滅善戒,耶 善戒從,何而生,當,知,不善戒何處滅無餘何 與心相隨,物主。我說當,知,不善戒,當,知,不 者我施設是戒。物主。念者我施設是心所有 處敗壞無餘。當、知、資聖弟子云何行,滅不善 我施設彼成:就善第一善:然非:無上士。 不上 ·說當.知.不善念.當.知.不善念從.何而生. 而生。當、知,善戒何處滅無餘何處敗壞無 | 學弟子云何行| 滅不善念| 耶,物 .不善念何處滅無餘何處敗壞無餘。當 義。亦非。質直沙門。物主。身業口 我說當、知、善戒、當、知、善戒從 生當 2主。我說 知善念 一物主。 ●依征二ほ使告* ●正命二十令台 ●是十(校)台 ●[護師…竟]—● ●[Samanawandikā sutta. ●[本四分別額]—⑤ ●~Pañcakanga thapati 匝 — 攻kā ārāma. ●比二比●過、北色 ●~Tindukācīva. ●~Samanamandikāputta. **⑥**(二千三百九十六字)→**⑤** (中阿含)→ 一姿適… 周二一樓羅來利與學與〇本 ~E **0~M**.78 ⋅ 因

因,被想,故

主

減無餘。敗壞無餘。知,如具,以、慧觀。賢專弟 弟子云何行滅善念。若多聞聖弟子觀:內身! 成就遊。此善念滅無餘。敗壞無餘。物主。賢聖 念,知,如其,從生。不善念,知。如其,此不善念 子如是行者。滅,善惑,知,如其,以、慧觀,不善 觀。善戒,知,如其,從生。善戒,知,如其,此善戒 擊弟子如,是行者。滅,不善戒,知,如其,以,慧 善戒減無餘。敗壞無餘。知,如其,以、濫觀。 賢 不善戒,知,如真,從生,不善戒,知,如真,此不 者。滅善念。也。物主。若多聞聖弟子以、慧觀。 喜憂本已滅。不苦不樂。拾念清淨得,第四禪 餘。何處敗壞無餘。 若多聞聖弟子樂滅苦滅 有:想者因;彼想,故。生,善念,無慈無害界相 想,故。生,善念,無欲界相應。物主。來生因,無 想,故。生,善念,無欲界相應。若有,想者因,彼 爲想。我說想多種無量種若干種行。或無欲 身,如身,至觀,覺心法,如法。賢聖弟子如,是 觪 患無害界;故。生,善念,無患無害界相應。若 想。或無恚想。或無害想。物主。衆生因無欲界 念無患念無害念。 弟子云何行"滅不善念", 若多聞聖弟子觀"內 就遊。此不善念滅無餘。敗壞無餘。物主。資學 何而生,我說,彼所,從生,當,知從,想生。云何 行者。滅,不善念,也。物主。 云何善念耶 惡不善之法,有覺有觀。離生喜樂得,初禪 此善念從,是想,生。物主。善念何處滅無 何 至觀,覺心法,如法。賢聲弟子如,是行 處敗壞無餘。若多聞聖弟子雕、欲 敗壞無餘 是謂。善念。物主。善念從 知如 真,以,慧觀。 寶聖弟 無欲 娏 雕 分別額

質直沙門,佛說如,是。 彼五 *支物主及諸比 施設彼, 成就善第一善無上士, 得,第一義 盡阿羅*訶成就十*支。物主。若有。十*支,我 就十*支,謂無學正見至。無學正智。 跡成就八*支:物主。云何漏盡阿羅 *阿成: 就八*支清學,正見,至學,正定,是謂,學見* 阿羅@訶成:就于*支, 物主云 何舉見*跡成 有知,如其,是謂《學見《跡成,就八》支,深盡 知。一切生已盡梵行已立。所作已辦不,更受, 生。正業。 因,正業,故生,正命,因,正命,故生。 丘聞:佛所說。 歎喜奉行 怒癡:物主。 賢聖弟子如,是正心解脫已。 正定。賢聲弟子心如,是定已。便解;脫 正方便,因。正方便,故生。正念,因。正念,故生 故生,正志。 是行者。滅,善念,知。如真,所以者何。因,正見 餘。敗壞無餘。知,如其,以、慧觀。質專弟子如 忿 子 ,知,如真,從生,善念,知,如真,此善念波無 如是行者。滅不善念 因,正志,故生,正語,因,正語,故 知 如其,以,慈觀,善 是謂。漏 一切姓 便

善戒從,是心,生。物主。 不善戒何處滅無餘. 生。云何爲心。若心有、欲有、患有、癡。當,知不 善戒從,何而生。我說,彼所,從生。當,知從,心 身行。不善口意行。是謂,不善戏,物主。此不

|何行滅善念耶。物主。云何不善戒耶。不善

處

뉁 無 餘

何處敗壞無

餘

當、知賢事弟子

□五*支物主經第八章 电二千八百 (10)@中阿含*心品@握暴彌經第九 2第四

却住。一面,白目。世尊。此新金四樣黃色衣。我 彌。持,新金樓黃色衣,往:指佛所:雅首佛足, Ę 自為,世年,作。慈感我,故願垂,納受,世事告 術尼拘類樹園。 爾時學學調簽選開鉢提歷學 我聞如」是。一時佛遊,0釋釋變, 日 。瞿曇彌。 持,此衣,施,比丘衆, 便供:養我 |亦供養命衆高大生主智 在海無難羅 施,比丘米

9基二種**®** G~M.142.Da ●無二法學**③*** bināvibbanga s

酒產 食衣被床榻湯藥及若 干種諸生活具,不過。 斷、酒者。此人供,養於彼人,至。盡形壽,以,飲 베 比 再三,告曰"瞿曇娴"持,此衣,施,此丘衆,施,比 丽 1[1 女世尊般涅槃後不、久施二二部衆, 大果,得,大功德,得,大廣報, 信族姓男族姓 施。佛及比丘衆,是謂。第一施衆。,得。大福,得。 廣報。信族姓男族姓女。佛在世時。 何七施衆、得、大福、得、大果、得、大功德、得、大 大福。得.大果,得.大功德,得.大廣報,阿難。云 報恩,復次阿難。有、七施衆,有、十四私施,得, 丘衆,不、疑,三拿苦•智滅道,成,就信戒多閱 大生主瞿曇彌因、我故得,自歸,於佛 法及比 亦 多所。饒益。我母命終後乳養於我,阿難。 是阿難。如是阿難。大生主瞿曇彌賞於 益,世尊母命終後乳養世尊,世尊告日。 雜立,世尊後,執,拂恃,佛。 Fr. 調第五 爾所比丘來布流彼也。 ·施·比丘尼衆· 人·比丘僧園,而白·衆曰·衆 施慧。 雕、殺斯、殺不與取邪婬妄言,雕、酒 於、大生主瞿曇彌、多、所、鏡益。 丘衆:不、疑:三尊苦*習滅道 宋,己。便供-養我,亦供-養來。 爾時尊者阿 。世傳,作。慈,愍我,故願垂,納受,世尊亦至 。世貨。此大生主瞿曇獺於, 世尊,多 。再三,白曰。此質。此新金樓黃色衣。 阿難。若有:人因、人故得,自歸,於佛法及 泰 離、殺斷。殺不與取邪婬妄言,難、酒斷、 Ę 施衆 衆中爾所比丘尼來布;施役 得大關得 於是尊者阿難白 大果 人。比丘尼僧 成:就信戒多 得大功德 所以者何。 施比丘 佛爲首 所饒 我自 墹 如 房 我 我 ĬΠ

斯陀含。 ◎阿那含,施。◎向阿那含,施。哪院含,施圖向 得,大果,得,大功德。得,大廣報,復次阿難。有 量。向阿那含無量。得阿那含無量。向 *阿羅 得須陀洹無量。向斯陀含無量。得斯陀含無 外仙人,得、福億百千倍。施,向須陀恆,無量。 得,福千倍。施,精進人,得、福百千倍。施,離欲 精進。著,袈裟衣,彼不精進。不精進故施。 得大廣報、阿難。 如來無所著等正覺耶。此十四私施得。大腦, 訶無量。得"阿羅訶無量。"緣一覺無量。 況復 生。阿難。布:施畜生,得、福百倍。施,不精進人, 欲外仙人。施精進人。施不精進人,布施畜 施。《緣一學,施。《阿羅訶:施。》向"阿羅訶,施 得。大廣報,有,信族姓男族姓女,布,施如來, 鬴"得,大果"得"大功德"得,大廣報"阿難。云何 得,大功德。得,大廣報,是謂有,七施衆。得,大 施慧。耶。是謂,第七施衆,得大騙。得,大果, 成"就多聞"成"就施"成"就慧"成"就信戒多聞 就經紀,成,就相應經紀,成,就威儀,成,就行 有。十四私施,得。大福。得。大果。 來遊,成:就威儀行來遊,成:就信。成:就戒 成:就忍:成:就樂: 成:就忍樂: 成:就相應! 成: 除事。成,就質直,成,就柔軟,成,就質直柔軟。 復《今比丘。成,就行事,成,就除事,成,就行事 主得,無量不可數不可計關,得,善得、樂。 **泰赦°縁。泰故°上泰故° 因∟泰故°′我說爾時施** 施血須陀洹。施西向須陀洹。 當來時有。比丘、名姓 得,大功德。 施難 種 (k 纪 不

施 ൂ 主淨非受者,也。阿難。云何布施。因,受者淨 是見如,是說。無,施無,施果,是謂,布施因施 有,布施。因,施主淨,受者亦然。阿難。 施主:或有:布施 是說。無。施無,施果,是謂,布施非因施主淨 精進|行"惡法。不,見、來不,見,果。如,是見如、 也。阿難云何布施非、因。施主淨,亦非。受 者, 有、施有。施果。 是謂。布施因受者淨非施主 者精進行。妙法,見來見果。如、是見如、是說。 不見、果。如是見如是說。無、施無、施果,受 非.施主.耶。施主不.精進,行.惡法,不.見.來 受者不,精進,行,惡法,不,見,來不,見,果。 法,見來見果。如,是見如,是說。有,施有,施果, 亦然耶。施主精進行,妙法,見來見果。 亦非受者、阿難。 如、是見如、是説、『無、施無・施果」、受者亦不。 施主不。精進,行。惡法。不見,來不見、果。 因,施主淨,非,受者,耶。 非因施主章 云何布施。因,施主淨,受者 施主精進行.妙 亦 非受者 云何 如 或 布

信,有,業及果却精進施,不精洪 不。信。業及果 懈怠施示精 不精進施精 精進施 於精 (高、業及果報) 有,業及果報 淮 報進報進

說,此頌,日

主神

非

受者

有布

因

||受者弾

種布施三淨施。云何爲四。或有。布施:

因

見如」是說。有、施學有,施果,受者亦精進行,妙 是謂。布施B因施主淨受者亦然, 法,見來見果。如,是見如,是說。有,施有,施果。 如法得数喜心如法得数喜心如法得数喜心 是施有 於是世傳 廣 如是 報

諸有遺事災思憂感。

彼

切從

悬瘊

生

色界無色界。阿難。見

此

男

知如其。

復

大

|世中有||轉輪王治者||必有||是處||阿

Ë

苦世中有三轉輪王並治者。終無是

知如與一覺界想界行界識界。阿難。見

此四 () 欲界

處是處,知,如其,見,非處是非處,知,如其,

[3β]

,知如與,復次阿難。見,三界:知,如與

難。見,此六界,知,如其。

復次阿難。

設如 雕 奴 正 欲 頀 業 婢 施養身 及 貧 報 欲口 躬 舒手 是 此 Ĥ 施 財 分 施以善 施 第法 人 歓 一乞稱 喜

@瞿曇彌經第九竟●千五百 喜奉行 (KU)中阿*含心品@多界經第十 9第四分

是

(算者阿難及諸比

丘

酮

佛所說、數

@來時諸有恐怖。 獨園 憂感 切亦從。愚癡,生不,從,智慧; 智慧。諸有遭事災息憂慮。彼一切從愚癡,生 堂屋、阿難。如、是諸有恐怖從,愚癡,生不、從, 從看慧,世傳告日。如,是阿難。如,是阿難。諸 諸有遺事災患憂戚。 宴坐,起往,詣佛所, 稽,首佛足,却住,一面,白 生不、從,智慧。於,是尊者阿難則於,晡時,從 從,智慧,諸有遭事災患憂感。彼一切從,愚癡 心作。是念。 諸有恐怖彼一切從,愚癡,生不 不、從、智慧:阿難。 慧,阿難。猶如,從,章。渡草"癀,生,火燒,樓閣 遭事災息憂感。 有恐怖。彼一切從,愚癡,生不、從,智慧。 念語有恐怖。彼一切從愚癡生不從智慧 日。世尊。我今獨安*靖處*宴坐思惟。心作。是 我聞如,是。 ·爾時拿者阿難獨安·靖處。宴坐思惟 彼一切從愚癡性不從智慧的難當 時佛遊。含篇國,在,勝林給孤 彼 被一切從,愚癡生,不,從,智 告過去時者有₁恐怖。彼 一切從愚癡生不從智 彼一切從,愚癡, 生不, 諸有遺事災患 諸有

> 非處,者。阿難。如,是比丘愚癡非,智慧, 何比丘愚癡非。智慧:世尊答曰。阿難若有。比 無遭事災患憂感,阿難。 怖。智慧無恐怖。愚癡有遭事災息憂感。智慧 見。十八界,知,如異,眼界色界眼識界。 耳界 難白曰。世尊。如、是比丘智慧非、愚癡,世尊。 岩有"比丘;知,界"知,處。 奪。云何比丘智慧非,愚癡,世尊答曰。阿難。 阿難白曰。世尊。如、是比丘愚癡非,智慧, 拿者阿難悲泣淚出。叉手向、佛白曰。世尊。云 憂戚。彼一切從,想廢,可得不,從,智慧,於是 從,愚癡,生不,從,智慧,阿難。是爲,愚癡有恐 難。見,此六界,知,如真。 具,欲界患界害界無欲界無患界無害界。 見此六界,知如異,復次阿難。見,六界,知,如 知。如真,地界水界火界風界空界識界。阿 難。見,此十八界,知,如異,復次阿難。見,六界, 識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。阿 學界耳識界。爲界香界鼻識界。 舌界味界舌 云何比丘知,界。世傳答曰。阿難。君有,比丘, 處,者。阿難。如、是比丘智慧非、愚癡。 質者阿 丘;不、知、界。不、知、處。不、知,因緣,不、知。是處 從智慧 智 慧阿 難。今現在諸有恐怖 諸有遭事災息憂感。 諸有恐怖遭事災惠 復次阿難。見六界 知。因緣,知。是處非 從 彼 拿者 愚 一切 世 癡 Sri 難

知。如真,樂界苦界喜界憂界拾界無明界。阿 '見'四界: 界 界。阿難。見。此三界,知如與復次阿難。見,二 妙界不妙界中界。 難 滅則老死滅。阿難。 乃至緣,生有。老死,若無明滅則行滅。乃至生 因緣及從因緣起,知"如真"因此有、彼。 比丘知。因緣。世尊答曰。阿難。若有,比丘,見, 尊者阿難白曰。世尊。如,是比丘知,處。 云何 見,此十二處,知,如真,阿難。如,是比丘知,處。 香處。石處味處。身處爛處。意應法處 十二歲,知,如具,服處色處。耳處聲處。 何比丘知、處。世尊答曰。阿難。若有。比 者阿難白日。世傳。如、是比丘知界。世傳。 六十二界,知,如具,阿難。如,是比丘知,界。 無爲界。阿難。見。此二界,知,如異,阿難。 知,如真,復次阿難。見,二界,知,如真,有爲界 見, 三界,如,如툊, 記界。阿難。見,此三界,知,如異, 復次阿難 三界: 知: 如真。 知如與過去界未來界現在界。阿難。 M 知,是處非處,世傳答曰。阿難。 阿難白日世尊。如,是比丘知。因緣,云何比丘 無彼。此生彼生。此滅彼滅。謂緣無明 見此三界 難 |知』如眞,有漏界無漏界。阿難。見。此二 見三 。見』三界,知,如虞, 界 知 知 復次阿難。見,三界,知,如異。 如異。 如 阿難。見。此三界,知。如真 學界無學界非學非無學 眞 如,是比丘知,因 。色界無色界 復次阿難。 善界不善界無 。若有 比 復次阿難, 見三界 減界。 (繰)算者 有行。 》。阿難。 見此 Ē. 無此 見此 丹威 E 見 見 篿 βaſ

凶,者。終無。是處,若凡夫人信,下問吉凶 見。可、知則知者。終無是處,者凡夫人從除 婦人從。餘沙門梵志,作。是說。 諸奪可2見則 受、八有者。必有。是處。阿難 句咒二句三句四句多句百千句咒。令、脱 苦。習苦趣苦苦盡,者。終無,是處, 可、樂不、可、思不、可、念乃至斷命。捨:離此內 阿難。若見諦人生。極苦甚重苦。不,可、愛不, 相應。見,有、苦有,煩見,是異、者。 必有,是處, 無。是處,若凡夫人從。餘沙門梵志,卜問吉凶 必有,是處。阿難。 若見諦人從,餘秒門梵志, 知者'必有,是處,阿難。 若見歸人信,卜問吉 沙門梵志,作,是說,諸尊可,見則見。 從 求。福田,者"終無。是處。若凡夫入捨。離此內。 必有。是處,若見歸人捨。離此內,從外求、奪 者 必有:是處:阿難。若見諦人故犯戒捨戒罷道 阿羅訶,破,壞聖衆,惡心向,佛。出,如來血 ÍЦ 來 拾:離此內,更從,外求。或有,沙門梵志。 持,一 更從,外求。或有,沙門梵志。或持,一句咒二句 下問吉凶相應。見,有,苦有,煩見,是異,者。 殺。阿羅訶。 |句四句多句百千句咒" ·是求,苦*智苦趣苦苦盡,者。必有,是處,阿 、外求、奪求,騙田,者。必有,是處,阿難。若見 。終無,是處,若凡夫人故犯戒捨戒罷道者。 中有二如 "若見辭人受"八有,者終無,是處,若凡夫人 |者"終無"是處", 若凡夫人故害"父母" |者。必有,是處。阿難。若諦見人故害,父母。 破。壞事衆。惡心向、佛。出,如來 來,者。終無,是處,若世中有。一如 令,脱,我苦,是求, 岩身惡行口意 若凡夫人 可知則 者。 者 終 處 虞 非 處 此經名。何。云何奉持。世尊告日 遗

阿難。若不、斯、五蓋心穢慧縣,心不正立四念 咸。修、七覺意,得,無上正盡覺,者。必有,是處, 阿難。若不,斷,五蓋心穢慧風,心不正立四念 麻,心正立四念處修,七覺意,者, 必有,是處, 修,七覺意,者。終無,是處,若斷,五產心穢慧 惡行 處,拿者阿難白日。 世尊。如,是比丘知,是處 邊,者,必有,是處,阿難。如,是比丘知,是處非 立四念處。修,七覺意 無。是處。者斷。五蓋心穢戀贏,心正立四念 不,断,五蓋心穢慧亂,心不正立四念處。欲, 慧鳳,心正立四念處者。必有,是鷹, 阿難。若 心正立四念處者。終無是處,若斷,五蓋心穢 者。終無是處。若身妙行口意妙行受。學報 有是處。 墩命終。趣至。善處,生,天中,者。必有。是處,阿 緣,此身壞命終。趣至,惡處,生,地獄中,者。 必有,是處,阿難。若身妙行口意妙行。 此緣,此身壞命終。趣至,惡處,生,地獄中 天中、者。終無,是處,若身惡行口意惡行。 者。必有:是處。阿難。若不、斷,五蓋心穢慧廳, 無,是處,若身妙行口意妙行。因,此緣,此身 處於是實者阿難父手向 ,者。終無,是處。若斷,五蓋心穢戀鳳,心正 - 阿難。 者身惡行口意惡行受,樂報,者。 終無,是 不,修,七覺意, @不,得,無上正盡覺盡苦 不,修,七覺意,欲,得,無上正盡覺,者。 因此緣此 阿難。若身妙行口意妙行受。苦報, 若身惡行口意惡行受,苦報,者必 身壞命終。 得無上正盡覺盡苦 趣至善處 , 佛白曰。 因此 世章。 生, 終 者。 因 於 終

馬

角 邑 婁 及

雕 馬 林 邑

四品 ●多界經第十章 三十六字 持 者阿難及諸比丘。聞,佛所說,歡喜奉行 此 "是故稱,此經,名曰:多界,佛說如,是。 多界法界甘露界多鼓法鼓甘露鼓法鏡 拿

●中阿*含經卷第四十七○八千 中阿*含心品@第三意图;;十二字 說®

中阿含經卷第四

別翻 雙品的第四日 東晉罽賓三廠瞿曇信伽提婆 五種屬第五臟故曰變品 有五經變品本有十經分後

門若受。 衣被飲食床 锡湯藥及若干 種諸生 門法,及如,梵志法,已。要是真諦沙門不虛沙 也世尊。佛復告曰。是以汝等。以,此要以此 俱。往,至蜀馬邑,住,馬林寺,及比丘衆。爾時世 我聞如,是,一時佛遊圖鶩騎國,與。大比丘 (三里中阿含雙品圖馬邑經第一 功德,得,大廣報,汝等。當、學如,是。云何如,沙 活具,者。彼所,供給。得,大顧。得,大果。 沙門,當、學如,沙門法,及如,梵志法,學如,沙 汝等沙門,汝自稱,沙門,耶。諸比丘白曰。 尊告。諸比丘。人見,汝等沙門,是沙門人間, 得大

阿難

當受

眄

無缺。因,此清淨不,自舉,不,下,他。無穢無濁, `法,及如"梵志法。 身行清淨仰向發露善護 4 解最 角 奖 8第四分別 羅 在 9第四分 後林

□集忠创* 6(樂)十樂용● 6(不)—● 8(多界…會)—● 6(二干…字)—● 6 ——(金) 6 第三三第十四億 60(二萬…二字)—(金) 6 第四分別裁二第四分別議會を 6 6 英註(有後…馬)十四字二章十級的五級第四高後五級(6 6 5 四分別議五字在品。 6 6 英註(有後…馬)-Assapura sutta 60 ~ Angā, 60 Assapura. 千···宇)——每個 日卷末期與品末 - 第四分別論物の ——每四十(光明 分別論五字在品中經歷前行會四 ᆕ

故

守護

根

批

漏滅道如真.

彼如,是知如

是見

汝武。

滅道如輿,亦知此漏如異,知此漏者官,知,此 善住得:不動心: 就遊,彼已得如,是定心清淨無穢無煩,柔軟 慧鳳, 雕、欲雕. 惡不善之法, 至、得, 第四顧成 門義,失,沙門義,若欲,求,上學,者。比丘身口 中不、生、貪伺憂感惡不善法、趣。向彼、故守。 知此苦如其,知此苦。智,知此苦诚,知此 豫:彼於[疑惑]淨[除其心] 彼斯]此五蓋心穢 睡眠。掉悔。斷、疑度、惑。 於、諸善法、無、有。猶 欲,合,我得,彼於,貪伺,淨,除其心,如,是瞋恚 心無、有,辭。見,他財物諸生活具,不,起,貪伺 結。跏趺坐。正身正腹反念不,向、斷除貪伺, 在,無事處,或至,樹下姿安*靖處,敷,尼師境 石室驚地穠"濻"或至,林中,或在,塚閒;彼已 遠離,在,無事處,或至,樹下空安●靖處。山巖 根,正知,出入,雷,復作,何等,比丘當,學:獨住 我為、汝說、英、合、求、沙門義、失、沙門義、若欲 已辦不。復更學一已成。德義、無復上作比丘 意命行清淨。守"謹諧极,正知"出入。 我所作 《寤語默皆正知,之。 若汝等作,是念:我身口 當,學正知,出入,善觀分別用 •伸低仰後容 意命行清淨守-謹諸根,置,復作,何等, 比丘 德義,無,復上作比丘,我爲,汝說。莫, 令, 求, 秒 **淨守:護諸根,我所作已辦不,復更學,已成,** 誰意根。若汝等作,是念。 @ 我身口意命行清 不.受相,亦不.。咏法,謂忿諍故守.護意根 ,求,上學,者。比丘身口意命行清淨。 守,體諸 善著。價伽梨及諸衣鉢,行住坐臥眠 趣,向漏盡智通,作體。彼 苦 便 ď.

所

共

行

報生老病死,因,是謂,淨浴,是謂,沙門,是謂, 是謂,沙門, 已便知。解脱一生已盡焚行已立。所作已辦 比丘間,佛所說,歡喜奉行 梵志,是謂爲、聖。是謂,淨浴,佛說如、是。彼諸 惡不善之法諸漏穢污。爲當來有本煩熱苦 老病死,因,是謂爲、雪、云何淨洛。 **善之法諸漏穢污。爲。當來有本煩熱苦報生** 死,因,是謂,梵志,云何爲,雪,謂遠,雕諸惡不 法諸漏穢污。爲。當來有本煩熱苦報生老病 滿穢污。爲,當來有本煩熱苦報生老病死,因! 說,伊洛三何沙門"謂息,止諸惡不善之法諸 更受,有知,如其,是說,沙門,說,放志, 면 胢 欲漏心解脫 云何梵志。謂遠之難諸惡不善之 有漏無明漏心解脫 調淨、洛諸 說,變。 解脱 不

無穢無濁。爲。睹智梵行者所,共稱譽。 簪譴無缺,因、此口行清淨。不。自事,不、下,他

若汝

淨當。復作,何等:當、學,口行清淨:

仰向發露

養,失,沙門養,若欲,求,上學,者。比丘若身清 義、無。復上作比丘、我爲、汝設。莫、今、求。沙門 身行清消

我所作已辦不。復更學

已成德

我

爲諸智梵行者所。共稱書、若汝作。是念、

四馬邑經第一竟四十七字四

別踊 (元皇)中阿*含美品中岛已經第二 四第四分

膜不 門者有。貪伺不息。貪伺,有:患不息患者 給,得,大鵬,得,大果,得,大功德,得,大廣報, 食床榻渴藥及若干種諸生活具者。彼所,供 跡,已。要是眞諦沙門不虛沙門。若受,衣被飲 沙門、當、學,沙門道跡,莫、非,沙門,學,沙門道 也世尊。佛復告曰。是以汝等以,此要,以,此 汝等,沙門。汝自稱,沙門,耶。諸比丘白曰, 拿告。諸比丘,人見,汝等,沙門。是沙門。人 我聞如,是,一時佛遊,鶩騎國,與,大比丘衆, 汝等。當、學、如、是。云何非,沙門道跡, "往"至馬邑,住"馬林寺" 及比丘衆"爾時世 息糇 有不語,不,息不語,有 精不息 非沙 問 W

二大

粘

有

、怪不,息,怪。

有、嫉不、息、嫉。

有事缺陷

門 不 門 非 諂 不 邪見,不,息,邪見。持,僧伽梨、我不,說,是沙 有 有 有 有 沙門 愧惡欲邪見。是以我持.僧伽梨。 伽梨,有,食伺恚瞋不語結慳姨*諛諂無慙無 e. 汝學。持僧伽梨。 往脂而作。是說。賢人。汝當、學、持僧伽梨、賢。 Ŗ, 有 有 患 道,亦復如是謂有資何不息資何,有患 |欲||有||邪見||不|息||邪見||此沙門垢沙門|||諛 、息。"謏諂"有,欺誑,不、息。欺誑,有。無慙,不 水者 伺 **無慙,怠,無慙**, |惡欲,有,邪見|息。邪見|者,彼諸親親朋友 無慙息無慙 ,慳息,慳,有,嫉息,嫉。有* 諛諂,息 * 諛諂; |若持。僧伽梨, 者有..貪伺, 息.貪伺。有, 患息 無愧,不,息,無愧,有:惡欲,不,息,惡欲,有 |*腴諂,不、息,*諛諂| .結不、息,結、有、慳不、息、慳。有、嫉不、息、嫉。 ,息,患。有,瞋不,息,瞋。有,不語,不,息,不語, .頭有.刃。@僧伽·梨所·B裹。我說.彼癡學沙 沙門道跡, 非沙門, "沙門詐偽"沙門曲。應:至惡處,未盡已學。 』無慙,有,無愧,不、息,無愧,有,惡欲,不、息, |"有,瞋息,瞋"有||不語|息||不語||有,結息,結 有,瞋息,瞋,有,不語,息,不語,有,結息,結 。如,是無衣編髮。不坐一食。常揚水持水。 有 "我說,非,是沙門。若持水有。貪伺,息! 慳。 **违总** 违 有邪見息邪見著以我見持僧 有,嫉息,嫉。有,*諛諂,息。*諛諂 有頻息 有.無愧.息.無愧.有.惡欲 有。貪伺,息。貪伺。有,患息 有,無愧,息,無愧,有,惡欲, 有無叛不息無慙 猶如.鉞斧新作極利 朠 有不語 我說 ė. 非 木 是

嫉 語有 無愧 **溦諂,息,*鞅諂,有,無慙,息,無慙,有,無愧,息** ,是二三四方四維上下普,周 身淸淨口意淸淨。 邪見。此沙門嫉。沙門*諛諂。沙門詐僞。沙門 貪伺,息,貪伺。有,恚息,患。有,瞋息,瞋。有,不 非是沙門。云何沙門道跡非。不沙門。 若有。 以持水者我說不。是沙門,是謂非。沙門道跡 語結慳嫉諛諂無慙無愧有。惡欲有,邪見是 邪見,息,邪見,者以,我見,持水,貪伺恚瞋不 有,嫉息,嫉。 、瞋。有,不語,息,不語,有,結息、結。有,慳息、慳 持水已有。貪何,息,貪何,有、恚息、恚。有,瞋息 諸親親。朋友往詣而作,是說,賢。汝當,持水。 粘無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿 滿一切世間成就遊。如,是悲喜心與,捨俱。無 無,有,愚癡,彼心與,慈俱遍滿一方成就遊。如 、有,睡眠。無,"掉憍傲,断,疑度、惑。正念正智 是謂,沙門道跡,非,不沙門。彼如,是成,就戒, 曲。趣:至惡處,盡已。學,沙門道跡,非,不沙門。 無愧息無愧 語:息,不語。有、結息、結。有、慳息、慳。有,嫉息 無慙,有,無愧,息,無愧,有,惡欲,息,惡欲,有, 則 無結無怨無恚無諍。極廣甚大。無量善修。逼 欲漏心解脫 切世間成就遊,彼作,是念。有,聽有,妙有, 來上出要知如其彼如是知。如是見已 粘息 有,惡欲,息,惡欲 絽 有,*,;;;;;;;;;;;;有,無慙,息, 有,惡欲,怠,惡欲,有,邪見,息 有 有漏無明 (慳息)怪 無有。貪伺心中無恚。無 有,邪見,息,邪見,彼 漏心解脱。 有嫉息 切心與慈俱 嫉 解 脱己 有*

是謂、梵志、是謂為聖。是謂、淨浴 浴諸惡不善之法諸漏穢污。爲當來有本煩 報生老病死,因是謂爲,聖。 說 得,内止,内止者,我說,沙門,說,梵志,說、聖 髮著一袈裟衣,至信拾家無家學道。內行止令 除熱亦除渴乏如是利利族姓子。 人,來飢渴疲極。脫,衣岸上,入,池快浴。去,垢 除熱亦除,渴乏,如,是南方西方北方。 人,來飢渴疲極。脫,衣岸上,入,池快浴。 流盈。忽草被、岸花樹四周。或於,東方,有,一 受有知。如真。猶去、村不、遠。有,好浴池 便 彼諸比丘聞,佛所說,數喜奉行 熱苦報生老病死,因,是謂「淨浴」 惡不善之法諸漏穢汚。爲,鶯來有本煩熱苦 老病死,因是謂、梵志、云何爲、聖。謂遠,離諸 善之法諸漏穢汚。爲,當來有本煩熱苦報生 法諸漏穢污。爲當來有本煩熱苦報生老病 令,得,内止,内止者。 慰髮:著"袈裟衣"至信拾家無家學道" 死,因是謂。沙門。云何梵志。謂遠是離諸惡不 **寒。說,淨浴,云何沙門。** 知 · 净浴,如,是梵志居士工師族姓子。 解脫 生已 ·盎梵行已立。所作已辦 我說,沙門。說,梵志: 說, 謂息,止諸惡不善之 云何淨浴。謂淨 佛說如 是謂,沙門。 剃除鬚 一內行止 有 去垢 満泉 不 是 更

e馬 邑經第二章 B六十字

梨子。 找聞 **四**第四分別誦 (以)的中阿含雙品8牛角娑羅林經第三 林。及諸多知識上尊比丘大弟子等。尊者の含 如是。一 算者四大日健連。 好佛 遊 育 **/**E

者四大迎葉 四牛角娑羅 拿者 e~Sanghāṭī. ●製二利愛 ●夏二星愛 ●(松介)ー愛 ●朋友二友劇像 ●有十(有有)⊜ ●泰二好愛 ●(馬色…・黄)ー 六十字二一千四百六十三字®®,一●愛。®(中河含)—● ®~M.32.(Mahā)-Goziṅga sutta.(No.126(37.3)) ● (第四 ® Goziṅgasālavana. ® ~Sāriputta. 图~Mahāmoggallāna. ® Mahākassapa.

知

我个復問。

F

賢者雕越哆。

如

阿難。

-ን-

具足清淨顯:現梵行。

答

夜

食者阿那律陀。

者大目健連。 彼諸傳往已白日。 拿者 阿難

如 奪

何等比丘起;發牛

杏

大迦o族

延

者阿阿

何等比丘 **拿者大** 遠離獨住,自修行精動稱。說修行精動,自立, 者大迦葉答曰。賢者含梨子。若有,此丘, 爲、朱合、朱爲、一。一則住、一有、知有見。 有。明月、諸娑羅四樹皆敷、妙香、獨者。天華、賢 問。賢者目雄連。此牛角娑羅林甚可,愛樂,夜 目犍連。尊者大迦葉。已說隨,所知, 起:發牛角娑羅林,拿者含梨子復問日。 發渴仰成就献喜。賢者含梨子。如,是比丘 說諸漏已盡。自勸發渴仰成就數喜稱說勸 得定,自有,智慧、稱:說智慧, 正念正智,稱"說立正念正智 足|稱:說知足,自樂在,遠離獨住,稱:說樂在 事稱"說無事"自有"少欲,稱"說少欲"自有"知 角娑羅林甚可,愛樂,夜有,明月,諸娑羅樹皆 各自說隨,其所知,我今問。拿者含梨子。此 者大目犍連問曰。算者舍梨子。 奪者含梨子。如、是比丘起。發牛角娑羅林。拿 有。大福祐,有,大威神,以、手捫、摸身,至,梵天, 若如,鳥。今此日月有:大如意足,有,大威德! 水如、地而不,陷没, 過石壁,如空無礙。出,入於地,猶者如、水。履, 自在無量如意足。彼行,無量如意足,變, 大如意足,有。大威德,有,大福祐,有。大威神, 大目犍連答曰。尊者含製子,若有,比丘,有, 者四日連。何等比丘起:發牛角娑羅林! 者大迦葉。 何等比 上:昇虚空,結跏趺坐猶 丘起 發牛角娑羅林 自諸漏已盡稱 自得,定稱:說 我及諸傳已 我今復 算者 自 賢者 4

心被

起。發牛角娑羅林,拿者含梨子答曰

"妙香,猶若,天華, 尊者含梨子。

何等比丘

一大

文。具足精淨顯,現於行,如,是諸法廣學多聞

"中前著,者即取著、之。 彼若欲、得,日中晡時 臣、衣服甚多有。若干種雜妙色衣,彼若欲、得 彼住止日中嘛時遊行。賢者目變運。猶二王王 [行。彼者欲]得[隨所住止日中晡時遊行]即 紩 得 **隨所住止中前遊行** 即使生 止中前

得,随所住止日中晡時遊行。 即彼住止日中 住止中前避行。即彼住止中前避行。彼者欲 丘、隨、用、心自在而不、隨、心、彼若欲、得。隨所 著,者即取著,之. 賢者目捷達。如.是若有.比

器實已各自說隨,其所知。賢者目犍連。 晡時遊行。賢者目犍連。如是比丘起。發牛角 我等

目犍連。拿者大迦葉。算者大迦旃廷、 知。誰最爲,善說,於,是尊者含梨子。 那律陀。算者雕越哆。拿者阿難。往:指佛所 . 舞者阿 1 1 1 1 1 1 1

掌可、共,彼諸賢,往、稍佛所,向論,此事,於,中

稽:首佛足:却《住』一面。算者含梨子白曰。世 諸尊者等稽,首佛足,却坐,一面,尊者阿難亦 **拿。今日賢者大目犍連。 拿者大迦葉。賢者迦**

因 過夜平旦來。詣我所。 旃延。賢者阿那律陀、賢者雕越哆。賢者阿難。 "被諸賢」故說。善來賢者阿鬑。善來阿難:善 我选見,彼諸賢來, 已

稱譽 皆敷。妙香、循若、天華、賢者阿難。 牛角娑羅林甚可:愛樂:夜有:明月:諸娑羅樹 來阿難。世尊侍者解。世尊意常為,世尊之所 起:發牛角娑羅林,賢者阿難即答,我曰。拿者 及諸智梵行 我今問。賢者阿難,此 何等比丘

聚博聞。所謂法者。初妙中妙竟亦妙。有義有

若有,比丘,廣學多聞。守持不,忘積

天眼,成:就天眼,於:千世界,會微少方便須臾

善哉善哉。含梨子。如,迦葉比丘所說

者何。迦葉比丘常行,無事:奪者含果子白日。

子。

如是比丘起,發牛角娑羅林。

世复数日

盡見。拿者含梨子。如是比丘起,發牛角娑羅

含梨子:

子。 賢者雕越哆。何等比丘劃,發牛角娑羅林,賢 問 世尊。賢者阿難如、是說已。我復問曰。 者何。阿難比丘成,就多聞,尊者含梨子白曰 簡要捷疾。與,正相應欲、斷。諸結, 者雕越哆即答我曰。尊者含梨子。若有。比丘 夜有,明月, 諸婆羅樹皆敷,妙香,獨若,天華。 離越哆。賢者阿難比丘已說隨。所知。 我今復 善哉善哉。含梨子。實如,阿難比丘所說,所以 **翫習至*于。意所,惟觀,明見深達。** 如、是比丘思、發牛角娑羅林、世尊數曰。 賢者離越哆。此牛角袋羅林甚可,愛樂 尊者含梨 彼所說法 賢者

比丘常樂。坐禪,尊者含梨子白日。世尊。賢者 梨子如。雕越哆比丘所說,所以者何。雕越眵 常好。閑居,蹇。安*靖處,奪者含梨子。如,是比 樂,於"燕坐" 內行止不,廢,坐禪,成,就於觀 丘起:發牛角娑羅林,世傳敷曰。善哉善哉。含

賢者阿那律陀。此牛角娑羅林甚可,愛樂,夜 有"明月,諸娑羅樹皆敷"妙香,猶若,天華"。 賢者雕越哆比丘已說隨, 6所知, 我今復問 離越哆如,是說已。我復問日。賢者阿那律陀。 賢

角娑羅林。鄭者大迦葉即答。我日。 賢者舍梨

奥盡見。 拿者含梨子,如、是若有,比丘,逮,得 上,於"下露地,有"千土"擊" 彼少有,方便,須 便須臾盡見,拿者含梨子。猶有目人住,高樓 者阿那律陀即答,我曰。尊者含梨子。若有"此 者阿那律陀。何等比丘起,發牛角繁羅林。 丘||逑:得天眼|成:就天眼||於,千世界,彼少方 賢

> 此牛角娑羅林甚可,愛樂,夜有,明月,諸娑羅 眼,拿者含聚子白日,世母。賢者阿那律陀如 樹皆敷。妙香,猶者,天華,賢者迦旃延何等比 陀比丘巳說隨,所知,我今復問。賢者迦旃延 比丘所說:所以者何。阿那律陀比丘成,說天 **算者含梨子。** 丘起;發牛角裝羅林,賢者迦旃延即答,我 是說已。我復問曰。賢者迦旃延。 世 独二一比丘法師, 共論, 甚深阿 賢者阿那律 ~阿那律

所說。所以者何。迦將廷比丘分,別法師。拿者 世尊敷曰。善哉善哉。含梨子。如。迦旃延比丘 接。尊者含梨子如,是比丘起;發牛角娑羅林 香,續若,天華。拿者大迦葉何等比丘起。發牛 林甚可"愛樂。夜有"明月;諸娑羅樹皆敷,妙 隨,所知,我今復問。尊者大迦葉。此牛角娑羅 復問曰。尊者大迦葉。賢者迦旃延比丘巳踨 含梨子白日。世尊。賢者迦旃廷如、是說已 毘曇。彼所問事善解悉知。答亦無礙說法辯

就數喜。稱:說勸發渴仰成就數喜。 賢者含梨 自諸漏已盡稱:說諸漏已盡: 智,自得,定稱;說得定,自有,智慧,稱;說知慧 說修行精動,自立,正念正智,稱,說立正念正 離獨住 稱:說樂在遠離獨住,自修行精動稱! 稱說少欲,自有,知足,稱,說知足, 自樂在,據 子。若有。比丘,自無事稱:說無事,自有,少欲 自勸發渴仰成

|者。即取著,之、被若欲,得,日中

白。尊者含梨子,曰。尊者含梨子。我及諸尊已 手向、佛白曰。世傳。我及諸律如是說已。 是尊者大目雄連即從,●坐起。偏袒,著衣,叉 說,所以者何。 目犍連比丘有。大如意足, 於 **敷曰。善哉善哉。 含梨子。 如,目犍連比丘所** 者含梨子。如是比丘型,發牛角娑羅林,世尊 大福祐,有,大威神,以,手捫,摸身,至,处天,拿 如鳥,一个此日月有,大如意足,有,大威德,有 如、地而不。陷沒、上:昇虛空, 結跏趺坐。猶若: 爲衆合、衆爲一一則住,一有,知有見。徹過 石壁,如、空無礙。出、入於地,猶若;如水、履、水 神,自在無量如意足。彼行無量如意足。變 有。大如意足,有。大威德,有。大福酤,有。大威 目揵連即答, ●我曰。尊者含梨子。若有,比丘 目 明月,諸娑羅樹皆敷,妙香,猶若,天華。 賢者目犍連。此牛角娑羅林甚可,愛樂,夜有 目 世 犍連。何等比丘起,發牛角娑羅林,賢者大 摓 鄮 連。拿者大迦葉已說隨。所知:我今復問 算者大迦葉 如是說已 找 **双復問日** 賢者 便 晡

林/佛說 至漏盡。 跏趺坐,乃至漏盡。彼便不,解,結*跏趺坐,乃 安*靖處 過日中後。收擊衣鉢、漆、洗手足。以,尼師壇 善守,護身,善飲,諸根,善立,其念, 彼乞食已。 角髮羅林, 含梨子。若有,比丘,隨,所依住城 如是說已。告曰。賢者日揵蓮。我及諸賢已各 著,於肩上,或至。無事處,或至。樹下,或至,空 郭村邑,彼過夜平旦著,衣持、鉢入、村乞食。 所說,含梨子。聽,我所說,如,是比丘起,發牛 含梨子"一切悉著"所以者何"此諸法者盡,我 爲,善說。世傳。我等誰爲,善說,耶。世傳答曰。 彼諸賢,往。詣佛所,向論。此事,於,中知,誰最 自說隨,其所知。賢者目揵連。 偏袒,著衣,叉手向,佛白曰。世尊。 隨,用心自在,於,是尊者含製子即從,*坐起。 如。含梨子比丘所說。所以者何。含梨子比丘 發牛角娑羅林,世尊歎曰。善哉善哉,目健連 止日中晡時遊行。賢者目揵連。如、是比丘起: 彼若欲,得,隨所住止日中晡時遊行。 即彼住 得魔所住止中前遊行。即彼住止中前遊行。 有,此丘,隨,用心自在,而不,隨,心, 時 著者即取著之。賢者目擔 如是。 含梨子。 敷,尼師壞,結●跏趺坐。不,解,結* 彼諸比丘聞,佛所說 如是比丘起。發牛角紮羅 我等寧可,共 连 我及諸賢 彼君 **数喜奉** 伽 是 欲 若

(云)中阿*含雙品9牛角娑羅林經第 ●牛角娑羅林經第三意 ●三千七百

四

中前遊行。彼者欲。得,隨所住止日 中晡時遊 心。彼若欲,得,隨所住止中前遊行,即彼住

|即彼住止日中晡時遊行。賢者目揵連。猶

王臣衣服甚多有,若于種雜妙色衣,

彼若

得,中前

者目健連。若有,比丘

,隨,用心自在,而不、隨。

止

行

"妙香,猶若。天華,尊者舍梨子。 何等比丘 角娑羅林甚可,愛樂;夜有,明月,諸娑羅樹皆

各自說隨,其所知,我今問尊者含聚子,此牛

6第四分別 我聞如是。 時佛遊。那摩提瘦。在 20推派

❷瀉,著淨地及無蟲水中,取,彼食器,淨洗拭 摩提 遙見,世傳來,遊學阿止曰。沙門沙門。莫、入,此 五日一集。或共說法。或聖默然。於是守林人 除淨已。收,學衣鉢,澡,洗手足,以,尼師壇 那律院。尊者難提。尊者金毘羅。彼若見、汝或 林;所以者何。今此林中有。三族姓子,尊者 持;著一面,各不,相語,各不,相問, 若不,能,勝則便以,手招,一比丘, 水。便持行取。若能勝者便舉持來安。著一面。 於肩上,入,室*燕坐。彼尊者等至,於晡時,若 脚四巾,舉,洗足器及水瓶澡精,播,應食堂,養 巳舉,著一面,收,卷床席,四拾,洗足橙; 足者取,前餘食, 乞食有,後還者, 足 之。若有、餘者器盛覆舉。 脚巾水瓶澡罐,若所,乞食,能盡食者便盡食、 者,便敷、床汲、水出,疣足器。 林 精 來 有。不可,世尊告日。汝守林人。 有,先從。*燕坐、起者、見、水瓶澡の罐、空無、有 住。算者國阿那律陀。 含 看者阿那律四陀出迎,世年 莫阿善逝 爾時牛角娑羅林。 以,尼師境,著,於肩上,入,室の燕坐。 彼尊者等所行如,是。若彼乞食有.前還 阿彼 不可 |而行。乞食。 食乾中食往;詣牛角娑羅 爾時世年過夜不旦著 曰。汝守林人。莫啊,世尊。汝守林 於,是尊者阿那律陀遙見, 世 所以者何。 足而食之。 能盡食者亦盡食之。 **拿者咖啡提。尊者中金毘** 有"三族姓子 食訖收,鉢碟,洗手 是我拿來。我善 安,洗足橙及拭 , 衣持 攝佛 若有,餘者便 彼若見,我必 兩人共舉 彼母者等 鉢 **共** 衣 收試 若不 在中 入那 若彼 著 貢 [F]

●(中何合)— 第二夜●● 七字一●●# ≥=三千七百八十二字®®,—剛® ~Nādika, 即Ginjakāvasathn, 即 四拾二枚圖 即(中半…除尹)十

둧

向 彼 常共和合安隱無諍。一心一師合一水乳。得 如是汝等常共和合安隱無諍。 我未,曾有:一不可心。 隨。彼諸賢心。我便自捨。己心。隨。彼諸賢心。 有 乏。問曰。金毘羅。云何安隱無所、乏耶。 常安隱無,有,所,乏。問,拿者難提,答亦如,是。 諸賢心。我未、曾有。一不可心,世尊。如、是我 見、等無、有、異行、慈口業、行。慈意業、見與、不 e坐已問曰。阿那律陀。汝常安隱無、所、乏耶: 異。行慈口業 大功德,謂我與,如,是梵行,其行。世傳。 復問"拿者金毘羅|曰。汝常安隱無!所!乏耶! 見,等無,有,異。世尊。我作,是念,我今寧可,自 金毘羅白曰"世尊。我作"是念。我有』善利,有 耸者金毘羅白日。世尊。 我常安隱無,有,所 捨,己心,隨,彼諸賢心, 我便自捨,己心,隨,彼 行。世傳。我常向,彼梵行,行,慈身業,見與,不 我有。善利,有。大功德、謂我與,如,是梵行,共 乏耶。律者阿那律陀白曰。世年。我作是念 所,乏。世尊復問。阿那律陀。 尊者阿那律陀白曰。世尊。 爾時世尊洗,手足,已。 者難提爲,佛敷、牀。尊者金毘羅爲,佛取, 上之法,而有,差降安樂住止 ,有,所、乏。世尊數曰:善哉善哉。阿那律陀。 ,耶。拿者阿那律陀白曰。 ,異。世尊。我作,是念,我今寧可,自捨,己心 |梵行|行||慈身業,見與||不見| 等無||有 頗得.人上.之法.而有.羔降安樂住 行"慈意業" 見輿"不見"等無 世尊。 坐,彼尊者所敷之座。 世尊。 我常安隱無,有 云何安隱無,所 如是我常安隱 一心一師合 世會。 如是我等 我常 我等 拿者 水

離欲離 拿 律陀白日。 死智。諸漏已盡得.無漏。心解脫慧解脫 有.餘得.人上之法. 而有.差降安樂住止. 人上之法,而有,差降安樂住止,耶。尊者阿那 那律陀。捨,此住止,過,此度,此。頗更有,餘得 而有。羞降安樂住止,世傳教曰。善哉善哉。阿 住止,過,此度,此。謂更有,此餘,得,人上之法 至得非有想非無想處成就遊、世尊。 有:差降安樂住止,世尊。我等度,一切色想, 住止,過,此度,此。更復有,餘得,人上之法,而 樂住止,耶。 尊者阿那律陀白曰。世尊、捨,此 度,此。 頗更有,餘得,人上之法,而有,差降安 薂曰。善哉善哉。阿那律陀。 拾,此住止,過,此 餘。得。人上之法,而有。差降安樂住止, 遊,世尊。捨,此住止,過,此度、此。謂更有,此 諍。極廣甚大無量善修。遍,滿一切世間,成就 遊 諍。極廣甚大無量善修。遇滿一切世間,成就 上下普湯一切,心與,慈俱。無結無怨無患無 慈供逼满一方;成就遊。如,是二三四方四維 之法,而有是降安樂住止。 尊。捨,此住止,過,此度,此。更復有,餘得,人上 有,差降安樂住止,耶。尊者阿那律陀白曰。世 住 住 觗 世 止過、此度、此。 止,世會數曰。善哉善哉。阿那律陀。 合一水乳。得,此人上之法,而有,差降安樂 尊如是我等常共和合安隱無諍。 如是悲喜心與、捨俱。無結無怨無患無 我等得如意足天耳智他心智宿命智生 惡不善之法 至 。世尊。拾 頗更有,餘得,人上之法,而 此住止過此度 得 世尊。 ..第四禪成就遊. 此。更復 我心奥 心心 捨此 世拿 拾此 於 世

行已立。 現法中 面白 魏。夜將、向 @坐起去。於,是尊者阿那律陀。難提。金毘羅。 此 **調現有世** 是如是說。 德]有,大福祐]有,大威神]是故我向,世尊, 以心知。律者心,律者有。大如意足。 有,大威德,有,大福站, 未,曾從,諸賢,等聞,算著如,是。有,大如意足 傳者難提金毘羅,曰。善哉善哉。尊者。我亦初 盡向,世尊,極稱:譽我等。拿者阿那律陀。 說,如、是義,我等如,是。有,大如意足,有,大威 尊者阿那律陀。我等初不、聞、尊者阿那律陀 者金毘羅。 獻,尊者阿那律陀,曰。善哉善哉 送,世尊、隨,其近遠,便還,所住,尊者難提。 方便爲、彼說法。 尊者金毘羅|說法。 作,是念,已。卽爲,尊者阿那律陀。尊者難提。 遊行安隱快樂。我今事可爲彼說法, 住止,於,是世傳。 者阿那律陀白曰。世傳。 餘得。人上之法。而有。差降安樂住止 哉。阿那律陀。拾此住止,過,此度,此。頗更有, 之法|而有:完降安樂住止|世尊數曰:善哉善 拾.此住止,過,此度,此。謂更有,此餘 更無,有,餘得,人上之法,而有,差降安樂 有.大福祐.有.大威神.然尊者阿那律陀 世尊日 Ħ 所作已辦不,更受,有知,如 **算**及二族姓子。 知自覺自作證成就遊 ,旦往:詣佛所,稽:首佛足:却住 於是國長鬼天形體極妙光明 "大仙人諸の跋耆人得"大善 勸發渴仰成就歡喜已。從 便作,是念,此族姓子之所 勸發渴仰成就歡喜。無量 有。大威神。然我長夜 拾,此住止,過,此 **拿者阿那** 生已盡 有大威 : 得人上 葎陀。 萸 Ų 世 如 貧 奪

9牛角娑維林經第四竟8月八十三

(1会)中阿*含雙品@求解經第五

電第四

分

行

此三族姓子及長鬼天。

聞,佛所說, 數寫奉

天魔梵沙門梵志從、人至、天。憶,此三族姓子

亦長夜得、大善利、安隱快樂。若彼村邑及

子。剃除鬚髮、著、袈裟衣、至信拾家無家學

彼三族家。億.此三族姓子所因所行

提。金毘羅。長鬼天。若彼三族家。此三族姓 ·謂現有·世傳及三族姓子。拿者阿那律陀。

樂。長鬼天。此三族姓子如、是有、大如意足, 所因所行,者。彼亦長夜 得,利饒盆, 安隱快

.大威德,有.大福祐,有.大威神,佛說如.是

彼 道 利

與聲徹至。于梵天。大仙人諸跋者人得。大善 *燎摩天。*兜率®哆天。化樂天。他化樂天。 從。地神,閉,聲啟空天。四天王天。三十三天。

須

現有。世母及三族姓子。尊者阿那律陀。難提。

如是如是。長鬼天。諸跋耆人得,大善利,謂

律者阿那律陀。 難提。

金毘羅。世尊告日。

跋耆人得,大善利。謂現有.世尊及三族姓子. @他化樂天。須叟聲徹至"于@梵天。大仙人證

尊及三族姓子,尊者阿那律陀,難提。金毘羅。 音聲。大仙人諸跋耆人得。大善利,謂現有。世 金毘羅。長鬼天。地神聞,汝聲,已。 便放,高大 ●三十三天。●炍摩天。兜率哆天。●化樂天。

難提。金毘羅。從、地神、閉、聲虛空天•四王天。 利謂現有一世尊及三族姓子,拿者阿那律陀。 者難提。

尊者金毘羅。

地

神從長鬼天

脚所

我聞如是。 四此禪,耶。若求時則知,彼尊者非,爲,災患,故 眼耳知法。彼尊者無,若無,此者鸞,復更求, 彼尊者爲,有爲,無耶。若永時則知,所有穢汚 之。我等聞已得,廣知義。佛便告曰。 爲。法本,世尊爲。法曰主,法由。世尊, 他心如真者。彼世尊正盡覺不,可 都邑。爾時世尊告。諸比丘。 觀如,是說。彼尊者樂行非。恐怖:離,欲不、行, 賢者。有,何行,有,何力,有,何智,令,賢者自正 恐怖 利義:人,此權,耶。不,爲,名譽,不.爲,利義,入, 常行者當,復更求,彼尊者爲爲名譽爲爲 時則知,彼尊者長夜行,此法,不,暫行,也。 求"彼奪者爲是夜行,此法,爲,暫行,耶。若求 **淨眼耳知法 彼尊 者有。 若有.此者 當。復更** 彼尊者爲,有爲,無耶。 者求時則 知,所有白 無,此者當,復更求, 若有白淨眼耳 知法, 是 若求時則知,所有難眼耳知法。彼尊者無。若 若有雜眼耳知法。是彼尊者爲,有爲,無耶。 知色。二者耳閒聲。 者有穢汚眼耳知法。 是 心如真,者。當,以二事,米验解如來,一者眼 丘受、教而聽。世尊告曰。緣,於彼意,不,知,他 聽善思。念之。我當,爲,汝具分別說: 求解於如來心乎。時諸比丘白,世尊 رياء د 入此种也。 歓 "亦非.**餘事知**" 然彼尊者。或獨住。或在 。欲己盡耶。彼著作,是答:賢者。我不、知,彼 雕、欲不、行、欲。欲已盡也。便應,閒,彼。 若有,作,是說, 彼尊者樂行非. 時佛遊,拘樓瘦劒摩瑟舞拘 緣於彼意,不,知 知。 云何 、比丘;諦 . 時諸比 唯願說 一日。世年 若 樓

智,令,我自正觀如,是說,彼尊者樂行四不,恐 彼如來法。 若有穩汚眼耳知法。 有"彼處」此 怖。雕、欲不、行、欲。欲已盡也。 欲。欲已盡也。賢者。我有,是行,有,是力,有,是 者,聞面前諦受。我樂行非、恐怖、雕、欲不、行、 主。因、食可、見,彼賢者,我不,自知。我從,彼 奞 集會 "若有,善逝、若爲、善逝 於中當復 所 化為宗 簡

說法。上復上。妙復妙。善除,黑白,如來爲說 法滅盡無,餘。若有白淨法。有,彼處,此法滅 事知。我因。世尊,有,如,是*靖信。 彼如、是答。賢者。母我不、知,世尊心。 亦非:餘 豁法,得,究竟,"精,信世尊,彼世尊正盡覺 行,有,何力,有,何智, 令,賢者知,斷一法, 拿被世拿正盡覺也。復應、問、彼。賢者。 明已知,断一法,於,諸法,得,究竟,愛婦,信 法。上復上。妙復妙。善除,黑白,者。如、是如、是 見,如來,。奉,侍如來,從,如來,聞,法。 沙門。我如、是成:就此正法律:有信弟子。往 若有白淨法如、是我白淨。如、是境界。 限耳知法。如來滅斷拔;絕根本,四終不。復生; 法。如來減斷拔,絕根本,終不,復生。 若有雜 有,彼處,此法滅盡無,餘。 有被處此法減盡無餘。 **蟲無、餘。如來爲、彼答。** 法滅盡無,餘。若有雜眼耳知法。 若有穢汚眼耳知法。 若有雜 眼耳知法 若有穢汚眼耳知 有被處此 世算為,我 。如來爲 有何 如是 於 鄆 世

9~Catommahārājikā dovā. 6~Tāvatimaā dovā. 6汝康天二超康天皇②* ~Yāmā dovā. 6兜虫埠天二兜字陀天鲁, ~Tusitā dovā. 9~Nimmānaratī dovā. 9~Paranimmitavamvattino dovā. 9~Brahmakāvikā dovā. 6啡二比③ 一〇 第二十三百八字二二十二百八字②6 〇 四(中国合)—(10~M.47.Vīmamsaka sutta. 12(第四分別額 子② 四(主)—②6 第十(院)第 日北二於第 四(不)—第 日称三和鲁 四 第二章 解②* 日(若)十我會 兜蒙哆天(●(牛角···)—❸ @

是我聞已知。斯一

法

於,諸法,得,究竟,*靖

我說法。上復上。妙復妙。善除黑白,如是 世傳爲,我說法者。如,是如,是我聞。如來爲,

如

說法。上復上。妙復妙。善除,黑白,賢者。 如如

ᆽ

喜•奉行 餘 此 信見本不填管相應,沙門梵志天及魔梵。 信世尊,彼世尊正盡覺●也。賢者。我有 (如來,佛說,如,是。彼諸比丘開,佛所說, 歡 [世間無,有]能奪,如,是求;解如來,如,是正 !行,有,此力,深著,如來,信根已立者。是謂! 《是力,有,是智,令,我知。断一法、於、諸法、 |究竟"*靖|信世尊"彼世尊正盡覺也。若有| 是行 及

●中阿含雙品第四章 e九千九年 第四分別誦 ●中阿含經卷第四十八四九千九百 ●求解經第五章 ●六字十

中 阿B含經卷第四十

四雙品第一經 医第五日 彌名後頭有三十六紀 (元之)中阿含品獎品說智經四第一 東國論小会 智阿夷那 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 大空最 拘褸 信明書道 在 後

滅息止。得、知,無所受漏盡心解脫。

如是耳

於,眼及眼識,眼藏知法俱知:二法知已。

諸 我 處。得,知.無所受漏盡心解脫,耶。 漏蟲比丘

如是問,彼比丘,賢者。世尊說,內六處。 眼處

咡 陰覺想行識麼陰。資者。云何知云何見,此五 汝說。已所得智。我生已盡焚行已立。所作已 獨屬:爾時世拿告。諸比丘: 若有。比丘,來向。 我聞如,是。一時佛遊,含衞園, 在,勝林給孤 隆陰,得,知,無所受滿盡心解脫四耶。 漏盡比 「不」更受。有知。如真、者,汝等聞、之。當、善然 是問:彼比丘:賢者。 善然可彼數喜奉行已。 世尊說,五盛陰色盛 當後

比丘,賢者。世奪說,六界。地界水界火界風界

行,善然可彼歎喜奉行已。當,復如,是問,彼

容界識界。賢者。

云何知云何見此六界。得

者。應,如、是答,汝等。聞、之當、善然可數專奉

溺盡比丘得,知,处行, 已立法

之當善然可 數專奉行 此四食。得,知,無所受漏盡心解脫! 解脫一心離,顧倒,生已盡焚行已立。所作已辦 丘得 云何爲,四。 已。當,復如,是問,彼比丘,賢者。世尊說,四說 得,知,梵行,已立法者、臕,如,是答,汝等。 不,更受,有知,如其、諸賢。我如,是知如,是見 下不,*倚不,縛。不,染不,著。得,解得,脱,盡得, 受有知,如其,如,是更樂意念藏食。不,高不, ■倚不,縛。不,桑不,著。得,解得,脫。盡得,解脫 是答:諸賢。我於, *博食,意不,高不,下。不 脱,耶滴盡比丘得,知,焚行,已立法者。應,如, 何知云何見此四食。得,知:無所受漏盡心解 魔細。二曰更樂。三曰意念。四曰識也。賢者。云 已、當,復如,是問,彼比丘,賢者。世尊說,四食, 之賞,善然可歡喜奉行, 善然可彼歡喜奉行 得,知,梵行,已立法者。應,如,是答,汝等。 盛陰。得,知,無所受漏盡心解脫, 漏盡比丘 受漏盡心解脫。諸賢。我如是知如是見此五 縛。縛著使者。 俊盡無欲滅息止。 得,知:無所 知如.是。若於.識盛陰。有.欲有.染有.著有。 果空虛,不可、欲不,恒有,不可、倚變易法。我 無所受漏盡心解脫,如是覺想行識盛陰。非 著有、轉著使者,後盡無欲滅息止。 易法。我知如是。若於、色盛陰、有、欲有、染有 盛陰非,果空虛,不,可,欲不。恆有,不,可,倚戀 心雕,顚倒,生已盡处行已立,所作已辦不,更 衆生以,此得,存長養,云何爲,四。一曰®摶食 知 梵 、行,已立法者。應 如,是答 日電見記。二日開閉說。 **善然可彼歡喜奉行** 漏盘比丘 、諸賢。色 得知 三日 聞 聞 諸賢。若意及意識。意識知法樂已盡。彼盡無 **漏盡心解脫** 我如,是知如,是見此內六處。得,知,無所受 欲減息止。得.知.無所受漏盡心解脫。諸賢。 鼻舌身意及意識。意識知法俱知。二法知已。 賢。若眼及眼識。眼識知法樂已盡。彼盡無欲 得,知,梵行,已立法者。 應。如,是答,諸賢。 耳鼻舌身意處。賢者。云何知云何見此內六

著"得,解得,脱。盡得,解脫,心臟,願倒,生已盡 四 可數喜奉行。善然可彼數喜奉行已。 行,已立法者。應,如、是答,汝等。聞、之當,善然 知,無所受勵盡心解脫、瀰盡比丘得,知,梵 知。如其、諸賢。我如、是知如、是見,此四說。得 類倒,生已藏梵行已立。所作已辦不,更受,有 縛。不、築不、著。得、解得、脱。 盡得,解脫、心雕, 是聞聞識識知知說。不、高不、下。不、*倚不、 梵行已立。所作已辦不,更受,有知,如真。 如, 於,見見說,不、髙不、下。不、*倚不、縛。不、染不、 丘得,知,梵行,已立法者。應,如,是答,諸賢。我 **識識說。四** 說。得知無所受漏盡心解脫耶。 П 知 知說。賢者、云何 知云何見此 漏盡比 當復

●九千九 光明皇后 **師(907)**, **① 博**二

贤。我離、殺斷、殺。棄、捨刀。杖,有、慚有、愧有

悲心饒益

切乃至晁蟲。

我於。殺生,淨

除其心。

一緒賢。

我職,受,田業店肆,斷,受。田業 , 斯,受,雞猪, 我於,受,雞猪,淨

Ē

知出入.

我雕.受.雞猪

學道。諸賢。我出家學道拾,族。相,已。受,比丘 多親族,剃、除鬚髮,著、袈裟衣,至信拾家無家

·修·智禁戒守。護從解脫,又復善攝,威儀

·見,織·0介罪,常懷,畏怖,受非持學要。

諸

馬牛羊,我於、受、象馬牛羊,淨、除其心、諸資、 淨於其心,諸賢。我雕、受,象馬牛羊,斷,受,象 諸賢我職、受,奴婢斷、受,奴婢、我於、受 奴婢, 於

髮,著:袈裟衣,至信拾家無家學道。諸賢。

我

"後時,捨"少財物及多財物, 捨"少親族及

除其心。我難。不與取 兩舌,淨,除其心。諸賢。我難,雖善,斷。於雖言。 害。不、作。群黨,不、樂,群黨,不、稱,群黨,我於 律"除其心"諸賢"我離"兩舌"斷"於兩舌"行"不 辭,不,移動。1切可、信不,欺,世間,我於,妄言, 我離。安言,斷,於安言,其鄰言樂,其辭,住,真 雕、欲斷。。婬。我於,非梵行,淨,除其心,諸賢。 断,非处行。勤。修梵行,精,勤妙行。 清淨無穢 我於,不與取,淨於其心,諸賢。我離,非梵行 樂,於與取,常好,布施,歡喜無、恡不、望,其報。 得,定。說,如、是言,我於,憂言,淨於其心。餚 衆所,不,愛。使,他苦惱,令,不.得,定。斷,如,是 若有。所言,鮮氣魔遊。張聲逆、耳衆所、不、喜 不,彼聞語,此欲。破,壞彼,雕者欲、合。 合者數 兩舌。不一破:壞他,不,此聞語,彼欲,破:壞此, 受為痛童女,我於、受,寡嬌童女,淨除其心。 治生,淨除其心,諸賢。我雕、受,寡婦童女,斷 不、翠折、斗量、不、以、小利、侵、兼於人、我於、 生:棄;捨稱量及斗斛,亦不,受貨,不,轉,束人, 於,綺語,淨,除其心。諸賢。我難,治生,斷,於治 息說。樂止息四淨事。順、時得、宜壽教善阿。我 賢。我雕物語,斷。綺語,時說異說法說義說止 言, 若有,所說,清和柔潤。順,耳入,心。可,喜可 .愛。 使,他安樂,言聲具了。不,使,人畏,令,他 |断||不與取||與而後 取 店舞 **限見,色。** 俱飛;狒空中,我亦如是。 處衣鉢自隨無,有, 顧戀。 法

其心。諸賢。我雕,受生色四像寶,斯,受生色"像 香 *脂粉。我於,花蠶瓔珞塗香 *脂粉,淨除其 高廣大床。我於。高廣大床,學,除其心。 諸實 生稻麥*豆,淨除其心,諸賢。我離,酒斷酒。我 離、受。生稻麥豐豆,虧、受。生稻麥 *豆,我於、受。 仰儀容庠序。善著通僧伽梨及諸衣鉢,行住 塾戒。身及極知足。復守。諸根,常念。閉塞。念 身復行。知足。衣取、覆形、食鹽取、充軀,我所往 過中食,淨除其心,諸實。我已成,就此點形 過中食,斷,過中食,一食不夜食學時食。我於 寶、我於,受生色*像寶、淨、除其心,諸賢。我離 **伎及往觀聽,我於,歌舞倡伎及往觀聽,淨,除** 心。諸賢。我離,歌舞倡伎及往觀聽一斷。歌舞倡 我離,恭蠶瓔珞強香四脂粉,斷,華蠶瓔珞塗 於一飲酒,淨一除其心。諸實。我權,高廣大床,斯 坐臥眠@寤語默皆正知,之。諸賢。我已成:就 故守:護意根,諸賢。我已成:就此聖戒:身及極 根、心中不、生物質伺養感惡不善法、趣、向彼 向彼,故守。護眼根。如是耳鼻舌身。 考意知。 守。護眼根、心中不生。貪伺憂慮惡不善法。趣: 欲明達]守:護念心。而得成就,恒欲趣意。 若 **此聖戒。身及極知足。** 知足聽護諸根正知出入。善觀分別層 。然不,夏面相,亦不,味法,謂忿靜故。守,謹意 我於、受。田栗店肆,淨於其心。 諸賢 然不,受回相,亦不,味色、 謂愁靜故。 獨住遠離在。無事處。 亦成 就聖戒 護 諸根 諸賢。我已成:就比 猶如,鴈鳥與,兩翅 或至"樹 # ●相二財命事 版二語● 個相 ●介二芥色 ○秋二代卷 ⑤ 二 想鲁 「❷相二思像 ⑥ ⑥

落賢

鎖。不.得.盡.形壽.淨.修梵行。我專可.拾.少

物及多財物。拾:少親族及多親族,剃:除鬚

|處。出家學道發露曠大。我今在家爲,鎖所

我厭患已而作,是觀,在家至9狹塵勢

相。一切我我作及慢使断知。 •拔;絕根本,終

不:復生:漏盡比丘得,知:梵行,已立法者應

賢者。云何知云何見。此內身共有識及外諸

如是答,諸賢。我本未,出家學道,時。厭生老

死啼泣困苦。然感憂悲。欲、斷,此大苦陰

然可彼歡喜奉行已。當復如是問。彼比丘 如,是答,汝等。聞,之當,善然可軟喜奉行。 心解脫漏盡比丘得知,梵行,已立法者。 如,是知如,是見,此六界。得,知,無所受漏盡 減息止。得,知,無所受漏盡心解脫,諸賢。 然謂*三受依。識界,住。*誠使所著。彼盡無欲 識界。非.是我所. 我非.識界所.識界非.是神.

ᆂ 臐 我

9三受依,地界住。職使所著。彼蟲無欲滅息

1。得,知,無所受漏盡心解脫,如,是水火風空

界是我所,我非,地界所,

地界非,是神,然謂

梵行,已立法者。應,如,是答,諸賢。我不,見。地

知

無所受

漏燕心解脫

邦

漏盡比1

H. 得知

둦

中阿含極卷第四十九 阿夷那婦

樹下空安*靖處一敷,尼師•權、結跏趺坐。正身 於 他財物諸生活具,不,起,貪伺,欲,令,我得,我 已立法者。應如,是答,汝等。聞,之當善然可。 已便知。解脱,生已盎处行已立,所作已辨不。 是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。 知.此漏滅、知.此漏滅道如異、彼如、是知。如、滅、知。此苦滅道如異、知。此漏。知。此漏。知此漏。智,此漏。 路質。我知此苦如真。知此苦·智·知此苦 柔。軟善住得,不動心。 趣,向漏盡通智,作證。 遊:諸賢。我已得,如,是定心 清淨無穢無煩! 屬離,欲離。惡不善之法。 至得,第四韓成就 *感,淨除其心,諸賢。我已虧,此五蓋心穢慧 斷,疑度, 感於,請善法,無,有,猶豫。 正願《及念不向。斷於、貧伺,心無有。靜。見 然我等欲,從,賢者上復上,求,智慧應答 學 是語。彼比丘、賢者。 初說我等已可意歡喜。 黻喜奉行,善然可,彼黻喜奉行,已。 身有識及外諸相。一切我我行及慢使斷知 更受,有知,如其諸賢,我如,是知如,是見。內 是彼諸比丘聞:佛所說:數寫奉行 才,以是故我等從賢者,問復問耳。佛四說如 。食伺,狰*除其心。如是膜患睡眠 李安º靖**成** 。絕根本,終不,復生,漏盡比丘得,知,**梵行** 或在一樣間、諸資。我已在,無事處 山巖石室露地展。積。或至林 當復如 我於,疑 0調悔. 或至 解脫

四說智經第一章的二千八百 第

> 中若有,如,是說,智慧事,者,是謂,法乘,是故 彼法人住。法秦前,自稱我有。智慧,普知。於 則可,說也。於,正法中,而可,稱立,自已所知,

諸賢當,知。世尊略說,此義,不,廣分別,即從

坐起入,室*燕坐。是故汝等。當,知,法非法義

非義已。汝等當。學,如法如義,佛說如,是。即

汝等。當.知.法非法。義與非義。 知.法非法義

從,座起入,室*燕坐。於,是諸比丘便作,是念:

(1<<>>●中阿*含雙品●阿夷那經第四二

五後誦 我聞如,是 時佛遊,含衞國, 在於東國庫

,道、見、男見、女。問、姓問、名。或觀,空舍, 或如, **橙頭弟子答曰。瞿曇。沙門蠻頭實思。五百思。** 答、彼曰、諸賢、我趣。惡道,也。瞿曇。沙門蠻頭。 牛,或壁,深坑,或入,刺中,或見,村邑,問,名問 門蠻頭作,如是說,若行若住者坐者臥。若眠 我有。無餘,知,無餘,見,彼有過,自稱,有過, 復問日。阿夷那。 云何沙門蠻頭雷思,五百思; 有,無餘,知,無餘,見,彼有過,自稱,有過,世傳 若有。異沙門梵志,一切知一切見者。自稱:我 餘,見,彼有過,自稱,有過,異學阿夷那。 沙門 志,一切知一切見者。 自稱,我有,無餘,知,無 所,共相問訊險、佛經行。世尊迴顧問曰。阿夷 堂影中,露地經行。 頭弟子。遙見,世尊從,*燕坐,起堂上來下。在 上來下。在一堂影中,路地經行。爲。諸比丘,廣 有過也。 知一切見者。自稱,我有,無餘,知,無餘,見,彼 如,是比丘思,五百思,若有,異沙門梵志,一切 是入,族。彼旣入已而問,我曰。 傳從,何行。我 擲,或得,杖打,或險,溝濱,或隨,厠中,或乘,臥 惡象惡馬惡牛惡狗, 或值, 四虼聚, 或得,塊 逸禺*縣車叛兵走男走女。或行,如是道,逢. 若屈痛或妻或夜。常無礙知見。或時逢回緊象 耶。異學阿夷那沙門蠻頭弟子答曰。瞿曇。沙 若有,需異沙門梵志,一切知一切見者。 自稱, 妙之法,異學阿夷那。沙門蠻頭弟子。往,指佛 說,甚深微妙之法, 子母堂前時世尊則於,輔時,從重燕坐,起堂 沙門蠻頭實思。五百思。 若有異沙門梵 於是世尊。離,於經行,至,經行圓頭 爲諸比丘、废說,甚深微 彼時異學阿夷那沙門樹

> 有一比丘,即從命坐起偏袒,著衣,叉手向,佛 等受持耶。諸比丘亦至。再三默然不答。彼 **設其行,流布衣第說。欲、斷、他意弊惡。 難詰** 已所知。不,虚妄言,是其是實。顯示分別施; 者、是謂、非法教、何者法衆。或有、一行、法說 稱立。自已所知,彼非法人住,非法豫前,自稱 非法衆前。自已所知。而虛妄言不。是具實質 非法 彼梁亦行"非法"說"非法" 日 受, 教聽,佛復告日,凡有二一衆,一一日法衆。二 善受持,世尊告曰"比丘。諦聽善思"念之,我 爲:諸比丘,說,智慧事,諸比丘從,世尊,聞當. 白日。世尊。今正是時。善逝今正是時。若世食 **慧事汝等受持B耶。彼諸比丘默然不,答** 法。彼衆亦行、法說、法。彼法人住,法衆前, 自 我有,智慧,普知。於,中若有,如,是說,智慧事 意弊惡,難詰不可說也。於,正法即律中,不、可、 當,爲,汝具分別說。時諸比丘白曰。 拿復至"再三.問曰。諸比丘。我所說智慧事汝 班。尼師四位 示分別施;設其行,流布次第說法。 欲,斷,他 非法衆。何者非法衆。 或有二一行非法 說 | 粘跏趺坐。問。諸比丘。 彼非法人住. 我所說 唯然當 世

G濟 ●* ED:二

略說,義、諸賢、共往,指拿者阿難所請、說,此 佛侍者而知,佛意,常爲世尊之所,稱譽。 諸智梵行人。尊者阿難能廣分;別世尊向所 『若拿者阿難爲』分別,者。 我等當,善受持, 。彼復作,是念,諸賢。 ,法非法義非義,已 義。彼復作,是念: 誰能廣分;別世 汝等當 尊者 阿難是 學 及 如 見 所說,諸賢。邪見非法。正見是法。 若有,因,邪 說,之。拿者阿難告,諸比丘,諸賢等。 共職,我 所、略說、義、唯願尊者阿難。 諸 智 梵 行人。 拿 著阿

拿向所,略說

如義 非

義

知

能

廣分,別

世 賃

爲、慈愍、故而廣

善受持誦。 別義、我以,此句,以,此文,废說如、是。諸賢可, 汝等。當,學,如法如義,此世尊略說不,廣分, 知。法非法義與非義, 廣分別。即從、坐起入、室*燕坐。是故汝等當、 法,者。是謂,是義。諸賢。謂世尊略說,此義,不。 不善法,者。是謂,非義。若因,正智,生,無量善 邪智非法。 正智是法。若因,邪智,生,無量惡 見,生,無量惡不善法,者。是謂,非義,若因,正 弟子。略說。此義,不,廣分別。 彼弟子以,此句 便可,受持。 往@向、佛具陳。若如,世傳所說義,者。諸賢等 如是受持,所以者何。以,說觀義,應,如是也 以。此文,而廣說、之。如:阿難所說,汝等應當 有、眼有、智,有、法有、義。所以者何。謂師爲。 說,之。世傳聞已數曰。善哉善哉。我弟子中。 尊。向世拿略:設此義,不,廣分別。 卽 去。往:指佛所:稽首作禮。却坐,一面:白曰: 入,室*燕坐。拿者阿難以,此句,以,此文,而廣 ,生,無量善法,者。是謂,•是義,諸賢。乃至 即從、坐起繞。拿者阿難,三匝 於,是諸比丘聞, 尊者阿難所說, 知,法非法義非義,已 從坐起 世 丽

阿難

师侍者而

知佛

常為。世尊之所,稱譽

及

諸賢等當。善受持,時諸比丘白曰。唯然拿者

. 此

義世尊。

此云何此何義。如此傳說

者

●阿夷那經第二章 ~~十八字~~

佛說如,是。彼諸比丘聞,佛所說:數喜奉行

成

說

別世傳向所。略說,義、唯願尊者阿難。 之所,稱譽,及諸智梵行人。尊者阿難能廣分

爲慈

誰能廣分,別世尊向所。略說義義義等復作,是

念,算者阿難是佛侍者而知,佛意,常爲世

拿

汝等當,學"如法如義,我等便作,是念,

諸賢。

b知,法非 法義與非義。 知,法非法義非義,已 義,不,廣分別,即從,坐起入,室*燕坐。汝等當 於

£是諸比丘往。詣尊者阿難所,共相問畝却

坐,一面,白日。拿者阿難。

當,知世傳略說,此

欲、得、求、質爲、求、質故。持、斧入林。彼見、大樹

。喻。慧者聞、喻則解,其義、諸賢。猶如、有 故而废說、之。尊者阿難告曰。諸賢。聽

入 我

』枝葉:諸賢所說亦復如,是.世尊現在捨來 ||根莖節枝葉華賞||彼人不||觸||根莖節實||但

是眼是智是義是法法主法將說,其諦義, 就,我而問,此義,所以者何。諸賢當,知。世尊

現

切義,由,彼世尊。 諸賢應,往,詣世尊所,而

《諦義,現。一切義,由,彼世傳,然尊者阿難是

世尊是眼是智是義是法法主法將說

○元 @中阿*含雙品@聖道經第回三 @第五後

我聞如是。 時佛遊,拘樓瘦劒磨瑟曇拘樓

正志

者

亦謂,正志。云何邪志。

生已盡梵行已立。所作已辦不。更受,有知,如 羞,婬怒瘊, 賢惠弟子如,是正心解脱。 善惡業。無。善惡業報、無。此世彼世、無、父無 是謂。正見。若見。正見是正見,者。亦謂。正 翼,彼中正見最在。其前,若見,邪見是邪見,者 念,正念生,正定,賢聖弟子如,是心正定。 正業生,正命, 何。正見生,正志,正志生,正語,正語生正 是謂。聖正定,有,習有,助亦復有,具。 所以者 爲七。正見正志正語正業正命正方便正念。 ●支,於,擊正定,說,智說,助亦復說,具。云何 都邑 世。自知自覺。自作證成就遊,是謂,邪見。 母。世無人人。往至善處善去善向。 若有,以"此七*支,習助具,善趣向心得! 云何邪見。謂此見無施無齋。無有。呪說。 法、謂聲正定有、智有、助。 得清淨:雕:愁感啼哭。滅 爾時世尊告諸比 正命生"正方便" 正方便生"正 Ŀ 。憂苦懊惱, 便 亦復有,具而有,七 有 道 此世 令 頓 得 救 無 見 知 者 鲯 굸 彼 如 生 9三二八〇 9(中阿含)-⊕-M.117.Mahā-Cattarīsaka sutta.

見,者亦謂,正見,彼如,是知已。則便求學。欲, 見,邪見是邪見,者。是謂,正見,見,正見是正 自知自覺。自作證成就遊、是謂,正見 隨,正見,從,見方便,是故正見最在。前也。 斯。邪見,成:就正見,是謂。正方便,比丘以。念, 世有.眞人。往:至善處,善去善向。此世 惡業,有。審惡業報,有,此世彼世,有,父有, 何正見。謂此見有,施有,齊。亦有,呪說。 断,於邪見,成,就正見, 是謂,而正念;此三*支 "邪志是邪志,者。是謂,正志, 若見 正 是爲 有 彼 世 母 養 **0是二正⊜ 0向二部⊜ 9[阿爽…党)—⊜ 0[千…八字]—⊜⑤** ⑤(第五後語)—● 0支二枚**8⑤* 1**0正十(ヶ極)⊜

天

是知已則便求學。欲,斷,邪志,成,就正志,是 足謂。正念,此三*支險,正志,從見方便,是故 害念。是謂。正志。是爲見。邪志是邪志。者。 見隨 13 斷 新 見 莊 邪 正語。岩見。正語是正語。者。亦謂。正語、 正見最在,前也。若見,邪語是邪語,者。 謂,正方便,比丘以念,斷,於邪志,成;就正志。 見最在。前也。若見,邪命是邪命,者。 正方便。比丘以念,断。於邪業,成,就正業。是 知已則便求學。欲、斷,邪業,成,就正業,是謂 īΕ 年 íE. tπ 命。若有、求無、會滿、意。以、若干種畜生之咒, 命。若見,正命是正命,者。亦謂,正命, 云何邪 "正志"見。正志是正志,者。亦謂,正志,彼 |業。見,正業是正業・者。亦謂。正業,彼如.是 "邪業是邪業,者。是謂,正業" 正語 語。妄言兩舌雖言綺語。是謂邪語。云何正 ,是謂,正業,是爲,見,邪業是邪業,者。是謂, 姓。是謂"邪業" 云何正業。 業,者。亦謂"正業"云何邪業。 "於邪語,成,就正語,是謂,正念, 此三*支 。邪語,成,就正語,是謂,正方便,比丘以念, "邪語是邪語,者。是謂"正語"。見,正語是正 。離。妄言兩舌麤言猗語,是謂。正語: 法求 者。亦謂,正語,彼如,是知已則便求學。 命存命。彼不如法求。衣被以,非法,也。 不 。正念;此三*支隨。正業,從,見方便;是故正 起 是觀邪 P |從見方便,是故正見最在。前也。 飲食床楊湯藥諸生活 具,以,非法 。邪志: 云何正志、 命,云何正命。若不求無"滿意。不 無欲念無患念無 雕。殺不與取邪 若見 正業是 殺生不與取 是謂,正 是爲 是謂 云何 敋 如 是 若

諸生活具,則以,法也。是謂,正命, 是爲,見.邪 以 邪命,成;就正命。是謂。正念。 此三"支隨,正 求 善法 9漏盡●阿羅訶成就十*支云何學者成品就八 脫。云何正智。 脫 念 者觀,內身如身。觀,至覺心法如法。 是謂,正 精動學心滅。是謂,正方便。 忘不退轉增廣布修習滿具,故。發欲求,方便 欲求方便精勤舉心滅。 求。方便精勤寒心@滅。未生善法爲生故。**發** 便精動學心滅。未生惡法爲不生故。發 方便。 比丘者已生惡法爲,斷故。 發欲求,方 命,從,見方便, 是故正見最在,前也。云何正 命,成;就正命,是謂。正方便,比丘以念。斷,於 亦謂。正命,彼如、是知已則便求學。 命是邪命,者。是謂,正命,見,正命是正命,者。 學正智,是謂"漏盡"阿羅訶成就于"支"所以 *支,學正見至,學正定,是爲,學者成就八*支, 心解脫,是謂,正智,也。是爲,會學者成就八支。 至 惡不善法,者。彼亦斷之。 若因,正見,生 者何。正見者斷,於邪見。 若因,邪見,生,無量 於邪智。若因。邪智,生,無量惡不善法,者。 云何漏盡*阿羅訶成:就十支:無學正見至,無 衣被 .若干種畜生之呪。 斷之。若因 。比丘者欲心解脫。志癡心解脫。是謂:正解 **[得]第四禪成就遊] 是謂"正定" 云何正解** 云何正定。比丘者雕、欲雕、惡不善之法。 |者。彼則修智令。滿具足、至。正智|者斷| 則以法也 正智生 比丘者知。欲心解脱。知 如法求,飲食床榻湯藥 不。邪命存命。 無量語法 已生善法爲住不 云何正念。比丘 者。彼則 欲斷邪 彼如法 患癡 無量 彼 欲

門梵志,若供。養彼,而稱:譽彼, 爲一十。若毀,呰正見。稱,譽邪見,若有,邪見沙 制而言、非者,彼於,如法|有.十 。詰責, 爲說四十大法品轉於梵輪。 謂彼彼所作善惡施設。斷;絕破;壞彼此;我所 瞷 法品轉』於梵輪。 沙門梵志天及魔梵及餘世 第十*詰責,若有,沙門梵志,我所說四十大 世間。無,有,能制而言,非者,彼於,如法,是謂, 大法品轉"於梵輪" 沙門梵志天及魔梵及餘 彼,而稱:譽彼,若有,沙門梵志, 智,稱,譽邪智。 者, 彼於,如法,是謂,一*詰責, 志天及魔梵及餘世間。 **梵輪,沙門梵志天及魔梵及餘世間。無有。能** 有:沙門梵志者。 我所說四十大 @法品傳.於 及魔梵及餘世間。 習合,滿具足,是爲二十善品二十不善品 *詰責愁憂恐怖! 說四十大法品轉。於梵輪。 無所有說,無所有,說,無因,說,無作,說,無業, 所說 数喜奉行 梵及餘世間。無有,能制而言,非者, 十*詰責、若更有。餘沙門梵志、蹲踞說:蹲踞、 者。我所說四十大法品轉於梵輪,沙門梵 無有。館制而言、非者,是謂、於。如法,有。 若有。邪智沙門梵志,若供養 無有能制而言非者。 佛說如、是。彼諸比丘聞,佛 無有。能制而言。非 沙門梵志天及魔 若毀: 呰至 若有,沙門梵 我所說四十 沙門梵志 彼亦有: 굻 正 何

● 樂道經第三章 **五**

(元)19中阿*含雙品中小空經典第四 找 聞 如 是 時佛遊。含衞國。在,於日東國魔 野第五

:- ● O-Atthaingssamannägeto sekho. O - Desaingssamannägeto arahā. * 「変道 東一〇 O(千八百五字) - ● O(中国会) - ● W - M.I ・ O - Pubbārāma Migārz-māta pāsāds. 6阿羅河二阿羅漢鲁 ⊷M.131.Cüla-sunnatā satta

天

想

然有不空唯一

地想,若有.疲劳

四人

見,真實有,阿難。是謂,行真實空不顚倒

也

無者。

以此故彼見。是空、若彼有、餘者。

「當,數念,彼。®彼如,是知。空。於人想,空,無

(也。若見,此地平*正如,掌。

概望處

是唯有"疲勞"因。

無所有處想故。若彼中

時遊:行·釋中:城名:釋都邑:我於:爾時 爾時世 被 世 坐 阿難。比丘若欲,多行空,者。 實有,阿難。 是謂,行真實空不顚倒 者。以此故彼見是空,若彼有、餘者。彼見,眞 我亦無、是唯有。疲勞。因二地 故 我 無是也。 若有 疲勞 彼比丘莫念無 想,故。若彼中無 因 [無事想] 币 復次

無是也。 唯有,疲勞,因,一無量空處想,故。 彼如、是知。空、無事想、空、於地想,然有。不空 事想,莫念,地想,當數念,一四無量空處想, 唯一無量空處想,若有,疲勞,因,無事想,故。我 若有。疲勞。因,地想,故。我亦無、是。 若彼中無

拿答日。

阿難。彼我所說。

汝實善知善受善

"所以者何"我從,爾時,及至,於今,多行。

孝

物

尊所說我善知善受爲.善持·o耶。

從世 世

[奪,聞,說:如,是義; 阿難。我多行,空。

-j-

₩

鋼

恃

算者

阿難則

於 埔時

從。燕

故

往詣佛所一種一首佛足、却住。一面,白日。

有"不空唯一無量識處想!" 若有"疲勞,因"地想,彼如,是知。空"於地想,空"無量空處想。然 想,莫念無量空處想。當數念二無量誠處 阿 難。比丘若欲,多行字,者。 彼比丘莫、念,地 實有,阿難。 是謂,行其實空不顯倒,也。 者。以此故彼見,是空,若彼有,餘者。彼見,眞 復次

顚倒也。 比丘莫、念,無量空處想,莫、念。無量識處想, 餘者。彼見,其實有,阿難。是謂,行其實空不 故。若彼中無者。以,此故彼見,是空。 若彼有 故。我亦無是。唯有,疲勞,因。一無量識處想 想一故。我無是也。若有,疲勞,因,無量空處想, 復次阿難。比丘若欲,多行空,者。彼

見,是空、若彼有、餘者、彼見、眞實有,阿難。是 勞,因。一無事想,故。若彼中無者。 以,此故彼

|行興實空不願倒|也。復次阿難。

. 比丘若

若有,疲勞,因,人想,故。我亦無,是。

唯有疲

如是知。空於村想,空於人想,然有。不空唯 念:村想; 莫念:人想:當,數念:一〇無事想: 彼

無事想、若有。疲勞、因。村想、故。我無、是也。

倒

|也。阿難。比丘若欲||多行空||者。 彼比丘莫|

者。我見。眞實有。阿難。

是謂,行其實空不顧

若此中無,者以,此故我見,是空, 若此有, 穀米奴婢。然有、不、空、唯比丘衆。是爲、阿難 也。阿難。如此展子母堂空無,象馬牛羊財

餘

阿難。 有漏, 经,無明漏,然有。不答,唯此我身六處 辦不,更受,有知,如真,彼如,是知。空,欲漏,空, 解脫已便知,解脫,生已盡梵行已立。 所作已 是謂。行眞實空不顚倒,也。彼作。是念,我本 彼見。是空、若彼有、餘者。彼見、興實有,阿難。 疲勞,因,無所有處想,故。我亦無、是。唯有,疲 念。無量識處想,莫念,無所有處想。當 此故彼見。是字。若彼有、餘者。彼見,眞實有。 勞,因,此我身六處命存,故。若彼中無者。以, |疲勞,因,有漏無明漏,故。我亦無,是。唯有.疲 命存。若有,疲勞,因,欲漏,故、我無,是也。若有 知如,是見。欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。 者。我不、樂、彼。不、求、彼。不、應、回住、彼。如,是 無想心定。本所行本所思。若本所行本所思 勞,因,一無想心定,故。 有"疲勞"因"無量識處想,故。我無,是也。若有, 姿₀無所有處想。然有。不空唯一無想心定。若 復 ❷無想心定"彼如,是知。❷冬,無量識處想; 次阿 。無爲心解脫。阿難。者過去諸如來無所著 是謂,行其實空不顚倒,也。謂漏盡無 難 , 比丘若 欲,多行空, 若彼中無者。以,此故 者 彼比 丘莫 ○棘刺==刺棘

撒無漏。 無所著等正覺。我亦行,此眞實空不顚倒,謂 我亦行。此與實空不願倒。謂漏盡無漏 **漏盡無漏。無爲心解脫。 阿難。汝當,如,是學,** 等正覺。彼一切行:此其實空不顧倒:謂漏盡 ŵ 著等正覺。彼一切行。此真實空不顚倒。謂漏 無漏。無爲心解脫。阿難。若當來諸如來無所 漏 解脫。 無爲心解脫。阿難。若今現在我如來 是 **放阿難**。 學如 是 佛說 如 無爲 ●素二文書 9~Sakka. 8期二羽食* 9~Aranhasahnā. ●触刺二刺棘兽 9山岭二山岭沿●* 9正二政争争* 9 ● 使如是二如是艮兽 9~Akāsānanci yatamasahnā. 110~Akincahnā vatumasahnā. 110~Nevasahnā nā sahnā yatamasahnā. ● 110 住三注●

處好,當。數念、彼。

|難。猶如。牛皮,以,百釘

空處想,空無量識處想,然有,不空唯一無所 當。數念.一四無所有處想,彼如,是知。字,無量

有處想:若有。疲勞,因,無量空處想,故。我無

若有,疲勞,因.無量識處想,故。我亦無,

"極張托已無、數無、縮。若見,此地

有高下

,蛇聚,有,回棘刺叢,有.沙有.石*山嶮深河。

是也。

河,莫念。彼也。若見。此地,平《正如、掌。觀,望 下,有,蛇聚,有,回棘刺叢,有、沙有,石。山岭深 欲 謂

(多行空,者。彼此丘莫念:人想;莫念:無事

|"當人數念.一地想"彼比丘若見"此地"有"高

●小空經第四章 of 四百 (元)•中阿含*雙品•大冬經•第五 尊者阿難及諸比丘聞 佛所說 歉喜奉行 の第五

後誦

阿難,日。所以 迎収,佛衣鉢、還敷、床座,汲水洗足。佛洗足已 ©尼拘類園,爾時世貫過夜平旦著, 衣持,鉢。 戯 生死樂。若得,如,是樂,易不,難,得者終無,是 無欲之樂。雕樂息樂正覺之樂。 欲 於吃說。合:會應說,欲、衆樂、衆合。會於衆、不 不,樂,獨住遠離之處,若有,比丘,欲,嗤說 羅差摩釋精含數,衆多床*座,衆多比丘於,中 此丘於,中住止。尊者阿難自曰。唯然世尊,加 $\Box$ 於四加羅釋精舍,坐,尊者阿難所數之*座,告 中 時拿者阿難與"衆多比丘; 在"*加羅釋特含 加 入。迦維羅衛,而行乞食。 食訖中後往;詣四加 多床8座;来多比丘於,中住止。18彼時世尊從 我聞如,是。一 聖樂無欲之樂、離樂息樂 正覺之樂。 衆、欲、雕、於衆、常樂、獨母 阿難 止。所以者何。我今作。衣業。時世尊復告。 。離我。不樂獨住遠雕處者。 ,集作"衣業" 尊者阿難遙見, 佛來,見已出 羅差摩釋精含,出。 **差摩釋精含。爾時加羅差摩釋精含敷。衆** 、合:會嘩說。不、欲,於衆,不、樂,於衆,不、合: 。阿難、加羅差摩釋精含數,衆多床座:衆多 欲,衆樂,衆合,會於衆,不,欲,離衆, 若有,比丘,不、欲,嘩說,不、樂,嘩說, 比丘不可,欲,嘩說,樂,於嘩說,合: 時佛遊, 9釋中9迦維羅術, 往指的加羅釋精含,爾 - 遠離處,者。謂有 謂有樂聖樂 無食之樂非 無 樂 在 食

智。阿難。 嘩說,樂,於嘩說,合,會嘩說,欲,衆樂,衆合,會 說,合:會曄說, **四**耶。比丘者此身離生喜樂漬盡潤渍普遍充 共來詣,我。我便為,彼行,如是如是心遠離樂 四止生,樂生,定。如,我此定, 一切身覺正念正 時愛樂心解脫。及不時不移動心解脫 於衆不、欲離衆、不、樂獨住遠離處、者。得 雕衆。不樂,獨*住遠雕之處。 之樂非生死樂。若得如 遍充滿" 滿。離生喜樂無。處不。遏,阿難。 住止,不,令,一定,念,內空,者。當,知彼比丘大 內室。阿難。若比丘作,如、是說,我不、持、內心 介,一定,彼持,内心,住止令,一定,已。 比丘欲。多行空者。 彼比丘當,持,內心,住止 無欲。我亦復爲,彼說法勸,助於彼、阿 欲樂。彼色敗壞變易。異時生。愁感喘哭憂苦 得,時愛樂心解脫。及不時不移動心解脫,者 **嘩說** 不.合.會嘩說。 無是處。阿難。 自疲勞、阿難。云何比丘持。內心,住止令二定 | 教悅||我此教悅||切身覺正念正智。生喜生| 懊惱,以是故我此四異住處正覺盡覺。謂度, 必有。是處,所以者何。我不,見,有,一色令。 我 不、合、會衆、欲難於衆、常樂、獨住遠離處、者。 藍 |切色想||行||於外筌||阿難。我行||此住處||已生 有是處。阿難。比丘不,可,欲 燥豆 "內外周密無 以,水烧和和令,作,丸。 或有:比丘比丘尼優婆塞區優婆私 者有。比丘,不、欲、噬說,不、樂。 欲,衆樂,衆合,曾於衆,不,欲 不,欲,於衆,不,樂,於衆, 處有 是樂 漏 若有,比丘,欲 如是阿難 **雌說樂於** 易不難 猾,人沐浴器 清盡潤清普 當念 難者 者終 得 比

> 得」清澄、不、住、不、解、於內空、者、彼比丘當、念 觀時則知。念內答:其心移動。不、趣,向近。不、 得清澄。不、住,不、解,於內空,也。阿難。若比丘 內空"彼念。內空,已"其心移動不、趣。向近,不 令,得。一定,彼持,內心,住止令。一定,已。當,念 樂無處不遍。阿難。 丘 .外答:彼念.外容.已。其心移動不.趣.向近.不 念不移動。其心移動不、趣、向近、不得、清澄 外空,者彼比丘當,念:不移動。 動不,趣一向近, 趣。问近,不,得,清澄。不,住,不,解,於內外空 彼彼定]御復鐧習復習靈軟復"軟。 善快柔和 不上住,不上解,於不移動,者。彼比丘彼彼心。於 已。其心移動不趣向近,不得清澄, 也。阿難。若比丘觀時則知念內外空,其心移 赏,念.內外空,彼念.內外空,已。其心移動不以 丘觀時則知。念外空,其心移動不,趣。向近, 、得.清澄。不.住.不.解.於外空.也。阿難。 不,解,於不移動,也。阿難。 不,得。清澄。不,住,不,解,於外空,者。 此身離生喜樂濱盡潤濱普遍充滿。離生喜 不、得、清澄、不、住、不、解、於內 如,是比丘持,内心,住止 若比丘觀時則 彼念,不移動 彼比丘 不住 知

①(小笠・黄)―● ②(千四百二十三字)――● ⑤(中阿含)―● ⑤ M.122.Mahā-suñīstā sutta. ⑤第五二第十億 後越)―● 『Sakkā. 『~Kapilavathu. 『~Nigrodha. 『加精差障解結合~Kālakhemakasaa Sakkassa vihāra. 『座三 ・ 受役二級● 『加持釋二伽羅釋母③* 『加二伽● 『【注二社②* 『【異】―』 『止二心》 『優婆私二優婆夷号@* 耶番* 『歌大二番号章* 『後十(後)号② ●第三 ● 第三 ● (第五

向於近,得。清澄住,解於內室。阿難。如是比

於近。得清澄住,解於內容者。是謂。正

丘觀時則知。內空。成就遊。

心不 移動 趣 向

Ľ

Ċ

趣

向於近。得清澄住

解

於外

比丘當,以 不移動

(外名)成成遊

彼外容成就遊

知阿

習*軟復*軟。善快杀和攝樂遠離已。當以,內 攝樂遠離。若母彼心於彼彼定。 御復御習復

,成就遊, 彼内空成就遊已心不. 移動.趣.

它

畜生論.

心中不、生、貪伺憂戚惡不善法, 住處心,若欲,經行,者彼比丘從,禪室,出。 於不移動,者。是謂,正知。 阿難。彼比丘行,此 成就遊。心不。移動,趣:向於近、得、清澄住 賊論鬪諍論飲食論衣被論婦人論童女論姓 彼比丘若此論:非聖論,無義相應。謂論:王論 阿難。彼比丘行。此住處心,若欲,有,所說, 無恚念無害 念當念"此三善念" 莫念,此三惡不善之念,者此三善念。無欲念 彼比丘若此三惡不善之念。欲念恚念害念。 心中不,生,貧伺憂臧惡不善法,是謂,正知, 作,前想,如,是經行已。心中不,生,貪伺憂聽 室影中,露地經行。諸根在、內心不、向、外。 阿難。彼比丘行,此住處心,若欲、有,所念,者? 處心。若欲。坐定,者。彼比丘從雕。廳行,至。經 惡不善法,是謂,正知,阿難。 彼比丘行,此住 不移動,阿難。如、是比丘觀時則知,不移動, 遊已。心不。移動,趣,向於近,得,清澄住,解,於 於近,得。清澄住,解,於內外空,者。是謂。正知: 觀時則知,內外答,成就遊。 近"得,清澄住,解,於內外空,阿難。如,是比丘 者。是謂。正知,阿難。比丘當,以,內外空,成就 女論世間論邪道論海中 "論不論如是種種 行@頭"敷"尼師@檀"結跏趺坐。 如,是坐定已。 彼內外空成就遊已。心不。移動,趣;向於 當以不移動成就遊一後不移動成就 ,動,趣;向於近,得,清澄住,解,於外空 若論。聖論, 與、 ,是比丘觀時則知,外 養相應。 心不。移動,趣。向 空 是謂。正知 如是念已。 令*心柔和 成就 遊 者 在 解 後 欲功德。 至命表 復次阿難。有,五盛陰,色盛陰覺想行識盛 滅觀、斷捨離、若此五欲功德有、欲有、染者。 所以者何。無前無後。此五欲功德。 隨其欲 聲鼻知、香舌知、味身知、觸、若比丘心至到。 感惡不善法,是謂,正知,復次阿難。有,五欲 沙門 所論。 論無欲論。 解 是"阿難。以,何義,故。信弟子隨。世尊,行奉事 根,生,諸無量善法,若有,隨道品,阿難。 是故 滅。是覺想行識。 是識是識*智是識滅。若此 陰。謂比丘如,是觀,興衰, 是色是色。習是色 五欲功德有、欲有、染。彼已斷也。是謂,正知: 彼即滅也。阿難。 岩如,是比丘觀時則知者此 欲功德, 隨,其欲功德,心中行者彼比丘彼彼 功德,心中行者。阿難。者比丘觀時則知,此五 功德,可樂意所念愛色欲相應。眼知,色耳知 無 汝當,如是學「我亦成,就於不放逸」當、學、如 放逸,諸如來無所著等正覺得覺。因,不放逸 穢汚當來有本。煩熱苦報生老病死因。 亦所 **漏無®受。魔所、不、及惡所、不、及。諸惡不善法** 五盛陰有。我慢,會者。彼卽滅也。阿難。若有,比 觀。此五欲功德 不,及。謂成"就此不放逸;也" 所以者何。因,不 正知:阿麓。是法一向可一向樂一向意念。無 E. 脱知 見論漸損論 ·諸陰蓋. 謂論.施論戒論定論慧論解脫論 |如、是観時。則知||五陰中我慢已滅。 是謂 Ħ3 觀無常觀衰耗觀無欲觀斷觀 断論滅論。燕坐論緣起論,如是 。 算者阿難白。世 如,是論已。

隨,其欲功德,若心中行者。 不會會論。少欲論知足 心中不,生, 貪伺憂 世會爲 法 而聽 本世 四功高溪、家。如,是爲,煩師,是亦爲,惡不善法 師。若師出世有極策慮思惟四往"策慮地 煩師,爲,煩弟子,爲,煩梵行,阿難。 云何爲,煩 子隨,世尊,行奉事至,命盡,也。阿難。如,是爲, 是沙門所論得易不,難,得。因,此義,故。 脫論解脫知見論。漸損論不"會論。小欲論知 和,無,諸陰蓋。 明見深達。 若此論聖論與,義相應。令,心柔 彼長夜敷聞,此法,誦習至圖千。意所,惟觀 弟子隨,世尊,行奉事至,命雖,也。 念之。我當為汝具分別說,尊者阿難受教 法樂居。彼學,遠離,精勤安隱快樂遊行已。 燕坐。或住,彼處,學,遠離,精勤。得,州上 髙殿,寂無,音擊,遠離無惡。無,有,入民, 子學"彼遠離" 彼住"無事處山林樹下! 煩。是謂。煩師:阿難。云何爲,煩弟子, 彼師弟 穢汚。 當來 有本。 煩熱苦報生老病死因所。 得,增上心,現法樂居。彼學,遠離,精動安隱 人民,隨順學妥坐或住,彼處,學:遠離,精 樹下。或居。高巖,寂無。音聲:遠雕無惡 思惟觀四難,凡人有,辯才, 彼住,無事處山林 足論無欲論。 聞已得.廣知.義。佛便告曰。阿難 隨,弟子,還。 人。彼隨,弟子,還。 梵志居士村邑國人。已便 快樂遊行已。隨,弟子,還。 梵志居士村邑國 還 '梵志居士村邑阙人'已便"功 。佛言:阿難の不,其四正經歌詠記說故。信 **焚志居士村邑國入"彼隨"弟** 斷論滅論"燕坐論緣起論"如 謂論,施論戒論定論禁論解 但阿難。或 諦聽善思 無有 或居 信弟 | 随順 ιĈ, 勤 有 珼

算爲法主。法由。 世 拿 唯願說之。 我 二集**多等*** 四 往二住等

心不移

阿

難

ИÏ

阿難

高湿家。 如 の音論二氏論員* ●無出二京坐員* の習二 veyyākaraṇa. 四千二子像 四年二券員*

10日。

六

爲。未得欲得。未獲欲、獲。未證欲、證故。住,無 尊唯願說,之。我今聞已得,廣知,義。 业 無惡。無有。人民、隨順*燕坐耶。拿者阿難白。 事處山林樹下。或居,高巖,寂無,音擊,遠離 民 下,或居,高巖,寂無,音聲,遠離無惡。無,有,人 法御天人師號佛泰祐。 彼住 無事處山林樹 所著等正覺明行成為善逝世間解無上士道 弟子,阿難。云何爲,煩梵行, 若如來出 有本。煩熱苦報生老病死因所類。 是爲煩弟子,是亦爲 無惡。 說,餘者阿難受、教而聽。佛言。阿難。 處山林樹下。或居。高巖,寂無。音聲:遠雕無 曰。阿難。諦聴善思,念之。 我當,爲,汝具分別 勤 離 悪 民 下 扙 寂無。音聲,遠離無惡。無、有,人民,隨順燕坐。 鴚 優婆塞*優婆•私。彼隨,梵行,還。比丘比丘尼 (学日) · 隨順*燕坐。阿難。 如來以,何義 「處山林樹下」 或居,高巖, 寂無,音聲,遠離 |安隱快樂遊行已。隨||梵行||選。比丘比丘尼 者爲。自現法樂居,故。 二者慈悲悠住人, 難 [婆塞*優婆*私。已便不。*功高,而不、還、家。 |隨碩*燕坐。阿蘼。如來以,此義|故。住,無事 ,或居,高**展**,寂無,音聲,遠離無惡。無,有,人 精動。得、增上心、現法樂居。 彼學、遠離、精 或有。後生人,效,如來,住,無事處山林樹 無,有,人民,隨順*燕坐。或住,彼處,學,遠 |義,故。住。無事處山林樹下,或居。高巖| 無,有,人民,隨順*燕坐, 阿難。如來但 若彼不,移動,心解脫作證。我不,說 世尊爲法本。世尊爲法主法由,世 惡不善法 穢汚。 故 是謂 如來非 。佛便告 世 住無 當來 無 頄 有 莫行

煩熱苦報生老病死因所,煩。是謂。煩梵行。 煩梵行。是亦爲,惡不善法穢汚 當來有本。 優婆*塞優婆*私。已便*功高遺、家。如、是為 婆塞*優婆* 私彼隨!梵行; 還。比丘比丘尼 安隱快樂遊行已。隨,梵行,還。比丘比丘尼優 精動。得」墳上心,現法樂居。 惡。無有人民隨順*燕坐,或住,彼處,學,遠離, 處山林樹下,或居,高嚴, 子多集會,故。復次阿難。彼師弟子效,住,無事 爲"精勤,無放逸遊行故。此或可,有'"失以"弟 樂不愛,最意不、念。阿難。是故汝等。於、我行。 阿難。於,煩師煩弟子,此煩梵行。最爲,不可不 傷。求,義及饒益,求。安隱快樂,發,慈悲心,是 事,不.行,慈事,若尊師爲,弟子,說法。憐念愍 事,阿難。云何弟子於、師行,慈事,不、行,怨事。 得定,者。 趣,向法次法,不、受,正法,違:犯師教,不、能。 爲,饒益,是爲,快樂,是爲,饒益樂。 若彼弟子 慈事,莫、行,怨事,阿難。云何弟子於,師行,怨 丞 立,於智,其心歸,趣,向法次法, 快樂。是爲。饒益樂,若彼弟子 益,求,安隱快樂,發,慈悲心,是爲,饒益,是爲。 若尊師爲,弟子,說法。憐念愍傷。求,義及饒 而不"恭敬。"亦不,順行,不,立。於智。 其心不, 障礙 違 ,不,行,怨事。阿蘼。是故汝等於,我行,慈事 ,師教,能得定者。如,是弟子於,師行,慈 包 如,是弟子於,師行,怨事,不,行,慈 。若彼得,四增上心 , 寂無,音聲, 遠離無 彼學,遠雕,精動 .現法樂居。 恭敬順行 受- 持正法 本 丽

●中阿含雙品B第一章BTA十字 BB五後誦●中阿含蟹品B第四十九○第一千五 BT佛所說,數專奉行問,佛所說,數專奉行問,佛所說,數專奉行

中阿含經卷第五十

●烏陀夷亦過夜平旦著,衣持,鉢。入,阿*恕那, ■檀,著,於肩上,往,至一林,欲圖畫經行。 (1空)四中阿含*大品@加樓島陀夷經第 9大品9第二种十 @跏趺坐。 算者烏陀夷亦入。彼林,去、佛不、道 過夜平旦著,衣持,鉢。入,阿里想那,而 衆,俱。往,至四阿恕那,住,雄者精舍,爾時世 我聞如是。一時佛遊智為伽國中, 世尊入,魯於林中,至"一樹下。 敷,尼師*檀 念,若世尊今晝行者。我亦至、彼晝行。 以,尼師 *檀,著,於屑上, 隨,侍佛後,而 而行乞食。食訖中後收;舉衣鉢,澡; 洗手足。 食。食訖中後收;學衣鉢,澡;洗手足。以 世 鳥陀夷獨在過鑄處,四燕坐思惟。心作,是 至,一樹下;敷,尼師"檀」結跏趺坐。 章為,我等,多所,饒益。 跋 加樓烏陀夷 陀·阿潔可見 御療慧 東晉罽賓三臟瞿曇價伽 地 第五後誦 周那優 阿梨吃霉嗪帝 牟 梨 破 婆 與大比丘 爾時尊者 離那 質者 尼師 作 行乞 結 . 是

、瓦。阿難。我說。「嚴急至苦,若有,真實,者。

,怨事;所以者何。我不,如,是說,如,

胸師

 唯有,夜食,我爲,朝中,而世尊令教,我斷,是

教,我絕,是。復作,是說,此大沙門不,能

我等於,世尊威神

妙德

|敬重不,堪

比丘善護持戒者。 食、彼不、断、此。 受此舉著

中世纪。

若於:諸家:施:設極妙最上食,者 一處。我當,盡具集會夜食,不為

是小事。何足、断、之。而世母今教,我断、此。

愚癡人。我爲其說。汝等斷、此。彼作,是說,

轉者則便斷絕還:歸本所,烏陀夷。若人作!

被大象王年至:六十、而以:憍傲摩訶能

逝命,我絕,此亦如,是說。

此大沙門不說

消 善 此

, 牙足體具筋力熾盛。

彼轉極堅極年轉增

彼但於,我生,不可不忍,及餘 亦復爲,彼生,不可不忍

轉急。

不可。断絕,不。得。解脫,者爲。正說

奪者烏陀夷白曰。

不也世尊。

所以者何。彼

種種淨妙食飲證品解其家,動內人,日。

汝等

沙門不能

"消食,世尊。昔時有.一居士。多持.

教,我斷是。善逝教,我絕是。復作,是說,此大

斷,夜食,世尊,我等聞已不堪不忍不欲不樂。 等斷。中後食。復次昔時世尊告。諸比丘,汝等 然我等於。世尊威神妙德,敬重不堪。是故我 教,我絕,是。復作,是說,此大沙門不,能

於二食中,最上最妙最勝最美者。而世奪今

業不作業,或逢、虎逢、鹿、或逢、虎鹿、或逢、豹 有。比丘,非時人、村丽行,乞食,或能逢、陂。 是故我等斷,於夜食,世會。 ●往,如,是處,或逢,惡象 我 復作 是 仓 作 君

妙法

脝

安隱

伳

(尊於)我除,泰苦法,增,益樂法

世

於、我除,無量惡不善之法,增,益無量諸書

是念:世傳。爲,我等,多.所,饒益, 善逝,爲,我 答曰。世尊。我獨在"端處",燕坐思惟。心作。 樂氣力如常。世尊復問曰。烏陀夷。 無,所乏,安隱快樂氣力如,常耶。拿者烏陀夷 者烏陀夷白曰。唯然世傳。我無,所乏,安隱快 陀夷。無,有,所乏,安隱快樂氣力如,常耶。 詣佛所,稽,首佛足,却坐,一面,世尊告日。 "尊者烏陀夷則於,晡時,從,*燕坐,起往。 云何汝 昔一比丘夜間像雨腅睒掣電。 入已。女人見』之或呼共行。惡不淨行。 世傳 深坑。或入,刺中,觀,見空家,入,如,是家,若彼 杖打,或墮,溝瀆,或墮.厠中,或乘,臥牛,或墮. 逢,髒或逢,豹醑,或 惡馬惡牛惡狗。"或值「蛇梁,或得」塊擲。 或得

樂法。世傳。於我除無量惡不善之法,增是 於,我除,衆苦法,肴,卷 汝等 見已驚怖身毛皆堅。失聲大呼即便墮暖。而 彼時婦人於。電光中, 遙見。比丘,謂爲,是鬼, 他家,乞食。彼家婦人爾時出,外先沒食器, 而非時行入

等,多,所,安隱,世尊。

無量諸善妙法,世傳

昔時告,諸比丘,

欲不

族絕滅,令,此沙門腹裂破壞,禿頭沙門以,黑 **患屬,比丘,至苦至惡。而作,是語,令。此沙門** 作,是語, 拿是鬼拿是鬼。時彼比丘語,婦人, 自繼無9子斷種。汝寧可,持,利刀,自破,其腹: 命根早斷,令,此沙門父母早死,令。此沙門種 臼。妹我非、鬼。我是沙門今來乞食。爾時婦人

樂。若有信梵志居士。往、至衆園,廣施作、福。 斷。過中食。世傳。我等聞已不堪不忍不

我等自手受、食。而世尊今教,我斷是。

消食

善逝

尊 E **教悅遍充滿,體正念正智。生,喜止樂定, 世** 娠,世尊。我憶,彼已便生,歉悅,世尊。我因,此 不,應,非時夜行,乞食, @坐此沙門 而墮,我* "善哉善哉烏陀夷汝今不,爾如,彼癡人,彼 我因。此定,逼充满,體正念正智。如,是世 我無,所乏,安隱快樂氣力如,常,世傳數

> ◎涕唾, 所,縛。彼在:其中,或苦或死。 烏陀夷。 此。彼作,是說、此是小事何足、断之。 陀夷白曰。不也世傳。所以者何。蠅爲*涕唾 烏陀 大沙門不,能,消食,被不,斷,此。彼但於,我 今教,我断,此。善逝命,我絕,此。亦如,是說。此 解脫。 烏陀夷。彼愚癡人我爲,其說。 汝等斷, 所,轉極堅極本轉增轉急。不,可、斷絕,不,得, 所,縛。彼於,其中,或苦或死。是故世傳。 彼蠅 而可,斷絕,則得,解脫,者。爲,正說,耶。尊者鳥 若人作 是說,彼蠅所,轉不堅不牢。不轉增急 可。斷絕,不得,解脫,烏陀夷。猶如,有。蠅爲 爽 彼 瘊 人所縛極堅極 牢。轉增轉急不 而世傳

善逝令。我絕,此。亦不,如,是說,此大沙門不 此是小事。何足,断之。而世愈今敷,我断,此 族姓子我爲其說。汝等斷此,彼不作。是說 轉增轉急。不,可,斷絕,不,得,解脫,烏陀夷。若 生。不可不忍。烏陀夷彼癡人所,稱極堅極牢 不可不忍,及除比丘菩護持戒者。亦復爲,彼 9坐=咄鲁(\$ 6子二生(多) 0(统)十島陀英學也

能消食、彼便断此。彼不、於、我生、不可不忍 具筋力熾盛。彼所,堅縛,若四怒力轉身。 王。年至六十。而以、憍傲摩訶能伽 增急而可。斷絕,則得,解脫,烏陀夷。 不忍,烏陀夷。 彼族姓子所縛不堅不牢不轉 及餘比丘 善護奉 戒者。亦不爲。彼生,不可 **狗如象** 牙足體 彼堅

●於我除二除於我愛爾 ●往二住魯爾 ●握二年魯康* Makkhik重婚)●第二演愛母* ●何二可愛 四冬二野母*

折壞弊不.可.臥。●正有.一瓶. 穿漏。鳥鳥所、栖弊不,可、居。 而有。一床,復破 此,亦不,如、是說,此大沙門不、能,消食,彼便 足,断,之。而世尊今教,我断,此。善逝令,我絕, 以者何。我有,一婦,其眼復瞎。醜不,可,愛不 見,比丘食訖中後淨;洗手足。敷,尼師*檀 陀夷偕。貧窮人,無、有。錢財,亦無、勢力,彼有。 堅極年轉增轉急。不,可:斷絕,不,可,解脫,烏 是說。此大沙門不,能消食,彼不,斷,此。彼但 彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急。 護持戒者。亦不,爲,彼生。不可不忍, 共說。汝等断,此。彼不,作,是說。 此是小事何 念:沙門爲,快樂,沙門如,涅槃,我惡無德。 復爲,彼生。不 "可忍,烏陀夷。彼癡入所縛極 於、我生,不可不忍,及餘比丘舊護持戒者。亦 而世尊今教,我斯、此。善逝合,我絕,此。 汝等断此。彼作,是說,此是小事何足、断、之。 絕 断,此。彼不,於,我生,不可不忍, 及餘比丘善 筋力鐵盛。彼轉不堅不牢不轉增急。而可斷 王年至,六十,而以,憍憿摩訶能伽,牙足體其 緋者則便斷絕還;歸本所;世尊。是故彼大象 其筋力熾盛。彼所堅縛。若*怒力轉身。 象王年至。六十,而以。憍傲摩訶能伽,牙足體 樹下清凉和調修、增上心、彼見已而作 婦,其假復瞎醜不,可,愛。 即得解脫"烏陀夷。若有腹人,我爲其說。 "捨雕"唯有"一屋"崩壞穿漏。烏鳥所"栖弊不! 即得,解脱。如,是烏陀夷。彼族姓子我爲, 不能拾離。 而有二床 唯有:一屋,崩壞 復破折壞弊不 、缺不可用。 烏陀夷。 而可,断 亦如 彼堅 실수 足 彼

彼生,不可不忍,烏陀夷。是故彼族姓子所轉 堅極年轉增轉急。不可斷絕,不過解脫。鳥 彼生。不可不忍。烏陀夷。是故彼癡人所縛極 不可不忍. 及餘比丘善護持戒者。亦不,爲 大沙門不,能,消食,彼便斯,此。彼不於,我生 我斷,此。善逝令,我絕,此。亦不,如,是說,此 作,是說,此是小事何足,斷,之。而世尊今教, 陀夷。若族姓子我爲,其說。 汝等斷,此。彼不, 此大沙門不、能、消食,彼不、断、此。彼但於、我 脫。如,是烏陀夷。若有,癡人,我爲,其說。汝等 緋極堅極牢轉增轉急。不,可,斷。絕,不、得,解 貧窮人無,有,錢財,亦無,勢力; 有,一賭婦,醜 耶。尊者烏陀夷白日。不也世尊。所以者何。彼 烏陀夷。猶如,居士居士子,極太富樂多有,錢 不堅不牢不轉增急。而可.斯絕,則得,解脫 生。不可不忍,及餘比丘善護持戒者。亦復爲 尊今教,我斷,此。善逝令,我絕,此。亦如,是說。 断,此。彼作,是說,此是小事何足,斷之。而世 尊。是故彼貧窮人無,有,錢財,亦無,勢力,所 除鬚髮,著"袈裟衣, 至信拾家無家學道。 床,復破折壞弊不,可、臥。 不,能,捨離,*正 鳥鳥所、栖弊不、可、居。 不、能,捨離, 而有。 一 不可、愛。不能,捨職,唯有,一屋,崩壞穿漏。 不轉增急。而可,斷絕,則得,解脫,者。爲,正說, 駒人無,有,錢財,亦無,勢力, 所縛不堅不牢 信捨家無家學道。烏陀夷。若人作,是說,彼貧 能,拾雕,爱;樂比丘,剃;除鬚髮,著,袈裟衣,至 可以以不,能 瓶,缺不,可,用。不,能,捨雕,愛,樂比丘,刺, |拾雕。"正有.一瓶 |缺不,可,用 有 丞 世

此 居士子所縛不堅不牢不轉增急。而可,斷絕 結 ΙĖ 住不吐。烏陀夷。我說是轉不、說解脫 已。生,欲相應念,愛樂結轉。彼樂,是不斷 斷絕,則得,解脫,島陀夷。比丘行,捨。彼行,捨 故彼族姓子所縛不堅不牢不轉增急。 持戒者。亦不,爲,彼生,不可不忍,烏陀夷。 亦不。如、是說,此大沙門不、能,消食,彼便斷 說。汝等斷,此。彼不,作,是說,此是小事何足, 則得解脫,如,是烏陀夷。者族姓子。 我爲,共 **奖衣**,至信拾家無家學道。世傳。是故彼居士 財穀象馬奴婢,愛,樂比丘,剃除鰲髮,著,袈 何。彼居士居士子。彼能捨職極大富樂金 正說,耶。尊者烏陀夷白曰。不也世尊。所以 年轉增轉急。不,可,斷絕,不,得,解脫,者。爲, 夷。若人作,是說,彼居士居士子。所稱極堅極 是念:沙門爲,快樂,沙門如,涅槃,我寧可,捨, 見,比丘食訖中後淨;洗手足,敷,尼師*檀 |欲相應念||愛樂結轉。彼不|樂。是斷住吐| 不、說,解脫,烏陀夷。比丘行、捨。彼行、捨已。生 者何。諸結不善。烏陀夷。結不善故。我說是 断之。而世傳今教,我斷,此。善逝令,我絕,此。 除鬚髮,著,袈裟衣,至信拾家無家學道,烏陀 極大窩樂金寶財穀象馬奴婢。愛,樂比丘,剃, 及若干種諸生活具。奴婢象馬其數無量。 一樹下,清涼。和關修,增上心,彼見已而作 不善。烏陀夷。 夷。我說亦是轉不.說.解脫。 「畜牧產業不」可,稱計,對戶食邑米穀豐 。彼不,於.我生,不可不忍. 及餘比丘菩薩 結不善故。 我說是縛不 所以者何。 而 島 諸 以

我說 於彼

,則可、修也。烏陀夷。比丘離、欲離。

禪成就遊,者。是樂是聖樂。 無欲樂雕樂息樂

覺之樂。無、食無,生死。可、修可、習可,廣布

修可,智。可,废布,我說,於彼,則可,修耶。烏陀 欲樂雕樂息樂正覺之樂。無,食無,生死。 可

若比丘雕、欲雕。惡不善之法,至、得,第四

所捨。 夷 齊樂得,初禪,成就遊。 烏陀夷。我說此不,得, 夷。比丘離、欲離。惡不善之法,有覺有觀難生 比丘樂滅苦滅 喜憂本已滅。不苦不樂捨念 移動。此中何等聖說移動。若此說移動心樂。 此中何等聖說移動。烏陀夷。比丘離,於喜欲 此中何等聖說移動。若此得、喜是聖說移動 鳥陀夷。比丘覺觀已息內。靖一心。無覺無觀 有覺有觀是聖說移動。此中何等聖說移動。 就遊。聖說是移動。此中何等聖說移動。此中 喜樂得,第二禪成就遊。是謂此中過度。烏陀 夷。比丘覺觀已息內*靖一心。無覺無觀定生 無不,得,斷不,得,過度,此中何等過度。 烏陀 清淨得,第四禪,成就遊,是聖說不移動。烏陀 是聖說移動。此中何等聖說不移動。烏陀夷。 拾無求遊。正念正智而身。覺樂。謂聖所說聖 定生喜樂得,第二禪, 成就遊。 惡不善之法,有覺有觀。雕生喜樂得,初禪 我說此亦不得無不得斯不得過度 `念樂住●室得,第三禪|成就遊。是聽說 是聖說移動 成

諸結已盡。烏陀夷。諸結盡故。

我說,解脫,不

病

鳥

脱。烏陀夷。我說,解脫一不,說,是轉,所以者何。

結不善故。我說是縛不、說,解脫,烏陀夷。 縛不」說,解脫,所以者何《諸結不善。烏陀夷。 應念:愛樂結轉。遲觀速滅。烏陀夷。我說亦是 是比丘行、捨。彼行、捨已或時意忘俱有,欲相

在。苦根,遊行無。生死。於,無上愛盡。

善心解

俱

解脫

烏陀夷。比丘行拾。彼

行、拾已。或時意

夷。猶如,鐵丸鐵。學竟日火燒,或有,人著,二 忘俱有。欲相應念:愛樂結構。遲觀速滅。鳥陀

三0喬水,*潘遲不、緻水便速葢。鳥陀夷。如

念面若干想。 得,無不,得,斷不,得,過度,此中何等過度。 鳥 求遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所拾。 此中何等過度。烏陀夷。比丘雕,於喜欲,拾無 陀夷。比丘度。一切色想: 滅。有o對想: 成就遊。是謂此中過度。烏陀夷。我說此亦不 喜爱本已滅。不苦不樂。捨念清淨得,第四禪 過度,此中何等過度。烏陀夷。 比丘樂滅苦滅 度。烏陀夷。我說此亦不,得,無不,得,斷不,得, 念樂住 *室得,第三禪,成就遊。是謂此中過 無量姿。 是@無量空處成就遊 不

是凡夫樂。病本歷本篇刺之本。有,食有,生 於彼,則可、修也。烏陀夷。云何有、樂非聖樂 樂,無、食無,生死。可、修可、習可,廣布。 我說 陀夷。有,樂是肇樂。無欲樂雕樂息樂正覺之 可、智不、可、廣布。我說、於彼、則不、可、修。 本癰本箭刺之本。有,食有,生死,不,可,修不, 說,是轉,烏陀夷。有、樂非聖樂是凡夫樂。

死。不可、修不、可、智不、可、废布,

我說,於彼

坚無所有處成就遊。是謂此中過度。烏陀夷。 頗 有想非無想。是哪非有想非無想處成就遊。是 何等過度。烏陀夷。比丘度,一切無所有處,非 我說此亦不。得無不。得斷不。得過度, 謂此中過度。烏陀夷。我說至.非有想非無想 烏陀夷。 比丘度,一切無量臟處,無所有。 不,得,無不,得斷不,得,過度,此中何等過度。 處成就遊,是謂此中過度。烏陀夷。我說此亦 比丘度:一切無量空處,無量識。是四無量識 不得,斷不、得。過度,此中何等過度。烏陀夷, 是 謂此中過度。 有。一點,或多或少久住者。 亦不,得、無不、得、斷不、得,過度,烏陀夷。 烏陀夷。 我說此亦不 我說不過無 、得、無 此 是

於我生。不可不忍及餘比丘菩護持戒者。亦 但於,我生,不可不忍,及餘比丘菩護持戒者。 之。而世尊今教,我斯,此。善逝令,我絕,此。亦 說。汝等斯此。彼作,是說,此是小事何足,斯, 陀夷。汝不,爾如。彼癡人, 陀夷白曰。不也世尊。世尊歎曰。善哉善哉。鳥 不、得、断不、得,過度、謂我說不、断耶。尊者鳥 子所縛不堅不牢不轉增急。而可 不為。彼生,不可不忍,烏陀夷。 、是說,此大沙門不、能。消食,彼便虧、此。彼不。 今世傳教,我斷,此。善逝令,我絕,此。亦不,如 新,此。彼不,作,是說,此是小事何足,斯,之。而 解脱。鳥陀夷。若有:族姓子,我爲,其說。 所縛極堅極牢轉增轉急。不,可,斷絕, 亦復爲、彼生,不可不忍,烏陀夷。是故彼癡人 如,是說。此大沙門不、能,消食,彼不、斷、此。彼 彼愚癡人我爲,其 是故彼族姓 断絕 不得 訓

彼,則不,可、修。烏陀夷。

云何有,樂是聖樂無

生死, 不,可,修不,可,智不,可,廣布, 我說,於 聖樂是凡夫樂。病本雕本箭朝之本。有、食有: 不」可、修耶。若因,五欲,生、樂生、善者。是樂非

六

活

具

故。所以

者何

喜奉行 解脱,佛說 如是。尊者烏陀夷聞,佛所說, 飲

△雪)中阿*含大品•车犁破群那經第二 6第五後誦 e加樓烏陀夷經第一 竟0四千四百0

我聞如,是。 有.人向.諸比丘尼,道:說年*犁破群那比丘! 共集會。若有、人向。牟*型破群那比丘」道。說 白曰。世傳。牟*梨破群那比丘。與,比丘尼,數 比丘閘已。便往:諧佛、稽:首佛足。 却坐:一面 諸比丘尼閉已便順恚情嫉乃至鬬諍。 人向,諸比丘尼,道:說牟 *犁破群那比丘,者。 丘尼,者。彼聞已便瞋恚惟嫉乃至闢辞。若有5 世尊。即從、《坐起稽,首佛足,繞三匝而去。至 所 **尊聞已。告。一比丘,汝往。牟*犁破群那比丘** 者。諸比丘尼聞已。便瞋恚情嫉乃至鬬諍。 比丘尼,者。彼聞已便瞋恚惶嫉乃至闘諍。若 獨國,爾時。牟*犂破群那。與,比丘尼,數共集 憲情嫉乃至鬪諍。破群那。汝實如,是耶 比丘尼 道:說汝,者。 閉已便@喊恚惶 嫉乃至歸諍。若有、人向。諸 數共集會。若有、人向、汝道、說比丘尼、者。汝 牟*犁破群那聞已來;詣佛所; 牟*犁破群那比丘所,而語,之曰。世尊呼,汝。 答曰。實爾世傳。 "而語,之曰。世尊呼,汝。一比丘聞已。 唯然 若有,人向,牟*犁破群那比丘, 面,世尊告曰。 破群那。汝實與。比丘尼 時佛遊 世尊復問曰。破群那。 諸比丘尼聞已。 含衡氮 耶 。破群那答曰 爲,佛作、禮却 在,勝林給孤 c道:說比 便*順 杂多 唯然 破群 世 汝

至信拾家無家學道

善息。

提

爲

實"嗔為實不*

世傳。世尊告日、 四在。意所至。如是諸比丘可。於我心。我亦不。 學,一坐食,已無爲無求。無,有,病痛,身體輕 是習是修是廣布也。汝等。當,如、是學, 也 四端除棄,之。者並生, 曲戾惡不直,者拔,根著 快樂。彼諸比丘可,於我心,我亦不,多教學問, 便。氣力康强安隱快樂。彼諸比丘多所,知識 若有,比丘,少,所,知識, 我骨告,諸比丘,汝等。若有,比丘,多所,知識。 欲有,念依家斷,是。若有,欲有,念依,於無欲 丘答曰。唯然世尊。世尊復告,諸比丘,曰。 若有,欲有,念依,於無欲, 是習是修是廣布 如,是彼良地娑羅樹林轉轉茂盛。如,是諸比 調直好 外。若枝生,横曲 不『懈怠』彼隨、時治。娑羅樹根。 數數麴糞以 《良地有如娑羅樹林,彼治林者。 聰明點慧而 多教*訶。諸比丘因,此生。念向,法次,法。猶如 者乘,之。左手執,轡右手執,策。隨,八道,行 諸比丘因、此生、念向、法次、法。 無求。無,有,病痛,身體輕便。 氣力康張安隱 及少知識。盡學,一坐食,學,一坐食,已無爲 丘 彼善語恭順 丘可:於我心 水溉灌。 汝等至信拾家無家學道者。應當學。若有 |日。汝等非,至信拾家無家學道|耶 學道者。應當、學。若有、欲有、念依家斷、是。 。破群那。汝當,如,是學。 爾時世尊問,諸比 者便隨,時治。 高者掘下下者填滿。 我亦不。多教*訶 謂因"衣鉢飲食床榻湯藥諸 。破群那。是以汝至信捨家無 |則四落:治之| 若四近邊新生 彼一切盡學,一坐食, 數數鋤囊以水溉港 若邊生。惡草 猾如,馬車御 四彼我不,說 昔時 諸比 是

爲遠離,依遠離,住。遠離,善語恭順。成,欢善 見已便作。是念:此賢者忍辱温和堪耐。善制 語恭順法,者。我說彼善語恭順。所以者何。或 善語恭順。成"就不善語恭順法] 善定善息。若他惡語言者,便*嘆患惟嫉。而 不』憂繼住,不,惟*喊恚,不,發露惡,彼諸比丘 也。若他不,惡語言,者。便不。瞋恚:亦不,惟嫉: 有"一善雜善學逝行者" 謂因,他母無,惡語言, 實不*,嶼耶。於是黑婢臥不:早起, 夫人呼 婦雜陀提。如、是有:大名稱,流,布諸方。 居士 善言,少多行善。彼黑婢作,是念,我大家居士 時居士婦鞭陀提。有,婢名圖黑本侍者。有,妙 婦雜陀提。忍辱堪耐溫和。善制善定善息。爾 食邑米敷豐饒。及若干種諸生活具。爾時居 高樂多有。錢財,畜牧產業不·可。稱計。 者何。比丘。昔時有。居士婦,名四碑陀提。極大 此賢者惡性急**弊蠢**獷。不定不制不息 憂繼住僧恚發、惡。彼諸比丘見已便作,是念。 方,居士婦韓陀提。忍辱堪耐温和。善制善定 我善能料理 家業善經營善持,故。 ● 令,我大 大家居士婦鞅陀提。實職非不順也。 今專可、試大家居士婦轉陀提。爲「質*嗔」 婦鞭陀提。忍辱堪耐温和。善制善定善息。 士婦鞭陀提。如,是大有名稱流,布諸方,居士 黑婢何不,早起,耶。黑婢聞已便作,是念, 家居士婦婢陀提如,是有|極大名稱|流;布諸 我今寧可,復災大武,大家居士婦轉陀 彼比丘若不 耶 於是黑婢。臥 若有。比丘 得 ₹是還不。 但因" 封戶 所以 我 ◎十(光明皇后顧文)

8(加···克)—— 9四千四百六十七字二四千四百六十四字图9,— 30 9·ma sutta. (No.125(50.8)) 9(第五後論)— 9 9·Moliya phaggura. 9道設* 90在二任命 9·Salavana. 6·道设* 10·基本任命 9·Salavana. 6·通动:10·基本任命 9·Salavana. 6·基本任命 9·基本任命 9·基本任命 9·基本任命 9·基本任命 9·基本任命 10·基本任命 9·基本任命 9·基本任命 10·基

復次有(0耳)

言道。

若他說者。或

時或非時

水

熱作

沸沸

耶

比丘答目

不也世算。

所

能令。恒伽

善闹善定善息。若他惡語言者。 便瞋恚情嫉

比丘見已便作。是念,此賢者忍辱溫和堪

不養糧住。不會增順患不發露惡

被諸

μį

極廣甚大無量善修。遍滿一切世間,成就遊

汝等。當

.學.如.是。猶如.有.人持.大草炬,作。 我以此草炬用熱。質伽水、令、作。

如

是語

若他不,惡語言,者。便不:瞋恚) 亦不,愴

而愛纒住僧患發、惡。彼諸比丘見已便作,是

此賢者惡性急弊蟲*獷。不定不制不息。

沸揚、於、意云何。彼人以此方便。

也

陀提惡性急弊鏡*獲。不定不制不息。

如是

,是便有,極大惡名,流;布諸方, 居士婦神 |以打||我頭|頭破血流。爾時居士婦牌陀提

有:一善護 善逝行者:

謂因,他無,惡語言,

如 杖 嫉 黑婢

、聞已作,是念,我大家居士婦轉陀提。

實 聎

荞

起

夫

(入呼日。

黑婢

何以極晚不

起

非不瞋也

。但因。我善能料理家業善經營

◎大地非地,於,意云何。彼人以||此方便:能令。 大地作.非地.耶。諸此丘答曰。 不也世尊。所 復掘。唾。溺污、之說。惡語。者,作,如,是說,令, 語,我能分。此大地,使、作。非地,彼便處處掘 當、學、如、是。猶如有、人持,大鄭鐵、來而作,是 甚大無量善修。温,滿一切世間,成就遊,汝等 廣甚大無量善修。溫,滿一切世間,成就遊。如 **普,周一切,心與,慈俱無結無怨無恚無淨。極** 逼¦滿一方,成就遊。如,是二三四方四維上下 ,是悲喜心與、捨俱。無結無怨無恚無諍。極廣

言道。 彼起。慈愍心,心行如,地無若無怨無恙無淨。他說時心不,變易,口無,惡言,向言說者。緣。 說汝等因,此必衰。汝等當,學,此*互言道,若 或堅。或慈或恚。或有義或無義。汝等。此*互 道。若他說者。或時或非時。或真或不真。或軟 世尊。但使,彼人唐自疲勞,也。如、是此*互言 以者何。此大地甚深極廣而不,可、量。是故彼 人以"此方便" 者他說時或心變易者。或口惡言者。我 不,能,合,此大地,使,作,非地,

使

"彼畫師畫師弟子唐自疲勞;也。

如,是此*

互言道。若他說者。或時或非時。或異或不異。

我教

此黑婢輕慢於我。便大瞋恚而生怕 既不。自作,亦不、教作。此黑婢不、隨。

新三脉

起

嫐面自來閉戶下關。手執[大

時起"

所道說。算等。見』是忍辱行人堪耐溫和善制

黑婢頭破血流。便出語,比。隣,訟聲紛紜。 多 下關。手執,大杖,以打,其頭,頭破血流。於是 作。此黑婢。不、隨,我教,此黑婢輕,慢於我,便

黑婢何以乃至。晡時,起。旣不,自作,亦不,数 演,耶。於,是黑婢臥至,晡時,乃起。夫人呼曰。 大武,大家居士婦碑陀提。

爲實膜爲實不

耐温和。善制善定善息耳。我个寧可,復更極 極火名稱,流布諸方,居士烯轉陀提。忍辱堪 善持,故。●令,我大家居士婦與陀提如,是有,

大順患而生。**惟嫉。**額三**脉起。被**面自往閉戶

善定善息行,耶。爲,我曰。黑婢。何以乃至,晡

或不瞋。 、是此*互言道。若他說者。或時或非時。或四順 學"此"互言道", 若他設時心不,變易,口無,惡 或口惡言者。我說汝等因、此必衰。 義。汝等、此*互言道。若他說時。或心變易者。 佐作,沸湯 量,是故彼人以,此 者 何 世 或軟或堅。或慈威恚。 世第。但 煄 彼 方便。 煄 使彼 伽 水甚深極廣不,可 不能命 人唐自疲勞,也 或有義或無 汝等。 冝 伽水 當 如 熱

能 我於,此處空,畫,作形像,以、彩雪莊樂。於、意 水,無緒無怨無恙無辭。極廣甚大無量善修。言;向言說者。緣,彼起,慈愍心,心行如。恒伽 無、對。是故彼畫師畫師弟子以。此方便,不、 也世尊。所以者何。世尊此虛空非色不,可、見 筌,畫:作形像,以,彩*莊染耶。諸比丘答曰。不 云何"彼書師畫師弟子以"此方便,寧能於,遼 如』畫師畫師弟子,持,種種四彩,來彼作,是說, 遍滿一切世間.成就遊。汝等。當,學,如,是。猶 ,於,虛空,畫,作形像,以,彩*莊染,世尊。 但

*互言道。 若他說時或心變易者。 間 無恚無諍。極廣甚大無量善修。邁;滿一切 者。緣,彼起,慈愍心,心行如。虛空, 道:若他說時心不。變易。 日無。惡言, 向言說 者。我說汝等因、此必衰。汝等。當、學,此*互言 或軟或堅、或慈或志。或有義或無義。汝等。此 治極軟面除。覺亮聲,無。覺覺聲,彼或有。 手四拳技。石娜杖打。 ,成就遊。汝等。當、學,如、是。猶如,猶皮臺 。或以 刀斫。 或撲著 無結無怨 或口惡言 地

天

意云何。

諸比丘

治極軟。除。* 光光聲,無 * 光光聲,是故無。復 有《瓷瓷繁,如、是豁比丘。 若有,他人,*拳权

石擲杖打刀斫。汝等。若爲,他人,掌扠石擲杖

等因,此必衰。汝等當,學。若爲,他人, 攀杈石 打刀斫時。或心變易者,或口惡言者。我說汝

鄉杖打刀斫時。心不.變易,口不.惡言. 向捶

無怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。逼:滿一 打人,緣,彼起,慈愍心,心行如,猶皮囊。 無結

切世間,成就遊。汝等當,學,如,是。若有,賊來

銀刀,節節解截時。或心變易者。或口惡言者,以,和鋸刀,節節解截。汝等。若有,賊來以,利

ÇI, 我說汝等因、此必衰。汝等當,學。 若有、賊來 』割截人,緣,彼起,慈愍心,心奧、慈俱。逼,滿 』利錫刀:節節解截。心不,變易,口無,惡言:

向 大無量善修。遍滿一切世間,成就遊。 方,成就遊。如,是三三四方四維上下普;周! 心與、慈俱、無結無怨無患無諍。 極廣甚 如是

學、如、是。於、是世貧數。諸比丘、曰。善哉善哉。 大無量善修。遏,滿一切世間,成就遊。汝等。當 悲喜心與、徐俱。無結無怨無恚無諍。極廣甚

念。利鋸刀喻沙門教,已。汝等顏見,他不愛思 汝等。常數數念。利錫刀喻沙門教法等。數數 諸比丘答曰

念:利鋸刀喻沙門教主己。

若汝遊。東方,必得

找

矛

、堪任

-坐

食 也 世

1年1日

跋陀

和利

世 和

汝等。當,數數念。利與刀喻沙門教。汝等數數

不也世尊。 語言向我。我聞已不堪耐,耶。 世尊復歎。諸比丘,曰。 善哉善哉

> 安樂,無,衆苦患,若遊,南方西方北方 得,其一,或於,現世,會得,究竟智,或復有,餘 哉。汝等@當,數數念,利鋸刀喻沙門教,汝等。 退。但當,晝夜增,長善法,而不,衰退,善哉善 沙門教,已。我尙不、說,汝諸善法住, 況說,衰 念。利銀刀喻沙門教,汝等數數念。利鋸刀喻 得,安樂,無。衆苦思,善哉善哉。汝等。 得,阿那含,佛說如,是。彼諸比丘聞,佛所說: 數喜奉行 數數念。利鋸刀喻沙門教已。 於,二,果中,必 。當、數數 者 必

中阿*含經卷第五十。二十五字。年梨破群那經第二章。五十八字

中 阿含經卷第五十

(14)大品。跋陀和利經第三 第五後誦 時尊者跋陀和利亦在『衆中』於、是尊者跋陀 **\有|病痛|身體輕便。氣力康强安隱快樂。** 無有,病痛,身體輕便。 氣力康强安隱快樂。 告,諸比丘, 我@一坐食。一坐食已無爲無求。 獨園,與"大比丘衆,俱。而受,夏坐。 爾時世傳 我聞如是。一時佛遊:含衞國:在:勝林給孤 汝等亦當,學,一坐食,一 坐食者。同,不了事,懊惱心悔。世尊。 〔章。我不、堪;任於一坐食;所以者何。 .利即從四坐起。偏祖,著衣,叉手向,佛白曰。 **, 晉罽賓三藏瞿曇信伽提婆譯** 一坐食已無爲無求。無 是故 若我 爾

事.懊惱心悔。世尊。是故我不,堪,任一坐 陀和利又復白日。世彙如是。 力康强安隱快樂。汝等亦當、學、一坐食、一坐 坐食已無爲無求。無,有,病痛,身體輕便。氣 也。世傳復至,再三,告,諸比丘,我一坐食。 食,跋陀和利。若四如,是者快得,生活, 質者跋 食戒 同,不了事,懊惱心悔。世尊。 不、堪,於一坐食,所以者何。若我一坐食者。 跋陀和利復至。再三,白曰。世尊如是。 坐食,跋陀和利。若如,是者快得,生活。 利。若我受、請汝亦隨、我。 聽,汝請食,持,法 者。同,不了事,懊惱心悔。世尊。是故我不,堪; 不、堪。任於一坐食。 *坐而起。偏祖。著衣,义手向,佛白曰。世尊。我 康强安隱快樂。拿者跋陀和利亦至。再三 從, 食已無爲無求。無,有,病痛,身體輕便。 氣力 若我受,請汝亦隨 含衛國,受,夏坐,訖。過,三月,已補,治衣, 諸微妙法,故。時諸比丘爲,佛作,衣。 世尊,所以者何。以,不,學,具戒及世尊境界 法,故。於,是尊者跋陀和利。 遂嚴一夏不,見 去。所以者何。不,學。具戒及世尊境界諸徼妙 妙法,唯尊者跋陀和利說,不,堪任,從、坐起 一坐食,所以者何。 一坐食,也。 比 丘爲 、衣持、鉢當、遊、人間。 坐食,也。世傳復至,再三,告日。跋陀和 諸比丘衆皆奉。學戒及世尊境界諸徹 佛作 爾時世尊爲"比丘衆"施"設一坐 , 农。世算於 我 **若我一坐食者。同** 所以者何。 若我一坐食 聽汝請 算者跋陀和利聞 諸 含衡國 受 夏坐 是故我不,堪,任 我亦不,堪,於 食持 世算於 去 不了

●(當)—● ●将二兩● [●](牟美···克)—● 二十字●● ···●● ⁶+(無數明佛無監炎佛無 坐企~Ekāsanablojana. ■坐二來傳* ● (如 〇三千三百五十八字—三千三百五十六 無量光像)十二字(光明皇后顧文)(图 @ 2 知]—— ❷七千八百二十五字二七千八百 sutta. ❷[黎五祿論]——● ●—

흊

界譜微妙法,跋陀和利。汝於,爾時,不,知,如,

耶

。汝來入,泥。跋陀和利。於,意云何。我教,彼

"跋陀和利君有,比丘俱解脱者,我語

"彼比丘寧當可"住而移避,耶"

。算者跋陀

利沙門瞿

曇弟子。名德不、學。具戒及世拿境

時,不,知,衆 @多異學沙門 梵志。於,舍衛國,汝於,爾時,不、知、如,此耶。跋陀和利。汝於。爾

而受,夏坐,彼知,我見,我。有,比丘,名,跋陀和

知:我見:我。有:比丘,名:跋陀和利:世尊弟子。時,不.知:衆多優 婆塞優婆夷居,含衞園! 彼

不,學。具戒及世尊境界諸微妙法,跋陀和利,

學,具戒及世尊境界諸微妙@法,跋陀和利。見、我。有,比丘,名,跋陀和利,世尊弟子。不,比丘比丘尼。於,含衞國,而受,夏坐,彼知、我比丘比丘尼。於,含衞國,而受,夏坐,彼知、我

汝於,爾時,不,知,如,此耶。跋陀和利。汝於,爾

世尊告曰。跋陀和利。

汝於,爾時,不,知,衆多

微妙法,唯我說,不,堪任,從,"坐起去。所以者坐食戒, 諸比丘衆皆泰。學戒及世尊境界諸如,不善,所以者何。世尊爲,比丘衆, 施,設一我實有,過。我實有,過。我實有,過,我實有,過,我實有,過,我實有

以、不、學、具成及世傳境界諸微妙法、故。

守護。莫、令、後時致。多煩勞。

衣持、鉢當、遊、人間、

跋陀和利當。彼處善自

尊者跋陀和利

阙,受,复坐,訖。

過,三月,已補,治衣,竟。

攝

陀和利"汝當、知、此爲,佛作、衣。世律於、含衞

丘遙見,尊者跋陀和利來,便作,是語,賢者跋

,尊者跋陀和利聞已往;詣諸比丘所。

諸

過。三月,已補治衣

竟

攝、衣持、針當、遊

斑人

自戒. 不堪任 已。不、誣。謗世尊戒。不、誣。謗天諸四智梵行者, *法燕坐,彼住。遠離處,修行精動得。增上心。 勝世尊戒, 弟子。心定已便見。如實,知。如真,見。如 身已便覺樂。覺樂已便心定。跋陀和利實學 悅。生.數悅,已便生喜。 亦不、誣;謗自戒;彼不、誣;謗世尊戒;不、誣 現樂居,彼住。遠離處,修行精動。 學。具戒,者。彼住,無事處山林樹下, 或居,高 跋陀和利。實學弟子。心不、定已,便不,見,如 悦,已。便不,生,喜。不,生,喜已。便不,止,身。不, 彼住, 滋雕處, 音聲。遠離無惡。無有,人民,隨,順四燕坐。 彼 者。彼住。無事處山林樹下, 或居,高巖,寂無。 陀和利。 陀和利,如是則於,聖法律中,徒而不,損。 天諸智梵行者,亦不,誣,謗自戒,已。 實,知,如其。跋陀和利。於,意云何。若有,比丘, 止身已。便不,覺樂,不,覺樂,已。便心不,定。 者,亦誣,謗自戒,已。便不,生,歉愧, 住,遠離處,修行精動為,增上心,現法樂居, 汝有,過。見已自悔。從,今護,之不,更作 汝有、過。見已自悔。從、今謹,之不,更作,者 具戒及世尊境界諸微妙法,故。跋陀和利 如真,已。便雕,欲雕,惡不著之法,有覺有觀。 生喜樂得和禪 |寂無||音聲||遠雕無惡。無|有||人民| 彼誣:務世拿戒, 及誣;務天 諸智梵行 「從、*坐起去。所以者何。以,汝不, 於,意云何。若有,比丘,不,學,具 及經驗天諸智梵行者, 修 行精勤。安隱快樂四以誣 ,成就遊。 生,喜已便止,身。止 Ē 和 不生數 便生,数 利 亦經:誇 者、践 貧

無煩。 本無放逸,樂,住遠離。修行精*動。陀和利。是謂,彼於,爾時,得,此第 如是毒芘。此死生彼。彼死生此。我生在此。 受。背樂。如,是長壽。如,是久住。如,是壽訖。跋 如是姓。如是字。如是生。 是飲食。如是受,苦樂,如,是長壽。如,是久住。 是得。定心清淨、無穢無煩。柔軟善住。得,不動 於爾時 成劫敗劫。無量成敗劫。彼衆生名、某。彼昔更 憶。本無量昔所經歷。謂一生二生。百生千生。 心。覺。憶宿命智通作證。彼有、行有。相貌。 難。得。樂。住無怖,安隱快樂令,昇,涅槃,彼如 得,第四增上心。卽於,現法,得,安樂居, 易不, 苦滅。喜憂本已滅。不苦不樂。拾念清淨得。 三雕 得。樂。住無怖、安隱快樂令,昇。涅槃、彼樂滅 身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住@室得.第 涅槃,彼難,於喜欲,捨無求遊,正念正智。 居易不 喜樂得,第二輝,成就遊。跋陀和利。是謂,彼母 涅槃,彼覺觀已息。內*靖一心。無覺無觀。定生 樂居。易不難得樂,住無怖。安隱快樂命,昇。 彼於,爾時 智生 智作證明達。 我曾生 |增上心,即於,現法。得,安樂居, 易不,難, 柔軟善生 禪成就遊。跋陀和利。是謂,彼於一爾時 成就遊。跋陀和利。是謂,彼於、爾時 ·關壞而明成。無明滅而明生。 謂憶宿 是謂,彼於,爾時,得,此第一明達,以 、難、得。樂、住無怖。安隱快樂 |得,第二增上心,即於,現法; ,彼。如,是姓。如,是字。如,是生。 得第 彼如,是得,定心清淨, 得,不動心,學,於生死智通 一增上心,即於,現法,得,安 '如」是飲食。 。謂無智滅 得安樂 如是 令.昇 無穢 如 得 丽

見聞、從、他疑、已。便說、異異論外餘事。順志 明生。 訶。所見聞 此衆生。 僧嫉發怒廣惡。觸-燒於衆。 丘,數數犯,戒。 治,或不。苦治,世尊答曰。跋陀和利。 尊。何因何緣諸比丘等 利即從、*坐起。偏袒。著衣:叉手向,佛白曰。世 精動。無智滅而智生。暗壤而明成。無明滅而 得第三明達 受有知如其。 跋陀和利。 知,解脱。生已盡焚行已立。所作已辦不,更 欲漏心解脫。有漏無明漏心解脫。 解脫已便 漏滅,知,此漏滅道如真,彼如,是知如,是見。 苦滅道如異,知,此漏如眞,知,此漏*智,知,此 作證明達。彼如,是得」定心清淨,無穢無煩。 作證 知,此苦。如真,知,此苦。習,知,此苦滅,知,此 柔軟善住。得不動心,學,漏盡智通,作證。彼 智生。闇壤而明成。無明滅而明生,謂生死智 跋陀和利。是謂,彼於,爾時,得,第二明達,以, 彼因:綠此,身壤命終。必昇,善處,上,生天中, 本無放逸,樂:住遠雕。修行精動。 口意妙行,不非,誘擎人,正見成,就正見業, 至.惡處,生.地獄中。 若此衆生。成.就身妙行 邪見成:就邪見業:彼因:緣此:身壞命終。必 不善處。隨,此衆生之所作業,見,其如真, 死時生時。好色惡色。妙與不妙。往,來善處及 謂漏盡智作證明達。於是拿者跋陀和 "彼以"清淨天眼出"過於人" 見,此衆 成就身惡行口意惡行。誹謗罄人 ,從,他疑,者。 以。本無放逸、樂:住遠離、修行 因、數數犯、戒故。 同犯"於戒 彼為諸梵行詞。所 ·輕慢於衆,作 是謂,彼於,爾時 爲諸姓行 無智滅而 或有比 或有害 生 若 共將護

為。憐念愍傷。求。利及饒益。求。安隱快樂。 護。跋陀和利。聲若如人唯有 寧可善共將護於此賢者。諸比丘便善共將 此賢者。有、信有、愛有、 有 利。或有。此丘,有。信有、爱有、*靖。今此比丘。 是。觀令,早滅,輕,犯禁戒,亦復如,是。 跋陀和 語。諸尊。當,觀令,早滅 我今當、作、令,來歡喜而可意 和利 怒廣惡。不,觸,燒衆,不,輕慢衆,不,如,是說 疑己。不說異異論外餘事,不,瞋恚憎嫉發 是說。我今當、作、令。來歡喜而可意。 從,他疑,者。彼為,諸梵行,訶。 历,見聞,從 戒"因,數數犯,戒故。爲,諸处行,詞。 所,見聞 當、作、令。衆歡喜而可意,不、作,如、是意,跋陀 惡,不過,燒衆,不、輕,慢衆,不如,是說, 疑,者。彼爲,諸梵行,訶。所,見聞,從,他疑 數數犯,戒故。爲.諸楚行,訶。所.見聞,從.他 ❷是語:諸算。當觀合。久住:跋陀和利。 不、說、異異論外餘事。不,瞋恚惟嫉發怒廣 丘如、是觀合,久住,或有,比丘,數數犯,戒。因 嫉發怒廣惡。爛,燒於衆,*輕,慢於衆, 聞,從,他疑,已"便說,異異論外餘事,瞋恚愴 所,見聞,從,他疑,者。彼爲,諸梵行,訶。 數數犯.戒。因.數數犯,戏故。爲.諸梵行.詞。 是意。跋陀和利。諸比丘便作。是念。然此 如 【信有】愛有、"靖。若我等苦,治於此賢者」今 ,是說:"我今當,作,令,衆歡寫而可 諸比丘便作。是念。 然此賢者數數犯 媾 。跋陀和利。諸比丘 因此必斷。我等 眼 見已而作。是 "彼諸親屬 意 見已作 作如 所見 諸比 作 我今 Ē 如 셊 如

충

英。企此人实熱の飢渴。

有病有

憂

卵 Μĵ 二六

說不,堪任,從,*坐起去。

以不學具戒及世 是謂,此中每有,所

尊境界諸徼妙法 故。世尊。

丘衆皆奉。學戒及世尊境界諸微妙法。唯我 以者何世尊爲,諸比丘,施,設一坐食戒,諸比

陀和利。是謂。此中更有。因也。於,是尊者跋 法,者。汝必不:一心,不,善恭敬,不,思念聽 跋陀和利。若我爲。諸此丘。當,說,清淨馬喩 一世尊復告曰。跋陀和利。 "此中不,但 因 是。

便作。是念,今此比丘。少信少愛少有"靖"若

【人失:去一眼】是故親屬善將:護之。跋陀和

"病**爱**"莫·塵莫·烟莫·塵烟。

所以

者

何

復恐

。如,是比丘。少信少爱少有*靖。 諸比丘等。

我等苦治於此賢者。今此賢者。少信少愛少 有"蛸。因、此必断。我等寧可,善共將,護於此 緣。世尊。今日多施;設戒:少,有,比丘:* 遵奉持 猾如,親鳳護 儑 告 何 爲。諸比丘。說。清淨馬喻法,者。諸比丘從。世 陀和利即從、*坐起。偏袒,著衣,叉手向,佛白 日。世傳。今正是時。善逝,今正是時。 若世傳 其口,治,其口,已。則有,不,樂,於動轉,或欲或 如,知御馬者,得,清淨良馬。 奪,聞已當,善受持,世尊告曰。跋陀和利。 彼知御者先治,

袒,著衣,叉手向,佛白曰。世华。何因何緣。

少施。設成、多有。比丘。遵奉持者。何因

眼人,於,是尊者跋陀和利即從,*坐起。

賢者。是故諸比丘。善共將護。

日

大。上尊王所,識知、大有,顧多學問。 跋陀和 *意好,法。生,喜好,法已。世尊欲,斷,此*憙好 者。衆便無。魯夢好法,若衆得,利者。衆便生, 者,世尊答曰。跋陀和利。若比丘衆。 不,得,利 |故。便爲"弟子,施"設會於戒" 如 是稱譽廣 馬者,然復更治,勒口絆脚,絆脚勒口。而令。 治諸@支節。悉御令」成。 驅行,用令。@上閥,堪,任王乘無上行,無上息; 清淨良馬。從,御者治,第一治得,成,就彼御 不、欲、所以者何,以、未、育治,故。跋陀和利。若 則有,不,樂,於動轉,

良智人。成就十無學法無學正見乃至無學 於王•栗,稱,說王馬,跋陀和利。如,是。若時賢 無上調無 上行 得第一行" 便中王乘" 食 就,者。彼於,懶時,調養調得,無上調,得,第一: 和利。若清淨良馬。彼御馬者。數數治時得,成 或欲或不、欲。所以者何。以,數數治,故。 跋陀

便。氣力康强安隱快樂。汝等亦應,日一食。

食已無爲無求,無,有,病痛,身體輕便。

奉可,祠。 Œ 尊者跛陀和 無上調無上止得第一止。除,一切曲, 智,者。彼於,爾時,調善調得,無上調,得,第 切塵, 爭, 一切垢,而無所著。可,敬可,重 屻 (穢)除,一切怖)除,一切疑,除,一切諂! 利及諸比丘聞。佛所說。 切天人良褔田也。 佛說如,是。 數喜奉 止除 可

諸微妙法,阿濕*貝。弗那婆修。 汝等亦應

比丘,說,清淨馬。喻法,此中何所因。

汝憶不

。尊者跋陀和利白曰。世奪此中有[所因]所

戒、至、0受、我教、跋陀和利。我於、告時。 為 諸 戒:跋陀和利。是故我爲,弟子斷漏」故。

施設戒。我以斷。後世漏,故。爲。弟子,施。設 設戒。跋陀和利。不以斷,現世漏,故。爲弟子, 已。世尊欲,斷,此*熹好法,故。 便爲,弟子,施, 衆多聞者。衆便生、*意好、法。衆生、*意好、法 利。若衆不、多聞、者。衆便不、生、*意好、法。若

施設

四跋陀和利經第三

> (金)四中 回 含大品 四阿濕 四貝經第四四 雷第

隱快樂。 爲無求。無、有、病痛:身體輕便。 氣力康强安 俱。遊莊在一處一告,諸比丘。我日一食。 强安隱快樂。汝等亦應,日一食,日一食已無 已無爲無求。無,有,病痛,身體輕便。 我聞如」是。一時佛遊和迦尸國 五. 彼曰。阿濕*貝。弗那婆修。世尊遊。迦尸國。與 身體輕便。氣力康强安隱快樂。衆多比丘閉 **暮食晝食過中食已。無爲無求。無,有.病痛** 寺主宗主。彼朝食慕食晝食過中食。 北村尸攝和林。爾時迦羅*賴中有二比丘 法 戒, 諸比丘衆皆奉,學戒及世尊境界諸微妙 食。日一食已無爲無求。 大比丘乘,俱。游,在一處,告,諸比丘, 已。往,詣阿濕*貝及弗那婆修比丘所。 後誦 名配阿濕四具,二名四弗那婆修。 於是世倉展轉到面迦羅賴。 爾時世魯爲,比丘衆, 無有,病痛,身體 『典』大 施設日一食 住: 迦羅雷賴 舊土地主 氣力康 日一食 比 彼朝食 我日 而語

力康强安隱快樂。爾時世尊爲,比丘衆,施,設 。氣力康强安隱快樂。汝等莫、達,世尊及比 食,日一食已無爲無求無,有,病痛,身體輕 一食戒, 諸比丘衆皆奉,學戒及世傳境界 朝食暮食晝食過

中食已。無爲無求。無有,病痛,身體輕便。

等朝食暮食畫食過中食。

丘衆:阿濕*貝。弗那婆修。聞已報曰。諸賢。

天

Ц 後 力康损安 隱快樂 去 及弗那婆修除,惡邪見, 即從, 學出於之 如是再三。 往:
計佛所:
帮:首佛足:
却*住:
一面:白 彼衆多比丘。不,能,令,阿濕* 投等何緣捨. 現而須 待

中食已。無爲無求。無,有,病痛,身體輕便。 朝食养食患食過中食。 "貝"二名"明那婆修"舊土地主寺主宗主。 丽 濕*只及非那婆修比丘所,而語,彼曰。阿 力康强安隱快樂。世尊。我等聞已。便往至阿 世尊。此會迦羅賴中有。二比丘、一名。阿羅 彼朝食暮食晝食過 馮 彼

强安隱快樂。汝等亦應。日一食。日一食已無 已無爲無求。無,有.病痛,身體輕便。 倶 Ц 遊在一處。告諸比丘。我日一 。引那婆修,世律遊。如尸國,與人比丘象, 一食。日一食 氣力康

成。路比丘衆皆奉。學戒及世尊境界諸微妙 際快樂。爾時世尊爲此丘樂,施設日一食 爲無求。無有病筋身體輕便, 一食已無爲無求。無,有.病痛,身體輕便。 《阿濕*只"非那婆修。汝等亦應,且一食,日 氣力康强安 氣

中食已。無爲無求。無,有,病痛,身體輕便。 氣 等朝食森食盡食過中食。 後 力康强安隱快樂。我等何緣。拾,現而須、待, 阿濕。"具。弗那婆修。聞已報,我等,曰:諸實。我 力康强安隱快樂。汝等莫達,世傳及比丘泰, "如,是再三",世尊"如,我等,不,能 朝食暮食晝食過 L. 令. 阿濕

*貝弗那婆修除,惡邪見、即從、*坐起捨、之而

修

世

尊呼。汝等.

比丘閉已。唯然世尊。

那婆修比丘所。語,如,是曰。阿濃*貝。

- 弗那婆

日。唯然我等如、是知,世常說法。若有,覺,變

見不、解不、得。不、正盡覺、者、或有、樂覺、者。不

不善法轉減。善法轉增。若我不、知,如其,

不

。者,彼覺。樂覺,已。不善法轉增。善法轉減

法轉增

善法轉減。

。我不、應、說

斯樂覺。

去。世尊聞已告。一比丘,

汝往-至阿濕*貝弗

弗那婆修。世尊呼,賢者等 從,"坐起稽,首佛足" 貝及弗那婆修比丘所, 繞 三匝而 語,如,是曰。阿濕*貝 去 至 阿濕*

樂 求 貝。弗那婆修。汝等亦應,日一食,日一食已無 衆皆率。學戒及世尊 境界諮儉妙法。 阿濕* 無方。病痛,身體輕便。氣力康與安際快樂 足,却坐,一面,世拿問曰。阿濕*貝。弗那婆修 阿濕*貝弗那婆修聞已。 爾時世尊為:比丘衆:施:設日一食戒:諸比丘 Æ, 衆多比丘。質語,汝等,阿濕*貝非會那婆修比 處。告諸比丘,我日一食。日一食已無爲無 "世會遊"" 迦尸國"與"大比丘衆,俱" 一無,有,病痛,身體輕便。氣力康强安隱快 汝等亦應。日一食日一食已無爲無求 即詣,佛所,稽,首佛

朝食蒜食造食過中食。朝食蒜食養食過中 康强安隱快樂。我等何緣於,現而須,待 食已。無爲無求。無,有,病痛,身體輕便 快樂。汝等英。違。世尊及比丘衆。 阿濕 "貝 弗 爲無求無有。病痛,身體輕便。氣力康强安隱 那婆修。汝等聞已語。諸比丘,曰。 諸賢。我等 氣力 後

法轉減。 樂覺,者,彼覺,樂覺,已。惡不善法轉增。 *具。弗那婆修。汝等知、說,如、是法, 令,汝拾,惡邪見,即從,*坐起拾,之而去耶。阿 轉減。若有,覺。苦覺,者,彼覺。苦覺,已。惡不善 濕"貝"弗那婆修答曰。質爾。世尊生。日。阿温 如是再三。阿濕,具,弗那婆修。諸比丘不,能 善法轉增耶。 阿濕*貝弗那婆修答 若有,是 善法

> 諸比丘 E. 成有,覺,苦覺,者,惡不善法轉增。 或有。程樂覺者,惡不善法轉減。善法轉增。 說。或有,覺,樂覺者,惡不善轉增,善法轉減。 質問己。數、諸比丘,曰。善哉善哉。若汝如 法轉增。世貨。我等如是知,世貨所說法, 法轉減。或有一點苦覺一者,惡不善法轉減。 法轉增。或有,是一苦覺,者,惡不善法轉增。 法轉減。或有,覺,樂覺,者,惡不善法轉減。 奪說法。或有,學。樂覺,者,惡不善法轉增, 說法。衆多比丘答曰。 答曰。不也世年。世尊復問曰。汝等云何知。我 **芳覺,已、不善法轉滅,善法轉增耶。衆多比丘** 善法轉增。善法轉減。 知、我說法、若有、覺、樂覺、者、彼覺、樂覺、已不 向說,汝等一向受持。 從。何口,聞知。如,是說法,汝等癡人。我不。一 善法轉增。 汝等癡人。何由知,我如,是說法,汝等癡人, |語時。應,如,是如法答,我等未,知。 ħ , 是, 苦处, 爾時世尊告。諸比丘,汝等亦如,是 世鷥呵,阿濕*貝。弗那婆修比丘! 者、彼覺苦覺、已。不善法轉減 者有,是,苦覺,者,彼覺 汝等癡人。爲,衆多比 世尊。我等如,是知 當問 是 垄 扯 **3**5 ΞĽΞ

不善法轉增。善法轉減。或有,也樂學子 所以者何。我亦如、是說,或有,覺,樂覺,者 或有,是"苦覺、者、惡不善法轉減"善法轉 不善法轉6增善法轉6減或有,覺苦覺,者 不善法轉減。善法轉增。或有,是一苦恐、者、 善法轉減。 M. 坳 . E. ♥(1=坐●⑤ ●池=ル●* ●迦≕加雷* ©(※)-@ ©(日)-会**②** ♥松=減灸 也

我說、修也、云何身苦我說、不、修。若修、身苦 身樂:惡不善法轉減。善法轉增者。 身樂我說、不、修。云何身樂我說、修耶。 樂 我不,說,修,一切身樂,亦不,說,莫,修,一切身 轉增。 惡不善法轉增,善法轉減者,如是身苦我說 說,莫修,一切心苦,云何身樂我說,不修。若 切身苦。我不說,修一切心樂。 見解得正盡覺者。或有。苦覺、者。惡不善法轉 善法轉減。是放我說、斷苦覺、若我知、如獎? 得正盡覺者。或有。苦覺,回者。惡不善法轉增。 修。身樂、惡不善法轉增、善法轉減者。 修二句心樂:我不說修。一切心 苦亦不 滅、善法轉增。是故我說,修苦覺, 所以者何。 得正盡覺者。或有。樂覺,惡不善法轉滅。善法 轉減。是故我說。斷樂覺。若我知。如異。 盡覺者。或有"樂覺,者。 惡不善法轉增" 我不,應,說,修苦覺,若我知,如真, 見解得正 者。或有。苦覺,者。惡不善法轉減。善法轉增。 我不.知.如其,不.見不.解不.得。不.正盡覺 法轉減, 不 「法轉增:善法轉減。我不、應、說、斷苦覺。 岩 _修。云何身苦我說,修耶。若修,身苦, ,解不,得,不,正盡覺,者。或有,苦覺,者。惡不 不、應、說、修樂學。 "云何心樂我說,不,修。@若修;心樂]惡不善 。或有,樂覺,者,惡不善法轉滅。善法轉增 我不,說,修,一切身苦,亦不,說,莫,修.一 知 是故我說,修樂覺,若我知,如異, 如 善法轉增者。如,是身苦我說,修 ¥ 不見不 若我不,知,如其, 解不 得不 亦不、說、莫 如是身樂 Æ 若修 如是 惡不 見解 不見 盡覺 見解 善法 丘

爲說、行無放逸,若有。比丘,非俱解脫,亦非 法轉增。 有.比丘.八解脫身觸成就遊。不,以,慧見,會諸 慧解脱:而有:"身證。云何比丘而有.身證,若 此二比丘。我說,不,行,無放逸,云何比丘我 終無,是處,是故我說,此比丘不,行,無放逸, 此比丘我說,不,行,無放逸,所以者何。《此賢 慧解脫。若有。比丘,八解脫身不觸成就遊。以 處"是放我說,此比丘不,行,無放逸。若有,比 我說,不,行,無放逸,所以者何。此賢者本已 諸漏已盡已知;如,是比丘有。俱解脫;此比丘 脱,若有,比丘,八解脱身觸成就遊。。已慧見, 逸,若有。此丘。俱解脱者,云何比丘有。俱解 說, 切比丘行,無放逸。亦復不,說,一切比 法便修已。便惡不善法轉減。善法轉增,我不 不、修。可修法便修。不可修法便不、修。可修 如真。不可修法亦知如真已。不可修法便 知,如其,不可修法亦知,如•其,彼可修法知, 法轉增者。 苦我說,修耶。若修。心苦,惡不善法轉滅。 善 善法轉減者。如、是心苦我說、不、修。 云何心 者。本已行,無放逸,若此賢者。本有,放逸,者。 .慧見.諸漏已盡已知。如.是比丘有.慧解脫. 行,無放逸,若此賢者。本有,放逸,者。 終無,是 丘不,行,無放逸,云何比丘我說,不,行,無放 心苦我說,不,修。若修,心苦,惡不養法轉增。 減、善法轉增者。如是心樂我說、修也。 云何 云何心樂我說、修耶。若修"心樂,惡不善法轉 |非.俱解脫. 有. ** * 新脫. 者。 云何比丘有. 蕃法轉減者。如是心樂我說 如是心苦我說、修也。彼可修法 不 修。

> 就遊。生已盡梵行已立。 所作已辦。不,更受, 善知識。行。隨順住止、諸漏已盡得無漏、心 此比丘、行、無放逸、爲、有。何果、合、我爲。此比 隨。所聞法:便以「錾增上,觀」增上忍:如,是比 非.慧解脱,亦非,身證,而有.望見到,云何比丘 此比丘|說行|無放逸|若有|比丘|非|俱解脫| 見,此比丘,行,無放逸,有。如、是果,是故我爲。 現法中,自知自覺自作證成就遊。 或此比丘求"於諸极" 智"善知識" 為說,行無放逸,我見此比丘,行,無放逸 以 若有"比丘,一向決定四信,佛法衆"隨"所聞法! 非。見到:而有過信解脫:云何比丘有。信解脫: 有』比丘,非。俱解脫,非、無解脫,又非,身證,亦 如、是果,是故我爲,此比丘,說、行,無放逸。 若 有知,如真,謂我見,此比丘, 解脫慧解脫。於,現法中,自知自覺自作證成 丘,說,行,無放逸,耶。或此比丘求,於諸根,習 丘而有。見到,此比丘我說、行,無放逸。 我見! 而有。見到。 若有』比丘,一向決定信。佛法来: 行已立。所作已辦。不,更受,有知,如其,謂我 有。何果,令,我爲,此比丘,說,行,無放逸 므 諸漏已盡得,無漏,心解脫慧解脫 盡已知,如,是比丘而有 不如見到。 如,是比丘有,信解 身置 行,無放逸,有 行隨 生已盡 此 比丘我 順住 爲 梵

脱慧解脱。於。現法中,自知自覺自

作證

成

識

行。隨順住止

諸滿已盡得無漏

脱,此比丘我為說,行,無放逸,我見,此比丘。

行,無放逸,爲,有.何果,令,我爲,此比丘,說,

,耶,或此比丘求,於諸根

智.善知

見の倒 根此 見丘隣而 逸,我見,此比丘,行,無放逸,爲,有,何果, 是比丘而有。信行。 此比丘我爲說、行,無放 法來。隨,所聞法,以、慧觀、忍。不,如法行, 地 到,非。信解脫,亦非,法行。丘,非。俱解脫,非,慧解脫,非 果 那 丘 知 是果,●是故我爲此比丘,說,行,無放逸。 此 得,阿那合,謂我見,此比丘,行,無放逸,有,如 必得,一也。或於,現法,得,究竟智,若有,餘者 於諸根,習,善知識,行,隨順住止,於二一果中, 投為。此比丘,說,行,無放逸,耶。或此比丘求, 諸比丘我說、行,無放逸。我不、說、一切諸比丘 是故我爲此比丘,說,行,無放逸. 、'含'謂我見,此比丘。 也。或於,現法,得,究竟智,若有,餘者得,阿 比丘,說,行,無放逸,耶。 丘而有[信行] "所聞法,便以,慧增上,觀,增上忍,如,是比 有。法行、若有。比丘、一向决定信。佛法衆。 生已盡。 丘得 而有』法行。此比丘我爲說、行。無放逸。 我 "如真。謂我見。此比丘。行,無放逸,有,如,是 智,然漸漸習學趣,迹。受,教受,詞。 然後諸 究竟智。 |非||俱解脫||非||慧解脫||又非|身體||復非||見 習。善知識,行。隨順住止,於二一果中,必得, 此比丘,行無放逸爲有,何果,今,我爲 非。俱解脫,非,禁解脫,又非,身體,復9非 、是故我爲此比丘,說,行,無放逸,若有,比 ,亦非,信解脱. 光 竟智。 **. 姓行已立**。 亦復不。說,一切諸比丘初得,究 JĿ 若有,比丘,一向決定信,佛 諸比 而有""法行"云何比丘 所作已辦。不,更受。有 Fr. 行,無放逸,有.如,是 一所得究竟智, 而有:@信行,云何 或此比丘求,於諸 若有比 굸 令 **J**ui 何

衰退"但 所作,於,世尊境界,多所,饒益,於,世尊境界 復我不,食,著食,遠離於食,信弟子者。應,如 濕*貝及弗那婆修白曰。世尊。我等是誰何由有,法名。四句,我欲為,汝說,汝等欲,知耶。阿 究竟智,於、是世尊告曰。阿濕*貝。 未,骨身作證,亦非,慧增上觀, 此論@今身作 已身諦,作,證慧增上觀, 已便會不量。*平量已便觀察。賢歌弟子。觀察 便往詣。往詣已便奉習。奉習已便一心聽,法。 究竟智,此諸比丘所得究竟智耶。或有,信者 弟子。於,世尊境界,多有,所作。於,世尊境界, 此 於,世傳境界,多有,所作,於,世傳境界,多,所 方北方,者。必得。安樂.無。衆苦患;若信弟子。 遊,東方,必得,安。樂,無,衆苦患,若遊,南方西 多有。所行,人,世尊境界,止,世尊境界,者。若 《金安隱快樂》,彼信弟子。於《世尊境界』多有。 說、法。善逝爲、我說、法。令,我長夜得、義得,饒 是說,世傳是我師,我是世傳弟子。世傳爲,我 著食,不、雕、食者。彼弟子不、應,速行,放逸,況 於我。此正法律極大久遠。若有。法律師。 貪: 知、法。於、是世尊便作。是念,此愚癡人。 受、訶。然後諸比丘得。究竟智。此諸比丘所得 體。以,慧增上觀。 漸漸習學趣、迹 饒益,於,世尊境界,多有,所行,人,世尊境界, 一心聽,法已便持,法。持,法已便思惟。思惟 世 「尊境界」者。 當妻夜增長善 "受、教受、訶" 我倘不、說。諸善法住。況說。 如是漸漸習學趣迹。受教 彼作,是念,此諦我 法,而不,衰退,若信 然後諸比丘得 弗那婆修。 越過 栅

◎阿濕貝經第四意⑩四千一百 境界 佛說如是。彼諸比丘聞佛所說 或於,現世,得,究竟智,或復有,餘 阿*含經卷第五十一四八千五 止 世 拿 境界 者。於二果中 野第五 得阿 必 得 一後誦聞 那 尒 Щ

中

中 阿 含經卷第五十二

東晉罽賓三巌瞿曇僧伽提婆

覺,亦非,善逝之所說,也。崩壞無四柱無,所 子。彼皆厭患此尼揵親子諸弟子等。所以者 共静。我知此法,汝不,知也。汝知。何法,如 後不、久。尼健親子諸弟子等。各各破壞不圖 時沙彌周那。於,彼母波和中,而受,夏坐,彼波 於,是沙彌@周那受,夏坐,訖。過,三月,已 何。以,其所說惡法律,故。非是出要。不、趣,正 勝說:而無,訶者,尼捷親子若有,在家白衣弟 復更問。若汝動者我重縛,汝。更互擂傲但求。 不」如。我問,汝事,汝不、能、答。我已伏,汝當, 應,說,前而說,後。應,說,後而說,前。 我勝田汝 所知,我齊整汝不,齊整。我相應汝不.相應, 共和合,各說,破壞不和合事, 團訟相觸相信 和中有。一個尼雄,名曰,國親子,在、彼命終。終 我聞如、是。一時佛遊[籔耆; 在圖含彌村] (1次)大品四周那經第五 四第五後誦 治衣、竟、攝、衣持、鉢往、含爛村。 攝和 彼所尊師亦非,如來無所著等正覺 林 ·沙彌周那往 指掌者阿 往。含爛村北 難所。 到己 也 依 找

所

,饒益,於,世尊境界,

多有

肵 行人

řŢ

室

픘

和合,各說,破壞不和合事,關訟相轉相惟 ·後不,久。尼捷親子諸弟子等。各各破壞不 |波和中有。|一尼婕。|名曰。親子,在,彼命終。

衆中

,生而生者。阿難。謂此國辭不、益,多人。

曰"阿難"此聞諍甚少"謂因"增上戒增上心增

觀,阿難,若有,聞辭

因

道因道。迹於其

從波和來

。於,波和中,而受,夏坐,尊者阿難。

非,安隱快樂.

乃至天人生。極苦思, 世尊告

貸者阿難。

我

從,世奪,聞,異法,也。

於、是尊者阿難與、沙瀾

那,俱往。詣佛,稽,首佛足。

拿者阿難却住

拿个日沙娜周那來。韶我所。

面。我問曰。賢者周那。 沙彌周那即答,我日。

從"何所,來何處"。 稽"首我足" 却

上心增上觀,於,其衆中,生而生。者。世尊。謂

此聞都不、益,多人,多人有、苦。非、義非、饒益,

面

「沙爛周那却坐。一面,拿者阿難白日。

世

酯,佛。具向,世尊,而說,此事! ¶儻能因,此得, 此說,可,往見,佛奉,獻世尊。賢者問那0个共 無所。依怙,彼所奪師亦非。如來無所著等正不。輕。正覺,亦非。善逝之所說,也,崩壞無*柱

,也。拿者阿難聞已語曰。賢者周那

得因

所以者何。以"其所說惡法律,故" 非"是出要" 白衣弟子,彼皆厭患此尼魏親子諸弟子等, 但

|水||勝説

而無。詞者。尼捷親子若有。在家

汝當。復更問:若汝動者我重轉,汝。更互儒燉

相應。應,說,前而說、後。應、說、後而說,前

我問,汝事,汝不,能答。我已伏,前而說,後。應,說,後而說,前。 我

如

我所知

我齊整汝不,齊整,我相應汝不,

相憎共蹐。我知,此法,汝不、知也。

汝知:何法

壞不,共和合,各說,破壞不和合事,關惡相緣 命終。終後不、久。尼捷親子諸弟子等。各各破 阿難。彼波和中有。一尼姓。 名曰,親子,在,彼 從,何所,來何處夏坐。沙彌周那答曰。拿者阿

坐

魟 拿 者

阿難 問日。

實 (者周)

那

"我從」波和,來。於,波和中,而受,夏坐,拿者

勝*汝不,如。

應說 者阿難答曰。世傳。謂有。聞靜。 因。增上戒增 謂此歸諍不、益。多人,多人有、苦。非、義非、饒 益,非,安隱快樂,乃至天人生,極苦思,耶。 世奪問曰。阿難。汝見,何等衆中有。鬬諍,者。 益,非,安隱快樂,乃至天人生,極苦患, 於,是 謂此聞譯不、益,多人,多人有、苦。非、義非、饒 比丘於,世傳去後,而在,衆中,起,如是翻譯。 謹善逝。世尊。我見、此已便作。是念,若令,此 我見,一比丘坐:世尊前。至心敬;重世尊,善, 益,非,安隱快樂,乃至天人生,極苦思,世尊。 謂此聞諍不、益,多人,多人有、苦。非、義非,饒 比丘於|世尊去後,而在|衆中,起,如是歸靜; 尊。我聞、此已恐怖驚懼。舉身毛竪。莫、令、有, 估,彼所拿師亦非。如來無所著等正覺,也。世 覺,亦非,善逝之所說,也。崩壞無*柱無,所, 何、以,其所說惡法律,故。非,是出要,不、趣,正 勝說,而無,詞者,尼魋親子若有,在家白衣弟 復更問,若汝動者我重轉,汝。更互懦傲但求。 所知,我齊整汝不。齊整,我相應汝不。相 子。彼皆厭患此尼腱親子諸弟子等。所以者 不、如。我問。汝事,汝不、能、答。 渖 、前而說、後。 應、說、後而說、前。我勝*汝 我 知 此 法 妆 不 夘 也。汝知。何法 我已伏、汝當 如 應 依 我 本 Ħ 自

內外見,而不、盡者。爲,斷,此諍,故。汝當,速 。此諍,故。如,是此諍汝斯,根本,阿難。猶 外見,盡者。汝當、重。護彼心,常無,放逸,欲,止 念正智忍莫,令,没,阿難。 断,此辭,故。 、衣。如、是陶舒。 難。猶人爲、火燒、頭燒、衣。急求,方便,救、頭 求,方便, 學極精動。正念正智忍莫,令,退。阿 乃至天人生。極苦患, 阿難。 多人,多人有、苦。非、義非,饒益,非,安隱快樂 戒已。便於,衆中,起,如,是舒,謂此聞靜不,益 見、法。不、護、戒。彼不、敬、師。不、見、法。 不、護 結攤。阿難。謂人瞋惱者給攤。彼不、敬、節。 然。當、受、數聽,佛言。阿難。或有,一人,瞋惱者 之。我當,爲,汝具分別說, 尊者阿難白曰。 聞當、善受持、世尊告曰。阿難、諦聽。善思念 尊為。諸比丘、說,六辭本,者。諸比丘從,世 白曰。世尊。今正是時。善逝。今正是時。 若世 親子。一切知一切見者。 根。五力。七覺。支八、支聲道。阿難。尼捷親子 餘。起不、起。阿難。於、意云何。若我法聚。自 或重。可、悔不、可、悔。可、護不、可、護 是法是非法。是律是非律。是犯是非犯。或 火燒頭燒,衣。急求,方便,数,頭数衣。 汝見,其中,有,二一比丘,各各異,意而起。國 「非」隨云若,而自稱。薩云若,阿難。 若尼捷 ·覺自作證。四念處。四正·斷。四如意足。 |人有/苦。非 謂可。聞而止,於是拿者阿難叉手向 汝當,速求,方便,學極精動。 義非 汝於。內外見,而不,盡者。爲 。競益,非,安隱快樂,阿難。 彼爲,弟子,施,設六辞 如,是關諍、汝於、內 如是國都、汝於 有,餘無 如是 E 唯 敷 佛 五 知 軽

굯

脚游。 莫,令,退。阿難"如,是鬬諍。汝於,內外見,盡 見。惡。性不,可、動物。阿難。若有,一人,惡欲 逸,欲,止,此諍,故。如,是此諍汝斷,根本,復次 頭燒,衣。急求,方便,救,頭救,衣。如,是國諍。 故。如、是此諍汝斷、根本。阿難。猶,人爲、火燒 者"汝當、重…護彼心,常無。放逸,欲、止。此 故。汝當,速求,方便,學極精*勤。 梁中,起,如,是諍,謂此鬬諍不,益,多人,多人 護,戒。彼不,敬,師。不,見,法。不,護,戒已。便於, 見、惡*性不、可、*制。彼不、敬、師。不、見、法。不、 如是不語結。怪嫉諂誑。 無放逸。欲、止此諍,故。如、是此諍汝斷。 訶 云何斷,此謂謂因,面前,止,諍律也。阿難。 諍律。六者◎應與展轉止諍律。 七者●應與如 四者 @應與自發露止諍律。 五者 @應與引止 阿難。有"七止諍,一者。應與面前止諍律。 二 汝於。內外見,盡者。汝當、重。謹彼心。常無,放 火燒,頭燒,衣。念求,方便,救,頭救,衣。如,是 不、盡者。爲、斷,此諍,故。 生,極苦患,阿難。如,是關諍。汝於,內外見,而 有,苦。非,義非,饒益,非,安隱快樂。 乃至天人 鬬靜,汝於,內外見,盡者。汝當、重。養彼心,常 。敝膏,一人者二人。一人者多人。一人者衆敕 棄糞뤎止謬律。阿難。云何應與面前止謬律。 者@應與億止部律。三者@應與不廃止諍律。 (者)人教嗣。護以,法律,如 |精*動。正念正智忍莫,令,退`阿難猶,人爲; 護以 汝於,內外見,而不,盡者。爲,斷,此諍, 律 如 敎 汝當,速求,方便,學 |面前令||数喜||二人 無衡無愧惡欲邪 尊師教,面前令 正念正智忍 根 諍 本 宨

比丘應, 指偏袒, 著衣, 脱, 屣入。来, 稽首禮,長身, 寶者馆律, 阿難。 若處有, 來和集會者, 彼 心 於憶律,顯珠和合與。我憶律。阿難。 律也。阿難。 云何應與憶止諍律。 云何斯此 律,如.拿師教:面前令.歉喜:阿難。 者多人教訶。 訶 敬喜;二人者多人;二人者衆。二人者。一人教 倒 律,如是關此證,謂因,憶止,辭律也。阿難。云 師教,面前令,歡喜,阿難。 是謂,應與憶止諍 丘,故衆共和集。應,與,憶律,以,法以,律如,奪 $\blacksquare$ 老上律比丘足。長跪叉手白。長老上律比丘 諍:謂因、億止,諍律也。阿難,若有,一人,犯 秦者一人。桊者二人。宋者多人教訶。蕞以。法 訶。護以,法律,如,奪師教,面前令,數喜,衆者 歉喜,多人者衆。多人者一人。多人者二人教 者二人教詞。 顚倒。狂發心顚倒已。多.不淨行,非,沙門 何應與不寢止諍律。云何斷此諍: 而不,自億,四汝應,從、衆求,於億律, 而不、隨。諸比丘見已便語、彼曰。 面前止譯律,如是斯此譯,謂因: **教教訶。護以,法律,如,拿師教,面前令,數喜,** 不 不 癡,止,辭律也。阿難。若有。一人, 。諸尊。聽。我曾犯戒而不,憶。我今從,衆求。 "護以法律,如,拿師教,面前令,歡喜,多人 |諸比丘見已便語,彼日。 .順,法行,而說,違犯' 彼於,後時,還得,本 順 "彼狂發心顚倒已多』不淨行,非。沙門法! 法行 耐 護以 護以,法律,如,拿師教, 面前令, 設 遠犯 法 律 置者於 後還得 如 算師 汝*曹狂發而心 狂發而心顛 敎 汝6曹犯戒 面前,止,諍 是謂,應與 為。彼此 衆當 共 謂因。不 面 本 前 法 令 Ü 戒

者。阿難。 拿遊 **製** 電 偏 祖 復作,阿難。諸比丘衆當,問,彼比丘,曰、 賢者 偏袒。著衣,脱、屣入,衆。 稽首禮。長老上尊比 難。云何應與自發露止辭律。云何斷,此 諍律,如、是断、此諍,謂因、不癡,止、諍律也。阿 師教,面前令、歡喜,阿難。 故。衆共和集。應,與,不寢律,以、法以、律 律 顯衆和 犯,我於,後時,還得,本心,我今從,衆求,不癡 多,不帶行,非,沙門法, 不,順,法行,而說 比丘足,長跪叉手白,長老上尊比丘,曰。 瘊律,阿難。 賢者可,從 衆中 何斷,此深,謂因,與君,止,靜律也。阿難,若 露,止,淨律也。阿難。云何應與君止諍律。 與自發露止諍律。 語、彼。更善護持莫。復作,也, 自見』所犯,耶。彼應答曰。實自見,所犯:衆當, 心發露。自說顯示不,敢覆藏,更善護持後不 聽,我犯,四某四戒,我今向,長老上拿比丘, 丘足,長蹤叉手白,長老上拿比丘,曰。 諸 戒。或有,語者,或不、語者。或有,憶者,或不、憶 因,自發露,止,辭律也。 阿難。 欲被犯戒已;稱一 知已稱 一處見稱 稱 ,我會狂發而心顯倒。狂發心顯倒已, 不.知.羞恥.不.悔.見聞. 從.他疑者惡 著衣,脱,屣人,衆 者處有,來和集會者,彼比丘應,指 合與"我不癡律,阿難。爲"彼比丘 泰求 若處有,衆和集會者, 缅 不廃律 11 處知,稱一處見。稱一 如是斷此群開因 衆中 一處見已 兼當共 是謂。應與不癡止 "稽首禮」長老上拿 阿難。 若有:一人.犯 一處見 称 一處 與實者 彼比丘應, 是謂 稱 部 謂 如質 知 自 諸 處 不

□性二姓®: ●新二制像 ●惠吳面前止諍律~Sammukhāvirsyotātabbo. □廖吳憶止辞律~ ativinayo dātabbo. □廖吳不樂也 詩律~Amūlhavinayo dātabbo. □廖吳自發黨止諍律~Patinīāya kāretabbam. □應與君止諍律~Yebhuyyasikā. □廖吳侯韓止諍律~ Tassapāpiyyasikā ○廖吳如素養持止靜律~Tinavatthārako. ●青二曾⊜* □汝二法●• 語二誌● □ 某二共傳、蒙●□(禁)十成會 者。或有,次者。

"有,宗主者,或有,次者" 阿

泸

菛

得

d.

得精進

得

涅槃

岩有, 戒

如寨粪播,止、淨律也。阿難。

若有,住處,諸比

一來。翻訟惟嫉相惟共爭。阿難。彼諸比丘分十

部,分:立二部,已。若於,一部中,有,長老

何應與如棄養掃止淨律。云何斷此諍,謂因, 如是斷此證,謂因,展轉,止,證律也。阿難。云 面前令。歉喜、阿難。是謂、應與展轉止諍律, 彼比丘應。會者止此節以法以、律如、傳師教

阿難。

鉢中,如,是利分布;施諸梵行。是法慰勞法。 發露。 愛法樂法。介,愛令、重令、奉令、敬令、修介、攝 講。得,沙門,得,一心,得,精進。得,涅槃, 我今0个,汝說。"六慰勞法,諦聽諦聽。 復作,阿難。彼比丘當,語,此比丘,曰: 賢者。汝 業慈意業。若法利如法得自所得飯食至,在 念之,傳者阿難白曰。唯然當,受、教聽,佛言。 是断,此辩,謂因,如棄養桥,止,辭律也。阿難。 如,是。阿難。是謂,應與如棄糞掃止淨律。 當語,此。更善護持莫復作 自見。犯戒,耶。彼應。答曰。 實自見,所犯。 法。要法樂法。今、愛令、重令、奉令、敬令、修令、 云何9篇;六。慈身業。向,諸梵行。 《法是慰勞 自說顯示不。敢覆藏,更善護持後不。 셲 第二部亦復 善思; 慈口 如 彼

當、言、止。者道路不、止者。此諍當,復向、衆說。

往,至彼,說,此部事,者在,道路,止者此諍

若在、衆止者。此諍當、言、止。若在、衆不、止者。

.難。若多.件助.者。持經持律持母者,阿難。

言、止。若於、衆中、不、止者。

阿難。相近住者。

於,中若有,比丘,。持經持律持母者。

。此比丘

此

有餘無餘。可悔不可悔。阿難。彼比丘猥處止

一部,者猥處止者。此諍當,言,止。者猥處不,

者此译可,白、衆。若於、衆中,止者。此證實

犯非犯。或輕或重。可說不可說。可護不可謹。 中間,若干意起、諍。謂是法非法。是律非律。是 也阿難。云何應與展轉止諍律、云何斷此諍。 君止淨律。如、是斷,此諍,謂因,與君,止、諍律 見,稱,一處見,已稱,一處知。阿難。是謂,應與

·因,展轉,止,淨律也。阿難。有,二比丘,於,其

見,稱:一處見,已稱,一處知,在,衆中,稱,一處 稱。一處知,稱。一處見,稱,一處知,已稱。一處

[無理。君惡不善。所以者何。 謂君犯戒已。 "爲"彼比丘,故。衆共和集。應、與,君律:君無

E

閲

見 稱一

處見,已稱

一處知。

[in]

知,在,衆中,稱:一處見,稱:一處知,已稱,一處

所說。數喜奉行 我在時,佛說如是。尊者阿維及諸比丘間,佛 難。如,是汝於,我去後,共同和合。數學喜不,諍 如棄養掃止諍律,止者。復行,此六慰勞法,何 慰勞法者。囚、此故說。阿難。若汝等。 得一心,得精進,得是繫阿難。我向所說六 是見分布。施諸梵行,是法慰勞法。愛法樂法 槃,若有,聖見出要,明見深達。能正盡,苦。 今,修介,攝。得,沙門,得,一心,得精進。 稀譽,具足善受持如、是玻分布,施諸梵行, 本四止絕斷者。及此七止諍。衆中起。閱譯。以 令,愛令,重合,奉令,敬令,修令,攝。得,沙門! 法慰勞法 爱法樂法。 敏不穿。無穢無•異 一一心。同一一致。合一水乳。快樂遊行如 令,愛令,重令,奉令,敬 如 地 不 隨 他 、此六諍 得。涅 平 如 肵

®周那經第五章®四十二百

後誦 (14)中阿含大品圖優學獎雕經第六 第五

衆共和合應與[億律者而與]不凝律應 優"婆雕"尊者優"婆雕復問曰。世尊。若比 與。面前律,者而與。億律、應、與。億律、者而與。 便*婆雕復問曰。世尊。若比丘衆共和合。 時 面前律,是如法業如律業耶。世傳答曰,不也 業如律業耶。世傳答曰。不也優寥婆牒。 比丘衆共和合作,異葉,說,異業,者。 詣佛所,稽,首佛足,却坐,一面,白曰。世尊。 我聞如,是。一時佛遊,瞻波,在 擬律 尊者@優波雕則於,昕時,從過點坐 者而與 憶 律 是如 法業如律業 恒 伽 是如法 池岸 起 算者 ЩŞ 屰 應 往 爾 若 世 丘

●持二加島像 ●(者)—自會 ●倫羅托二倫南維島,倫維進像~Thullarajja. ○(於)十四島像 ●令二通像 ●六數券法~Cha Sārāṇṇṇ dhamxā. ④(為)—像 ●法是二是法自像 ●共二 自像 ● 此二正像 ● 再二架員 ●(周邦···克)—像 ●(四千··左)—最 ●(四千··左)—最 ● (中國金)—像。含二錢優* ■~Vinaya,Mah. 1X. 6.(1-8)。即 ※二族島像 ●(第五接語)—像 ● ○Upāli、● 春二宴員 ●集二族員像*

(14) 使姿態經

世傳。若比丘衆共和合。 算答曰。不也優*婆職 。拿者優*婆雕復問日 應,與,不癡律,者 丽

世尊答曰。不也優*婆離。 拿者優*婆雕復問 凖 律,是如法業如律業耶。 对律,者而與,自發露律,是如法業如律業耶。 與,自發露律, (和合。應,與,自發露律,者而與,君律,應,與 離。算者便 *婆雕復問曰。世尊。 應,與,自發露律,者而與,不療 世傳答曰。不也優* 岩比丘衆

日

應

數。應,*資數,者而與,君、是如法業如律業耶。 批算答曰。不也優*婆離。 拿者優*婆離復問 曰。世尊。若比丘衆共和合。應,與,君者而●責 曰。世尊。者比丘衆共和合。應。*責數,者而下

置。應,下置,者而*責數。是如法業如律業耶。 世界答曰。不也優"婆雕。尊者優*婆雕復問

Fļ 日。不也優*婆雕。拿者優*婆雕復問曰。世尊。 應、舉者而下置。是如法案如律業耶。 世尊答 世尊。若比丘桑共和合。應「下置」者而專。

婆雕。 账 雕。 是如法業如律業耶。世傳答曰。不也優*婆 共和合。應,* 擯者而與、憶。應,與、憶者而* 擯。 若比丘衆共和合。應、舉者而。横。應、"接者而 是如法業如律業耶。 尊者便*婆雕復問日。世尊。若比丘衆共 尊者優*婆雕復問曰。世傳。若比丘衆 世算答曰"不也優* 置 雑

出 丘衆共和合。應、從、根本治、者而驅出。應、驅 也 者而與、億。是如法業如律業耶。世尊答曰。不 和合。應、與、隨者而從,根本治,應、從,根本治 優*婆離。拿者優*婆雕復問曰。世尊。若比 ,者而從,根本治,是如法業如律業耶。世 奪

答曰。不也優*婆雕。拿者優*婆雕復問曰。

世

亦有、罪。

而與,億。應,與,億而"擴者。是不如法業不如

說如是。尊者優*婆難及諸比丘聞。佛所

世尊答曰。不也優*婆離。優*婆雕。若比丘衆 4 囊。衆亦有,罪。 君律,而與,自發露律,者。是不如法業不如律 衆共和合。應、與:自發露律,而與,君律:應、與、 法業不如律業。衆亦有、罪。優*婆離。 若比丘 律:應、與,自發露律,而與,不癡律,者。 是不如 比丘衆共和合。應:與"不變律|而與|自發露 不如法業不如律業。衆亦有罪。優*婆離。若 而與,不癡律,應、與,不癡律,而與,憶律,者。是 合。應,與,面前律,而與,憶律,應,與,億律,而 如律業。衆亦有,罪。優*婆離。 岩比丘衆共和 共和合作。異業,說。異業,者。 是不如法業不 治。應,治者而行。不慢,是如法業如律業耶 世傳答曰。不也優*婆雕。 應,與,君律,而*賣數。應。*責數,而 ,罪。優*婆離。 若比丘衆共和合。 應,與,憶律, 與,面前律,者。是不如法業不如律業。衆亦有 。世傳。若比丘衆共和合。 .行.不慢.者而騙出。 若比丘衆共和合。 優*婆離。若比丘朱共和合。 應,驅出 是如法業如律業事 拿者優*婆雕復問 應、行,不慢,者而 者而 與君 行不 律 慢

穆。應.舉而下置者。是不如法業不如律業。衆 有、罪。優*婆雕。若比丘衆共和合。應、下置:而 者。是不如法業不如律業。我亦有罪。優*婆 "若比丘衆共和合。應,*養數,而下置。應 |而*責數者。是不如法業不如律業。 衆亦 ፟፞ፑ

*擯。應、*擯而舉者。是不如法業不如律業。衆 亦有、罪、優*婆離。若比丘烝共和合。應、舉而 優*婆離。若比丘衆共和合應、*寶 應與 婆雕。 應,顯出,即騙出。應,行,不慢,即行,不慢。 律 前律、應、與、億律、即與、億律、應、與、不變律 此業,者。是如法業如律業。衆亦無,罪。優. 優*婆離。若比丘梁共和合。隨所作業即 比丘衆共和合。應、行,不慢,而治。應、治而行 應,騙出,而行,不慢,應,行,不慢,而騙出者。是 律業。來亦有、罪。優*婆離。若比丘衆共和合 應,驅出,而從,根本治,者。 雕。若比丘衆共和合。應、從,根本治,而驅出。 者。是不如法業不如律業。 應,與,憶而從,根本治,應,從,根本治,而與,憶 律業。梁亦有 根本治。應,驅出,卽騙出。應,行,不慢 責數。即*責數。應下置 即與自發露律。 面前律,即與。面前律:應,與,憶律:即與:億律: 治卽治者,是如法業如律業。 即與,不癡律。應,與,自發露律,即與,自發露 雕。者比丘衆共和合。應、與,面前律,即與,面 不慢,者。是不如法業不如律業。衆亦有,罪 不如法業不如律業。衆亦有、罪。 慢。應,治卽治者。優*婆離。汝常,如 **擯**。應,憶即億。 應下置,即下置。應、學即學。應、養即 ,*接印*接。應,憶即憶。應,從,根本治,即 應,與,君律,卽與,君律, 應,*責數,卽*青 。不癡律即與,不癡律,應與,自發露律 。汝當,學,隨,所作業,卽說,此業, 應,與 舞 應,從,根本治,即從,根本治 優*婆雕者比丘泉共和合。 應與日律即與君律應 即下置。 是不如法業不如 梁亦有,罪。優*婆 衆亦無、罪。便* 應學 優*婆雕著 是學 爏 說

◎ 演二第2000 白 貴數=

●便*婆雕經第六章●六十一字 (云)6中阿*含大品9調御地壓第七 數喜奉行 後誦 9第五

○~Kalandaka. =所**④ 切任** =

四任。隨,所聞法,隨,所誦習,廣向、汝說。 如 煩勞。王童子語,沙彌,曰。賢者阿奇舍那。汝爾 得。一心,者。或賢王童子不、知也。如、是我唐 童子,說如,比丘此法 律中不 放逸行精* 丘此法律中不放逸行精"勤得,一心,也。 *勤得。一心,沙媚答曰,賢王童子。我の不。堪 訊却坐:一面,語日 注: 更 Æ, 奇含那。如、隨,所聞法、隨,所誦智! 未為他所伏。以何意故而自退耶。賢者阿 王童子。若我隨,所聞法,隨,所誦習。 向 者盡向、我說。如此丘此法律中不放逸行精 賢者阿奇含那。汝當、隨,所聞, 中不放逸行精"勤得,一心,王童子復問曰。 奇含那。實比丘此法律中不放逸行精學動得。 童子。欲,問便問。我聞當,思。王童子問曰。 那。中後仿佯至"沙彌阿夷那和提所"共相問 在,無事處,住,禪屋中,彼時王童子。耆婆先 陀園。爾時沙彌《阿夷那和提。亦遊。王含城 我聞如是。 心,那。沙彌答曰。賢王童子。實比丘此法律 · 聽。我問,耶。沙彌阿夷那和提告曰。 隨 間諸法 |若我知者爲,善。 若我不,知者我便不,復 如,比丘此法律中不放逸行精 *勤得.] 誦習 於,是沙彌阿夷那和提。隨 阗 時佛遊,王含城,在,竹林。迦蘭 王童子耆婆先那 。賢者。阿奇舍那。欲,有,所 汝隨 所誦習 可[向]我 設 賢王 所聞 賢王 如 批 阿 動 밡 贀

山邊 婆先那。云何得行、欲著、欲爲。欲愛,所、食爲 御。可,調御善調如神,此調未調地御受,御事 爲、欲所、燒。若地斷、欲斷、欲愛、斷、欲母燒熱、 與"王童子着婆先那,所,共論,者。盡向,佛說" 丘 此法律中不放逸行精*勤得;一心,者。 爲,一。或有,二人國正欲,見者。彼中一人速疾 知,無:欲見,無:欲覺。此地王童子知者見者 欲所,燒。若地斷,欲斷,欲愛,斷,欲煩熱,無,欲 者必有。是處,如,是此阿奇含那止。王童子養 地未會調御受。御事,者。終無,是處, 若此二調 云何。若此二調御。不可,稱例,此未調未調 調御。馬調御。牛調御。人調御。於,中二調御 世尊聞已告"沙彌"曰。阿奇@含那止。 王童子 夷那和提往。詣佛所。稽首作禮學却坐。一面。 去。王童子耆婆先那去後不、久。於、是沙彌阿 J. 先那常行,欲也。阿奇舍那。猶去,村不,遠有, 終無。是處,所以者何。阿奇舍那。王童子書婆 不,可,調御,二調御可,調御,阿奇含那。於,意 耆婆先那常行、欲也。阿奇舍那婚,四調御,象 見者終無。是處,所以者何。阿奇舍那王童子 無。欲知,無。欲見,無。欲覺, 無是處,說,無,是處,已。 即從,每坐起不,解而 丘 大石山,無缺無穿實而不,虛。堅固不 動都合 看婆先那云 何得行、欲著、欲爲,欲愛,所、食 此法 |童子耆婆先那語曰。賢者阿奇舍那 Щ].[] 上人見已語。山 有。好平地園觀林木清泉華池長流河 律中 第二人者依:住山下;石山上人見,石 不放逸行 不人 精 *動得 此地王童子知者 汝見,山邊,有 一 心 若比 於 終 是

象師。汝今可,速調,此野象,伏令,善調象。 子耆婆先那云何得行, 欲著,欲爲,欲愛 復言、見爲。何謂、耶。彼人答曰。 我本爲,山之 也。復問,彼人,曰。汝本言,見者終無是處。 飲食、阿奇含那。若彼野象從調象師,初受, 疲勞。令、樂。村邑、智、愛人間、善調象師先與。 地。緊,野象四月制,樂野意、除,野欲念。 持極大杖著。右肩上。 調已還來白、我。於、是善調象師受。王教,已。 將,野象,出在,於露地. 見者終無。是處。阿奇舍那。昔者利利頂生王。 食爲、欲所、燒。若地虧、欲虧、欲愛、斷、欲煩熱。 所,障礙,故不,見耳,如,是阿奇含那止。王童 木清泉華池長流河水;耶。彼人答曰。 今始見 清泉華池長流河水,者終無,是處,於,是石山 平地圍觀林木清泉華池長流河水 活所以者何。此野大象初受、飲食、若彼 飮 地 頂生王所,白曰。@天王。已得,野象, 見。大野象,見已捉繫;著王象勇, 即乘:王象四往,野林中,彼捕象師 野象,將來。得已白,我。時捕象師受,王教,已。 無"欲知,無"欲見,無"欲覺。 此地王童子知者 上,到已問曰。汝見,山邊,有,好平地園觀林 上人疾疾來下捉,山下人,速疾將上, 於石山 人答曰。若我見,山 食」善調象師便作,是念、今此野象必得。生 "隨』*天王意,利利頂生王聞已告曰。 捕象師,王告、之曰。汝捕象師。爲、我捕取 "彼邊有"好平地閒觀林 往野象所以杖 彼捕象師還詣,刹利 在野林中 彼時王象 **M** "繫在露 **南** 山 善調 所 野象 8(優美…党)—6 8(二千 字)—6 8(中阿含)—6 0~M,125.Dantabhūmi sutta. 9(第五後編)—6 0~K = 加制時象 5~Aciravata. 8者後光新 (Jivaseru) ~ Japusena. 9~Aggivessana. 四新二数 10不二所の 日本二本の 104二座台 10月二主会 106 今第二部合金の 106 第二年 10 (10月)—6 10 (11月)—6 10 (11月)—6 10 10月)

從

調象師,初受,飲食者。

壽調象師則

以

柔

天

師 那

那 多人持,刀楯。稍鲜戟斧鉞,而在,前立, 耳牙,及縛。其鼻,使,人捉,鉤騎,其頭上,令,衆 取捨屆申者。如是野象隨調象師教,阿奇舍 軟可愛言,向。 出世。 @王廩.稱.說王象. 如,是阿奇舍那。若時如來 後脚,兩*胜兩脇尾脊頭額耳牙及鼻皆不,動 調象師治,不,移動,時。 象師手執,鋒鉾。在,野象前,而作,是語! 螺 治、汝令、不,移動、治、汝勿、動搖、若彼野象從。 道已 瞯 有,文。具足精靜顯:現然行。彼所說法居士子 作 無上土道法御天人師號佛衆酤。 Ŀ 杏 野 天及魔梵沙門梵志。從,人至,天。自知自覺自 香味觸。 則轉前兩脚後脚兩 。若彼野象從,關象師,隨,受教,者。 "如,是野象隨,調象師,住不,移動" '舍那'如,是天及人貪欲樂著'謂在"五欲色 證成就遊。彼說法初妙中妙竟亦妙。 調御。上速疾無上速疾。可,中,王乘, 受,食 。彼於,爾時,調御善調御。得,上調御,得,最 | 舉, 鼓 • 推, 鐘皆能堪忍。 。若彼野象院,調象師,不,移動,者。彼於,爾 象,如,是野象食欲樂著 6者謂,在,林中,阿 。忍,刃楯*豬鉾戟斧鉞喚呼高聲,若嘛:吹 、居士子聞已得,信,如來所說法, 阿奇含那。 剃除鬚髮,著,袈裟衣,至信拾家無家學 無所著等正覺明行成爲善逝世間解 則以。柔軟可愛言,向。 如來初9始9御被比丘。 **趴起去來取捨届申**。 。爾時聖弟子出在。露地: 猶 王 ● 胜兩脇尾脊頭額 ● 不、舉,前脚,亦不、動, 岩彼野象能堪忍 彼於,此世 臥起去來 。若彼野象 汝常 彼得 善調象 阿奇含 有義 善調 我个 頀 信

子髓,身及命清淨, 護,口意及命清淨, 身及命清淨 中,繫,縛其心,制,樂家意,除,家欲念,止,家疲 來復調:御比丘。汝當、觀。內身如身, 乃至觀。 師受。刹利頂生王教,已。持,極大杖,著。 右肩 勞,令,樂,正法,修,習聖戒,阿奇舍那。猶,關象 覺心法如法,者。此四念處。謂在,賢樂弟子心 ■成就遊者。如、是聖弟子則隨。如來、住不。移 隨,如來教者。如來復更調,御比丘,汝當,離, 相應念,如,是壓弟子隨,如來教。 欲相應念。乃至觀覺心法如法。 不念非法 是阿奇舍那。若肇弟子觀,內身如身,不念, 更調:御比丘,汝當,觀,內身如身,莫、念。欲相 觀,內身如身,乃至觀,覺心法如法,彼如來復 止。家被勞,令,樂,正法,修、智聖戒、君聖弟子 弟子心中。緊,轉其心,制,樂家意,除。家欲念。 人間,如,是阿奇舍那。此四念處。 謂在,賢聖 意 上|往|野象所|以|枝著|地繋|野象質|制|樂野 覺心法如法,若聖弟子觀,內身如身,乃至觀, 聖弟子離、欲離,惡不善之法." 欲雕,惡不善之法。至,得,第四鄰成就遊,若 來取拾風@伸者。如是野象隨,調象師教,如 象,從,調象師, 則以,柔軟可愛言,向。 臥起去 乃至觀,覺心法如法,不,念,非法相應念,者。 念:若聖弟子觀,內身如身,不、念,欲相應念。 應念。乃至觀,覺心法如法,莫、念,非法相應 如、是聖弟子隨,如來敵,阿奇含那。 猶如。野 阿奇含那 除,野欲念,止,野疲勞,令,樂,村邑,智,愛 當護 **雅如,野象,從,翻象師治** 口意及命清 至,得,第四禪 净 若聖弟子 若聖弟 考 黑不 如

移動 脇尾脊型頭額耳牙及鼻皆不,動搖。 溅 痛 時,則能堪;忍飢渴寒 熱蚊虻蠅蚤 ■風日所 成就遊者。如、是聲弟子則隨,如來,住不,移 聖弟子雕,欲雕,惡不養之法, 至,得,第四禪 象隨,調象師,住不,移動,如,是阿奇仓那。 能堪。忍飢渴寒熱蚊虻 蠅蚤*風日所逼, 惡 樂弟子隨。如來,住不。移動一者。 彼於,爾時,則 螺,擊,鼓*椎,鐘皆能堪忍,如,是阿奇含那 時,忍,刀楯*稍蘇戴斧鉞喚呼高擊。 逼,惡聲捶杖亦能忍,之。身遇,諸疾 除。諸曲惡恐怖愚癡及靈諛諂。清淨止塵無垢 調御。得』上調御最上調御,得,上息最上 弟子隨,如來,能堪忍者。 ,命欲,絕諸不可樂皆能堪耐。阿奇含那。若聖 **强性技亦能忍,之。身遇,諸疾,極爲,皆痛,至** 能堪忍者。彼於,爾時,調御善調御。 無穢。可,呼可,請可,敬可、重。實可,供養, 切天人良福田,也。阿奇含那。 。若聖弟子隨,如來,住不,移動,者 。循如,野象隨。調象師「住不」移動「 至。命欲。絕諸不可樂皆能堪耐。 膊 "不,暴,前脚,亦不,動, 彼於,爾時,調御賽 後脚 猶如,野象 /[極爲]苦 彼於爾 如 兩 , 彼於,爾 若嘴 阿奇舍 胜 息 若 爲 吹 若 野 兩

息,除諸曲惡恐怖愚癡及"諛諂"

清淨止塵

實可,供

無垢無豫。可、呼可、請可、敬望可、重

養

爲心切天人良臟田

也

。阿奇含那。少

ア野象

罄弟子隨,如來,能堪忍者。彼於,爾時,關御

善調御。得"上調御最上調御", 得"上息最上

御"得"最上調御。上速疾無上速疾" 可,中,王

得上調

乘,受;食王廩,稱;說王象;如,是阿奇舍那。

二六 中月含超卷第五十三 (元) 廢夢地極

恐作

是以愚癡人說,愚癡

也。彼愚癡

如 聖弟子善調御命終者。說,善調御命終,佛說 野象善。調死者說、善調御死,阿奇舍那。 聖弟子善調御命終者。說.善調御命終,中老 那 子不:調御;命終者。說,不調御命終。 阿奇舍 不 御 不 .是。沙彌阿夷那和提及諸比丘聞:佛所說:" 。少野象善調御死者。 "調御,命終者。說"不調御命終, 中老聖弟 調御 ,死者。說,不調御死,阿奇舍那。 ,死者。說,不調御死, 說。書調 御死。中老 中老野象不.調 少聖弟子

中阿*含經卷第五十二〇八十二字第五後踊9。調御地經第七章6二十八年

中阿含經卷第五十三

惡思,不說,惡說,不、作。惡作,者。 不、應,愚癡 也。云何爲,三。愚癡人思,惡思,說,惡說,作,惡 相患癡標愚癡像。 獨園。爾時世尊告諸比丘。 受、教而聽。佛言。云何愚癡法。 恩癡人有言 療法智慧法,諦聽諦聽善思,念之。時諸比丘 我聞如是。一時佛遊,含衞國, (完)大品。癡慧地經第八 《說.愚癡,也。以.愚癡人思,惡思 是以戀癡人說,戀癡,也若愚癡人不,思 @東晉罽賓三藏瞿母僧伽提婆譯 謂成:就愚癡;人說,愚癡; 我今爲,汝說,愚 6第五後誦 在服林船弧 惡 設

> 當說 現法中,身心則受,第二憂苦 知者亦當.苦治*考、我如,是,是謂,愚癡人於 床以鴻油之。或坐、鐵白以,鐵杵、撓。或毒 煑"或段段截。或利叉刺。 糎,火焼,或內,鐵艫腹中,或著,鐵猪口中, 或 拔器髮,或著,檻中,衣裹、火燒。或以,沙壅草 耳截鼻幷截,耳鼻,或鬱鬱割。拔、鬆拔、髮。或 罪人,種種苦治,謂截,手截,足幷截,手足,截, 受,第一菱苦,復次彼恩縣人又見,王人收,捉 者。我亦有是無量惡不善之法,若他知者亦 量惡不善之法,若成,就無量惡不善法,者。他 不與取行邪婬妄言乃至邪見。及成就餘無 衢頭。說,想癡人相應事,回也。想癡人者。 殺生 是四考治。我亦有』是無量惡不善之法。 考王 貫,標頭; 或梟,其首, 彼愚癡人見已便作,是 龍蜇。或以,鞭鞭。或以、杖撾。或以、棒打。 或活 若成,就無量惡不善之法,他人見已說,其惡 人見已便說。其惡,彼愚癡人問已便作.是念! 所9行,或聚會坐。或在,道巷,或在,市中,或四 人身心則受"三種憂苦,耶。恩癡人者。 或有 入於"現法中"身心則受"三種憂苦"芸何愚癡 "鐵虎口中,燒。或安,銅釜中,或著,鐵釜中, 若成;就無量惡不善法,者。王知捉已如, 』我惡。 是謂,愚癡人於。現法中,身心則 或以,鈎鈎。或臥,鐵

晡時日下高山影懸向在,地。如,是彼所有身惡行口意惡行。彼於,爾時,懸向在,上。 豬如, 地,身生,優苦甚@苦,乃至命欲,斷。彼所有身時疾病受,苦。或坐,臥床,或坐,臥榻;或坐,臥復次被悬艨人行,身惡行, 國行,意惡行,彼若

法中,身心則受,第三憂苦, 是念,此是我身惡行口意惡行懸向在,上。我所,歸命,所,依怙, 我至,彼惡處,從,是生,悔。 暴,作,無理事,不,作,屬不,作,善。不,作,恐怖, 暴,作,無理事,不,作,屬不,作,善。不,作,恐怖, 是念,此是我身惡行口意惡行懸向在,上。我 是念,此是我身惡行口意惡行懸向在,上。我 是念,此是我身惡行口意惡行懸向在,上。我

苦報.一向不可愛不可樂意不可念。若作.是 治。朝以,百矛,刺 彼人故活。 刹利原生王問 以 可,得,以、喻現,其義,因也。 比丘。但地獄四苦唯有、苦、比丘復問曰。世尊。 說。一向不可愛不可樂意不可念者。是說。地 命終。必至。恩處,生。地獄中。 旣生,彼已受,於 復次彼愚癡人行,身惡行,行,口 以百矛刺。 人故活。刹利頂生王復告日, 顶生王復問日。彼人云何。王人答曰。天王。彼 王人受、教日中復以,,百矛,刺彼人故活。刹利 利頂生王復告曰。汝等去日中復以。百矛 日。彼人云何。王人答曰。天王。彼人故活。 治,此人罪,朝以,百矛,刺。王人受,教便將去 罪。顧天王治。 刹利頂 生王告曰。汝等將去 詣,四利利頂生王所,白曰。天王。 拿答曰。比丘。地獄不,可,盡說,所,謂地獄苦。 著衣,叉手向,佛白曰。世奪。地獄苦云何。世 意不可念。爾時有二一比丘,即從是生起偏袒。 獄。所以者何。彼地獄者一向不可 愛不可樂 行。身惡行,行。口意惡行,已。因,此緣,此身壞 ,喻現"其義,也。比丘" 王人受,教日西復以,百矛, 猾如.王人**®收.**贼送 世律答明日。 汝等去日 意愿 此賊人有, 行 刺 彼

破碎壞盡。無一處完,至,如錢孔,比丘。於,意 何。王人答曰。天王彼人故活。然彼身一切穿決 處完,至,如,錢孔,利利頂生王復問曰。彼人云 然彼人身一切穿決破碎壞盡"無"一

尚受,極苦,況復一日·受,三百矛刺,彼人身心 心受、惱極憂苦耶。比丘答曰。世尊。被, [矛刺] 何。若彼人一日被三百矛刺,彼人因、是身

問日。 子如,小豆,耶。比丘答曰。見也世尊。世尊復 置不、受。惱極憂苦,*也。於、是世尊。手取,石 猶如,小豆。皆曰。比丘。汝見,我手取,此石 比丘。於,意云何。我取,石子猶如,小豆

倍。終不,相及,不可數。不可算。不,可,譬喻,不, 石于獪如。小豆,比。雪山王,百倍千倍百千萬 比19雪山王,何者爲,大。比丘答曰。世尊。手取,

可,比方,但雪山王極大甚大。世尊告曰。比丘。 俈 若我取,石子猾如,小豆, 比,雪山王, 百倍千 百千萬倍。終不,相及一不可數。不可算。不

是比丘。若此人一日被二三百矛刺,彼因,緣此, 可,譬喻,不,可,比方。但雲山王極大甚大。如,

手捉則以,鐵斧。洞然俱爆,荷,治其身,或作, 千萬倍。終不。相及,不可數。不可算。不可,聲 身心受。僭極重憂苦,比,地獄苦,百倍千倍百 喻"不'可"。此方,但地獄中極苦甚苦,比丘;云 、地獄苦。衆生生。地獄中,旣生、彼已。 獄卒

丘。云何地獄苦。梁生生,地獄中,旣生,彼已。

,死。要當,至,惡不善業盡,是謂,地獄苦,比

數甚多乃至百千受。無量苦。極重甚苦終不。

以。鐵地*洞然俱熾,令。其伏,地。

從口出活

以,百釘,張無、微無、絹。猶如,牛皮以,百釘,

無,數無縮。如是來生生,地獄中,旣生,彼已,

衆生生。地獄中。

旣生彼已。

獄卒手捉以

於中或上或下。或至,方維,自沫觀者,如

頭下以著"釜中,彼於,其中,彼上或下。

何地獄苦。衆生生,地獄中,既生,彼已。

獄苦衆生生。地獄中,旣生,彼已。獄卒手捉則 至"惡不善業盡是謂」地獄苦,比丘。 云何地

或下。或好或惡。彼如是"考治苦痛逼迫。

八楞,或爲,六楞,或爲,四方,或令,圖圓,或高

得

<u>ፑ</u>

賞.至.惡不善業盡。是謂.地獄苦。比丘。云何 至百千受"無量苦。極重甚苦終不、得、死。要 俱嫌,著,其口中,燒,屠燒, 燒, 虧燒,咽燒, 坐上,便以,鐵鉗,鉗,開其一,則以,鐵丸*洞然 彼已。獄卒手捉則以,鐵•槍洞然俱織。 **苫,比丘,云何地獄苦。衆** 終不、得、死。要當、至,惡不善業盡,是謂。地獄 或高或下。或好或惡。彼如、是*考治苦精逼 上。便以,鐵錐,鉗,開其口,則以,融銅,灌,其口 已。獄卒手捉則以。鐵鏘*洞然俱熾。命命,强坐 不、得、死。要當、至,惡不善業盡,是謂,地獄苦。 歲數甚多乃至百千受,無量苦。 極重甚苦終 心燒,胃。從身下,出。彼如,是*考治苦痛逼迫 迫。歲數甚多乃至百千受,無量苦,極重甚苦 或作,八楞,或爲,六楞,或爲,四方,或令,團圓 獄卒事提則以"鐵·新洞然俱懷"。而:治其身 比丘。云何地獄苦。衆生生,地獄中。旣生,彼 ,出。彼如,是*考治苦痛逼迫。 歲數甚多乃 燒屑燒舌燒*斬、八咽燒、心燒胃從身 生地獄中。既生 强令

腹 治。兩手兩足以,鐵釘、釘。以,一鐵釘,別釘,其 捉則以"鐵地"洞然俱熾",令"仰向臥,掟,五縛 地獄苦。命衆生生,地獄中,旣生、彼已。獄卒手 百千受,無量苦,極重甚苦終不、得、死。 要當 "彼如是*考治苦痛逼迫" 歲數甚多乃至

要當,至,惡不善業盡,是謂,地獄苦,比丘。云 乃至百千受,無量苦,極重甚苦終不、得、死。 生如,故。彼如,是*考治苦痛逼迫。 歲數甚多 其皮肉血即便燒蓋。 岩舉,足時其皮肉血還 卒以"火山"洞然俱懒,令"其上下"彼若下、足 得、死。要當、至,惡不善業盡,是謂,地獄苦,比 俱赋,牵挽往來彼如,是 *考治苦痛逼迫。 鐵車*洞然俱織,以轉,著車,便於,鐵地*洞然 皮,剩下至,足。從,足剩,皮圖上至,其四頭,則以, 云何地獄苦。衆生生,地獄中,旣生、彼已。 獄 死。要當、至,惡不善業盡,是謂,地獄苦,比丘。 多乃至百 千受,無量苦,極重甚 苦終不,得 自灌注(身)彼如是*考治苦痛逼迫。 丘。云何地獄苦。衆生生。地獄中,旣生,彼已。 數甚多乃至百千受,無量苦。極重甚苦終不, 生地獄中, 業盡; 是謂。地獄苦,比丘。云何地獄苦,衆生 量苦,極重甚苦終不,得,死。要當,至,惡不養 考治事者苦痛逼迫。歲數甚多乃至百千受、無 從,口出,舌以,百釘,張無,敷無,縮。彼如,是* 獄卒以,火*洞然俱熾,使、揚;撲地,復使,手取 卒手捉則以:鐵地 *洞然俱熾,令,其伏 既生,彼已。 獄卒以,手捉,其四頭 旅數其 歲

方維,自體沫出還養,其身,循如,大豆小豆蘊 手提以:大鐵釜*洞然俱熾,倒;舉其身。足上 豆里苦豆芥子著,多水釜中,下桶四然,火。彼豆 或至 獄卒 **9 0 ~ H**imavapabbuta räjā. **0 新二級●*** ●今陽二級 =胡**●● 10 然二素●*** ●比方==方比每⑤ · □洞=河●* 河水=同常●* · □新二定图像厅 ⑤ · □哥 □●⑤ · □泉生生=比丘云河 ⑥ · □〔者〕—●⑥ · □頭=□原⑥ · □□上=止⑦ e摩場魚®級9點婆留尼提鼻•提●鼻伽羅●提

水中生。水中長。水中死。彼爲。云何,

謂魚

*瞎龜頭與得,入,此小輕木板一孔中,耶。 板。唯有。一孔。為、風所、吹。比丘。於、意云何。彼 賭鑑,壽命無量百千之歲。彼水上有,小輕木

此

Ŀ.

答曰。世傳。

或可、得、入但久久甚難。

1

生苦。比丘。

云何畜生苦。若衆生生,畜生中,

畜生中,謂身中生。身中長。身中死。是謂,畜 行,行。口意惡行,已。因,此緣,此身壞命終生, 著食味"行"身惡行」行"口意惡行"彼行"身惡

者食,小。比丘。

猶如,此地滿,其中水,有.一

Œ

行,妙善,彼畜生者更相食噉。强者食,弱。 以者何。彼畜生中不、行,仁義,不、行,禮法。不、 愚癡人從,畜生出。還生爲,人極大甚難。

大

所

闇冥中死。是謂:畜生苦,比丘。云何畜生苦。 身壞命終生。畜生中。謂關冥中生。關冥中長。

若衆生生。畜生中。謂身中生。身中長。身中死

彼爲云何.

謂名。飧蟲,愚癡人者以,本時貪;

者以,本時貨,著食味, 行,身惡行,行,口意惡 中長。闇冥中死。彼爲云何。謂地生蟲。愚癡人 苦,若衆生。生,畜生中,謂彼閙冥中生。 閙冥

行。彼行。身惡行,行。口意惡行,已。因,此緣,此

出生,畜生,者。畜生亦甚苦。比丘。

云何畜生

但

彼地獄、說、地獄事、*然此地獄苦不」可、具說 是謂。地獄苦。比丘。我為,汝等,無量方便。說。 意不。潤愛,非。是潤愛。意不。善樂,非。是善樂,

地獄唯有,苦。比丘。若愚癡人或時從,地獄

身所覺觸。

意所知法。不喜不可非是喜可。

樂,非,是善樂。耳所聞聲鼻所襲香。舌所嘗味

·非"是喜可,意不、潤愛,非,是潤愛,意不,善

衆生生。彼中,旣生、彼已。若眼見,色。不●憙不

「云何地獄苦。彼地獄中有」獄名,六更樂,若 、死。要當、至,惡不善業盡,是謂 地獄苦。 比

诃

得

數甚多乃至百千受,無量苦,極重甚苦終不,

沐出還煮,其身,彼如,是*考治苦痛逼迫。

蕆

鐵釜*洞然俱熾

倒舉其身

足

上頭下以着

釜中,彼於,其中,或上或下。

或至"方維,自體

瓦

@枸樓羅拘田稜@迦。 畜生苦不,可,具践,但畜生唯有,苦。比丘。 汝等,無量方便。說,彼畜生. 說,畜生事。 生中。謂食。屎不淨。是謂。畜生苦,比丘。我爲。 食味,行。身惡行,行。口意惡行, 彼行。身惡行, @往,趣彼,食,彼食,彼爲,云何,謂雞猪狗犲烏 若衆生生,畜生中,謂彼聞,人大小便氣,即 即走往:趣彼,食,彼食、猶如,男女聞、飲食香, 苦。若衆生生,畜生中,謂彼聞,人大小便氣, 牛及猪。恐癡人者以,本時食,著食味,行,身惡 草樹木,食。彼爲,云何,謂象馬駱駝牛驢鹿水 中生。水中長。水中死。是謂。畜生苦、比丘。 行,口意惡行,已。因,此緣,此身壞命終生,畜 即便往;趣彼。如,是說,彼食彼食,如,是比丘。 生草樹木,食。是謂"畜生苦,比丘。云何畜生 何斋生苦,若衆生生。畜生中。謂鄭諸宮者生 行已。因、此緣、此身壞命終生,畜生中,謂 惡行,行,口意惡行。 彼行,身惡行,行,口意惡 已。因、此緣、此身壞命終生。畜生中。 謂齒:齧 行|行||口意惡行。彼行|身惡行||行|口意惡 伽羅。愚癡人者以 悬瘊人者以,本時貪著 本時食,著食味 然此 行 若 打 云 走 水 Þ

丽 四姓下睃。弊惡貧窮少、有,飲食,謂得、食甚難。 此一孔板,耶。比丘答曰。世尊。或可,得,入。但 惡行/行 身倒 中,比丘,此行甚少失,奴婢,失,妻子,復取,己 便失,奴婢,及失,妻子,復取,己身,倒,懸烟屋 彼作是念。我不、食不、飲。然我始取,如是 失"奴婢,及失"妻子,復取,己身,倒,縣烟屋中, 二人而共博戲"彼有"一人,始取"如是 緣此身壞命終。還至,惡處,生,地獄中,猶 意思行。被行。身惡行,行。口意惡行,已。因 面醜陋短壽。爲,他所,使。彼行,身惡行,行! 跛。或臂肘短。或身傴曲。 謂得,食甚難。生,如,是家,既生,彼已。或鹍或 家。如,是比餘下賤家。弊惡貧窮少,有,飲食。 彼爲。云何。謂四獄卒家。工師家。巧手家。陶師 人或時從,畜生,出還生爲人。 相食噉。强者食、弱。大者食、小。 比丘。 若愚癡 行,仁義,不、行,體法,不、行,妙善,彼畜生者更 還生爲,人亦復甚難。所以者何。彼畜生中不, 久久甚難。比丘。如,是彼愚癡人從,畜生**。**出 至,諸方,比丘。於,意云何。彼諸龜頭鄉得,入, 北方,來而一學,頭。 彼一孔板爲,西風,吹移至,北方,或時陰龜從, 或時階龜過,百年,已。從,西方,來而一舉,頭。 而一學,頭。彼一孔板爲,南風,吹移至,西方。 移至,南方。或時瞎龜過,百年,已。從,南方,來 日 學,頭。彼小木板唯有,一孔, 比丘 a.懸烟屋中,比丘。謂此行所,可,行。行 口意惡行。 丈 時陰龜過,百年 彼行,身惡行 彼一孔板為,北風,吹隨 或用"左手" 惡色羊 彼若有,家小 爲東風 從 .行.口意惡 東方 行 此 吹 便 如 身 Ē ●~Wacchā. ● 4 ● 往=住® ■ 均 ~Sum sumárā.(2)十五日3 日本二旬9 日本二旬9 日本 ●提二吳**(3**) ● 陰**(3**) ◆ (5) 出二 ●提十(提)⊜(堤堤)十提團 四姓二性圖 ●(数)—⊜億 ~Kacchapā, 0 體 二狗@ • □ 稜二陵

完 擬皺地經

答曰。唯然世尊。爲、具足說,愚癡法,也。 智慧像,謂成,就智慧人,說,智慧,也。云何爲 告日。云何智慧法。 意所念。比丘。非為,具足說,愚癡法,耶。 獄中、比丘。 三。智慧人者。思,善思,說,善說,作,善作,是以 因 ,此緣,此身壞命終。還至,惡處,生 此路行最不可愛。質不可樂。 (後智慧人有:三相智慧標 世算 比丘 排 加

中身心則受。三種喜樂。云何智慧人於。現法 說,善說,不,作:善作,者。不,應智慧人說,智 智慧人說,智慧,也。若智慧人不,思養思,不, 中,身心則受,三種喜樂,*也。智慧人者。或有。 战。是智慧人說。智慧,也。智慧人者於,現法 悲,也。以,智慧人思,善思,說,善說,作,善作,

離。殺不與取邪姓妄言,乃至斷。邪見。得証衡頭。說。智慧人相應事,也。智慧人者斷殺 見 所行。或《聚會坐。或在。道巷,或在。市中,或四 及成就餘無量善法。 若成:就無量善法

是念。若成。就無量善法,他人見已稱譽者。我 者。他人見已使稱:譽之,彼智慧人聞已便作 亦有。是無量善法。若他。知者亦當、稱:譽我。

是謂,智慧人於,現法中,身心則受第一喜樂 火燒。或以,沙塞草擬火烤。或內,鐵雕腹中,或 樹割拔、鬚拔、髮。或拔、鬚髮。或著,檻中,衣裹 截 復次彼智慧人又見。王人種種治、賊。謂截,手 著。鐵猪口中,或置、鐵虎口中,燒。或安、銅瓷 ,足拜截,下足。截,耳截,具拜截,耳鼻,或臠

或著一鐵釜中,黃。或段段截。或利叉刺

成队级床以沸油 9克

或他

鉞

算答曰。亦可以、喻現、其義

Ą

猶如,轉輪上

丘

戜

比丘復問曰。世尊。可得以、喻現,其義,耶

业

然此善處樂不,可具說,但

善處唯有

處不,可盡說,所,謂善處樂。

但善處唯有樂

白日。世尊。善處樂云何。

世算答曰。比丘。

善 佛

耼

聲。身所嗅香。舌所嘗味。身所覺觸。意所知

让

。意所。喜可|彼是喜可。

意所,潤愛,彼是潤

彼已。若眼見、色。意所,喜可,彼是喜可。意所 彼有,善處,名,六更樂,若衆生生,彼中, 旣生 善處樂。但善處唯有,樂。 比丘。云何善處樂 可數。不可算。不可聽驗。不可此方。

潤愛,彼是潤愛。意所,善樂,彼是善樂。

愛。意所。善樂,彼是善樂。是謂。善處樂,比丘。

我爲,汝等,無量方便。說,彼善處,說,善處事。

有。一比丘。即從、*坐起偏袒。著衣,又手向 善處者一向可愛一向可樂而意可」念。 爾時

一~~楼。或毒龍~~哲。或以一鞭鞭。或以人杖過。

成。就七寶四種人如意足。比丘於、意云何。彼

有

《家者極大富樂。錢財無量多。諸畜牧、封戶 岩智慧人或時從,善處,來下。生人間

或以,棒打。或活貫,探頭, 人見已便作。是念,若成,就無量惡不善法,者 凶暴,不,作,無理事,作,履作,善作,恐怖, 時,不,作,惡多作、福。若有處不,作,惡者。不, 病。或坐,臥床,或坐,臥榻, 或坐、臥地。或身 彼智慧人行,身妙行,行。口意妙行,彼若時疾 智慧人於。現法中,身心則受,第二喜樂,復次 之法。若王知者終不,如,是苦治於我。 王知捉已如,是 *考治。 此是我身妙行口意妙行懸向在,上。我於,本 口意妙行。彼於。爾時、縣向在、上。彼作、是念, 日下高山影懸向在,地。如,是彼所有身妙行 口意妙行。彼於,爾時,懸向在上。 猶如輔時 生。模菩甚重苦,乃至命欲,斷。彼所有身妙行 我無。是無量惡不善 或桑,其首, 彼智慧 是謂 핡

中,身心則受,第三。爲樂,復次彼智慧人行。 身妙行,行,口意妙行。 生,悔已。賢死善命終。是謂,智慧人於,現法 歸命,所,依怙。 我至"彼善處,而不、生、悔。不、

可樂而意可、念者、是說、善處,所以者何。 可樂而意可。念。 生天中,既生,役已受於樂報,一向可愛一向 妙行,已。因,此緣,此身壤命終。必昇,善處,上; 若作,是念。 彼行"身妙行,行"口意 一向可愛一向 彼

是世尊手取,石子猶如,小豆,告曰。比丘。 ❷諸天樂,百倍千倍百千萬倍。終不。相及,不 算。不」可。譬喻,不,可。比方,但雪山王極大甚 答曰。世尊。手取,石子猶如,小豆,比。雪山王, 石子猶如"小豆"比"雪山王,何者爲大" 比丘 也世尊。世尊復問曰。比丘。於意云何。 見,我手取,此石子如,小豆,耶。比丘答曰: 七寶四種人如意足,非為受,極喜樂 心受:極賽樂,耶。比丘答曰。世尊。 轉輸王成 七寶四種人如意足。彼人身心受。極喜樂,比 雪山王極大甚大。如,是比丘。若轉輸王成,就 不可數。不可算。不,可,譬喻;不,可,此方。 比,雲山王, 百倍千倍百千萬倍。 大。世尊告曰。比丘。 百倍千倍百千萬倍。終不。相及,不可數。不可 一人如意足,尚受,極喜樂,況復轉輸王成,就 ·脱七寶四種人如意足 若我取,石子看如:小 終不相 彼因 成就 耶 我取 見 於 汝 及 豆. 實 但

所謂

픗

食邑米穀豐浴。及若干種諸生活具。

。彼爲云

妙行,行。口意妙行, 彼行身,妙行,行。口意妙 天中,猶如,二人而共博戲,彼有,一人,始《求 行,已。因,此緣,此身壞命終。還至,善處,生,於

已。因,此緣,此身壞命終。還會至,善處,生,於 甚少謂多得,錢財,比丘。 謂此所行行,身妙 作「然我始取」如,是行,多得:錢財,比丘。此行 取,如,是行,多得。錢財。 彼作,是念,我不,o田 行,行,口意妙行,彼行,身妙行,行,口意妙行,

天中,比丘。此諸行是行最可,愛最可,樂。最 可"意所念"比丘。非《爲其足說《智慧人法》

當,如,是學一佛說如,是。彼諸比丘聞,佛所說, 法智慧人法,已。 耶。比丘白曰。唯然世尊。爲,具足說,智慧人 應當、知悉擬人法智慧人法。知悉疑人 世尊告曰。是謂《愚癡人法智慧人法》汝 拾.愚癡人法,取,智慧人法,

◎擬慧 地 經第八 竟 ●五千六百 中阿@含經卷第五十三@五千六百9第五後誦母

歡喜奉行

中阿魯含經卷第五十四

@東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

、是說。我知世尊如、是說法。行、欲者無,障礙 礙,阿槃氏。汝可,逮捨,此惡見,也。 阿梨吒比 梨吒。 獨園:爾時曾阿梨吒比丘。四本伽陀婆の梨。 我聞如是。一時佛遊,含衞園, 在.勝林給孤 多比丘不,能,令,阿梨吒比丘拾,此惡見,從, 丘爲,諸比丘,所,訶已。 比丘訶。阿梨吒,曰。汝莫、作,是說,莫,誣,謗世 我實知世拿如,是說法。行,欲者無,障礙。 諸 法。行、欲者無障礙,耶。時阿桑吒答曰。諸賢。 障礙,諸比丘閉已。往;至阿梨吒比丘所。問 如是惡見,我知世奪如,是說法。行,欲者無 見其强力執而一向說。此是異實餘者虛妄。 謗世奪,者不善。世尊亦不"如,是說;阿梨吒 耶。阿梨吒比丘答。我等,曰。諸賢。 我實知世 已往。詣阿梨吒比丘所。問曰。阿梨吒。汝貨如 坐起去。往,指佛所,稽,首佛足,却坐。一面,白 而一向說。此是其實餘者趙妄。如是再三,衆 傳:誣:謗世傳,者不善。世傳亦不,如、是說:阿 日。阿梨吒。汝實如,是說。我知世律如,是說 梨吒。汝可,連拾,此惡見,我等詞已。 如,此惡 欲有。障礙,世傳無量方便說。欲有。障礙。 尊如是說法。行、欲者無:障礙:世尊。 我等詞 曰。世尊。阿梨吒比丘生,如、是惡見, 曰。阿梨吒,汝英作,是說, 英,輕,謗世尊,誣 拾.此惡見。從,*坐起去。世倉閒已告. 如是說法。行、欲者無。障礙,世尊。我等聞 大品9阿梨吒經第九 「再三。世尊。如,我等,不,能,令,阿桑吒比 欲有,障礙,世傳無量方便說,欲有,隊 如,此惡見其强力執 四第五後 我知世 生 珂 比

> 朊 "汝往。阿梨吒比丘 所 作如是語。 世 汝云 質呼

是說。我知世尊如是說法。 行、欲者無,障礙 佛足,透三匪而去。至,阿梨吒比丘所,即 世算說。欲如,肉體,也。欲如,把炬,世傳說。欲 是說法、欲有。障礙, 世尊說。欲有,障礙,也。 障礙,耶。時諸比丘答曰不也。世拿問曰。汝等 丘,汝等亦如,是知,我如,是說法,行、欲者無. 答。我今當、問,諸比丘,也。於,是世傳問,諸比 汝愚癡人。聞諸比丘 共詞,汝時應,如 ②法 說法,汝愚癡人。我不"一向說, 汝一向說耶。 法。行、欲者無、陵礙、世尊詞曰。阿梨吒。 耶,阿梨吒答曰。世尊。我實知世尊如,是說 首佛足,却坐,一面,世拿問曰。阿梨吒。 實如 彼日。世尊呼,汝。阿桑吒比丘卽詣,佛 汝、於,是一比丘受,世傳教,即從,*坐起稽,首 善哉。諸比丘。汝等知,我如,是說法, 也 如,假错,也。欲如,樹露果,世拿說,欲如,樹*果 也。欲如。毒蛇, 世傳說。欲如。毒蛇,也。 如,把炬,也。欲如,火坑,世母髭,欲如,火坑, 欲如。骨鐵,世傳說,欲如,骨鐵,也。欲如,肉樹, 云何知。我說法:諸比丘答曰。我等知世尊如、 何知,我如,是說法, 汝從,何 ●口,聞,我如,是 "我等知,世尊如,是說法,世尊歎曰。善哉 "世傳說,欲如,夢也。欲如,假借,世傳說,欲 所以者

何我亦如是說。欲有障礙我說欲有障礙 欲如,肉膏;欲如,把炬,我說,欲如,把炬,欲如, 欲如,骨雞,我說,欲如,骨雞,欲如,肉樹,我說, 、坑、我說、欲如,火坑、欲如。毒蛇、我說、欲如 蛇、欲如、夢。我說。欲如,夢。 欲如,假 借

然此阿黎吒恩癡之人。顚倒受:解義及文,也。 欲 **停** 然日。善哉善哉。 如 假 低情 欲如 .樹*果.我說 汝等知。我如是說法。 .欲如.樹*果.

⑪ 說

有犯有罪。 彼因。自顚倒受解故。誣:勝於我為。自傷害 是阿梨吒比丘為,世尊,面詞。責已。內懷,薆 大罪。汝愚癡人。 諸智梵行者所, 不, 蹇也。 知,有,此惡不善處, 也。於 而得

戚|低頭默然。失辯無言如,有|所伺,於,是世

若我所說法盡具解,義者。當,如,是受持,若 我所說法不盡具解義者。便當問,我及諸 奪面·詞*責a數阿梨吒比丘已。告·諸比丘!

義及文,也。彼因,自顚倒受解,故。如,是如,是 智梵行者,所以者何。或有,癡人,願倒受;解 知(彼法) 謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本

此義。 不 **起此說生處廣解未曾有法及說義。彼諍知** 彼以,顛倒,受;解法,故。 、得。此義, 但受。極苦,唐自疲勞。所以者何。 不,受,解脱,知,此義, 彼所爲知,此法 皆若如,人欲,得,捉,

蛇 足及餘•支節:彼人所爲求、取:捉蛇、不、得,此 蛇便行求,蛇 `便前以、手捉。其腰中、蛇廻擧、頭。或黄。手 彼求,蛇時行,野林間,見,極大

得 此說生處廣解未曾有法及說義。 彼 及文,也。彼因,自顧倒受解,故。如是如是知,是知, 解,取蛇法,故。如、是或有,癡人。類倒受,解義 義,但受。極苦,唐自疲勞。所以者何。以、不,善 此義,但受。極苦,唐自《疲勞。所以者何 不,受,解脱,知,此義, 彼所爲知,此法,不, 謂正經歌詠記說偈他因緣撰錄本起 彼淨知,此

|顚倒受解法|故。或有"族姓子|不|順倒

善

*樽栰,乘,之而度安隱至,彼。便作,是念,今我

佛白日

共頭 受,解義及文。 如是知:彼法,謂正經歌詠記說偈他因 間,見。極大蛇,先以,鐵杖。即,彼蛇。頂,手捉。 此法,得,此義,不,受,極苦,亦不,疲勞,所以者 錄本起此說生處廣解未曾有法及說義 錄本起此說生處廣解未曾有法及說•義"彼 受解義及文。 節,然不,能,重。彼人所爲求、取,捉蛇,而得,此 蛇便行求,蛇 彼求,蛇時手執:鐵杖。 何。以,不願倒受解法,故。舊若如,人欲,得,捉, 不,辭知。此義,唯受。解脫 筏喻法,欲令,寒拾,不,欲令,受故。云何我爲* 何。以,不顧倒受解法,故。我爲,汝等,長夜說, 此法,得,此義,不,受。極苦,亦不,疲勞,所以者 不、諍知。此義,唯受。解脫,知。此義,彼所爲知。 如,是知,彼法,謂正經歌詠記說偈他因緣撰 解。取蛇法,故。如、是或有,族姓子,不顚倒善 義。不,受,極苦,亦不,疲勞,所以者何。彼以,善 彼蛇雖。回反尾迴或纏。手足及餘*支 彼因"不顧倒善受解,故。如,是 彼因,不類 ,知,此**義,**彼所爲知。 倒善受解 行野林 故 如 絲 撰 분 彼

其中無四紅亦無。橋梁,或有、人來而於,彼岸 婚如"山水甚深極廣" 長流駛疾多有"所漂" 汝等,長夜說,後喻法,欲令,樂捨,不,欲令,受。 當,以,何方便,令,我安隱至,彼岸,耶。復作。是 亦無、衝梁而可、度者、我於、彼岸,有、事欲、度。 甚深極廣。長流駛疾多有,所源。 有,事欲,度。 .栈.乘.之而度如彼便岸邊收;聚草木.縛;作 我今寧可,於此岸邊,收,來草木,經,作四 `彼求,度時而作"是念, 今此山水 其中無,*舡 常不,變易, 於是有一

戴去,彼便以,槐蓍,右肩上,或頭戴去。 盆也。 岸 此稅多有: 中,或著,岸邊,拾,之而去。 著,岸邊,而捨去,耶。彼人便以,此概,還著,水 有。所益,乘。此概,已。令,我安隱從,彼岸,來度 所,作能有,益耶。彼人作,是念, 今我此稅 諸比丘答曰。不也。世尊告曰。彼人云何爲、稅 云何。彼作,如,是雪竟。能爲,栰有,所益 如、是。爲、稅所作能有、益耶。時諸比丘答曰。 至,此岸,我今寧可,更以,此機,還著,水中,或 |來度至.此岸 世傳告曰。如,是我爲,汝等;長夜說,栰 所 益,乘,此概,已。 我今寧可,以著,右肩 ** 於意云何。 令,我安隱從 於 | 或頭 ŧ 多

復次有,六見處,云何爲,六。比丘者所有色。 夜說。稅喻法,者。當以捨,是法,況非法耶 喻法。欲令。棄捨,不。欲令。受。若汝等知、我 見聞識知。所得所觀。意所,思念,從此世,至, 非,是神,如,是慧觀知,其如真,所有此見。 我"賞,不,有"彼一切非"我有" 我非"彼 有想所有此見非,我有,我非,彼有。 亦非,是神。如,是整觀知,其如實,所有覺所 不妙。或近或遠。 彼一切非,我有,我非,彼有, 過去未來現在。或內或外。或精或量。或妙或 此見。此是神。此是世。 此是我。 彼有,亦非,是神,如,是慧觀知,其如真, 所有 彼世,從,彼世,至,此世,彼一切非,我有,我非, 我非,被有,亦非,是神,如,是慧觀知,其 比丘,從,*坐而起偏袒 "世尊"頗有,因,內有,恐 恒不過磨滅,法 '彼一切非我有 `我當。後世有。 怖 著 **有衣。又手** 我當無 邶 有 不如 真。 此 若 亦 ● 疲勞 ・卸於● ◎頂=項●,頭③ ◎反≕及⑤ 0支= ● 数二數③

答曰。有也。比丘復問曰。世奪。云何因,外無 已"復問曰。世尊。頗有,因、外無,恐怖,耶。世尊 凝,比丘。如,是因,外有,恐怖,也。比丘數,世尊,

耶

。世年答曰。比丘者不

如是見不

袽

ff.

癡 使

丘所、謂長夜不、可、愛不、可、樂不、可。意念,比

|。多行彼便憂感煩勞。|啼哭*椎,胸而發,狂

故說法。捨離一切漏一切我我所作,減慢

,故說法時。憂慮煩勞啼哭*椎胸而發,狂 。如,是說。我斷壞不,復有,所以者何。彼比

說法。彼或如來。或如來弟子。 滅。一切自身,法。 拾:離一切漏一切我我所作, 滅。慢使,故

者何。 ·見,無我,是爲,神神所有不可得不可施設。 *椎胸。不、發,狂癡, 比丘。如,是因,外無,恐怖 說法。捨離一切漏一切我我所作,滅慢使,故 等。受,如,是身,所有身常住不變易不*磨滅 "狂癡,耶"比丘答曰。不也世尊"世尊歎曰。 善 不"推胸,不發。狂癡"汝等見,所受所可受, 可•受; •受已不,生,薆臧; 不,煩勞; 不,啼哭; 已。聞。佛所說,善受持誦則便默然。 也。爾時比丘綦,世尊,曰。善哉善哉。 綦,善哉 比丘多行彼便不 菱應 不 煩勞 不 啼哭 不 不,發,狂癡,不,如,是說,我斷壞不,復有,所以 說法。時不,憂感,不,煩勞。不。暗哭,不,惟惟 法。彼或如來,或如來弟子。 滅,一切自身,故 如來弟子,聰明智慧而善言語成,就智慧,彼 彼不"如,是見,不"如,是說,或遇,如來, 法。汝等。 見,受如,是身所可 ●受身已常住不 丘答曰。不也世尊。世尊戴曰。善哉善哉。 哉善哉。汝等依如,是見,所可依,見已不,生, 不、生,憂處,不,煩勞,不,啼哭,不,*椎胸,不、發 尊歎諸比丘,曰。善哉善哉。比丘。 受,如,是所 捨。唯一切漏一切我 我所作。 或如來。 或如來弟子。滅,一切自身,故說法。 尊歎曰。善哉善哉。 所,謂因,神故有,我。無,神 變易不*磨滅法耶。比丘答曰。不也世奪。 世 不。須勞,不,啼哭,不,*稚胸,不、發,狂癡,耶。比 汝等見、依。如,是見,所可依,見已不、生,憂盛! 憂騰,不,煩勞,不。啼哭,不。*推胸,不,發。狂變, 說、此是神。此是世。此是 彼比丘所、謂長夜可、愛可、樂可,意念! 我 滅慢使成 我當 。於,是世 後 或遇 世 汝 胸 有 釲

彼或如來。

或如來弟子。滅,一切自身,故說

如*來弟子。聰明智慧。而善言語成:就智慧。

世有。彼如、是見如、是說。 或遇,如《來,或過

是見如是說。此是神此是世此是我。我當,後

云何因,外有,恐怖,*也,世尊答曰。比丘者如,

怖.* 也。世尊答曰。有也。比丘復問曰。世尊。 丘敷,世母,已。復問曰。世尊。頗有,因,外有,恐 、是說,不一憂略。不,煩勢,不。啼哭。 不、*椎、

脢

●(受)—無**②** ●受二変**●** =邦❷屬* [◎]打二页**③***

0月=炒●●

○梨---料●3

不,發,狂癡,比丘。如,是因,內無,恐怖,*也。比

也。比丘復問曰。世尊。云何因、內無恐怖,*也。

颇有,因,內無,恐怖,e也,世傳答曰。有

世

奪

是因,內有,恐怖,也。比丘敷,世尊,已。復問

·憂戚煩勢啼哭•椎,胸而發,狂癡,比丘。

如

ΕĬ

說

世尊答曰。比丘者不"如、是見,不"如、是說;

彼

或昔時無設,有、我不、得。彼不。如、是見,不。如

恐怖,耶。 答日

。世算答曰。

比丘者如、是見如、

是說。 內

有

也

比丘復問

Ę 世 拿

云何

因

有

彼或昔時無設,有,我不,得。

彼如、是見如、是

見。是神,亦不、見。神所有,彼如,是不,見已便 是慧觀知。其如真電所有比丘。此六見處不 法。彼一切非我有我非被有亦非是神如 此是我。我當。後世有,常不。發易,恒不。*磨滅 是慧觀。知其如真,所有此見。此是神此是世 世。彼一切非。我有,我非。彼有,亦非是神如 切非,我有,我非,彼有,亦非,是神,如,是慧觀 我有,我非。彼有回彼當,無我,當,不,有。 彼一 觀知,其如真。 所有覺@行有想。所有此見非. 內或外。或精或纖。或妙或不妙。或近或遠。彼 阿梨吒比丘本為。伽陀婆。梨。復次有。《見處》 如是世年。爲,具足說,見及見所相顧, 阿梨吒比丘,本爲,伽陀婆利,耶。比丘答曰。 設,比丘。非,爲,具足說,見及見所相續; **壍碳型鄰無門聖智慧鏡。云何比丘度蔥耶** 意所,思念,從。此世,至,彼世,從,彼世,至,此 知其如其所有此見。若見聞識知。所得所觀 如,是比丘得,過漸,也。云何比丘破*鄉耶。 愛巳盡已知。 如,是比丘得,度壍,也。云何比丘過壍耶。 明躛已盡已知。拔,絕根本,四打破不。復當,生。 已辦不國更受有知如其,是謂,比丘度數過 恐怖,已便得,般涅槃,生已盡梵行已立。所作 不、受,此世,不、受,此世,已便無,恐怖,因,不 云何爲,六。比丘者所有色。過去未來現在。或 生。如,是比丘得,破*娜,也。云何比丘無門耶 孵生死已盡已知。拔,絕根本,*打破不,復 切非,我有,我非,彼有,亦非,是神,如,是慧 心中有見處結著諸 拔,絕根本, *打破不,復當,生。 使 亦 不可得 不可施 媢

· 0唯二多② 0受二多③ · 50更受二多接鲁③ • 60第

●推二控告*,推选* ●也二联会 ●来二是多* ●行二所会 ● ● 被二联会 ● 所二若会 ●

找

聞 如是。

彼燥草枯木頗作。是念。他人持、我去火燒隨 或有。他人,持去火燒隨。意所用。 無"神所有" 猶如。今此勝林門外燥草枯木。 歡悅歌喜,亦莫、心樂,所以者何。 等因、此亦當、莫、腹恚惟嫉,莫、起,害心,亦莫 患"賣數者"若有。恭敬供養禮事尊重者。 汝 尊告,諸比丘。若有.他人,屬.肾汝等,絕打瞋 來,供養禮事尊重者。如來作,是意。 今所知所斷。因、彼致、此。 若有,他人,恭,敬如 體事尊重者。如來意云何。如來作,是念:若我 教喜,心不,以爲,樂。 若他人恭,敬如來,供養 體事尊重者。如來因、此不。以爲、悅。不,以爲 御無,所,施設,彼實有,衆生,施,設斷減壞,若 者。如來作,是意。 若有,他人,恭,敬如來,供養 因,彼致,此言, 然爲,贤如來,撾打順患*實數 告心,若人属,骨如來,過打瞋恚實數時。如來 數者。如來因,彼處,不,瞋恚,不。僧嫉,終無。 若有。他人,属:竇如來,撾:打®如來, 瞋恚®賣 此中無我不」說。彼如來於現法中,說,無憂! 沙門梵志誣,謗我,虛妄言不真實。沙門瞿曇 冷。如來不煩熱。如來是不異。我如,是說 求不,能,得。如來所依識。 如來是梵。如來是 當。生。如,是此丘雪智慧鏡。是謂,比丘度壍 過漸破 "绑無門整智慧鏡" 如是正解股 9五下分結已盡已知。拔,絕根本,*打破不,復 意云何。如來作,是念:若我本所作本所造者。 來。有。因提羅及天伊沙那。有。梵及眷屬。 慧鏡,我慢已盡已知。拔,絕根本,*打破不,復 當,生。如,是比丘得,無門,也。 云何比丘辈智 於,意云何。 我等無,神 於是世 諸 彼 如

四阿梨吒經第九章BUFF五百 樂於我,而命終者四皆生。善處,如,上有餘,佛 布無有。空缺。流布宣傳乃至天人。 若有、信。 意所用 說如,是,彼諸比丘聞,佛所說,歎喜奉行 流布宣傳乃至天人。如是我法善說發露廣 便得。苦邊。 我法善說。發露廣布無有。空缺 法 乃至天人彼三結已盡@得,@須陀洹,不,墮"惡 是我法善說。發露廣布無有,容缺,流布宣傳 露廣布無、有。容缺。流布宣傳乃至天人。 如、 有"五下分精盡,而命終者。生"於彼間 天上人間,一往來已便得,苦邊,我法善說發 至天人。彼三結已盡婬怒癡薄。得♀.一往;來 我法善說發路廣布無,有,容缺,流布宣傳乃 廣布無,有"空缺,流布宣傳乃至天人。 涅槃。得,不退法,不、還,此世,我法善說。 發露 露廣布無,有。空缺,流布宣傳乃至天人。 岩 **空缺,流布宜傳乃至**天人。如,是我法善說。發 布宣傳乃至天人。若正智。慧解脫命終者。彼 人。如、是我法善說。發露廣布無,有,空缺,流 所以者何。我等無,神無,神所有,會有我法善 情嫉,莫、起、害心、亦莫、歡悅歡喜、亦莫、心樂、 恭敬供養禮事尊重者,汝因、此亦當,莫、願恚 有。他人,属:言汝等,過打瞋恚*責數者。若有: 不,施,設有無窮,我法善說。 發露廣布無有, ,定趣,正覺,極七往來天上人間。七往來已 發露廣布無,有,空缺, 流布宣傳乃至天 耶 。諸比丘答曰。 不也世律。 如 如是 便般 ()是若

則

後誦 (50)四中阿*含量大品B條帝經第十 野第

 $\mathcal{H}$

量方便說,識因,緣故起。

❷坐起去。往:指佛所、稽:首佛足、却坐:一面,白 来多比丘不,能,令,*嗪帝比丘拾,此惡見,從 執而一向說。此是異實餘者虛妄。如是再三。 是說。"嚟帝比丘。今此讀因、緣故起。世尊無 經,謗世尊,誣。謗世尊,者不善。世尊亦不。如、 知世尊如、是說法。 今此識往8生不,更異,世 聞已。往詣"嗾帝比丘所"問曰"嗪帝" 如、是說法、今此識往生不,更異,世尊。 帝比丘爲,諸比丘,所,訶已如,此惡見其强力 訶已。如,此焉見其强力執而一向說。 則滅,*"ৢ中比丘。汝可,速拾,此惡見,也。我等 尊。我等訶曰。"喉帝比丘,汝莫作是說, 如、是說我知世傳如、是說法。今此識往生不。 時諸比丘訶。*嗪帝比丘,曰。汝莫,作,是說。 我實知世尊如,是說法。今此讀往生不,更異 此識往生不,更異,耶。*嗓帝比丘答曰。諸賢。 無量方便說。識因,緣故 《君有、緣則生無、緣 如,是說,*嗓帝比丘。今此識因,緣故起。世倉 葵,經.謗世尊,經.謗世尊,者不善。世尊亦不. *"嘹帝"汝實如,是說。我知,世奪如,是說法,今 更異,諸比丘明已。往,至"嗪帝比丘所,問曰。 惡見。我知,世尊如,是說法。今此識往生不 獨園。爾時四峽帝比丘四维和四哆子。 、實餘者虛妄。如,是再三。世尊。 。世尊*啄帝比丘生,如,是惡見,我知,世尊 ·滅,* 噒帝比丘。汝可,連拾,此惡見,也。 * 嗏 時佛遊,含衞國,在 識有、繰則生無、繰 如。我等,不 勝 生如是 林給孤 我實 莫 ● ● ● (糠)— € ● (中阿含)— 、 ■ 哆= 多 ●*

①~Pañe' orambhāgiyāni samyojanāni. ②〔加來〕—皇帝 ●貞數二指數②* ○今二合③ ④(有)—〔 āgāmin. ○得二是⊜ ○~Sotāpamā. ⑩ 皆二必⊜ ⑪〔阿黎…竟〕—⑤ ⑫〔四千…字〕—⑤ Mahā-Taṇhā sankhaya sutta. ⑩喋二烷⊜* 卿〔第五後譜〕—⑤ 卿~Sāti. ⑫~Kevoṭṭa putta. ⑥ ④坐二座⊜* ❷也二耶○③* ❷生十(來)❸

我說法

緣則生無,緣則滅.

是說法,

帝比丘所,即語,彼曰。

世尊呼,汝*嗏帝比丘

自願倒受解,故。

龍,佛所,稽,首佛足,却坐,一面,世傳問日。

ép 如

從,*坐起稽:首佛足, 繞三匝而去。

至...*茶

比丘愚癡之人。顚倒受;解義及文,也。

。汝等知,我如,是說法。

●排二指像

●数二階(金 ●集子(設)員*

"世尊呼、汝。於是一比丘受。世尊教"

告。一比丘、汝往。*喋帝比丘所、

作

●緣,意法,生,識。

開已

令

"嗓帝比丘

|拾.此惡見,從

*坐起去

世

色 生識

生識已說

眼 識 妸

愚癡人。知,有,此惡不善處,耶。於,是*嗓帝比 有、罪。諸智梵行者所、不、喜也。而得。大罪,汝 如來與說無,有.疑惑,耶。比丘答曰。 經驗於我,爲,自傷害,有、犯 生,識已說,意識,世拿數日。 、是耳鼻舌身 然此*嗓帝 彼因 世 哉善哉。 疑惑耶。 **尊**告曰。 異學,來問。汝等,賢者。汝等若有。如,是清淨 答曰。唯然世傳。世尊數曰、善哉善哉。 識也。 答曰。世尊。若有。異學來問,我。賢者。汝等若 見,彼何義何爲何功德。汝等。云何答耶。比丘 不、著被不、惜、彼不、守、彼。欲、令、拾者。 汝等。如是知如是見。謂我此見。如是清淨 比丘答曰。不也世為,世餘數曰。善哉善哉。若 汝等知,我長夜說,桃喻法,知已所塞流開耶 如是清淨。著,彼惜,彼守,彼。不,欲,令,拾者 異說已無疑惑,耶。比丘答曰。 怒 當,如,是答,諸賢。爲,厭義,爲,無欲義,爲見 有,如,是清淨見,彼何義何爲何功德者。我等 知。我長夜說,稅輸法,知已所塞流開耶。比丘 習。從、何尚生由,何有耶。 覺者因,更樂,習,更 因、覺習、覺。 也,愛何因何習。從,何而生由,何有耶。 耶。彼四食者因、爱習、愛。 當,如、是答,世質數日。善哉善哉。 知如異義,故。世尊。若異學來問,我者。 樂,從,更樂,生由,更樂,有也。 更樂何因何習 問 耶 日•持食蟲鄉。二日更樂。三日意念。 從 ,何而生由,何有耶。 更樂者因,六處,智,六 ,汝。汝等應,如,是答,所以者何。此所說觀 "比丘答曰" · 六處,生由,六處,有也。 六處何因何習。 此四食何因何習。 。比丘答曰。唯然世尊。 如來已 若汝等如,是知如,是見。謂我此 從,覺而生由,覺有也。覺何因何 唯 所 然世 有*真彼亦滅法已 拿 從愛而生由 從何而生由 世尊告曰。 世尊彖曰。 唯然世尊。 若異學來 愛有 何有 四日 如 見 世 來

●口=日● ○汝十(法)團 ●(松)十重團 ●(縁)一員

○(也)-⊜⑤ ○被十(彼)⊜⑤

。唯然世尊。世尊告曰。異說已無

是爲,緣,無明,有,行。緣,行有,識。緣,識有,名 、何有耶。識者因、行習」行。從,行而生由、行有 色,緣,名色,有,六處,緣,六處,有,更樂,緣,更 因,無明,智,無明,從,無明,生由,無明,有也。 币 識而生由,識有也,識何因何習。從,何而生由 從 是 也 我等意如是。所以者何。緣有有,生會耶。緣 单 ·絲,生有,老死,於,汝等意,云何。比丘答曰。世 惱 線,有有、生。 樂有,覺。緣,覺有,愛。緣,愛有,受。緣,受有,有。 株,六處,有,更樂,於,汝等意,云何。比丘答曰 云何。比丘答曰。世尊。緣,覺有,愛。我等意如 、愛有、受。我等意如、是。所以者何。緣,愛有、受 、愛有。受、於。汝等意,云何。比丘答曰。世尊。緣 以者何。緣、受有、右也。緣、會愛有、會受。此說,緣 比丘答曰。世尊。緣、受有,有。我等意如,是。所 受有,有。 此說,緣,受有,有、於,汝等意,云何。 於,汝等意,云何。比丘答曰。世尊。緣,有有,生。 生有,老死,也。緣,有有,生。此說,緣,有有,生。 何而 .說,緣,更樂,有,覺。於,汝等意,云何。比丘答 『綠、覺有、愛。此說,緣、覺有。愛。 於,汝等意 、緣、生有。老死、我等意如,是。所以者何。緣、 、何而生由,何有耶。名色者因、識習、識 、從,名色,生由,名色,有也。名色何因何習 ,如,是此9等大苦陰生。緣,生有,老死,此說 。世尊。緣,更樂,有,覺。我等意如,是。所以者 線 更樂,有.覺也。 所以者何。練,覺有,愛也。繰,更樂,有,覺 行何因何習。從,何而生由,何有耶。行者 "生虫 緣、生有、老死愁感啼哭憂苦懊 何有耶六處者因,名色,智,名 緣,六處,有,更樂,此說 從

世傳。 我等意如,是。所以者何。緣,行有、識也。緣,無 · 繰、藏有。名色,於,汝等意,云何。比丘答曰。 者何緣,名色,有,六處,也。緣,識有,名色,此說 說,緣,名色,有,六處,於,汝等意,云何。比丘答 何。緣,六處,有,更樂,也。緣,名色,有。六處, 滅則生滅、我等意如、是。所以者何、有滅則生 剘 侚 日。世尊。生滅則老死滅。我等意如是。所以者 ,生。緣,生有"老死, 愁感啼哭憂苦懊惱可,得 緣、覺有、愛。緣、愛有、受。緣、受有、有、緣、有有 色,有"六處"緣,六處,有。更樂。緣,更樂,有、覺。 無明,有,行。緣,行有,藏。緣,識有。名色,緣,名 緣,生有,老死。 愁感啼哭憂苦懊惱可,得,生。 、覺有、愛。緣、愛有、受。緣、受有、有。緣、有有、生。 有。六處,緣,六處,有,更樂,緣,更樂,有,覺,緣 明,有,行。緣,行有、識。緣,識有,名色。緣,名色。 」是。 所以者何。 释,無明,有,行也。是爲,釋,無 何。比丘答曰。世尊。緣,無明,有,行。我等意如 明,有,行。此說,緣,無明,有,行。於,汝等意,云 於,汝等意,云何。比丘答曰。世律。緣,行有、識。 、藏有。名色,也。 傳。緣,識有,名色,我等意如,是。 所以者何。緣 曰。世尊。緣,名色,有,六處,我等意如,是。所以 說,生滅則老死滅, 丘。汝等如,是說。所以者何。我亦如,是說。緣。 如、是此淳大苦陰生。世尊歎曰。善哉善哉。比 生滅,於,汝等意,云何。比丘答曰。世尊。 `生滅則老死滅也。有滅則生滅。此說、有滅 如、是此淳大苦陰生。生滅則老死滅。此 | 株 六處 有 · 緣,行有,識。此說,緣,行有,識 .更樂·我等意如,是 於,汝等意,云何。比丘答 所以 此 此 者

1 則受滅。 色減則六處滅也。識滅則名色滅。此說,識 則六處滅,於,汝等意,云何。比丘答曰。 滅則覺滅。我等意如、是。所以者何。更樂滅則 覺滅,於,汝等意,云何。比丘答曰。世尊,更樂 比丘答曰。 我等意如是。所以者何。受滅則有滅也。愛滅 更樂減則覺減。覺減則愛減。愛滅則受滅。 名色滅。名色滅則六處滅。六處滅則更樂滅。 波 也。無明滅則行滅。此說,無明滅則行滅。 則識滅。我等意如,是。所以者何。行滅則識滅 識滅,於,汝等意,云何。比丘答曰。 減則名色滅也。行滅則識滅。 此說,行滅 識滅則名色滅。我等意如、是。所以者何。 則名色滅,於。汝等意,云何。 比丘答曰。世 名色滅則六處滅。我等意如,是。所以者何。名 則更樂滅也。名色滅則六處滅。此說。名色滅 滅則更樂滅。我等意如是。所以者何。六處滅 樂滅,於,汝等意,云何。比丘答曰。世尊。六處 覺滅也。 六處滅則更樂滅。此說。六處滅則更 滅則愛滅也。更樂滅則覺滅。此說,更樂滅則 覺滅則愛滅. 所以者何。愛滅則受滅也。覺滅則愛滅。此說, 汝等意云何。 滅也。受滅則有滅@也。 也。是爲,無明滅則行滅:行滅則識滅。識滅 汝等意,云何。比丘答曰。 世尊。 。我等意如是。 覺滅則愛滅。我等意如是。所以然何。覺 此說,愛滅則受滅,於,汝等意,云何。 世尊。愛滅則受滅。我等意如是。 於,汝等意,云何。比丘答曰。 比丘答曰。世傳。受滅則有滅。 所以者何。無明減則行減 此說,受滅則 無明滅則行 世會 行滅 有滅 世尊。 於 业 奪 受 剘 則 滅

是見。

汝等。

頗捨,此更求。外傳,求,顧田,耶

比丘答曰。不也世尊。世缘数曰。善哉善哉。若

汝等如,是知如,是見。汝等。頗0作,沙門梵志

[是說,諸奪] 可,知則知可,見則見耶

比丘

等。頗故犯戒擒戒罷道耶。比丘答曰。不也世

尊。世尊數曰。善哉善哉。若汝等如,是知如,

拿敷日。善哉善哉。若汝等如、是知如、是見。汝

向,佛出,如來血

|耶。比丘答曰"不也世傳"世

殺。父母;害。●弟子阿羅●訶; 破;壞襲衆;惡意

若汝等如,是知如,是見。汝等。

顔故

哉善哉。

因當有耶。比丘答曰。不也世尊。世傳數曰。善

此衆生從。何所,來趣;至何處。

何因已有何

世尊。世尊數曰。善哉善哉。若汝等如、是知如

云何未來有。何由未來有耶。比丘答曰。不也

,是見。汝等。頗於,內有:疑惑,此云何此何等。

於。未來,作。是念,我未來當,有。我未來當,無。

善哉善哉

若汝等如、是知如、是見。汝等。 頓

過去時有耶。比丘答曰。不也世尊。世尊數曰。

過去時有。我過去時無。云何過去時有。何由如、是知如、是見。汝等。頗於,過去,作,是念,我此淳大苦陰滅。世尊賢曰。善哉善哉。若汝等老死滅。愁感啼哭憂苦懊惱可、得,滅。如、是●滅則受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。生滅則

惡 惡色 飯麭, 蘇油館,身。 父母聚:集【處]母滯精堪耐●香陰已至。此 所見正智所覺。因、此故我向者說。我爲、汝說 **究竟無煩無熱。恒不變易法。 正智所知正智** 數日。善哉善哉。若汝等自知自見自覺得。最 瞿曇是我拿師耶,比丘答曰。不也世尊。世尊 ,外。頗有.彼沙門梵志,持.一句咒二句三句四 等如、是知如、是見。汝等。 生。生已以、血長養。血者於,聖法中,謂,是母 三事合會入,於母胎,母胎或•持九月十月更 法。畢究竟不煩熱。恒不變易法。正智所知正 正覺,汝等隨,所問,答耶。比丘答曰。如,是世 顏如,是說。我等恭:敬沙門,敬:重沙門,沙門 日。善哉善哉。若汝等如、是知如、是見。汝等 頗受。八有,耶。比丘答曰。不也世尊。世律繁 習苦得苦盡,耶。比丘答曰。不也世尊。世尊敬 句多句百句,持"此咒,令、脱,我苦,是謂,求苦 生。疹患,生。甚重苦,乃至命欲、斷。捨,此更求 哉善哉。若汝等如,是知如,是見。汝等。 吉祥相應諸見雜苦雜 @之雜煩熱雜懊惱。彼 答曰。不也世尊。世傳數曰。善哉善哉。 智所見正智所覺。復次三事合會入,於母胎! 尊。世尊薂曰。善哉善哉。我正御,汝等,於,畢 日。善哉善哉。若汝等如、是知如、是見、汝等。 是真實耶。比丘答曰,不也世尊。世尊數曰。善 丘答曰。不也世尊。世律歎曰。善哉善哉。若汝 如,是知如,是見。 ,也。彼於。後時,諸根轉大根轉成就。 不,立,身念,少心, 汝等頗吉祥為,清淨,耶。 彼眼見,色樂,著好色,情 頗爲,諸沙門梵志, 心解脫慧解脫。 一者汝等 食。蠹 類身 此

識波

以滅

,者何。我亦如,是說。無明滅則行滅。行滅則,。世尊數日。善哉善哉比丘。汝等如,是說所

。識滅則名色滅。名色滅則六處滅。六處

減則

有城

有

滅則生滅

生滅則老死滅

愁趣

啼哭憂苦懊惱可。得。

滅

如是此淳大苦陰

減則更樂滅。更樂滅則覺滅。覺滅則愛滅。愛

是此淳大苦陰滅。 動 也 脫 則老死滅。愁態啼哭憂苦懊慘可、得滅 樂滅則受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。生滅 覺,不,求不,著不,受覺,已。若樂覺者彼便滅。 不樂,彼覺,不,求不,著不,受覺,彼不,樂,彼 滅。惟不惟所受覺:或樂或苦或不苦不樂。彼 生惡不善法。滅盡無餘。敗壞無餘。 立。身念。無量心。心解脫慧解脫知。如異。 是耳鼻舌身意知、法。不、著,好法,不、恶,惡 眼見、色。於,好色,而不,樂著。於,惡色,而 世間解無上士道法御天人師號佛衆祜。 時如來出世。 愛所繫相續。如*"嗓帝比丘雞和*哆子,也 丘雞和*哆子,耶。比丘答曰。如,是世奪。 具 生,比丘。非為,具足愛所繫相續,如,*嚎帝比 處婦哭憂苦懊惱可、得、生。如,是此淳大苦陰 彼縁,受有,有。緣,有有,生。緣,生有,老死,愁 彼樂彼覺求著受,彼覺,已。若樂覺者是爲,受 不,敗壞無餘,彼如,是四隨,惟不惟所受覺, 法 真所 生惡不善法。滅盡無餘。 敗壞無餘。 憎惡,立,身念,無量心。 心解脱慧解脱知 樂或苦或不苦不樂。彼樂彼覺求著受,彼 脱。不,知,如其,所生惡不善法。不,滅盡無餘 敗壞無餘,如,是耳鼻舌身意知,法。 不,知,如真,所生惡不善法。不,滅盡無餘,不, 盡動戰艦戰震盡震。是故此經稱愛盡解 ,耶。比丘答曰。如是世尊。 ,情:惡惡法,不,立,身念;少心, 心解脫戀解 說,是法,時此三千 無所著等正覺明行成爲善逝 ·比丘。非為,具足愛盡解 大千世界三反震動。 具足愛盡解脫 彼如是 樂著好 法 如 如 老 所 丕 彼 足

六

歓喜奉

脱,佛說如,是。彼諸比丘問,佛所說,

●中阿*含大品第二党●三萬九千九年中阿*含經卷第五十四○九千三年 ●嗓帝經第十章●四千六百 第五後

爾

中阿含經卷第五十 五

中 (1011)四中阿含晡利多品四特齊經第一 阿含晡利多品牌十 ıĽ, 穩衛毛二 樂比丘尼 齊明利多 東晉尉賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 雕 拘絺羅在 第五後踊 摩那修學 摩五下分 後

母堂. 宿止、居士妇。 放牛、我今日在、此處、飲、牛、明日當、在、彼處 是念:我今日在"此處,放牛"明日當,在"彼處 八四支裔。居士婦。云何名為,放牛兒齋, 若放 飲牛我牛个在。此處,宿止。明日當,在,彼處 华兒,朝放,澤中, 晡收還,村彼還,村時作,如 何爲、三、一者放牛兒齊、二者尼種齊。三者率 問曰。居士婦。今特,何等濟,耶。齊有,三種,云 答曰。世尊。我今持、濟、善逝。我今持、濟。 作禮却住。一面,世奪問曰。居士鑄。今沐洛耶。 淨衣;將,子嬌等,眷屬團繞往詣佛所; 我聞如是一時佛遊。含衞園,在於東園應子 爾時里是子母毘含佉。平旦沐浴著。白 如,是有,人者持齊時作,是思 世年 稽首

惟 勒;進藏妄之言。 非,奴婢@生:居士婦。彼勸:進於異歸語:而反 非。父母有,我無,妻子,非,妻子有,我無,奴婢 北方過,百由延外,有。衆生,者。張,護彼,故棄。 牛兒齋,若如,是持過齋放牛兒齋,者不,獲,大 脱衣裸形束向住立。作"如,是說." 我無,父母 拾刀杖,是爲,彼勸;進人,或有想謹,衆生, 生者。擁護彼,故薬;捨刀杖,如,是南方西方 者,彼勒,人曰。汝於,東方,過,百由延,外有,衆 熁。云何名爲,尼建濟,耶。 岩有,出家學尼建 利,不、得,大果,無,大功德,不、得,廣布,居士 也。我今含;消如,此含消,明四日含;消如,彼含 也 無想不,纏,衆生,汝當,十五日說。從解脫,時 ·其人於,此畫夜樂;著欲過, 。我今日飲,如、此之飲,明日當、飲,如,彼飲 ,我今日食,如,此之食,明日當,食,如 彼人日日見,其父母,便作。 是謂名曰"放 彼食 或

除其心 慈悲心,饒益一切乃至蜆蟲,彼於,教生,爭 得,廣布,居士婦。云何名爲,聖八*支齊,多聞 此念,是我大家。 奴婢,復作,此念;是我奴婢。 妻子。妻子見、彼亦作,此念,是我尊長。 彼見, 此念,是我兒子。彼見,妻子,而作,此念,是我 此念。是我父母。 有、慙有、 盡形壽雕、殺斷、殺豪;捨刀杖,有、慙有、愧有。 膏,者,不、獲,大利,不、得,大果,無,大功德,不, 與用。是謂名曰。尼揵孺,也。 舉弟子若持齋時作,是思惟,阿羅書詞其人, 愧有。慈悲心 我亦盡形審雕教斯教案。拾刀杖 彼用,此欲,不,與而用非,是 父母日日見。其兒子,亦作。 饒。二一切乃至児蟲 若如,是持,尼雄 奴婢見,彼亦作; 酒放逸 復夾居士婦 多聞聖弟子若持齋時作是思 以,此*支,於,阿羅*訶,等同無,異。是故說 所、信不、欺,世間, 我於,妄言,淨於其心, 逸。彼於,酒放逸,群,除其心。 我亦盡形壽龍

阿羅*訶其人盡形壽雕,酒放逸,斷,酒放

断酒放逸,我於,酒放逸,淨,除其心

言,断,妄言,其쨞言樂,其諦,住,其諦, 誦言樂。異論。 住。異語。 爲、人所、信不、數 惟。阿羅*訶異人盡形彥雕,妄言,斷,妄言。 復次居士婦 "多聞粵弟子若持齋時作,是思 行梵行,至誠心淨。行無。臭穢,雅,欲斷,婬"彼 *支,於,阿羅*訶,等同無,異,是故說,齎。復次 放榜,數喜無、怪不、望,其報,不。以、盗覆、心。 間,彼於,妄言,爭除其心,我亦盡形壽離,妄 以"此*支,於"阿羅*訶,等同無,異"是故說,濟" 臭穢,雕,欲斷,婬。我於,非梵行,淨,除其心,我 梵行,断,非梵行,修;行梵行,至誠心淨 於,非梵行,淨除其心,我於,此日此夜,離,非 羅*訶其人盡形壽離,非焚行,斯。非焚行,修。 居士婦,多聞聲弟子若持獨時作,是思惟,阿 能自制、己。我於,不與取,淨除其心,我以,此 與取,與而後取樂,於與取,常好,布施,心樂, 取,淨,除其心,我亦盡形審離,不與取,斷,不 望,其報,不。以,益覆,心能自制,己。彼於,不與 盡形壽離,不與取,斷,不與取,與四而後取樂 朙 於與取。常好,布施,心樂,放捨,軟喜無、恡不, 羅"訶等同無異。是故說、齊。復次居士婦 我中今於,殺生,淨除其心,我以,此*支,於 歌弟子若持濟時作。是思惟|阿羅*訶眞人 爲 行 世

品末**原位置前接 69** , **一 6 0 十 (光**明皇后 iaikhā sutta (Nos.87, **一 6** 00 6 二 **美** 6 ● ● 中 阿 会 (会) — ● ● 印 品 hā Miga amāti 0

彼作,如,

,是憶念如來,已

若有。惡。同

梭便

逝世間解無上士道法御天人師號佛兼訪

爲五、居土婦、多聞廳弟子若持齋時憶、念如

彼世尊如來無e所著等正覺明行成爲華

毫八"支齊,已。於,上當,復修,智五法,云何

食,我於非時食,淨除其心,我以此 *支,

非時食,斷,非時食,一食不,夜食,樂.於

。阿羅*訶,等同無,異。是故說,濟。彼往,此

食,彼於,非時食,淨除其心,我於,此日此夜, 騰,非時食,斷,非時食,一食不,夜食、樂,於時 子者持齋時作。是思惟:阿羅*訶異人盡形壽

於 時 同

聡/浄|除其心| 我以,此*支|於,阿羅 *訶,等 我於。華堂學路邀香脂粉歌舞倡 *伎及往觀

.無.異.是故說.齋。 復次居士婦。多聞粵弟

離。華蠶瓔珞盤香脂粉歌舞倡*伎及往觀聽

·華賞樂路盤香脂粉歌舞倡*伎及往觀聯

伎及往觀聽」淨」除其心: 我於,此日此夜!

及往觀聽。彼於,華重瓔珞登香脂粉歌舞倡 及往觀覺前,華堂瓔珞途香脂粉歌舞倡*伎 人盡形奪 雕,華鷙瓔珞塗香脂粉歇舞俱●伎 多聞聖弟子若持齋時作,是思惟,阿羅*阿真 阿羅*阿等同無,異,是故說,實復次居士婦。 我於,高廣大床,淨,除其心。我以,此 *支,於, 大床,断,高廣大床,樂,下坐臥,或床或敷,草。

滅,所有穢污惡不善法彼亦得,滅,復次居士 共會,因,梵故心精得、書,若有,惡何,彼便得, 有,惡伺,彼便得,滅`所有魏汚惡不善法彼亦 得滅,猶人身有,垢膩不淨,因,數 澡豆 暖湯 有,驅伺,彼便得,滅,所有穢污惡不善法彼亦 + 法彼亦得减。是關。多聞聖弟子持,楚騫,楚 滅"居士婦"多聞襲弟子緣,如來,故心"靖得! 惡何,彼便得,說,所有穢污惡不善法彼亦得, 師號佛衆跡。彼作,如是惟,念如來,已,若有, 持齊時億念如來,彼世尊如來無所著等正 得 婦。是謂,多聞聖弟子持,法濟,法共會。 子緣,於法,故心*靖得,喜。 穢汚惡不善法彼亦得。滅。居土媂。 多聞事弟 如是懂念法,已"若有,惡伺,彼便得,滅"所有 不變易,正智所知正智所見正智所覺。彼作。 若持衛時億1念於法,此法世拿善說。究竟恒 人力極洗洛,故身便得,淨,如,是多聞聖弟子 彼便得,減,所有職污惡不善法彼亦得,減。居 正智所覺,彼作,如,是懂,念法,已,若有,惡伺 尊善說。 究竟恒不變易,正智所知正智所見 糖"多問藝弟子若持齋時憶,念於法,此法世 青。若有,惡何,彼便得,滅。 所有穩汚惡不善 **覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人** 人力洗沐,故彼便得,琤*如,是多聞聖弟子若 得.诚。 譬若如,人頗有,垢腻, 因,膏滓*暖湯 婚。多聞聖弟子緣,如來,故。 婚。多聞譽弟子緣,於法,故心*靖得、喜。 若 滅 滅 所有穢污惡不善法彼亦得、滅。 所 有穩污惡不善法彼 若有"惡伺" 彼便 心。磷得、喜、 亦得 搣 居士 居 若 士

我以

此

支於.

,阿羅*訶;等同無,異

是故

說

"復次居士烯"多聞粵弟子若持濟時作,是

| 阿羅*訶其人盡形壽龍|高廣大床|斯|

彼於高 離.高炭

廣大床,淨除其心,我於,此日此夜, 高廣大床,樂,下坐臥,或床或敷,草。

可,供養,可,率事,可,敬重,則爲,天人良福之 饄 弟子若持齋時億;念於泰; 作,如,是憶念集,已。若有,惡伺,彼便得,滅。所 爲,四雙人八聲裏士,是謂,世傳弟子來, 行,要行,趣。如來衆中實有,阿羅*訶莫人趣 持濟時值,念於衆,世律弟子衆善趣向質直 猶如』人 衣有。垢腻不 淨,因。 灰皂莢澡 豆湯 伺 多聞聖弟子緣,於衆,故心*靖得,喜。若有,惡 得、滅。所有穩污惡不善法彼亦得、滅居士婦。 田,彼作,如,是懂,念录,已。 若有,惡伺, 衆,成,就戒定慧解脫解脫。見智,可,呼可,請 斯陀含趣。斯陀含果超、須陀酒趣。須陀酒果 向質直,行,要行,趣。如來衆中實有。阿羅"訶 污惡不善法彼亦得滅。復次居士婚。 故心"晴得喜"若有,惡伺,彼便得,滅 得,喜。若有,惡何,彼便得,滅。 得、滅。所有穢汚惡不善法彼亦得、滅。是謂。 弟子棒,於衆,故心*濟得,喜。若有,惡伺,彼便 有穢污惡不善法彼亦得滅。居士嬌。多聞聖 養,可,奉專,可,敬重,則爲,天人良肅之田 就戒定慧解脫解脫*見智,可,呼可,請可,供 含趣。斯陀含果醛。須陀冱趣。須陀冱果證 阿羅*阿果證"阿那含趣。阿那含果體 水人力院,故彼便得、淨。如、是多聞來弟子者 異人趣阿羅 * 訶果證。阿那含趣。阿那含果證 善法彼亦得.滅。復來居士婦。 多聞聖弟子持,朱蘅,宋共會。 `.彼便得.滅·所有穢汚惡不善法彼亦得.滅 是為,四雙人八聚稟士,是謂,世傳弟子 世尊弟子衆善趣 多聞聖弟子者 所有穢汚惡不 因、泰故心*靖 多間塞 。 所有穩 被便 斯陀 彼 是

뱤

梣 問,我亦有,彼慧,彼作,如,是憶念,已。 彼天若成:就波聞施禁。 彼天者成:就信,於此命終得,生,彼間, 聞聖弟子若持齊時億念諸天,實有。四王天。 、戒故心"靖得、喜。若有。惡伺,彼便得、滅。 所 得.滅。是謂,多聞點弟子持.戒膏,戒共會。因 婦 級 婦。多聞聖弟子緣、於戒、故心"靖得、喜"若有 得、滅、所有穢汚惡不善法彼亦得、滅。 持"彼作」如、是憶,念自戒,已。若有,惡伺,彼便 成「就信,於、此命終得」生。彼問,我亦有,彼信, 焰摩天兜率@哆天化樂天他化樂天; 彼天若 終得、生,彼問,我亦有,彼慧, 亦有被信,彼天者成:就我聞施慧。於,此命 有穢污惡不善法彼亦得,滅。復次居士婦。多 有"惡伺 彼穢得.滅。所有穢汚惡不善法彼亦 便得、滅。所有穢汚惡不善法彼亦得、滅。居士 大不,望,其報, 齋時億,念自戒,不缺不穿無穢無汚。極廣極 惡伺,彼便得,滅。所有穢汚惡不善法彼亦得 極大不,望,其報。智者稱譽善具善趣善受善 持齊時憶念自戒不缺不穿無穢無污。 搣 信戒閒施慧。 人力, 治便得, 明淨, 如,是多聞楽弟子若持 **:惡不善法彼亦得、滅。居士婦、** |諸天|故心 "靖得,喜。 若有』 惡伺|彼便得 彼作,如,是憶,念自戒,已。若有,惡何,彼 多聞聖弟子緣。於戒,故心"靖得」喜。 猶若如,鏡生,垢不,明。因,石磨鋥瑩。 由, 所有穢汚惡不善法彼亦得滅。 若有"惡何"彼便得"滅" 智者稱譽 善具善趣善受善 於,此命終得,生,彼 實有三十三天 、多聞聖弟子 **治**如,上 。及諸天 。所有穢 居士 極廣 我

四般閣羅。七者四阿攜四月。八者四阿和檀提。 樂、著人百歲。是四三十三天一畫一夜。 王中。居士婦。我因、此故說。人王者不、如,天 男族姓女持,聖八支齋。身壤命終生,四四天 歲。是四王天壽。 分,居士婦。我因、此故說。人王者不、如,天樂, 三十毀夜爲一月。 若人五十歲。是@四王天一畫一夜。如是三 在者。彼一切四比丘持,整八支裔,不道。十六 蜎赤石9旋珠。設使有、人於、中作、王。隨、用自 者即枝提。十者即故善。十一者即跂蹉。十二跂 有"十六大國"謂一者"蓋"邁"二者"摩谒陀。 亦得,滅。居士婦。 有, 惡伺, 彼便得,滅。 所有穢汚惡不善法彼 被作,如是憶念,已。及諸天信戒闊施慧。若 開施慧於,此命終得,生,彼間,我亦有,彼慧, 化樂天他化樂天,彼天者成;就信。 於, 此命 成,就我開施慧,於、此命終得、生,彼間, 時憶念諸天,實有。四王天, 拭瑩治便得,明淨,如是多聞聲弟子若持舊 珠 8 块 8 伽 碧 玉 珊瑚 留 邵 粋 留 8 粋 勒 馬 瑶 **峰** 羅。十三蘇摩。十四四蘇羅吒。十五四條尼,十六 三者@洳尸,四者@拘薩羅。五者@拘棲。 六者 終得,生。彼問,我亦有,彼信, 彼天若成;就戒 有。彼慧:實有。三十三天始靡天兜率9多天 於,此命終得,生,被問,我亦有,彼信, 色金生,垢不净因,火 **劉浮。此諸國中所有鏡實。金銀麼尼真珠琉** ·晝夜爲,一月,十二月爲,一歲,如,此五百 居士壩。必有。是處,若族姓 十二月爲一 若行,如,是聖八支齊, 排 *站推赤土人力磨 彼天若成就信 歲 如 彼天若 如是 我亦 此 九 若

今始自盡形壽持。 聖八支齊。 隨,其事力,布 ·如"天樂。若人千六百歲。是他化樂天一 兜率*哆天中,居士婦。 首四稽,首佛足,繞三匝而去。佛說如,是 施修、福於、是鹿子母聞。佛所說,四善持。 叉手向,佛白曰。 墩命終生;他化樂天中;於,是鹿子母毘舍佉 不」如,天樂,若人八百歲。是哪化樂天一畫] 樂者人四百歲。是兜率陀天一畫一夜。如是 男族姓女四持,聖八支齋, 身壤命終生,焰摩 母比含法。及諸比丘間,佛所說:歉喜奉 大利大果。有,大功德,有,大廣布,世傳。 有。是處, 若族姓男族姓女持,聖八支齋。 如此萬六千歲。是他化樂天壽。 夜。如,是三十畫夜爲,一月,十二月爲,一 生。化樂天中,居士婦。我因、此故說人王者不 如此八千歲。是化樂天壽。居士婦。 必有。是 夜。如,是三十晝夜爲。一月,十二月爲。一歳, 者族姓男族姓女持,聖八支衛,身墩命終生 千歲。是兜率陀天壽。居士嬌。必有,是處, 三十晝夜爲,一月,"十二月爲,一歲,如,此四 天中,居士婦。 歲。是焰摩天壽。居士婦。 必有,是處,若族姓 三十些夜爲,一月,十二月爲,一歲,如此二千 三天中,居士婦。 我因,此故說人王者不,如, 姓男族姓女持。聖八支齋。身壤命終生。三 揻 處。若族姓男族姓女持。聖八支齊,身壞命終 天樂。若人二百歲。是烙摩天一晝一夜。如 .是三十三天壽. 我因、此故說人王者不、如、天 世尊。聖八支齊甚奇甚特。 居士婦。必 我因。此故說人王者 有 居士婦。必 是 熾 行 我 應 若族 晝

●等三院会 ●排三変形像機像 ●結二組像 ●多三院会 ●~Anga. ●造二版会* ●~Magadha. ●~Kasi. ●~Kosala. 四~Kuru. 四~Paficiala. 切~Assaka. 四月三見象月後側四~Avanti. 四~Ceti. 切~Vajji. 四~Vanna. 如~Sürasens. 切除三葉会 四 Kamboja. 四 場一條物機像像 第二任命 (第)—会の第二班会 四比丘二比象,任务 (第一位) (第

山

(10年)9中阿含晡利多品9晡利多經第二 齌 經第 一克。四千四十二

翁

我家一切所有財物盡持施,兒。 士,有,座欲,坐便坐。世尊問曰。汝云何难,俗 答曰。汝有。相:幖幟如。居士,是故我喚,汝居 諸 瞿曇。此事不、然。此事不、可。我雕、俗断、俗捨。 《陳黻如』居士,是故我喚"汝居士" 瞿 所以者何。 四潘 收柔和語,日。 ,座欲,坐便坐。晡利多居士亦至,再三,白曰。 、坐便坐。世尊如,是復至,再三,告曰。居士。有 多居士白曰。瞿曇。此事不然。此事不可。 而立。世傳告曰居士有、應欲、坐便坐。 徉往, 詣佛所, 共相問訊。 ,俗捨。諸俗事,於,是晡利多居士遍遊行彷 我雕,俗斸,俗拾,諸俗事,彼諸沙門梵志以 若見,諸沙門梵志,者。便作,是說,諸賢當,知 白巾裹,頭。 **條**國之中, 我脚如,是。 五後誦 、俗捨:諸俗事:邛。晡利多居士答曰。瞿曇。 俗事。而沙門瞿曇晚、我爲。居士、耶。 曇。 喚,我爲,居士,耶。世尊答曰。汝有,相 諸俗事,世尊告曰。居士。 學法律中不如 斯·絕俗事。居士。整法律中有。八 學支斯俗 唯往取、食存命而已。如、是我難、俗斷、俗 。從,觀至,觀。從,林至,林。逼遊•從行彷徉。 "於,是晡利多居士捨, 杖却,蓋及脫, 我雕,俗斷,俗捨,諸俗事,而沙門 拄,杖執,蓋著,世俗屣, 從,園至 爾時@晡利多居士。著"白淨衣" 時佛遊,那難•大 唯然賢晡利多。雕、俗斯 當在,佛前, 我無爲無求 在 有座欲 波和 拄杖 世 晡利 俗 利

離邪婬斯邪婬 **婬者受。此惡報,現世及後世。我今事可,依** 名|身壤命終必至"惡處,生"地獄中; 如,是邪 諸智梵行者道:說我戒, 世 子作,是思惟, 邪婬者必受,惡報, 聞趣弟子云何依:離邪婬斷邪聲;多聞聖弟 聞聲弟子依:離不與取斷不與取,也。居士。多 與取,耶。便依。離不與取斷不與取,如,是多 *支斸俗事耶。 現世及後世。我今寧可, 依, 離不與取斷不 我戒, 諸方悉當,聞,我惡名, 身壞命終必至。 必受"惡報,現世及後世。 與取,耶。多聞聖弟子作,是思惟, 不與取者 也。居士。多聞聖弟子云何依,雕不與取斷不 雕殺斯殺。如、是多聞臺弟子依。雕殺斯殺 世及後世。我今寧可、依、離殺斷殺,耶。便依 說我戒, 諸方悉當,聞,我惡名, 身壤命終必 惟, 殺者必受,惡報,現世及後世。若我殺者。 惡處,生.地獄中。如,是不與取者受,此惡報, 當,自害亦誣,謗他,天及諸智梵行者。道,說 至。惡處,生,地獄中,如,是殺者受,此惡報,現 便當。自害亦經,謗他,天及諸智梵行者。 子云何依,雕殺斷殺,耶。多聞歌弟子作,是思 嫉惱,依,無增上慢斷增上慢,居士。多聞聖弟 斷貧著。依。無害患斷容患,依,無惟嫉惱斷惟 離邪經斷邪婬,依,離妄言斷妄言,依,無貪著 子。依、離殺斷殺,依、離不與取斷不與取 屣,叉手向,佛白日。 。若我邪婬者。便當,自害亦輕,謗他, 耶 世傳答曰。 便依 瞿 諸方悉當,聞,我惡 若我不與取者。 便 離邪 居士。多聞聖弟 **聖法律中云何** 婬 現世及後 馬 邪姓 天及 道 依 八

> 及後世。 居士。多聞聖弟子云何依,無害恚勵害患,耶 如,是貪著者受,此惡報,現世及後世。我今事 聞,我惡名。身壞命終必至,惡處,生,地獄中, 世及後世。若我貪著者。便當。自害亦經,誘 多聞歌弟子作,是思惟,貧著者必受,惡報,現 如,是多聞聖弟子依,雕妄言斷妄言,也。 `依,離妄言斷妄言,耶。便依,難妄言斷妄言, 我惡名。身壞命終必至。惡處,生,地獄中。 聞聖弟子作,是思惟,妄言者必受,惡報,現 著,如,是多聞聖弟子依, 無貪著斷貪著,也。 可,依, 無貪著斷貪著,耶。 他,天及諸智梵行者道:說我戒」諸方悉當。 士。多聞聖弟子云何依, 無貪潛斷貪著,耶。 ,是妄言者受"此惡報,現世及後世。我今寧可 天及諸智梵行者道:說我戒。 + 如,是多聞聖弟子依,離邪婬斷邪 多聞聖弟子云何依難妄言斷妄言 者我妄言者。便當,自害亦輕,謗他 便依,無貪著斷貪 諸方悉當、聞 烶 电 事 世

惡報,現世及後世。若我情嫉惱者。便當,自告 亦經,謗他,天及諸智梵行者道,說我戒,諸方 是害患者受。此惡報,現世及後世。我今寧可。 "我惡名;身壞命終必至"惡處,生"地獄中; 他,天及諸智梵行者道,說我戒,諸方悉當,聞 世及後世。若我害患者。便當、自害亦經一誘 多聞歌弟子作,是思惟,害患者必受 惡報,現 ***無害患斷害患,耶。** 多聞聲弟子云何依無憎嫉惱斷僧嫉 是多聞聖弟子依。無害患斯害患 多聞聖弟子作,是思惟,僧嫉惱者必受, 便依,無害患斯害患, 心心。居 惱 如

丰

如 依

濉

命終必至"惡處"生"地獄中" 思惟, 增上慢者必受, 惡報, 現世及後世若我 竹嫉惱斷情嫉惱, 也。居士。多聞歌弟子云何 子亦復作"是思惟" 咽喉,然狗不、得,以,此除,*飢。居士。多聞聖弟 世傳答曰。居士。猶如、有、狗 の飢餓廳乏至,屠 世尊答曰。聖法律中不,但有,是斷絕俗事,更 間 也 受,此惡報,現世及後世。我今寧可,依, 無增 行者道:說我戒, 諸方悉當,則,我惡名, 增上慢者。便當。自害亦經,謗他,天及諸智梵 依,無增上慢斯增上慢,耶。多聞聖弟子作,是 無情嫉俗斷情嫉惱,如是多聞聲弟子依, 無 我今事可,依,無情嫉惱斷情嫉惱,耶。便依, 獄中,如,是情嫉惱者受。此惡報,現世及後世 餘鳥鵄鳥競而逐,之。於,居士意,云何。 牛處,彼屠牛師屠牛弟子。 淨物除,肉鄉,骨 律中云何更有"八支斯絕俗事"得"作體 聞已便脫,白巾,叉手向,佛白曰。 譽彙, 有:八*支斷絕俗事;得;作證;也。晡利多居士 如,是多聞專弟子依,無增上慢斷增上慢, 上慢断增上慢,耶。便依,無增上慢斷增上慢, 悉當,聞,我惡名。 小肉樹,隨一在露地。或鳥或鶏持,彼肉 永盡無餘。當、修。習彼,居士。猶去、村不、遠 拾,雕欲,雕,惡不善之法,謂此一切世間飲 (鐵)樂少苦多多有,災患,當,遠雕之,若有 、狗、狗得、骨已處處咬啮。破、唇缺、齒或傷 曰。瞿曇。聖法律中但是斷俗事。復更有耶: 是謂聖法律中有。八*支斷絕俗事。居士 身墩命終必至,惡處,生 欲如,骨雞,世傳說欲如 如,是增上慢者 坐法 身壞 若 地 彼,居士。猶去、村不,遠有,大毒蛇, 至惡苦毒 死

此爲聽不。速拾。此小肉體 耶。居士答曰。不也醫異。所以者何。彼見。火 火坑,满,其中火,而無,烟。檢,若有,入來不愚 苦多多有,災患, 是思惟,欲如,火炬,世尊說欲如,火炬, 樂少 士答曰。不也瞿曇。居士。多聞聖弟子亦復作。 使此人速拾,炬者"當,燒,其手餘*支體,耶"居 耶。居士答曰。唯然瞿曇。於,居士意,云何。 何。若使此人不。速拾、者。必烧。其手餘•支髓 如,有,人手把,火炬,向,風而行。於,居士意,云 切世間飲食永鑑無餘。當、修,習彼,居士。 之,若有,此拾,雕欲雕,惡不善之法,謂此 說欲如。肉體,樂少苦多多有,災息,當、遠離 鳥當,復競逐,耶。居士答曰。不也瞿曇。 而逐,耶。居士答曰。 之法。謂此一切世間飲食永盡無餘。當,修物 "火坑,世傳說欲如,火坑,樂少苦多多有"災 捨職,居士。多聞聖弟子亦復作,是思惟,欲如 、死者定受。極苦,彼見,火坑,便思:遠離,顧、求 坑,便作。是思惟:若墮。火坑,必死無、疑。 設不 不, 用,苦甚怕;惡苦, 用,活不, 用,死甚惟;惡 不癡亦不顚倒。自住,本心,自由自在。 用、樂 無餘。當,修;習彼,居士。獨去,村不,遠有,大 欲離,惡不善之法,謂此一切世間飲食永盡 多聞聲弟子亦復作,是思惟,欲如,肉臠,世傳 云何。若此鳥鵐能速拾。此小肉鷽,者。餘鳥鵐 當遠離之、若有,此捨,雕欲,離,惡不善 於。居士意, 云何。 當、遠離之、若有此捨。雖 唯然糧量。於、居士意 此人事當,入,火坑 者 媝 餘鳥鵐鏡 居士。 若 猾

居士。多聞聖弟子亦復作』是思惟, 自奪或敎。人奪;多人見已而共說曰。彼假借 **難或名衣上服。多人見已而共敷曰。如、是爲** 巴都不,見,一。居士。多聞臺弟子亦復作,是 猶如,有, 人事得,具,足五欲,自娛。彼者 ·悟 世尊說欲如。毒蛇,樂少苦多多有,災息, 此人事當。以,手授,與及餘*支體,作。如,是 隨。所欲,奪或敎,人奪,即便自奪或敎,人奪, 者實為,叛誑,非。是假借,所以者何其物主者 娛樂; 其物主者隨,所欲;奪或激,人奪; 即便 善,如,是爲,快。 若有,財物,臟,作,如,是極自 9綿被或指環臂釧或香瓔珞頸鉗,或金賣華 或宫殿樓閣 或戲觀浴池 威象 馬車乘 或編 餘。當、修,智彼,居士,獨如、有、人假;借樂具, 雕,惡不善之法、 謂此一切世間飲食永盡無 多多有。災患,當、遠離之,若有,此拾;雖欲; 思惟,欲如、夢也。 世彙說欲如、夢也。樂少苦 此一切世間飲食永盡無餘。當,修,習彼,居士 遠離之,若有,此拾,雕欲,雕、惡不善之法,謂 士。多聞聖弟子亦復作,是思惟,欲如,毒 餘*支體;使"蛇蜇,者必死無、疑。設不,死者定 者何。彼見。毒蛇,便作,是思惟。 若我以。手及 說,數,我重,我那。居士答曰。不也獨異。 用,活不,用,死甚惟;惡死,於,居士意,云何 住,本心,自由自在。用,樂不,用,苦甚愴;惡苦 黑色可、畏。若有、人來不愚不癡亦不順倒。 受。極苦,彼見,毒蛇,便思,遠睡,腹,求捨雕,居 「遠」雕之, 若有,此捨,雕欲, 雕,惡不善之 世事說欲如。假借。樂少苦多多有。災惠。 欲如.假

如真

j.

漏如真。知此漏*智

知

此

漏

苦如真,知,此苦。智。知,此苦滅,知,此苦滅道

住得。不動心,修事漏盡智通,作證。彼知,此

數喜奉行

佛說如,是。晡利多居士及諸比丘閒,佛所說:

就遊。彼已如,是定心清淨無。積無煩柔軟善

憂本已滅。不苦不樂拾念清淨。得,第四禪,成 樂住@室得,第三禪, 成就遊。 彼樂滅苦滅喜 遊。正念正智而身覺樂。謂聖所說聖所捨。 樂得,第二禪,成就遊。彼已難,喜欲。拾無求 彼有覺有觀息內。靖一心。無覺無觀。定生喜 中更有,此八*支斷絕俗事,而得,作證、居士。

念

爲。優婆寒。 、今三自歸,佛法及比丘衆,唯願世尊。 外道沙門梵志者。從,今日,斯。世事。 終身自歸乃至命盡。世傳。我本所,信敬重 奉事智慧人也。世尊。我今再自歸。佛法及此 丘泰,唯願世尊。受、我爲,優婆塞,從。今日,始 安清智學慧處,實有,智嗣,又有,智食,實有智 從,今日,諸比丘衆及世尊弟子。此實有,智 我言。唯然賢晡利多、雕俗斷俗捨。諸俗事,世 俗捨。諸俗事。 彼諸沙門梵志 *瀟軟柔和語。 諸沙門梵志;者。便作,是9語,諸賢、我雕俗斷 園從、觀歪、觀從、林至、林。 遍遊行彷徉。若見, 白巾裹,頭挂,杖執,蓋及著,俗屣, 從,園至, 嗣。又無智食實無智奉事如。智慧人,世尊。我 尊。我於,爾時,彼實無智安,著智處。 資無智 比丘米。唯願世尊。受、我爲,優婆塞,從,今日, ,有,猶豫,已住,果證, 9生已盡梵行已立。所作己辦不. 更受,有知,解脫。有漏無明滿心解脫。解脫。但知,解脫! 始終身自歸乃至命盡。世傳。我本著,白淨衣 稽:首佛足,白曰。世尊。 爭法,断,疑度、惑。更無,除奪,不,復由,他。 法眼生。於是哺利多居士見、法得、法 如異。說,此法,時。晡利多居士這廛雕垢諸法 知 (漏滅道 從今日 如其,彼如,是 ,始終身自歸乃至命盡。 於,世傳法,得,無所畏, 我今自歸,於佛法及 知如,是見。欲漏心 我思從 受我 **能**白 無

四明利多經第二章四四十二字 中阿含羅卷第五十五 四九十二 字百 第 Ħ. 後

誦

中阿*含經卷第五

作是念

此樹常多有,好美*果,

我*飢羸乏

好 居 法

美*果,若有,人來飢餓贏乏欲,得,食,果。彼

士。确去、村不、遠有。大學展樹,此

樹常多有

謂

此

彻

雅問

飲

食永養無餘。當

修習彼

欲

.得.食.果。然此樹下無,自落 *果可.得,飽

战善战 甚可,愛樂,唯願世傳。以,慈愍,故往,至梵志 何事,故集坐在,此。時諸比丘答曰。 秦前,敷、座而坐。問曰。諸比丘向說,何等! 即往開門。 默然而住。世拿知已聲欬四載門。 待。諸比丘說 法訖竟。秦多比丘尋說法訖。 志羅摩家。 世尊將,尊者阿難。往,至梵志羅摩家,爾時梵 羅摩家。世奪爲,尊者阿難,默然而受。 阿難立,世算後,執,嚴嚴,佛。 便入、水浴。浴已還出拭、體著、衣。 爾時拿者 **尊者阿難。往:至阿夷羅婆提河:** 者說法。以,此法事,集坐在,此 叉手向、佛白曰。世傳。梵志羅摩家極好整頓, 諸比丘聞已。便共往詣。梵志羅摩家,世奪將, 難。執持戶四編,逼詣、諸屋,而彷徉。見、諸比 堂上來下。告,拿者阿難,我今共、汝。 至。阿夷 羅婆提河,洛。拿者阿難白曰。 唯然。 拿者阿 子母堂,爾時世尊則於。晡時,從圖燕坐 我聞如是。一時佛遊,含衛國,在,於四東園 (三四) 哺利多品四羅摩經第三 四第五後誦 比丘集坐當行二事 東晉罽賓三藤瞿曇僧伽提婆譯 衆多比丘集坐說法。 世傳便入,梵志羅摩家。 於是食者阿難 世尊数曰。 一曰說法。二 佛住。門外 脱,衣岸上, 諸比丘聞 世年。向 於,是 起 疋

間飲食永盡無餘。當、修、智彼。是謂,聖法

律

有,此拾,雕欲,雕, 惡不善之法,

謂此一切世

弟子亦復作。是思惟、欲如。樹*果,世傳說。欲

*支體,耶。居士答曰。不也瞿曇。 居士多聞樂 若樹上人速來下者。樹倒,地時寧折,其臂餘 體,耶。居士答曰。唯然瞿曇。於。居士意,云何。 人不,速來下,者。樹倒,地時必折,其臂餘*支 此樹,耶。即便斫倒。於,居士意,云何。 若樹上

及持歸去:我不,能,*緣,樹。

我今寧可, 所,倒

好美 *果,然此樹下無,自落 *果可,得。鲍食,

,*果。持.槭利斧,@彼作.是念.此樹常多有,

耶。念已便上。復有二一人,來*飢餓廳之欲、得 食,及持歸去我能9緣,樹。我今興可,上,此樹

食

如,樹果,樂少苦多多有,災息。當、遠:雕之,若

=10 ●* ②(哺利)**— ⑥** ③ Ōχ ●銀二煞⊜ ●胃二集(1969)* :干…字)—⊜ (1900)第五後語) ●燕二宴⊜ (1901)第二葉(1907) Ø(我)+生⊜ -⊜ ®~M. ●語二克●●[集] 26.Ariyapariyesana

所以者何。 我亦爲、汝說法。 諦聽

求。云何非聖求。有,一實病法求病法、實老法 ,教聽,佛言。有.二種求.一曰聾求。二曰非聖 聽、善思。念之、時諸比丘白曰。唯然當,受

樂戲莊飾遊行。我於:爾時,父母啼。哭諧親

不,樂。我剃,除鬚髮, 著. 袈裟衣.

至信拾家

童子清淨靑獎。

盛年年二十九。

爾時極 扙

畤

华 2 187

玉

蕎麦感無穢汚無上安隱涅槃,耶

也。象馬牛羊奴婢錢財珍寶米穀、是病害法、 **病法求病法。云何病法耶。兒子兄弟,是病法** 死法愁憂感法。實穢汚法求穢汚法,云何實

無家學道。

護身命清淨護,口意命清淨,我

憂臧法。穩汚法耶。兒子兄弟。是穢汚法。 惠,不,見,出要,而取;用之,云何老法死法。愁 **衆生於,中觸染貪著。 㤭傲受入。 不見, 災**

上安隱涅槃。得,無病無上安隱涅槃,者。 終 患,不,見,出要,而取;用之,彼人欲,求,無病無 法。衆生於中染觸貪著。憍懷受入。 不見,災 **黎馬牛羊奴婢錢財珍寶米穀。是穢 ●法害**

無是處。求。無老無死無愁憂感無穢污無上 上安隱涅槃,者,終無,是處,是謂非聖求。 安隱涅槃,得,無老無死無愁憂感無穢汚無 云

無辜求穢汚法。我今寧可、求,無病無上安隱 求病法。我自實老法死法愁憂感法穢汚法。 何聖求耶。有。一作:是念。我自實病法。無辜

無死無愁憂處無穢汚無上安隱涅槃,得。 無 無病無上安隱涅槃,者。必有:是處,求,無老 安隱涅槃。彼人便求,無病無上安隱涅槃,得 求。無老無死無愁憂處無穢汚法無上

必有,是處,我本未,覺,無上正盡覺,時。亦如, 老無死無愁憂感無穢汚無上安隱涅槃,者。 死法愁憂感法穢汚法無辜求穢汚法。 是念。我自實病法無辜求病法。我自實老法 我个

> 亦然。如、汝此法作證我亦然。賢者。汝來共領 雕復語、我曰。賢者。是爲。如、我此法作證 汝

|此秋||是爲|阿羅羅*伽羅摩師處我與同等|

此衆.欝陀羅羅摩子同.師處. 我亦如

上恭敬最上供養最上歡喜。我復作是

念此

如,汝此法作證,我父亦然。

賢者。汝來共領

復語,我曰。

一恭敬最上供養最上數喜。我復作,是念

寧可、求、無病無上安隱涅槃。求。無老無死無

此精進 有。此信,不,但阿羅羅獨有。此精進,我亦有: 我復作。是念,不,但阿羅羅獨有,此信。 所有處,成就遊。是故我法自知自覺自作證。 阿羅羅答、我日。賢者。我度,一切識處, 日。阿羅羅。云何汝此法自知自覺自作證耶。 、我日。賢者。我無,不可,汝欲,行便行。 我復問 我欲,於,汝法,行,梵行,爲,可,爾不。阿羅羅答 故。更往。●阿羅羅●伽羅摩所。 問曰。阿羅羅。 成;就此戒身;已。欲,求; 無病無上安隱涅槃 ,證|此法,故便獨住遠離空安@靖處"心無, 放 無老無死。無愁憂感 無穢汚無上安隱涅槃 阿羅羅於,此法,自知自覺自作證。我欲 不。但阿羅羅獨有。此慧、我亦有。此 得無 我亦

量識處,得,無所有處,成就會遊。阿羅羅 * 伽羅 我曰。賢者。我是法自知自覺自作證。謂度,無 得,無所有處,成就遊耶。 阿羅羅@伽羅摩答. 此法自知自覺自作證。謂度。一切無量識處 已。復往。詣阿羅羅。加羅摩所。問曰。阿羅羅。 放逸,修行精勤已。不,久得,證,彼法,證 逸|修行精動。我獨住遠離空安*靖處。心無。 彼法

> 作,是念,不,但羅摩獨有,此信,我亦有,此 我父羅摩,自知自覺自作證。謂此法也。我回復 無所有處一得非有想非無想處一成就遊。賢者 等法耶。欝陀羅羅摩子答,我曰。賢者。度』切 我曰。賢者。我無不可,汝欲、學便學。 我復問 但羅摩獨有。此慧,我亦有,此慧,羅摩自知自 不,但羅摩獨有。此精進,我亦有。此精進,不 日。鬱陀羅。汝四羅摩子。 自知自覺自作證何 老無死無愁憂感無穢汚無上安隱涅槃|已。 即拾,此法,便求,無寂無上安隱涅槃,求,無 老無死無愁憂慮無穢汚無上安隱涅槃 可,捨,此法,更求,無病無上安隱涅槃, 求 於,汝法中,學,爲,可、爾不。 鬱陀羅羅摩子答, 往,指《欝陀羅羅摩子所,問曰、欝陀羅。我欲, 法 不趣智。 不、趣、覺。不、趣。涅槃、我今 信 我 6将二於⊜*

證,彼法,證,彼法,已。復往,欝陀羅羅摩子所。 **空安 靖處。心無,放逸,修行精勤已。不,久得,** 安*靖處。心無」放逸,修行精勤。我獨住遠離 覺自作"證此法,我何故不,得,自知自覺自作 證此法,耶。我欲證。此法,故。便獨住遠離答

所有處,得,非有想非無想處,成就遊。欝陀羅 父羅摩。是法自知自覺自作證。謂度:一切無 處,成就遊耶。欝陀羅羅廉子答。我曰。賢者我 問曰。欝陀羅。汝父羅摩。是法自知自覺自作 如,我父羅摩此法作體,汝亦然。 得非有想非無想

●伽≕加甲麦働* の加二協会

❷族十(耶)鲁

證

謂度,一切無所有處

.知。欝陀羅羅摩子。命終已來二七

仙

無老無死無愁憂感無穢污無上安隱涅槃。 漏盡。我便不,解,坐至,得,漏盡。我求,無病無 可,於,此中,學,即便持,草往詣,覺樹。 到已布 愛樂,山林欝茂。尼連解河清流盈,岸。若族姓 於,彼中地,至可,愛樂。山林欝茂。 尼連禪河 老無死無愁憂慮無穢污無上安隱涅槃,已。 無死無愁憂盛無穢汚無上安隱涅槃 上安隱涅槃,便得,無病無上安隱涅槃, 清流盈、岸。我見、彼已便作,是念。此地至可。 敷。尼師•權、結跏趺坐。要不、解、坐至、得、 |欲,有,學者可,於,中學,我亦當,學。我今寧 | 象 『頂山南 e 欝粋羅梵志村 名曰 e 斯那 此法,更求。無病無上安穩涅槃 便求。無病無上安隱涅槃。 趣爱 示 趣涅槃 我今寧可 求,無老 求.無 我即 求 過於人,見,五比丘,在"吃滩",榛仙人 住 處 七日 爲。信。誰法。 面光照耀。 羅*標加尸都已,爾時異學。優陀遙見,我來, 鹿野闌中,我隨住。覺樹下,攝,衣持、鉢往,波 念,昔五比丘今在"何處" 我以,清淨天眼出; 我今專可為五比丘,先說,法耶。 多.所"饒益,我苦行時彼五比丘本, 事於我 說法,耶。我復作,是念。 昔五比丘爲,我執,勞 覺。無上正盡覺,已。作。如、是念,我當。爲,誰 H 而語、我日。 資者瞿曇。 衰不,聞,此法,若聞,法者速知,法次,法, 也 ,也。我復作,是念.講陀羅羅摩子彼人長 我 亦自知。贊陀羅羅摩子命終已來二 賢者瞿曇。師爲,是誰,從、誰學道 我於,爾時,即爲,優陀, 說,偈答

我復作,是

拾

示

趣

智

不

拾

此法

諸 無等無有勝 銀影上最勝 不,著,一 自 一是 能 稱師 切 法 日

諸根濟淨形色極妙

便得

立

"所作已辦不"更受,有知如其"

我初覺 無

生知生見。定道品法。生已盡梵行已 無老無死無愁憂盛無 穢汚無上安隱

正盡覺,已便作,是念,

我當為難先說法

優陀問。 如 、我曰。賢者瞿曇。自稱、勝耶。 來 天人師 普知成 自覺 無 就 F 我復以 カ 覺

先說法,耶。爾時有,天住,雕空中,而語,我日。

、偶而答,彼日

。我復作,是念,我今寧可,爲,阿羅羅@加摩

優陀復問、我曰。賢者瞿曼。欲、至,何處、 ,偶而答,彼日 勝者如,是 我 (害,諸 悪法 法 優陀 謂 得 諸 故 我 漏 勝盡 我時

無上 (至,波羅 法 輸 榇 擊,妙 所,未,骨 甘露 轉鼓

先說法,耶。我復作,是念; 我今事可,爲,欝陀

·覺,無上正盡覺,已。作,如,是念,我當,爲,誰

羅摩子,先說法,耶。天復住,空而語,我日。

長衰不聞此法,若聞,此者速知、法次、法。我

U

今七日,我亦自知,阿羅羅 *加摩其命終來

", 今七日, 我復作,是念,

阿羅羅*加摩彼人

大仙人當,知。

阿羅羅 *加摩彼命終來至

已 優陀語、我曰。賢者瞿曇或可、有、是。如、是◎語 。卽彼邪道❷經便還去。 我自往; 至仙人住

我初 求。無老 無死 無愁憂鷗無穢 汚無上安隱涅 病無上安隱涅槃,得,無病無上安隱涅槃,我 稱,我本姓字,亦莫、卿、我。所以者何。我求,無 座,時五比丘呼,我姓宇,及9卿,於我,我語,彼 度、還達、本要, 我知、彼已坐,五比丘所敷之 者,我作,是念,此愚癡人何無,牢固, 自立,捌 持,衣鉢者,有,敷,床者,有,取,水者欲,洗足, 五比丘於,我不,堪,極妙威德,即從每坐起有, 欲,坐者自隨,所欲, 我時往,至五比丘所, 時 作禮,豫留一座,莫請令,坐。 **塗體。今復來至。汝等但坐。候莫和迎** 3. 處鹿野園中,時五比丘遙見,我來,各相 曰。五比丘。我如來無所著正盡覺。汝等莫, 而立、制曰、諸賢。當、知。 一求。食,妙飲食好粳糧飯。及變頭除蜜, 得無老無死無愁憂感無穢汚無上安隱 、此沙門瞿曇來。多欲 到已語日。 麻油 葯勅

麻油館。體耶。我復語曰。五比丘。汝等本時見 立。所作已辨不,更受,有知,如真,彼語,我曰。 涅槃;生,知生見。定道品法。生已盡焚行已 多欲多求。 不,能,得,人 上法 差降 聖知聖見。 卿瞿曇本如,是行。如,是道跡。如,是苦行。 卿程曇。今諸根清淨形色極妙面光照*耀 我 復答、我曰。本不、見。卿諸根清淨光明熙*耀! ,我如,是諸根清淨光明照**B**耀,耶。 凡人所行。二曰自煩自苦非賢聖四求法 諸爲道者所,不,當,學。 於。爾時,即告,彼曰。五比丘當,知。有,二邊行 應。五比丘。捨此二邊,有,取,中道,成 食。妙飲食好複糧飯及炒品酥蜜 曰著:欲樂下賤業 時五比丘 況復今日 尙

二大

災患,不見。出要,而取;用之,當知彼隨,弊 熟於行已立。所作已辨不.更受,有知.如其; 上安隱涅槃,得無老無死無愁憂略無穢污 棄 法 屁 可愛可樂可意所念善欲相應。云何爲五。眼 於,是世傳復告,彼曰。五比丘。有。五欲功德 無上安隱涅槃,生,知生,見。定道品法。生已 安隱涅槃,求。無老無死無愁憂處無穢汚無 化、彼。 求,無病無上安隱涅槃,得,無病無上 食:二人持,食來足,六人食,我如,是數。如是 三人持,食來足,六人食, 敎,化三人,二人乞 意欲隨順数五 朋 亦 Iī. 取;用之:當,知彼隨,弊魔,自作,弊魔,隨,弊魔 染貪著 憍傲受入不、見。災患,不、見,出要,而 不知整法,不御。聖法,彼於此五欲功德,觸 是五比丘。愚癡凡夫而不。多聞。 不見。善友: 師手。爲,獵師網釋,獵師來已不,能,得,脫。如, 總所,總。當,知彼隨,獵師,自作,獵師。 墮,獵 所、*纒。不、脫,摩*纒,五比丘。 魔 自作 弊魔,麼,弊魔手,爲,魔網纏,魔母編 知色耳知,聲鼻知、香舌知、味身知,觸。 五比 各成 製謂八正道。 不。憍憿,不。受入,見。災患,見。出要,而取。 「不」御「聖法」被觸染貪著「憍傲受入不」見』 "愚癡凡夫而不』多聞,不,見,善友,不、知,聖 之。當、知彼不、隨,弊魔,不,自@作,魔。不,墮 法,彼於,此五欲功德,不觸不染不貪不著 "多聞聲弟子"見,善知識,而知,聖法,又御。 為。魔網羅:魔羅所,握不、脫。魔羅: 脱於定 比丘。 教化二 正見乃至正定。是謂爲八。 ,而得,自在,趣,智趣,覺趣,於 一人,三人乞食。 猶如 野鹿為 五比

葋 手. 自在坐自在臥。 見,無量惡不善法盡,是故彼自在行自在住 所作已辦不。更受。有知。如真。 心解脫。解脫已便知,解脫,生已盡梵行已立。 彼如,是知如,是見。欲漏心解脫。有漏無明漏 知此漏*智 善之法。至、得第四禪成就遊。彼如、是定心 善逝世間解無上士道法御天人 師 號 佛 時如來出,與于世。 無所著等正覺明行成為 見,災患,見,出要,而取,用之, 當,知彼不,9隨, 彼不如隨獵師。不自也在,獵師。 脱魔糧。五比丘。猶如,野鹿得、脫、於纏、當、知 自作證成就遊。生已盡梵行已立。 比丘漏盡得。無漏心解脫慧解脫。自知自覺 自在行自在住自在"伏自在臥。如是五比丘。 镹 在行自在住自在坐自在臥。所以者何。 知,此苦滅。知,此苦滅道如眞。知此漏如眞。 漏蠹智道作證,彼知。此苦如其,知此苦。智 清淨無穢無煩。柔軟善住得,不動心 弊魔,不。自《在。魔。不、殖。魔手,不、爲。魔網所 不染不貪不著。亦®不。 ®見憍傲,不。受入。 知,墨法,又御,墨法,彼於,此五欲功德, 不觸 如,是五比丘。多聞聖弟子。見,善知識, 魔手,不、爲,魔網所種,不、爲,魔種所種,便解, 概,不、爲,魔糰所纏,便解,脫魔糰,五比丘。 若 。所以者何。彼野鹿不、在, 獵師境界。 是故 彼有。野鹿。自在行自在住自在是伏自在 彼斯,乃至五蓋心穢慧爲,雕,欲雕,惡不 不,為,獵師網所疆,獵師來已則能得,脫 知此漏滅 五比丘。猶如,無事無人民 知,此漏滅道如真, 彼於,爾時,自 不、墮、獵師 所作已辦 修學 彼自 耐 衆

> **汚無上安隱涅槃。佛說如、是。拿者阿難及諸** 上安隱涅槃,是說,無老無死無愁憂感無穢 在臥。五比丘。是說,無餘解脫。是說,無病無 不善法盡: 住自在坐自在臥。所以者何。 不更受。有知如其 是故彼自在行自在住自在坐自 彼於,爾時 彼自見:無量惡 自在 行 自

四羅摩經第三萬四四千一百 9第五後誦 (394)60中阿*含晡利多品8五下分結經第四

@五下分結,我受:持之,世奪問日。 四坐起偏袒,著衣,叉手向,佛白田。世尊會說 世尊詞曰。蠶童子。汝云何受持我說。五下分 童子在"彼衆中" 於,是尊者 蠶童子。即從, 結,汝等受持耶。諸比丘默然不、答。世尊復再 我聞如,是。一時佛遊,含衞國, 性 然彼性使故說,欲使,鬒童子。 幼小柔軟仰眠意無。欲想:況復欲心繩 童子霉黃數喻●詰霉責。汝耶。蠶童子。*嬰孩 結,耶。實童子。非,爲,衆多異學來以 精 身見戒取疑。世傳說,第五下分結,是我受持 答曰。世尊會說如初下分結,是我受持。必欲患 我曾說。五下 分結,汝受持耶。 耶。諸比丘亦再三默然不、答。爾時尊者四聲 三告。諸比丘。我會說。五下分枯。 獨園,爾時世尊告。諸比丘,我會說。五下分 軟仰眠無,衆生想。 使放說。憲使"蠶童子。"嬰孩幼小柔軟仰 置童子。汝從,何口,受,持我說,五下分 況復恚心纒住耶。 在游林給孤 要孩幼小柔 **算者置**童子 汝等受持 四嬰孩 性事。

重電子。 ❷不見〓 ② ■ 〔中河 -作**多多** +)一篇

●編二行像* 6作二在像 6院二系員 6在: * 如休二班員* の[添…克]—の頃(哲干… で - Mālvākyāpotta. 毎坐二座員 む~Pafic' 二噴暖像* 毎計二語像の資ニ項像* 二 不®® 中阿含)—● samyojanāni.

不依此跡。斷五下分結者終無是處

[60]

依,道依,跡斷,五下分結, 彼不,依, 此

。疑轉爆艦不,可,制除,是下分結 阿難。 。疑心生已不,知,拾如其,彼不,知。 拾如 不可制除,是下分結。阿難。或有、一爲、疑

纒

不、知、拾如異、彼不、知、拾如異、已、戒取轉盛結。阿難。或有、一爲,戒取,所趣。戒取心生已

、知,捨如其,已。身見轉盛不、可,制除,是下分

身見所

概。身見心生已不、知。捨如其;

彼不

盛不,可,制除,是下分精。

阿難。

或有

已不、知,捨如其,彼不、知,捨如異,已。 憲轉緣 是下分精。阿難。或有、一爲、患所,觀患心生

輿,彼不,知,捨如真,已。欲轉熾盛不,可,制除! 難。或有,一爲、欲所,纒。欲心生已不,知,捨如 之。尊者阿難白曰。唯然當,受、教聽,佛言。阿 已。善受善持。世尊告曰。阿難 諦聽善思。念 諸比丘。說。五下分結。者。諸比丘從。世律: 聞 曰。世拿今正是時。善逝今正是時。若世拿為 後,執,扇扇,佛。於,是尊者阿難叉手向,佛白

> 、事欲,度。身今有,力令,我安隱浮至,彼岸, 作。是念,此恒伽河其水溢,是"我於"彼岸,有 溢、岸。若有、人來彼岸有、事欲、得、度、河、 被贏人無 有力也。 猶如,山水甚深極廣。 賞,以,何方便,令,我安隱 阿難。 独恒 伽河其 或 長 阿 彼 水

使

建童子

非為,衆多異學來以,此*嬰孩

有。法想:況復疑心臟住耶。然彼性使故說 說, 成取使, 豎童子。 嬰*孩幼小柔軟仰眠無 無有。戒想:況復戒取心糖住耶。然彼性使故

故說 身見使

鬘童子。"嬰孩幼小柔軟仰眠

無。自身想,況復身見心穩住耶

然 彼性

使

失辯無言如,有,所伺, 彼時世尊面前詞:*耆

體重子,已默然而住。爾時拿者阿難立, 世會

爲,世尊面訶"貴,已"

內懷,憂戚,低頭默然

童子, 貴數喻語"貴。汝耶"於,是尊者蠶童子

必當, "昇進得"止息處, 云何"昇進 得"止息 ᆮ 依 心。無覺無觀。定生喜樂得,第二禪,成就遊 覺樂。謂聖所說樂所捨。念樂住@室得.第三臘 何*昇進得、*止息處,彼覺觀已息內。病 彼不.得。漏盡一者。必當,●昇進得,●止息應, 此處,觀:覺與衰,已。 住、彼必得,漏盡, 得、初闢,成就遊、彼依,此處,觀,覺與衰,彼 雕.欲雕.惡不善之法。有覺有觀。雕生喜樂 厭難 住,於厭難,止,息身惡,故。心入。離定,故。 >彼。如,是阿難。若有,比丘, 攀:綠駅攤, 收:聚草木, 縛:作の牌桃, 乘,之而度, 有,人來彼岸有,事則便求,度,彼求,度時而 邊收;聚草木,縛;作*櫸稅,乘,之而度安隱至 彼岸,有,事欲,度。 所漂,其中無,船亦無,橋梁而可,度者, 我 作。是念,今此山水甚深極廣。長流歌疾多有。 **洗**駛疾多有。所源,其中無、船亦無、橋梁、 如。彼の力人,阿難。 涅槃。心向,清淨,而住,解脫,阿難當,知,此人 難當、知。彼人有、力。如、是阿難、若有、人覺滅 至,彼岸,耶。復作,是念,我今寧可,於,此岸邊 |此處|觀|覺與衰] 彼 彼離於喜欲,捨無求遊。@正念正智而身 住,彼必得,漏盡。設住,彼不,得,漏盡 依,此處,觀:覺興衰 被便岸 設住 依 依 於 彼

成就遊。彼依,此處,觀,覺與義,彼依,此處,觀,

灭 樂。彼觀此覺無常。觀,與衰,觀,無欲,觀,滅觀 分 片、破爲。十分,或作。百分,破爲。十分,或作。百 立. 觀拾已。便不必此世,不必此世,已便不 觀 儬 覺 識 息 盡設住、彼不、得漏盡,者。 必當,昇進得,*止 昇進得。*止息處,彼度,一切無量空處, 處成就遊"彼依』此處,觀,覺與衰。 @彼依』此 *止息處,云何昇進得,*止息處,彼度,一切色 *止息處。彼樂滅苦滅喜憂本已滅。不苦不樂 鄭視 難。如、是比丘若有。所覺,或樂或苦或不苦不 遠有,大•芭蕉, 著人持,斧破,芭蕉樹,"破作, 識。是無量識處成就遊。 漏盡,設住,彼不,0得,漏盡,者。必當,昇進得。 覺與衰"彼依,此處,觀,覺與衰,已。住,彼必得 拾念清淨得第四禪成就遊。彼依此處,觀, 。所作已辦不,更受,有知,如真,猶去.村不 怖 ,此覺,無常 .興衰,觀,無欲,觀,減觀, ||或樂或苦或不苦不樂。 彼觀,此覺無常。 '處'無所有。無所有處成就遊。彼君有,所 |處||云何昇進得。"止息處|| 彼度。一切無量 Ē |観:覺與衰|已。 .得.漏盡,者。必當, 昇進得, "止息處" 云何 ;滅.有礙想;不念.若干想;無量空是無聲 彼依,此處,觀,覺與衰,已。住,彼必得,漏 衰 捨 因,不恐怖,便般涅槃。 生已盡魅行已 便辯,葉葉,不見,彼節。況復實耶。阿 E 當,*昇進得,止息處。 彼 住被 如是觀此覺無常觀樂衰 觀與我觀 必得漏盡設住。被不過漏 住、彼必得、漏盡, 設住、彼 彼依,此處,觀,覺與 "無欲,觀,減觀,斷 | 斷觀,捨。彼如,是 云何昇進得。 無量

算也。 不通端。 於"梵行|也。云何不解心中五縛。或有"一身! 解意,意不,*靖。 稱譽。彼便會貢數輕易觸燒侵害。不,開意,不。 意,意不、*靖者。是謂,不拔第一心穢,謂於,世 ■五下分結經第四章◎二十三百 不雕築不雕欲不雕愛不雕渦者 不、雕、染不、雕、欲不、雕、爱不、雕、渴。 穢,或有、一疑,世尊,循豫不,開意,不,解意,意 比丘比丘尼,說,必退法。 云何不,拔,心中五 不,拔,心中五穢。不,解,心中五縛,者。是爲 獨園。爾時世尊告"諸比丘,若比丘比丘尼" 我聞如,是。一時佛遊,含衞國,在,勝林給孤 (50%)中阿*含晡利多品@心穩經第四五 難及諸比丘聞。佛所說:數喜奉行 便有、精靈、修道有、精靈、故。 人便有。勝如,阿 謂畢究竟盡。所以者何。 人有.勝如,故。修道 謂畢究竟盡。 知。如真、於、是奪者阿難叉手向、佛白曰。世涅槃。生已盡楚行已立。所作已辦不,更受。有 無欲 乑 拾雕漏,說,過度漏,然諸比丘不,速得,無上, 阿難。甚奇甚特。我爲,諸比丘,依,依立依、說 檢離漏。此過度漏,然證比丘不,速得,無上。 尊。甚奇甚特。世尊爲,諸比丘,依,依立,依 受。●此世,已便不。恐怖。 因。不恐怖, 已便般 趣 是故我說人有,勝如,佛說如,是。尊者阿 向 觀 如是法戒教。若有、諸梵行、世尊所。 若有、一疑,世尊,猶豫不,開意,不,解 滅觀 不*靖不住不解。自方便斷至燕坐 世尊告曰。 **、断视、拾已。** 是謂,第五不拔心中穢, 如是阿難。 便不是此世 若有身 如是 彼心 說 讇 不

善拔』心中五穢。善解。心中五縛者。 比丘比丘尼必退法 此心中五穢。及不解此心中五縛者 解心轉,謂昇進也。若有。比丘比丘尼,不拔 丘比丘尼清淨法。云何善拔. 心中五穢。或 不住不解。自方便斷"燕坐者。是謂,第五不 解。自方便斷。*燕坐。 若此心不.趣向。 不*靖 不,復求,昇進,者。彼心不,趣向,不*靖不住不 不"復求"昇進。若有"少所得,故於" 其中間,住 開聚會也。復次少有,所得,故。於,其中間, 解。自方便斷。*燕坐者:是謂。第四不解心縛。 便斷:"燕坐,若此心不,趣向,不"靖不住 學問,者。彼心不,趣向;不*靖不住不解。自方 傲不,學問,若有,數道俗共會*調亂燆傲 解心轉、謂說也。復次數道俗共會歸調亂惱 說,無欲,說,滅說,*燕坐,說,緣起,如,是比丘, 見、說、損說,不聚會、說,少欲,說,知足。 說、斷 復次於、欲不、離、染不、離、欲不、離、愛不、離 不住不解自方便断。*燕坐_者。 是謂,第三不 自方便斷"*燕坐"若有"此心;不"趣向" 不*靖 沙門所說者。彼心不。趣向,不*靖不住不解。 疑蓋。謂說,被說、定說、慧說,解脫,說。 解脫知 稱。謂欲也。復次有,一所說聖義相應柔軟無 不解。自方便斷,*燕坐,者,是謂,第二不解心 便斯*燕坐者有此心不。趣向,不*靖不住 、離、渴者,彼心不。趣向,不*靖不住不解。自方 斷。"燕坐者,是謂,第一不解心稱 若 有 若有,於欲不難、染不難、欲不,難,愛不 此心不,趣向,不*靖不住不解。 也 若有比 **丘比丘尼** 一謂身也 是謂"比 白 是謂 方便 不 有 不

●得十(成)學 ⁶量十(空)學 ⁶(彼依此處親養與衰)—⊜ ⁶色蒸焙二椒像 ⁶破作片二新段設像 ⁶(此)—⊜ ⁶(五下…竟)—⑥⁶(二千…卒)—⊜像 ⁶(中阿含)—⑥ ⁶(中阿含)—⑥ ⁶(本), 16, Cetokhila sutta, [No. 125 (50, 4)], 四五十(第五後論) 倒愈四 第二解⊜* ⁶(實) ⁶(事) ⁶

心趣向*靖住解。自方便断。*燕坐。若此

意足。 善拔,此心中五穢,及善解,此心中五縛,者,是 第五解心中縛。謂昇進也。若有,比丘比丘尼 逸,者。彼中或雞子以0、榮以、足。啄:破其卵; 隨、時覆蓋。隨、時溫暖、隨、時看觀。雞設有,放 我說無,不,至,涅槃,猶如,雞生,十卵或十二。 必知必見必正盡覺。至,甘露門,近住,涅槃 修「精進定心定思惟定」成「就斷如意足」。依 修,智五法,云何爲、五。修,欲定心,成,說斷如 謂。比丘比丘尼清淨法,彼住。此十。支,已。復 ıĽ٠ 解,佛說如,是。彼諸比丘聞,佛所說。 必至。甘露門、近住。涅槃、我說、無不見得。 涅 堪任等十五法自受,者。必知必見必正盡覺。 自安隱出者。彼爲,第一,如,是比丘成;就此 五,彼成,就此堪任等十五法。 成,就自受,者。 、雕依、無欲,依、滅依、捨趣;向非品,堪,任第 趣向"靖住解。 依,難依,無欲依,滅依,捨趣;向非品。 自方便斷 *燕坐 者。 数喜奉 是謂

*靖住解。自方便斷 *燕坐,若有,此心趣向

若有。身雕築雕欲雕愛雕揭者。

彼心趣向

心中五轉。或有二一身,離染難欲離愛離渴。 是謂,第三善拔心中機「謂於」梵行」也。云何解 調,第一善拔心中穩、謂於,世尊,也。如是法。 不,疑,世尊,回不,猶豫, 開意意解意*靖者,是

若有,处行,世尊所,稱譽, 彼不,*貴數;

不,疑,世尊,不,猶豫,開意意解意"靖

君

有

不,輕易,不,觸繞,不,侵害。 閉意意解意*靖

"靖住解。自方便斷,"燕坐|者是謂,第

解

心中轉謂身也。

復次於,欲離染雕欲離愛

若有,於、欲離染雕欲雕愛雕渴者,

彼

◎心機經第五意●一千三百 中阿*含經卷第五十六 四十六字 行 9第五後

自方便斷,*燕坐。若有,此心趣向 *磷住解。

齫

如.是比丘。沙門所說者。 彼心趣向"靖住解。

說也。復次不,數道俗共會,不,*調亂,不,嬌傲 自方便断,*燕坐,者、是謂,第三解心中轉。謂

若有,不,數道俗共會,不,*쀎亂,不,觸

知足,說,斷說,無欲, 說,滅說,*燕坐,說,緣起, 說,解脫知見。說,損說,不聚會,說,少欲,說, 應柔軟無疑蓋。謂說、戒說、定說、慧說,解脫

坐"若@有,此心趣向*靖住解。 自方便斷*燕 自方便断:燕 中阿含經卷第五十七

學問

傲學問,者,彼心趣向*靖住解。

四哆園. 我聞如是,一時佛遊,王含埃,在"竹林學伽蘭 (1104) 晡利多品品简毛型經第六個 與,大比丘衆,俱 東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯 。千二百五十人而受 第五後誦

《少有』所得,故。於,其中間,不、住復求,昇進》 有,少所得故。於,其中間不住復求。具進

,者,是謂,第四解心中轉。

謂不聚會也。

復

默然住。世尊往指異學育毛所,異學育毛即 默然。常樂,默然,稱:說默然,彼若見,此衆默 己衆,曰。汝等。默然住。彼沙門瞿曇來。 論、衣服:論、婦人、論、童女、論、姓女、論、世問 說,種種畜生之論。謂論、王論、賊論、聞論、食 所、尊也。彼在,大衆、喧鬧燒亂放。高大音聲。 手足。以"尼師學權,著"於肩上,往至"學孔雀 此論非妙。沙門翟舞。欲、聞,此論,後聞不、難。 沙門瞿曇。沙門瞿曇久不、來、此。願坐此 從严坐起偏袒著衣,又手向,佛白曰。善來 然者。或來相見。異學獨毛合。衆默然,已自 如是比畜生之論,異學箭毛。遙見,佛來,勒, 大名譽,衆所,敬重,領,大徒衆, 五百異學之 學。 名曰如箭毛。 名德宗主。衆人所,師有, 林異學園中,爾時孔雀林異學園中。有二一異 城,而行,乞食;行,乞食,已。股,睾衣鉢,澡,洗 共集,坐此。異學窬毛答曰。瞿曇。且置"此論; **拿問日。◎優陀夷。** 毛則與" 世尊, 欲,聞者令當,說,之。瞿曇。 衆多梵志,悉共集;坐拘薩羅學堂;說,如是 ,聞"此論,後聞不、難。沙門瞿曇。若至,再三,其 坐,爾時世拿過夜平旦著。衣持、鉢入。王含 事,故共集;坐此。 異學窬毛 亦再三 答曰。 **,更為伽摩城區陀國人有,大善利, 意伽摩城** 曇。且置,此論, 此論非妙。沙門瞿曇。欲 世尊便坐。異學脩毛所敷之座。異學衞 共相問訊。 向論。何等,以。何事,故 優陀夷。向論,何等,以, 我等與,拘薩羅國 却坐一面. 世 党二戦会 の将二至会 の(心験…党)→会 ●(一千…: む~が、77.(Mahā)Sakulndāyi-sutta. ●超十(上)会 む横二連会* の~Moranivāpa. ®~Sakulndāyi. 字:)--(20)

二解心中縛。謂欲也。復次有、一所說專義相

趣向*矯住解。自方便斷;*燕坐,者;是謂,第 心趣向"靖住解。自方便断"燕坐:若有,此心

O(水)—— ● ●(水)—— ● ● ▼ ● 支三技 ● ● (第五後編)—— ● ● 一(光明 皇后順文) ③ akanivāpa. 柳—加 ● ② ,加 ● ● 写一 定 ● Ariga-Magadhā. ● 陀 — 提 ● *

事,爲弟子法屬所,屬 "不蘭迦葉不爲,弟子所。 恭敬拿重供養奉 已便拾而去。瞿曇。昔時*不願迦葉數在"弟 **衆多弟子難** 事即。非為,弟子法異所,屬。亦無,弟子難,師 尊沙門梵志。誰爲。弟子所。恭敬尊重供養 衆,千二百五十人之所,尊也。 衆人所、師有。大名譽、衆所。敬重,領。大比丘 向者亦論。沙門瞿曇: 此沙門瞿曇名德宗主 異學之所,尊也。於,此王舍城,共受, 夏坐, 息"加利瞿舍利子。娑若斡羅遲子。 尼撰親 師說,事能,瞿曇。我等復作,是念, 斷,此事,而弟子於,其中間,更論,餘事,不,待, 汝等事,人問。我事,汝等不,能,斷,此事,我能 子教、暴、手大喚。汝等可、住。無、有、人來問。 所"恭敬尊重供養奉事"為弟子法屬所屬 城,共受"夏坐" 瞿曇、我等復作,是念,今此諸 所、師有。大名譽·衆所·敬重,領。大徒衆。五百 親子。@彼復迦@梅阿夷@哆雞含劍婆利。 息迦利瞿含利子 《娑若鞞羅遲子。 《尼捷 名譽, 衆所,敬重,領,大徒衆, 五百異學之所 瞿曇。*不蘭迦葉名德宗主。 陀爾人得,大善利, 此不相應。此不等說已便捨而去。 『我等復作』是念。此*不蘭迦葉不」爲,弟子 一向不可不相應不等說已便捨而去; 阿夷 *哆雞 含劍婆利 名德宗主。 共受"夏坐"謂 《不願迦案。 於。此王含域、共受。夏坐 師此不可此不相應此不 等說 如,此大福田永在,王含 衆多弟子難,師此不 **衆人所,師有,大** 亦在"此王含 如是の摩 所以 如是此 机 是摩 者何。 衆人 뫹 瞿

箭毛答曰。瞿曇。 子恭敬尊重供養奉事我,常隨不,離耶。異學 子恭敬尊重供養泰事常 隨 不, 離。 箭毛,口。 應此不等設已便捨而去。世奪聞已。問。 人,語,彼人,曰。莫,鼾眠作,聲。汝不,欲,聞,世 法。於。母其中,有。一人,斯眠作、聲。又有。一 時沙門瞿曇數在「大衆」無量百千衆圍遠說 可此不相應此不等說已便拾而去。瞿曇。昔 Ŧ 子法属所,属。亦無,弟子難,師此不可此不相 傳說,微妙法,如,甘露, 耶。 不.為.弟子法屬所,屬 此沙門瞿曇。爲,弟子所,恭敬尊重供養奉事, 爲弟子所,恭敬尊重供養奉事。爲,弟子法 復作"是念"如是此阿夷哆雞含劍婆利。不 中間,更論除事,不、待,師說事訖。積疊。我等 等不能,断,此事,我能断,此事,而弟子於,其 含劍婆利。 爲,弟子所, 恭敬尊重供養奉事,爲,弟子法 曇。爲,弟子所,恭敬尊重供養奉事,不,爲,弟 不等說已便捨而去。瞿曇。我等復作"是念; 罵所,罵。衆多弟子難, 師此不可此不相應此 可、住。無、有、人來問。汝等事、人問,我事。 汝 此不等說已便捨而去。瞿曇。昔時阿夷*哆雞 我等作,如,是念。此阿夷哆雞舍劍婆利。不, 子。*彼復迦脐。阿夷*哆雞含劍婆利。 **属所、 属。** 。沙門瞿曇麤衣知足稱:說麤衣知足,若沙 程量。我等復作"是念"如《是此沙門瞿 優陀夷。汝見,我有;幾法,令,諸弟 衆多弟子難,師此不可此不相應 數在,弟子衆,夢,手大獎。 我見,瞿曇有,五法,令,諸弟 亦無,弟子難,師此不 彼人即便默然無 云何爲 8架 墨。 異學 汝等

盐 供養奉事我。亦不,相隨,復次優陀夷。 故稱"說我,者" 說鑑衣知足,優陀夷。若我弟子因。鑑衣知足 拾養掃之衣,亦作。是說,我世尊而衣知足 惡色。優陀夷。或我弟子謂盡:形壽,衣,所棄 衣隨,聖中力割藏,染汙惡色。 重供養奉。事我,常隨不離。 優陀夷 優陀夷。 我不,以,此五法, 令, 諸弟子恭敬尊 恭敬尊重供養奉事常隨不。雕。世尊告曰。 是謂,我見,沙門瞿曇有,五法,令,諸弟子 **令諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨不。離** 說燕坐,者。是謂,我見,沙門瞿曇有,第五法 **P**燕坐稱:說 *燕坐: 尊重供養奉事常隨不此難。 我見,沙門瞿曇有, 第四法, 止床座知足稱:說職住止床座知足,者。是謂: 足稱:說鑑住止床座知足, 若沙門瞿曇戲住 事常隨不。離。復次沙門瞿曇慶住止床座知 瞿曇有。第三法,令。諸弟子恭敬尊重供養奉 門體景少食稱,說少食,者。是謂,我見,沙門 不,離。 稱"說鹽食知足」者。是謂、我見,沙門瞿曇有。 門程養鑑衣知足稱:說鑑衣知足 第二法, 合。諸弟子恭敬尊重供養奉事常隨 知足稱:說鑑食知足。 若沙門瞿曇廳食知足 重供養奉事常隨不。離。復次沙門智是、廣食 見,沙門瞿曇有,第一法,令,諸弟子恭敬尊 樹成-熟無變無量難味:優陀夷,或我弟 .其形辭,而行,乞食. 復次沙門瞿曇少食稱"說少食" 岩沙 彼因,此處,故。不,恭敬尊重 若沙門瞿曇 *燕坐稱: 所棄捨食。 令,諸弟子恭敬 如是聖衣染汙 復次沙門瞿曇 者。是謂 我所持 作 是 食 找

此處, 恭敬尊重洪養奉,事我,常隨不 陀夷。若我弟子因,無上戒,稱:說我,者。彼因, 有,弟子, 謂無上戒稱:說我,世尊行,殺大戒, 養奉。事我,常隨不,離。云何爲五。優陀夷。我 陀夷。我更有五法,令,諸弟子恭敬尊重供 弟子恭敬尊重供養奉事我,常隨不難。 事我,亦不,相随,侵陀夷。 我無,此五法。令,諸 爲,法清淨,故。亦作,是說,我世尊*燕坐稱,說 弟子因:驫住止床座知足,故稱:說我,者。彼 閣。優陀夷。 或我弟号子彼過,九月十月,一夜 優婆塞優婆夷;或我弟子。 過1年月,一人、衆。 因,此處,故。不,恭敬拿重供養奉,事我,亦不, 於。『覆處」宿。亦作,是說:我世尊職住止床座 不,相随,復次優陀夷。我或住,高樓,或住,切柳 隨道次便吃夷。我食如二辛粹羅食。或如。字 **尊行智慧極大智慧。若有,談論,來相對者** ·所說| 所作亦然。如所作, 所說亦然。 |我||考。彼因||此處||故。不||恭敬奪重供養奉|| t羅i優陀夷。o或我弟子食如二o拘拖i或如. 拘*拖。亦作。是說,我世傳少食稱。說少食 我弟子因。鑑食知足,故稱:說我,者。 處,故。不,恭敬尊重供養奉,事我。亦不,相 稱:說 魔住止床座知足,優陀夷。若我 若我弟子因"少食,故稱"說我,者。 我有。弟子、謂無上智慧稱:說我; 不,恭敬尊重供養奉,事我,亦 者我弟子因。*燕坐,故稱。 我常作:闖比丘比丘尼 稱:說麤食知足 優陀 彼 復 便 偠 囡 夷 逝。我已知。世尊。我四个自歸,於佛法及比丘 妙事,獨,澤我體,猶如,甘露,世尊。我已解。善 下普得,潤澤,如是沙門瞿曇。爲,我等,善說, 澤我體,猶如,甘露,瞿曇。 身自歸乃 根,唯願世傳。受、我爲,優婆塞。 從,今日,始終 手向,佛白曰。瞿曇。甚奇甚特。善說,妙事,謂 雕。於,是異學術毛即從,*坐起偏袒,著衣,又 **令.諸弟子恭敬尊重供養奉:事我!** 事我,常隨不、難。優陀夷、是謂、我更有。五 有猶豫 得,度"得,至"彼岸,無疑無惑。 於" 善法中, 無 陀夷。 緣非。無緣。可答非,不可答。有雕非。無離, 達便陀夷。 宿命智通作證明達,或說,漏盡智通作證明 我,常隨不,離。復次優陀夷。我爲,弟子,或說。 歡离,者。彼因. 此處. 我即答:彼。苦是苦*智是*智斌是滅道是道 而來問、我。 苦是苦愛智是 *智斌是滅道是道 彼因"此處"恭 敬尊重供養奉"事我, 常隨不 見非,不見,彼爲,弟子,說法。有因非,無因,有 謂無上知見稱"說我,世尊。遊知非,不知:"遊 優陀夷"若我弟子而來問,我。 奉:事我|常隨不,雕。復次優陀夷。我有;弟子, 慧,故稱:說我,者。彼因,此處,恭敬尊重供養 說,不,可,得,說,優陀夷。若我弟子因,無上智 必能伏 復水優陀 夷。 若我弟子因"無上知見,故稱"說我, 之。謂於,正法律, 至命裁。 者我弟子於"此正法律中,得,受 彼因,此處, 佛說如是。 我有"弟子" 謂厭" 愛箭, 恭敬尊重供養奉:事 猶如。大雨,此地高 不可 恭敬尊重供養奉 我答可,意令, 異學新毛聞 說

相

隨

復水優陀夷。

優陀夷。

知足

役因,此處,故。

者 優

陀夷。

拿

矗食知

足

四衛 毛經第 六章四二千八 肵 說 数喜奉 一時佛遊。王舍城,在。竹林四加

於 首

庌

門糧譽。欲、聞、此論,後聞不、難。世尊如、是 陀夷。 集,坐此, 異學脩毛亦再三答曰。瞿譽,且 學脩毛答曰。覆云。且置,此論,此論非妙。 然住。 . 拿也。 三問日。 與"世傳,共相問訊却坐"一面"世奪問曰。●便 世尊便坐。異學脩毛所敷之座,異學脩毛便 門瞿曇。沙門瞿曇久不、來、此。 名譽 此 從每坐越偏祖。著衣,叉手向,佛白曰。善來沙 然。常樂、默然、稱:說默然,彼若見。此衆默然, 論。

空野,論。海中,論。國人民,彼共集坐說,如 論。衣服、論。婦人、論。童女、論。姓女、論。世 異學,名曰。如新毛,名德宗主。衆人所、師有,大 哆園。 者或來相見。異學衞主國命、衆默然已自默 秦,曰。汝等默然住。 彼沙門瞿曇來。 是比畜生之論 異學術毛遙見,佛來, 說,種種畜生之論:謂論、王論、版論 圖屬論、食 雀林異學圖中,爾時孔雀林異學園中。有,一 课洗手足,以,尼師**?櫃,著**,於肩上, 王舍城,而行。乞食,行。乞食,已。牧。舉衣鉢, 我聞如」是。 (304)四中阿*含晡利多品原育毛四經第四七 鰞 向論,何等,以,何事,故共集,坐此, 此論非妙。 世章往:指異學箭毛所, 衆所·敬重,領。大徒泰,五百異學之所 爾時世傳過夜平旦著太持、鉢。 彼在。大衆, 喧鬧 燒亂 放。高大音聲 優陀夷。 向論,何等,以,何事 沙門瞿曇 欲 異學術毛即 麻坐 此坐 H 往至配孔 此 彼樂默 故 論 鬒 後 共 欗

常隨不

法

答曰。 惟 何等耶。 我往問,事然彼不,知。瞿曇、我作,是念, 思惟 誰說,實有,薩云然,一切知一切見。無。餘知, 有:"薩云然:"切知一切見。無,餘知,無,餘見, 事,也。我當,往詣沙門瞿曇所,問,未來事 所 翟 彼 地 知 利自說,實有,薩云然。 一切知一切 見。無餘 夷。哆雞含劍婆利。瞿曇。 阿夷 *哆雞含劍婆 娑若鞞羅遲子。 才 氍 ij. 隨 所 沙門瞿曇必能答,我未來事,也。復次若我隨 無,餘見,汝往問,事而彼不,知耶。 慮地,住,思惟地,有,智慧,有,辯才, 不 當,說,之。瞿曇。我有,策慮 『我往問』事然彼不,知。瞿曇。 是故我作』是:惟。 住。策慮地:住。思惟地,有。智慧,有,辯 切見。無,餘知,無,餘見,也。 **美優陀夷** 見異忍異樂異欲異意故。不得盡知我所 問。沙門瞿曇事者。 不、知。瞿曇。 是故我作:是念。此是何等耶。 疊,不蘭*迦葉自說,實有,薩云然,一切知 曇。我復作。是念。 若我當,往; 詣沙門瞿曇 無餘見也。 **"所問事,世傳告曰。優陀夷。止止。** 『住』思惟地,有。智慧,有:辯才。我往問、事然 此是何等耶。 問,過去事,者沙門瞿曇心能答,我過去 離 h.策慮地。 住,思惟地,有。智慧,有,辯才, *瞿曇。*謂e不蘭e迦葉是。所以者何。 世尊問曰。優陀夷。汝有,策慮,有,思 沙門瞿曇。 我有弟子 我有。策慮,有,思惟。 住。策慮 尼雄親子。o彼復e迦旃。 如,是摩息迦利瞿含利子。 若至,再三, 有 沙門瞿曇必亦答。我 团 有思惟。 我有,策慮,有, 有 其欲 異學術毛 有、說,實 汝長夜 開者 此是 住 者 阿 菄 無 是長壽。如是人生

、是姓如、是字如、是生。如、是**飲食**。如、是受,苦 **是字**。 樂,如,是長壽。如,是久住。如,是壽訖。此死生, 劫敗劫無量成敗劫。衆生名某。我曾生被 量過去本昔所生 謂 門瞿曇如是說。優陀夷。止止。汝長夜異見異 事,彼亦答。我未來事。我隨。所,問,彼事,彼亦 我未來事,我答,彼未來事,我亦往問,彼未來 地獄中,者此衆生成,就身妙行,成,就口意妙 邪見業,彼因,緣此,身壞命終。必至,惡處,生, 惡行,成,就口意惡行,誣,謗擊入。 邪見成,就 色妙與不妙。 隨,所問事,復次優陀夷。 答:我過去事: 我答。彼過去事。 壽。如是久住。如是壽訖。彼來問,我過去事。 如、是生。如、是飲食。如、是受、苦樂。 彼。彼死生此。我生在此。如是姓。 優陀夷。我有,弟子,有,因有、緣。億.無量過去 答:我隨||所問事||異學術毛白日。 瞿曇。若如 此,身壤命終。必昇,善處,得,生,天中,彼來問, 行,不、輕,謗擊人,正見成,就正見業,彼因,緣 生之所作業,見" 其如眞。 若此衆生成;就身 天眼出過於人。見,此衆生死時生時好色惡 量成敗劫。衆生名某。我會生,彼。如,是姓。如 本背所生,謂一生二生百生千生。成劫敗劫無 忍異樂異欲異意故。不,得,盡知:我所說義, 、是者。我轉不、知。我轉不、見。轉廢墮、廢。謂沙 如是生。如是飲食。如是受,苦樂,如 往:來善處及不善處。隨,此衆 我隨,所,問,彼事, 我亦往問。彼過去事。 彼亦 生二生百生千 我有。弟子,謂清淨 彼亦答,我 如是是 如是字。 生 如 成

。如是壽訖。此死生彼。

彼 **誇聖人,正見成,就正見業,彼因。緣此** 此衆生成:就身妙行,成:就口意妙行,不.輕; 過去事,我隨,所、問、彼事,彼亦答,我隨 死生、此。 ◎懦能答.彼令,可意也, 我作,是念,若沙門瞿曇問,我從,師學法, 處,隨。此衆生之所作業,見,其如眞,耶。 鬼,況復清淨天眼出。過於人,見,此衆生死時 量本告所生事,耶。很量、我尚不,能見,聽風 我随,所問事,瞿曇,我於,此生作,本所作,得 彼亦答,我未來事,我隨,所,問,彼事, 彼亦答 來事,我答,彼未來事, 命終。必9昇,善處,得、生,天中,彼來問,我未 因:緣此,身壞命終。必至。惡處,生,地獄中,若 口意惡行。經:謗聖人 過於人,見,此衆 生死時生時好 色惡色妙與 事,復次優陀夷。我有,弟子,謂清淨天眼出; 彼過去事,我亦往問,彼過去事。 彼亦答。我 是久住。如是籌訖。 彼說色過,於色,彼色最勝彼色最上。 汝從師學,其法,云何。異學備毛答曰。 生時。善色惡色妙與不妙。應,至善處及不善 本所得: 尚不,能,憶,況復能億,有,因有,緣無 業,見,其如眞,若此衆生成; 就身惡行, 成;就 不妙。往,來善處及不善處,隨,此衆生之所作 生。如、是飲食。如、是受、苦樂、如、是長壽 胀 色 |更無,有,色。最上最妙爲.最勝.也 彼色最上。 優陀夷。何等色耶。異學所毛答曰 我生在 世尊告日。優陀夷。猶如,有 此 彼來問。我過去事。 我答 如是姓如 邪見成:就邪見業,彼 我亦往問,彼未來事, 世奪問曰。 是字。 優陀 。瞿曇。若 彼色最 。世算問 瞿 器 身壊 所問 如 夷 曇 如

光明照数 中光明 **常問日**。

於中光明何者最上爲最勝

摡

者最上

爲最勝,耶。

燈光明於。螢火蟲光明。

最上為:最勝

也。

意云何。謂螢火蟲在。夜闇中,光明照*耀。

光明照*耀。於。中光明何者最上爲。最勝

異

《學新毛答日

聖量

燃大木

著日中,其色極妙光明照®攤。如、是瞿曇。我妙念精,金師菩磨瑩治令、淨。 藉以,日練,安。 光明。最上為。最勝一也。世尊問曰。優陀夷。於 異學箭毛答曰。程譽。螢火光明於紫磨金糟 其色極妙光明照*羅。及螢火蟲在。夜關中 意云何。謂紫曆金精藉以"白練,安,著目中"。 口優陀夷。我今問、汝。隨,所解,答。優陀夷。於 說彼色過,於色,彼色最勝彼色最上。世尊告 於色,彼色最勝彼色最上。間•曰。汝彼色然 彼女,耶。如,是侵陀夷。汝作,是說。 彼說色過 綱。白黑不白不黑。刹利女。梵志居士工師女。 有」女最妙。如、是姓如、是名。如、是生。長短麤 如、是姓如、是名如、是生,耶。爲,長短鷹綱:爲 燃油燈在。夜陽中,光明照*糯。 於中光明何 優陀夷於、意云何。謂燃油燈在,夜間 及燃。大木。積火,在,夜闌中 異學箭毛答曰。瞿曇·€燃 、瞿曼。 猾如 紫磨極 岩不,知,不,見,國中 爲。梵志居士 "積火之光明 投欲,得 炒 彼 那 耶 及 世 最勝 大威神,然其光明故不,及。器天光明,也。我月雖,有。大如意足,有。大威德,有。大屬繭,有 半無睫光明照*耀。 謂太白星平旦無噎光明照*攤。及月殿光夜 中,光明照*耀。及太白星平旦無噎光明照* 昔會與諸天,共集共,彼論,事。我之所說可, 勝山。世尊告曰。優陀夷。多有諸天,今此日, 答曰。瞿曇。日殿光明於,月殿光。最上爲,最 於,中光明何者最上爲,最勝,耶。 異學箭 曜。及日殿光秋時向中天淨無曀光明照*耀。 陀夷。於、意云何。謂月殿光夜半無暶光明照 上爲,最勝,也。世奪問曰。優陀夷。於,意云何。 答曰。瞿曇、太白星光於:燃大木*積火光。 最 耀於,中光明何者最上爲,最勝 優陀夷。於意云何。調燃、人木*積火,在。夜闇 彼天意。然我不,作:是說,彼色過,於色。彼色 太白星光。 此 檢、我。善教善詞。令、我虛妄無,所有,也。瞿曇。 過,於色,彼色最勝彼色最上。沙門瞿曇。今善 說,耶。異學脩毛答曰。瞿曇。我作。是說,彼色 何意如是說。世尊。悔過此說。善逝。傳過此 此說,善逝。悔:過此說,世尊問曰。 優陀夷。汝 最上,問已不,知。異學術毛白曰。世尊。 悔:過 最弊最醜。說,彼色過,於色,彼色最勝彼色 最勝彼色最上。優陀夷。而汝於,螢火蟲光色, 是故我如」是說。世尊。悔。過此說,善逝。悔:過 說,異學術毛語曰。 ,燃油燈光明,最上寫, , 耶、異學術毛答曰。 最上為。最勝,也。 於,中光明何者最上爲, **棋景 後世** 。最勝; 。瞿曇。月殿光明於 世奪問曰。 也 |耶。異學術毛 。世奪問 向樂。 優 日 有 毛

不如也。異學箭毛白日。

東方南方西方北方者。而作是說。

我不知也

復問。彼人。

工師女。為東方南方西方北方,耶。彼 白黑。爲,不白不黑。爲,刹利女。 彼

若有、人如、是問者。君知。國中有、女最

作。如是說。若此國

中有

女最妙

我

欲

得

Εļ 瑯 彼爲。一向樂爲。雜苦,耶。異學箭毛答曰。 解,答。優陀夷於、意云何。若有、一雕、殺尉、殺 耶 後 善檢、我。善教善前。令、我虛妄無所有,也。 此說,耶、異學简毛答曰。瞿曇、我向者說後 意故作,如是說,世尊。悔過此說。善逝,悔 說「善逝。悔」過此說,世奪問日。優陀夷。 跡,作,世證,也。異學衞毛白曰。 **證、耶。異學箭毛答曰。 瞿曇。** 乃至離,邪見,得:正見,彼爲。一向樂,爲,雜苦 **人**是雜苦也。 作,世證。世尊告曰。優陀夷。我今問、汝、隨 鷽。是謂,後世一向樂。 不與取邪婬妄言。乃至雕。邪見。得。正見。 等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御 耶。世尊答曰。優陀夷。若時如來出世。無所著 過此說,世傳告曰。優陀夷。世有,一向樂。 ₩。是故我如£說。世母。悔:過此說:善逝 一向樂有三道跡,一向作,世體,沙門瞿曇 雩。云何世一向樂。云何一道跡一向作!世 世一向 道 。異學箭毛答曰。瞿曇。或有二 道跡,一向作,世證,也。 。 優陀夷。 異學術毛答曰。瞿曇。是雜苦也。世尊問 跡 樂 向 非為如是雜苦,樂道跡,作 作 云何有:一道跡:一向作 若有,一離,不與取邪婬妄言 世證 世 是謂,有,一道跡.一 | 算間 。異學衞毛問 如是雜苦樂道 曰 世尊。悔過 優陀 雕殺斷 夷。云何 世 Ę 汝何 瞿 有 悔 世 瞿 肵 闹 瞿

得和解成就遊

不表

雕,欲•雕,惡不善之法。

有覺有觀。離

也

被覺觀已息內6靖

ŵ

돗

優陀夷。 樂得 然已。白日。 最勝爲: 也。於、是彼大衆放。高大音聲,彼是最上最妙 最妙最勝爲。作證,故。我弟子從、我學,梵行, 世體,故。從、我學,梵行,也。優陀夷。更有,最上 世一向樂,故一道跡一向作,世證,故從,沙門 等見等,也。 *室得,第三輝, 成就遊。得,共, 彼天戒等心 等心等見等,也、彼職,於喜欲,拾無求遊。 見等;也。彼覺觀已息內*靖一心。無覺無觀。 喜樂得! 初禪,成就遊。得,共,彼天戒等心等 向 向 不為世 體,異學衛毛問曰。瞿曇。沙門瞿曇弟子爲,此 念正智而@身覺樂。謂聖所說聖所捨。念樂住 定生喜樂得,第二禪,成就遊。 比丘離、欲離,愿不善之法。 有覺有觀。 曩,世中一向樂唯極,是耶。世尊答曰: 三滩,成就遊。 而 等也 道跡,一向作,世證,耶。世尊答曰。優陀夷。 作,世證。異學脩毛問曰。瞿曇。云何@更有, 樂不,但極,是也。優陀夷。 更有。一道跡, 身覺樂。謂聖所說聖所拾念樂住《室得 (學。梵行,也。於、是異學脩毛勅。已衆,令■獸 **曇,學。梵行,耶。世尊答曰。優陀夷。** 賃答曰。 第二職 沙門 作體 一向樂,故。亦不,爲,一 "彼離"於喜欲 是謂。世一向樂。異學箭毛問曰 優陀夷。是謂。一道跡一向作。世 ·瞿曇弟子從.沙門 瞿曇.學.梵行 粗疊。云何最上最妙最勝爲。作 優陀夷。 成就 故 不,共,彼天戒等心等見等,也。 沙門羅曇弟子從:沙門瞿 遊 比丘者 樂滅苦滅喜憂 拾無求遊 不、共,彼天戒等心等 得共級天戒 道跡一向作 正念正智 世中 我弟子 雕生 Œ 第 瞿 我 勝

●新毛經第七章●三千八百 爲異學術毛諸弟子學,梵行, 作,師時。 我弟子從,我學,梵行,也。 遊、優陀夷。是謂、最上最妙最勝爲,作證 本已滅。不苦不樂拾念清淨。得,第四禪 如是。異學衞毛聞,佛所說,數喜奉行 毛,而作,障礙, 謂,從,世尊,學,处行,也 不,應,作,師時。爲,沙門瞿曇,作,弟子,也,是 弟子異學梵行者。白,異學脩毛,曰。 尊今應、 *坐起欲,稽;首佛足,於,是異學懈毛諸 欲為,沙門瞿曇作,弟子,耶。尊 於是異學術毛即 者爲" 異學術 成 佛說 赦 就

9第五後誦 (10%)@中阿含배利多品@裤摩那修經第 入

獨園 旃 那修答曰。瞿曇。若色更無,有,色最上最妙最 最色。世尊問日國迦旃。何等色國也。異學轉變 佛所,相問訊已問曰。瞿曇。 最色最色瞿曇 我聞如是。 耶。彼人答曰。我不,知也。復問,彼人,君不,知 長短鷹棚,爲。白黑,爲,不白不黑,爲。刹利女! 中有、女最妙如、是姓如、是名如、是生、耶 妙我欲為彼。彼若有人如是問者。君知,國 士工師女。東方南方西方北方者,而作 生。長短蟲細。 爲,梵志居士工師女,爲,東方南方西方北方 不,見,國中有,女最妙。如,是姓如,是名如,是 欲 。瞿曇。彼色最勝彼色最上。世尊告曰。 *迦 '猶如,有.人作,如.是說,若此國中有.女最 得 爾時異學學神摩那修中後四仿佯往。龍 被女 時佛遊,含衞國。 耶 白黑不白不黑。刹利女梵志居 是*迦族。 汝作 在勝林給 是說彼 ....是說。 爲

勝

耶

異學鞅摩那修答曰。

瞿

曇

無噎光明照*螺。

於,中光明何者最上爲

最

白練,安清音中,其色極妙光明照8点。如是 *迦旃。於、意云何。謂紫磨金8精。 瞿曇。我說彼妙色最妙色。彼色最勝彼色最 紫磨極妙金精。 然不」知也。異學轉摩那修白日。 妙色最妙色。 關中,光明照*癮。及燃:油燈,在,夜闊中,光明 世奪問曰。*迦族。於、意云何。謂螢火蟲在。夜 在"夜闇中,光明照*耀。於,中光明何者最上 安:著日中,其色極妙光明照*權。 及螢火蟲 上。世尊告曰"迦旃"我今問、汝。 光明何者最上為最勝,耶。異學粹摩那修答 燃,大木雪積火,在,夜間中,光明照*燥。於,中 棒雕那修答曰。瞿羹。燃燈光明於,螢火蟲光 照*耀於,中光明何者最上爲最勝 光明 於。紫磨金精光明。 最上爲。最勝 爲。最勝,耶。異學神摩那修答曰。瞿曇。 云何。謂燃油燈在。夜蘭中.光明照*耀。及 明、最上爲。最勝,也。 世尊問曰:"迦旃。於,意 鞰 何者最上爲,最勝, 及9太白星平旦無曀光明照* 何 聠 日 太白星平旦無噎光明照"炷。 為,最勝,也。世質問曰。* 迦旃。 『最上爲』最勝,也。世尊問曰*迦旃。於 ■ 太白星型光於 燃大木"積火光" '瞿曇'燃,大木*猿火,之光明於,燃油燈光 謂燃,大木*積火,在,夜闇中,光明 照*耀 "彼色最勝彼色最上" 金師善磨瑩治令、爭。 业 異學幹摩那修答曰。 癯 及月殿光夜年 於、意云何。 隨脈解,答。 程長。 藉以。白練 間 於中光明 - 耶。 異學 袚 藉以 猾 被 意云 也 如 色

月歐光 ①字二字音》 @(是)+更等 ®身二取③ O(箭毛…鬼)—⑩ O(三下…字)—鲁⑨ @(中区含)—⑩ (No.90), O(第五接篇)—⑩ @~Vekhamasaa, ⑩仿伴二彷徉鲁⑤ ⑪泉十(泉)鲁十(縣)⑤ ⑫ ~ Kacc ⑤ ⑫爆二曜号》 ⑩精二海鲁 ⑫積二森号》 ⑫太白尼~()sadhitārakā. ⑪光十(明)② **0** ~ M. 80. Vekhanassa sutta 燃水火

因。木火、燃、草火、如、足沙門瞿曇、為

際。迦旃。我如是說 如真,者。彼應,如,是說,

置

世前際。

置世

後際

梵 行

世拿告曰。

善品战比丘行

置,世前際,置,世後

願得。從佛出家學道。

便說。欲樂欲樂第一。瞿曇。

猶如,囚

草火

日。瞿曇。甚奇甚特。

沙門瞿曇。

最勝最上。

於是異學牌摩那修

叉手向.佛 爲我無量

一最勝.

而不欲不思不願不求。彼於"此觸,

不、得,盡知,我所說義,"迦旃。謂我弟子初夜 止*迦旃。汝長夜異見異忍異樂異欲異意故 我無量方便說。欲樂欲樂第 一世尊告曰 欲,堕,世尊。 `向.佛瞑 止

月殿光.

最上為"最勝"也"

世律告曰。*迦旃

多有。諸天。 今。此日月。雖,有。大如意足,有。

耶。異學神摩那修答曰.

程 400 日

殿光明於,

光明照*耀

於,中光明何者最上爲。最

勝

光明照曜。

及日殿

*光秋時向 中天彈無噎

*迦旃。

於,意云何。謂月殿*光夜半無曀

明於

太白

星*光

最上為

最勝

也

世

| 御問

处行已立所作已辦不。 更受"有知"如異。 瞿 不,知,無窮生死。 有。沙門梵志。不、知。世前際。 如是輕,赞世尊,如是墮,世尊,語曰。 瞿曇。 患生.悄嫉不可,欲,誣.謗世尊。 **滋知,我所說。於,是異學牌摩那修。 梵行已立。所作已辦不。更受。有知。如冥。彼** 後夜常不。眠臥,正定正意修。智道品,生已盡 曇。我如,是念。云何此沙門梵志。 不,知,世前 而記說得"究竟智, 生已盡 不知世後際。 油亦不易,炷者。前油已盡後不,更益,無,所

學轉摩那修向、我順盡生,情嫉不可,欲經, 受,有知,如此,耶。於,是世尊便作,是念:此異 得,究竟智,生已盎梵行已立所作已辦不,更 際,亦不,知,世後際,不,知,無窮生死,而記說

旃

而汝於。螢火蟲光色。最鄭最醜。

"說"彼妙

彼論、事。我之所說可,彼天意,然我不,作是

不,及,諸天光明,也。我皆會與,諸天,共集共, 大威德,有:大福祐,有,大威神, 然其光明故

說,彼妙色最妙色。 彼色最勝彼色最上。 * 迦

際,不知,世後際,不知無窮生死,而記說得 誇我。欲、堕,於我。如、是誣,謗我,如、是堕、我。 而語。我曰。瞿曇。有。一沙門梵志,不、知。世前

> 不.更益,無,所受,已 自速滅也。 無有,人更益,草木,糠囊掃者。

若隨,我敎化,如,是行者。

生死。而記說得,究竟智, 生已盡梵行已立所 有知,如與,瞿譽。 究竟智,生已盡梵行已立所作已辦不.更受. 作已辨不。更受。有知。如真,耶。世尊知已告 志。不知世前際,不知,世後際, 智,生已盡梵行已立所作已辦不;更受,有知 、知,世後際,不、知,無窮生死,而記說得,究竟 曰"迦旃。若有"沙門梵志,不、知。世前際。 不 我作。是念:云何此沙門梵 不,知,無窮

修。遠塵離垢諸法四法眼生。

者。必得,知,正法。

勝最上。

· *迴旃。

如,是聲香味。觸。"迦旃。觸

可意稱意樂意足意滿願意。彼於,餘色,雖,最 成有,愛者或不,愛者。若有。一人。彼於,此色! 色耳知。聲鼻知、香舌知、味身知、觸。"迦旃。色

|最勝,而不欲不思不願不求。彼於,此色,最

世年面詞*責已。復●命、数●悅,告曰。"迦族。

是異學神摩那修。爲一學,面詞學責已。內懷 色最妙色彼色最勝彼色最上,問已不,知。於,

憂感,低頭默然。失辯無言如,有,所伺,於,是

有:五欲功德可喜意 @分樂欲相應樂。 眼知,

或有,愛者或不,愛者。若有:一人,彼於,此.

觸

可意稱意樂意足意滿願意。彼於,餘觸,雖,最

*迦旃。發者,因、油因、炷而燃,燈也。無,人益 設不 之,若隨,我敬化,如,是行者。 子比丘來。不": 諛諂 置,世前際,置,世後際,設令不,憶,一生,我弟 時。不、憶、輔時,也 大諸根成就。父母解,彼手足,彼唯憶 少年柔軟仰向臥父母縛,彼手足,彼於、後轉 行者。必得、知正法。 *迦族。 欺誑 質真。 憶 **生** 我教化 **我弟子比丘來。** 如,是"迦旃。我如,是說 不,欺诳質直。 Ž, 若隨,我數化,如,是 猾如 医核童子 必得,知,正 不過說路 解解 無 9(村)— ●製二造(金) 9要孩二傻吃多

復由,他斷、疑度、惑。無、有,猶豫,已住,果 不.憶.一生: 我弟子比丘來。不.*諛諂,不.默 旃。我如是說。置此前際,置,世後際, 於世傳法,得,無所畏,稽,首佛足,白曰。世尊。 那修見、法得、法。覺,白淨法,更無,餘尊, 誑,質直。我教,化之,若隨,我教化,如,是 聚,以,火燒,之。四洞然俱熾遂見,火四焰,四後 旃。 猶如。十木聚二十三十四十五十六十木 比丘來不。* 諛路,不,數誑,質直。我教;化之。 世前際,置,世後際,設令不,億,一生。我弟子 受,已自速滅也。如,是*迦旃。我如,是說。置, 說,此法,時異學粹摩那 受。具足,得,比丘 必得。知。正法。*迦 於是異學鄉麼 前辦已盡後 处行 如是"迦 也 設令 水 彷 - 依③ 8 音二項⑤ 6(秋)十分号⑤ 6代二喜号⑤ 6个集二念受号⑤ 6[編]-| 朔二州号; 同⑤ 80 指二帅⑤ 80 後二枚号⑤ 80(法)—⑤ 80 故二來号⑤

行 尊者轉摩那修及諸比丘聞,佛所說! 已知、法見、法。 乃至得,阿羅•訶、佛說如、是、 11 处行 從佛得出家學道。 尊者轉摩那修出家學道。受4具足 èр 受具 足 得 数喜奉 比丘

■ 料摩那修經第八竞●二千一 -1/1 誦 阿*合經卷第五十七 0八千七百 第 Ŧī. 後

1 | 1 阿 含經卷第五十八

後誦 (三) 喻利多品 法樂比丘尼經第九 **晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯** 第五

復問日。 战善战 世尊說 五盤陰. **尼答**曰。 **獨** 云何爲。自身,耶。 法樂比丘尼答曰。 世登說 毗含佉優婆夷便問曰。 展所 我聞如是。 答目 賢樂。欲有所聞。 6 .知.聖法。不、御.聖法節彼見,色是神。見.神 "見…神中有,色見,色中有,神也。見,覺想 爾時·BE 舍佉優婆夷往記。法樂比丘 稽首禮,足却坐,一面,白,法樂比丘尼 "置꽠"。云何爲", 自身見, 耶" 。賢學。毗含法優婆夷數已敵喜奉行。 五盛陰。毗含佉優婆夷聞已數曰。善 自身色盛陰覺想行識盛陰。 毘舍佉。 不多聞愚癡凡夫。不見, 善知識。 一時佛遊。含衞國, 欲、問便問。 聽,我問,耶。 法樂比丘 賢聖。 自身說。自身 我聞已當,思。 在勝林給孤 法樂比丘 是謂

賢聖。

云何斷。 云何修定耶。

云何定相 云何定力。云何

法樂比丘尼答曰。 四念處是。

· 若善

賢聖。毗舍佉優婆夷歎已歉喜奉行。復問曰:

定功。

是調配定修也。

战善战。資聖。

毘舍佉優婆夷歎已。數喜拳 毗舍佉優婆夷聞已数曰 也

若智,此諸善法 O服

數數專修精勤者。

四正斷。是謂定力也。四如意足。

心得、一者是謂、定也。

謂定相

世

是謂定功

Γ.1

有 不 尼

復問口。 善哉 神有,色。不,見,神中有,色。 奉行。 **盛陰**。 云何陰即是**盛**陰。 是盛陰。盛陰即是陰耶。爲,陰異盛陰異耶。 識盛陰斷無餘。 陰斯無餘。 見,神中有、識。不、見、識中有、神也。是謂無,身 歡喜奉行。復問曰。 **巳敷日。善哉善哉。賢聖。 毗含佉優婆夷敷已** 有,神也。是謂。自身見,也。 毗含佉優婆夷開 夷獸已歡喜奉行。 夷聞已数曰。 定是謂爲,八。是謂,八。支聖道,毗含佉優婆 樂比丘尼答曰。八*支聖道者。正見乃至正 曰。善哉善哉。賢聖。此舍佉優婆夷歎已數喜 陰非,盛陰,色無漏無受。 覺想行識無漏無 想行識有漏有受。是謂"陰卽是盛陰"云何 法樂比丘尼答曰。或陰即是盛陰。 謂" 自身滅", 毗含佉優婆夷聞已綦曰" 뿊。云何滅,自身,耶。 也不,見,覺想行識是神。 知,聖法,善御,聖法, 法樂比丘尼答曰。 行識是神見神有識見神中有識見識中 。毘舍佉優婆夷歎已歡喜奉行。復問曰。賢 ,也。毗舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢 是謂"陰非"盛陰。 毗含佉優婆夷聞已數 **賢聖。 毗含佉優婆夷歎已歎喜奉行。** 復問日。賢馨。云何八四支聲道耶。法 賢聖。陰說,陰盛,陰說。盛陰,陰即 捨吐蓋不築滅息沒也。 善哉善哉、賢聖。毗含佉優婆 捨吐盐不築滅息沒也。 多聞聖弟子。見壽知識。 復問日。 。法樂比丘尼答曰。 賢楽。 彼不,見,色是神,不,見, 不見神有識 若色有漏有受。覺 不,見,色中有,神 云何無。身見,耶 賢聖 或陰非 覺想行 *支聖 色盛 善哉 杰 兒

> 賢聖。 養哉 賢聖。 巾 垂 見正志正方便。此三道*支聖慧聚所、攝。是 復問曰。賢聖。 道有爲耶。 初禪有。五*支。覺觀喜樂一心。是謂。初禪有。 삏 道 謂非《八 *支聖道攝』三聚,三聚攝,八 *支點 寮所撮。正念正定此二道*支聖定聚所攝。正 八*支擊道,正語正業正命。 **敷巳梑喜奉行。復問曰。賢骅。八 *支臩道** 聞已數曰。善哉善哉。賢聖。毗舍佉優婆夷 日。有.三聚。 聖道有爲也。 毗舍佉優婆夷聞已数曰、善哉 五*支,毗含佉優婆夷聞已數曰。 丘尼答曰。非"八"支聖道攝"三聚"。三聚攝" 攝,三聚。爲,三聚攝,八*支聖道,耶。 毗含佉優婆夷。 毗含佉優婆夷聞已歎曰。 毗含佉優婆夷聞已歎曰。 毗含佉優婆夷數已歡喜奉行。 資聖。 初禪有。幾*支,耶。 法樂比丘尼答曰。 滅有對耶。法樂比丘尼答曰。滅無對 戒聚定聚慧聚。 法樂比丘尼答曰。 毗舍佉優婆夷歎已歉喜奉行。 有,羧聚,耶。 敷已散喜奉行。復問日。 此三道"支聖戒 毗含佉優婆夷 法樂比丘尼答 善战善战。資 養战善哉。賢 如 善哉善哉。 是八 復問日 法樂比 *

@[荥 孔後誦]一個**@十(光**明皇后顧文)**像** @blikkhuni, @彼十(彼) **\$ @** 女二枝束鲁 0河二英鲁 ©(與摩···克)一會會 (证hVoialis mtin, ®(第五後講)— 一角團 學定修二修定會會 ●(二千····字)**--曼像** •**(6)** ●~Visākhs upar O(八千一字)—⊜⑤ paka, ODhammadinnă 0~M. 44. 二六

尼答曰。 滅盡定,者。 夷獸已歉喜奉行 **夷閉已歎曰**。 起及從"無想定,起者。有"何差別" 已歡喜奉行。復問日。賢聖。若從,滅盡定, 已數日。 及入,無想定,者是謂。差別,毘含任優婆夷聞 知滅。入,無想定,者想知不、滅。若入,滅盡定, 法樂比丘尼答曰。比丘人"滅盡定,者想及 若入,滅盡定,及入,無想定,者。 有。何差別。 舍佉優婆夷馱已歡喜奉行。復問曰。賢聖。 含法優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。 敗壞, 若死及入滅盡定,者。是謂,差別, 毘 滅盡定,者壽不"滅訖" 暖亦不去。 者薄命滅訖。 身死已身棄。塚間,如、木無情。 三。一者壽。二者暖。 塚閒, 如,木無情。 婆夷歎已歡喜奉行。 婆夷聞已數日。 起及從。無想定,起者。是謂。差別。 我從"滅盡定,起。比丘從"無想定,起時。作" 如是念,我為有想,我為無想,者從滅盡定, 樂比丘尼答曰。 滅盡定 時 ,生身死已身棄,塚問,如,木無情。 。我人·滅盡定:然本如,是修。習心,以,是故 復 問 比丘從:滅盡定,起時。不,作,是念 **善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷蟴** Ę 作如是念 有,何差別,法樂比丘尼答曰。 死 資聖。 善战善哉。賢樂。 温暖已去諸根敗壞。 比丘人,滅盡定,時。不,作,是 善哉善哉。 復問曰"賢塾。 若死及入 法樂比丘尼答曰。 有機法 三者識。 復問日。 我不.減盡定 |生身死已身棄| 賢聖。毘含佉優 賢聖。比丘人。 是謂,三法生 毘舍佉 優婆 **毘含佉優**婆 毘含法優 法樂比丘 諸根不 **賢聖**。 毘 、比丘乙』 云何爲 靴 有三 法 已数日。 樂覺。 起已。 哉 如 覺 **记覺者**。

1<u>7</u>

法

毘舍佉優婆夷聞已歎曰。善哉善哉。賢塾。毘 從滅盡定起時。 我從|滅盡定|起耶。 聞已歎曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優婆夷 所順耶。法樂比丘尼答曰。 比丘從,滅盡定, 比丘 從滅蓋 定,起已。 心何所 樂何所趣何 含佉優婆夷敷已歡喜奉行。復問曰。賢鷝。 起。然因。此身及六處,緣,命根。是故從,定起。 問曰。賢聖。 河樂云何苦 云何無常 云何災患 云何使耶 已數喜奉行。 更樂所。剛生。身心不苦不樂。非善非不善 優婆夷數已數喜奉行。復問曰。賢塾、云何 法樂比丘尼答曰。有: 三覺; 樂覺苦覺不苦 敷已數膏率行。復問曰。賢聖。○有_{"幾}覺,耶。 云何無常云何 《災患云何使耶》 心苦不善覺。 比丘尼答曰。 優婆夷聞已數曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉 不樂覺。此何緣有@耶。緣,更樂,有。毘舍佉 云何使耶。 是趣向 置。 是覺謂,樂覺,也。 是覺謂。不苦不樂覺,毘舍佉優婆爽聞 心樂、雕趣、雕順、雕。 毘舍佉優婆夷 云何苦覺。云何不苦不樂覺耶。法樂 善哉善哉。賢聖。 昆含法優婆夷数 云何樂云何苦云何無常云何災患 毘舎佉優婆夷敷已歡喜奉行。復 。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。 不苦不樂覺者。 比丘從,滅盡定,起 是覺謂,苦覺,也。 者樂更樂所,觸生。 身心樂善 復問日。 不作。是念。 法樂比丘尼答曰。 若苦更樂所,獨生。身 賢學。 云何樂云何苦 我從.滅盡定 樂覺者。 若不苦不樂 作如是念 法樂比 善哉善 , 比丘 굸 丘

> 變易。 苦 善哉善哉。 常者即是災患。 尼答曰、 禪,成就遊。是謂,樂覺非。欲使,也。所以者何。 雕,惡不善之法,有覺有觀。 使 法樂比丘尼答曰。 切苦覺恚使耶。一切不苦不樂覺無明使耶 苦不樂覺者。不,知,苦不,知,樂。 婆夷獸已歡喜奉行。復問日。賢聖。苦覺者 **婆夷聞已數曰。善哉善哉。** 復問曰。賢聖。樂覺者有! 何對,耶。 善哉。 賢聖。 断,無明,故。 謂,不苦不樂覺非,無明使,也。所以者何。 不苦不樂。徐念清淨得第四禪成就遊。 樂覺非,無明使,耶。 憲使,也。 所以者何。 解脫樂、求願。悒悒生。憂苦。 此斷、欲故。云何苦覺非。患使 奉行。復問曰。賢ᅶ。一切樂覺欲使耶。一 丘尼答曰。樂覺者以"苦覺,爲,對。呲舍佉優 一切苦覺恚使,也。非,一切不苦不樂覺無明 |也。云何樂覺非:欲使, 耶" 變易樂。 無明使也。 樂覺者。 **賢聖**。 毗含佉優婆夷閉已數曰。 毗舍佉優婆夷敷已歡喜奉 無常者卽是災患。恚使也。不 欲使也。 毘舍佉優婆夷聞已歎曰。 非。一切樂覺欲使, 生樂住 **毘舍佉優婆夷敷已數喜** 樂滅苦滅 喜憂本已 此斷恚故。云何不苦不 苦覺者。生 樂 賢塾。 毗含佉優 雕生喜樂得。初 是謂,苦覺非 ŢŲ. 若比丘雕,欲 無常者即是 變易苦。 若求,上 也 苦住 非 1ī 此 是

善哉。 資率。

復

問

Ę

賢學。

樂覺苦覺者有。何對,

Ħ[

樂覺,爲,對。毘舍佉優婆夷聞已歎曰。

有。何對,耶。

法樂比丘尼答曰。苦覺者以

돗

爲對 티 學學。 法中: 答。非為一經一勝世傳 說 夷去,後不,久往,詣佛所。 稽,首佛足,却《坐 習已。卽從《坐起"稽首體,法樂比丘尼足,繞 優婆夷聞,法樂比丘尼所說。 訖。以,此義,故從,世律,行,焚行,於是毘舍佉 婆夷敷已歡喜奉行。復問曰。●聖賢。涅槃者 婆夷聞已敷曰。善哉善哉。賢聖。毘舍佉優 比丘尼答曰。 行。復問曰。賢聲。明者有:何對,耶。 战善哉。 者以,明爲,對。 毘舍佉優婆夷聞已數日。 無明者有。何對,耶。法樂比丘尼答曰。 含佉優婆夷獸已歡喜奉行。復問曰。 含佉優婆夷聞已數日。 丘尼答曰。 樂比丘尼答曰、 邶 劉事,然君問、事不、能、得、窮。 我邊, 也。 涅槃 有。何對,耶。 法樂比丘尼告曰。 君欲,問,無 誣-誇我,汝說,真實說如法說法次法。 面 **匝而去。於是法樂比丘尼見,毘舍供優婆** 法,耶。於,如法中,非,有,相違,有,辭有,答 "世尊答曰"比丘尼。汝如、是說如、是答。 不, 叉手向,佛白曰。世尊。 無、對也。涅槃者以、無。 羅過, *羅 *羅滅 賢聖。不苦不樂覺者有。何對,耶。 法樂比 |而不。相違|の無。辭咎|也。比丘尼。 與。毘舍佉優婆夷,所。共論、者盡向、佛 **毘含佉優婆夷敷已歉喜奉行。** 毘舍佉優婆夷聞已敷曰。 賢聖。 毘含佉優婆夷敷已歡喜奉 不苦不樂覺者以,無明,爲,對。毘 明者以"涅槃"爲、對"毘舍佉優 樂覺苦覺者以。不苦 耶 善哉善哉。 說,真實說如法說法 我如,是說如,是 善受善持善誦 善哉 賢聖。 毘 賢聖。 於如 無明 善哉。 不樂 法樂 復問 養 耶

奉行 爲,毘舍佉優婆夷,亦以。此義,以。此句,以。此舍佉優婆夷以。此句,以。此女,來問、我者。我 是。法樂比丘尼及諸比丘。 如,是持,所以者何。此說即是義故。佛說如, 舍佉優婆夷以。此句,以 文,而答:彼也"比丘尼。此義如"汝所說"汝常" 聞:佛所說 一颗喜

●法樂比丘尼經第九章●三千四 29第五後誦 ௌ10●中阿*含哺利多品●大拘絺羅經第 Ŧ

賢者拘絺羅。 尊者舍 *黎子薂已歡 喜奉行。 謂:善根]尊者舍*黎子聞已髮曰。善哉善哉 善也。不貪不患不癡是善根也。是謂爲。善。是 已數喜奉行。復問曰:賢者拘稀羅。善者說 思。拿著舍*黎子問日。賢者拘絺羅。 不善者 四燕坐,起。往,指拿者四大拘絺羅所。 曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。 拿者含*黎子獸 謂,不善。是謂,不善根,尊者含 *黎子聞已歎 意惡行是不善也。 者不善根耶。拿者大拘絺羅答曰。 身惡行口 說,不善,不善根者說,不善根。 何者不善。何 白曰。尊者含*黎子。欲,問便問。 絲羅"欲,有"所問"聽"我問,耶。 學者大拘絲羅 訊却坐,一面,尊者四合*黎子語曰。 **爾490圈,爾時拿者舍 80黎子則於,咐時,從,** 我聞如,是。 。尊者大拘絺羅答曰。身妙行口意妙行是 善根者說。善根:何者爲、善。 何者學善根 一時佛遊,王含城。 貪恚癡是不善根也。 在竹林 我聞已當 賢者拘 北 相 問 温 是

> Ħ Ħ

善战善战。

敷已數喜奉行。

智慧。尊者大拘稀羅答曰。知、四如、是放說,智 復問日。賢者拘稀羅。智慧者說,智慧,何者

間 円

賢者拘絺羅。

、識。拿者舍*黎子聞已敷曰。善哉善哉。賢 問日。賢者拘絺羅。識者說、識。何者識 智慧。拿者舍*黎子閉已數曰。 此苦滅。知此苦滅道如異知,*如是故 慧知何等,耶 者拘絺羅。尊著含*黎子獸巳歡喜奉行。復問 何等耶。識色識,聲香味觸法。識識是故說 尊者大拘絺羅答曰。 識魯識是故說,識。 者拘絺羅。 母者舍*黎子歎已歡喜奉行。 賢者拘絺羅。 知此苦如異知 智慧及識。 此二法爲,合 善哉善战 此 苦動智 識 耶 Ŕ 知

者拘絺羅。 學者含"黎子歎已歡喜奉行。 正見。尊者含"黎子聞已數曰。善哉善哉。賢 賢者拘絺羅。云何正見。尊者大拘絺羅答 絺羅。 拿者舍 黎子獸已歡喜奉行。復問 會者舍*黎子聞已數日。善哉善哉。賢者拘 答曰。智慧者有。即義。 稀羅。知者汝以|何等|知。尊者大拘稀羅答 奪者舍。黎子歎已數喜奉行。復問曰。賢者拘 含*黎子聞已歎曰。善哉善哉。 此二法合不、別。此二法不、可,別施設。尊者 施設,所以者何。智慧所知即是識所識。是故 稀羅答曰。此二法合不、別。 此二法不、可,別 爲、別。此二法可、得, 別施設,耶。 有:何義。有:何勝。有:何功德。 算者大拘絺羅 。知:苦如此,知画苦習滅道如其者。是謂 知者我以"智慧,知"尊者含*黎子聞已歎 賢者拘絺羅。 尊者含* 復問日。 幾因幾緣生 賢者拘絺羅。智慧 無欲義見如真義。 賢者拘絺羅。 . 正見 尊者大拘 耶 復 目 * Ø

拿著含*黎子 薂 已數喜奉行。 舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。

復問口 賢者拘絺羅

賢者

籌及暖此二法合不,別。

此二法不可。

別施

此

一法可、得,別施設耶。拿者大拘絺羅答曰

賢者拘絺羅。壽及暖此二法爲、合爲、別

EĬ

不苦不樂覺。 此緣,何有耶。緣,更樂,有。餘者

羅答日。

若無明已盡明已生者。

者拘絺羅。云何不。生。當來有。 羅。尊者含"黎子歎已數喜拳行。 者含*黎子聞已蘇曰。善哉善哉。

聞。

無明所,覆。

愛結所、驚。

復問日。賢者拘絺羅。

已數喜奉行。復問日。賢者拘絺羅。

有。幾覺

暖住。拿者舍*黎子聞已數曰。

善哉善哉。賢

丘入。無想定,者想知不,滅

若入,滅盡定,

拘絺羅答曰。比丘人,滅盡定,者想及知滅

算者大

尊者大拘稀羅答曰。

有三體、樂覺苦覺

者拘絺羅。拿者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問

拘絺羅。 *黎子聞已歎曰。善哉善哉。 三法合不、別。此三法不、可、別施設。 者何。覺所覺者即是想所想。思所思。 此三法合不、別。此三法不、可、別施設、 可"別施設,耶。 覺想思此三法爲,合爲,別 尊者大拘稀羅答曰。 賢者拘絺羅。 算者含 。是故此 覺想思 此三法 所以

已数日。

云何爲二。 尊者大拘絺

羅答曰。二因: 一者從、他聞。

繰

而生正見

|因 二縣而生,正見。

拿者含*黎子聞 二者內自 思惟。

子鄭已歡喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有。幾

善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎

得,心解脱功 德慧解脱 功德,云何爲五。

者止所攝。五者觀所攝。

是謂、不、生,於當來有。 尊者舍 *黎子聞已數 ●支,攝,正見,得,心解脫果慧解脫果,得,心解 曰。善哉善哉。賢者拘絺羅。 尊者含 *黎子數 不知。蜜法,不如。聖法,是謂、生。當來有,尊 有。貸者人拘絺羅答曰。愚癡凡夫無知不多 善哉。賢者拘絺羅。尊者含*黎子獸已歡喜 德慧解脱功德,拿者舍"黎子聞已數曰。善武 正見,得。心解脫果慧解 脫果,得。心解 脫功 脱功德慧解脱功德,耶。拿者大拘絺羅答曰。 者真諦所攝。二者戒所攝。三者博聞所攝。四 有,五 *支,攝, 正見, 得,心解脫果慧解脫果! 是謂,有五*支攝。 不見善知識 云何生 當來 拿者大拘統 必盡,苦也, 復問日。賢 賢者拘絺 喜奉行。 拘繙羅。 羅答曰。五根異行異境界各各自受,境界,眼 爲、彼盡受,境界,誰爲。彼依,耶。 身根。此五根異行異境界。各各受。自境界。誰 何住耶。拿者大拘絺羅答曰。 已數喜奉行。 日 日意者依、壽依、壽住。 舍*黎子聞已歎曰。善哉善哉。賢者拘緣羅。 自境界,意爲、彼盡受,境界,意爲,彼依, 根耳鼻舌身根。此五根異行異境界。各各受。 異行異境界。各各受。自境界。 哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子歎巳歡 者拘絺羅。 尊者含黎*子歎已歡喜奉行。復問曰。 尊者 舍*黎子薂已 數喜奉行。 城者無·有·對尊者舍*黎子聞已數曰。善 善哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子數 意者依、何住耶。 復問日。 滅者有"何對" 尊者大拘絺羅答 復問日。 賢者拘絺羅。 有, ②五根 尊者舍 *黎子聞已數 賢者拘絺羅、壽者依 尊者大拘絺羅答 壽者依、暖依、 復問日。 眼根耳鼻舌 **拿**者大拘締 **拿者** 賢者 ¥ 滅盡定,及入,無想定,者。有,何差別, 子數已數喜奉行。復問曰。賢者拘稀羅。若人

繙羅。 奉行。復問曰。賢者拘緣羅。若死及人,滅盡 善哉"賢者拘絺羅。尊者含*黎子敷已數喜 ,油因、炷散得、燃烧,彼中因。·煽故有、光。因 已數曰。 及入"滅盡定,者。是謂,差別, 尊者舍*黎子聞 定,者。壽不,滅訖,暖亦不,去。諸根不,敗壞,死 命滅訖。温暖已去。 諸根敗壞。 比丘入』滅盡 定,者有。何差別。尊者大拘稀羅答曰。死者壽 二者睽。三者識。此三法生身死已身棄。塚 身棄,塚間,如、木無情。云何爲二。一者壽。 者舍*黎子鰲已數喜奉行。復問曰。賢者拘 *黎子聞已數曰。善哉善哉、賢者拘絺羅。 拿 問,如,木無情。尊者舍*黎子聞已綦曰。 無。壽者則無、暖。 無、"燎"如、是因、壽故有、暖。因、暖故有、壽。若 ,光故有,*飧。若無、*飧者則無光。無,光者則 無。壽者則無、暖。 設 二法合不、別。此二法不、可、別施設。 ·所以者何。因、壽故有、暖。 母者大拘絺羅答曰。有。三法,生身死已 有:幾法,生身死已身棄:塚間,如、木無 善哉善哉。賢者拘絺羅,尊者含*黎 無、暖者則無壽。 無、暖者則無、壽。 因、暖故 是故此 有 尊者含 如因 壽

波盡定,起。及從,無想定,起者。有,何差別,拿

數已數喜奉行。復問日。

賢者拘豨羅。若從

綦日。善哉善哉。賢者拘絺羅。 尊者含*黎子 入。無想定,者。是謂,差別, 尊者舍、黎子聞已

丕

滅盡定,起。及從,無想定,起者。是謂,差別。 每 起時。作一如,是念,我爲,有想,我爲,無想, 者大拘絺羅答曰。 如是念 我從,滅盡定,起 比丘從,滅盡定,起時 比丘從,無想定

四

者舍"黎子聞已綦日"

善哉善哉、

賢者拘絺

丘人,减盡定,時。先滅,身行,次滅,口行,後滅。 身行,爲,口意行,耶。尊者大拘綉羅答曰。 者拘絺羅。 比丘入"滅盡定;時先滅,何法"爲" 。尊者舍*黎子歎已歡喜奉行。復問曰。 比 賢

生,何法,爲,身行口意行, 耶。 問曰。賢者拘絺羅 者拘絺羅。 算者含"黎子敷已敷喜奉行。 復 意行。尊者舍*黎子聞巳歎曰。 善哉善哉。賢 比丘從|滅盡定|起時先 **拿者大拘絺羅**

答曰。比丘從,滅盡定,起時。先生,意行,次生。 |行,後牛||身行||尊者含*黎子聞已歎曰。善

喜奉行。復問曰。 賢者拘絺羅。 比丘從,滅 哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍*黎子薂已歡 從、滅盡定,起時觸、三觸。云何爲三。一者不 盡定,起時觸,幾觸。拿者大拘稀羅答曰。比丘 П

默 已 数日 滅盡定,起時觸,此三觸, 尊者舍 *黎子聞已 移動觸。二 **歡喜奉行。復問日:賢者拘絺羅。 空無關** 、善哉善哉。賢者拘絺羅、拿者舍 *黎子 |者無所有觸。三者無相觸。比丘從

復聞 無相 賢者拘稀羅、 義異文。 尊者大拘絺羅答曰。冬無臟無相。 。此三法異義異文耶, 質者含"黎子聞已數日。 賢者拘豨雖有幾因 質者含"黎子歎已數喜奉行 爲"一義異文"耶 幾緣,生,不移 善战善哉。 此三法異

定 耶

尊者大拘絺羅答曰。

有

四

因 29

緣

@拿者大拘稀羅經第十竟@三千七

更互所說。數喜奉行、從,0坐起去

無想定,起,如,是彼二尊更相稱數善哉善哉。

利

斯匿安隱快樂。今天及人阿修羅健@塔和羅

及餘若干身安隱快樂。拘薩羅王波斯匿

●若欲來者。自可隨意。

彼時使人聞

說

響受持誦

ğij,

從多坐起繞三

匝

丽

去

生。不移動定、云何爲四、 緣,生,無所有定,云何爲,三。若比丘度,二切色 哉善哉。賢者拘絺羅。尊者舍"黎子數已數喜 不善之法,至、得,第四禪成就遊,是謂。 四因 緣,生,無所有定,尊者含*黎子聞已數曰。 想,至,得無所有處成就遊,是謂,有,三因三 無所有定,耶。尊者大拘絺羅答曰。有,三因三 奉行。復問日。 、緣生不移動定,尊者含*黎子聞已敷曰。善 賢者拘絺羅。有,幾因幾緣,生 尊者含*黎子類已數曰。善 者比丘雕,欲 避,避

緣,生,無想定, 云何爲二。一者不,念. 一切 喜奉行。復問曰。賢者拘絺羅。有幾因幾緣 哉善哉。賢者拘絺羅。 生,無想定, 尊者大拘絺羅答曰。有:二因二

●想;二者念,無想界; 是謂,二因二緣生,無想 者大拘稀羅答曰。有二一因《二緣,住,無想定 賢者拘絺羅。有.幾因幾緣,住.無想定,耶。 絲羅。拿者舍*黎子敷已歡喜奉行。復問曰。 定。尊者舍"黎子聞已敷曰。善哉善哉賢者拘 云何爲二。一者不。念,一切"想二者念。無想 拿

答曰。有,三因三緣,從,無想定,起。云何爲,三。 有:幾因幾緣,從. 無想定;起。尊者大拘絲羅 *黎子獻已。數喜奉行。 復問曰。賢者拘絺羅。 聞已数曰。善哉善哉。 界,是謂,二因二緣住,無想定, 貧者含*黎子 此身。四:六處,緣,命根。 一者念。一切"想。二者不。念。無想界"三者因 賢者拘絺羅。尊者舍 是謂,三因三緣從

後爾西

中阿含經卷第五十九

例品第四四 有計 第五後誦 東晉罽賓三藏瞿 **疊**價伽提婆譯

愛生及八 一切智法 娍 戱 阿那律 神 訶·第 在陀 _ 得

(三三)中阿含例品9一切智壓第一 諸見・衞四與 瑜 比 例最

瞿曇。 如常耶。 問訊。 無祸。 聞已告:一人,曰。 刺林,爾時會拘止羅王也波斯匿。聞,沙門瞿曇 我聞如是。一時佛遊,四聲頭隨者。 斯匿欲, 來相見。 受教往指佛所。 **塾體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。** 遊灣頭隨者,在,普萊枫林,狗薩羅王波斯匿 又復語曰。拘薩羅王波斯匿欲,來相見,彼人 拘薩羅王波斯匿問訳。聖體康强安快 起居輕便氣力如、常耶。 **聖體康强安快無病**。 作,如是語,拘薩羅王波斯匿問訊。 世傳答曰,今拘薩羅王波 共相問訊却坐,一面,白日。 汝往。詣沙門瞿曇所,爲、我 起居輕便氣力 拘薩羅王波 在配普棘 ●中阿含哺利多品第■三意 ◎四十五字 ●中阿含經卷第五十八g六千一百 第

=||(4||(4)|| + ||(6|| - ||(1)|| - ||(4)|| - =及**○ 0**生=座**○ ○(草者…** - 十七**○ ①**(三萬…字)**—** [, 90, Kappakatthala sutta. ●(三千…字) == -M, •●*

波斯選即便下軍眷屬周繞。步往。至彼東向 巴齊敦敵,戶。世奪聞者必爲開,戶。拘薩羅王

大屋,到已住,外層敦敞,戶。世傳聞已即爲開

拘磁羅王

波斯匿便入"彼屋

前詣 佛

Ē

汝往;至

想年少吉祥子所。作

是

耸。在、中。大王欲,見者可,詣

被屋,在,外住

豁比丘答曰。大王。彼東向大星開,窓閉、戶世

露地經行。拘薩羅王波斯橫往話諸比丘所,

至.背棘刺林.

爾時普棘刺林門外衆多比丘

我問,耶,世尊告日。大王。後,問态。意所問

枸

意。時王聞已卽便乘,車。從,對頭隨者,

出往

御者嚴,駕已訖白日。天王。嚴駕已辦隨。天王

[王波斯匿爲。賢及月姉妹,默然而受。彼時

康强安快無病。起居輕便氣力如、常耶。 如是語實及月姊妹。精首世尊問訊。 體康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。作 往見,世尊者。願爲,我等,稀,首世尊,問訊。聖

。 拘**獲**

口。唯然。

於,是世尊將,尊者阿難,至,彼東向 一心無亂欲,聽;受法; 尊者阿難白

波斯匿。

屋開

窓閉戶住

被密處。

今日拘禳羅王 汝來共詣 側

於是世聲迴顧告曰。

難住

Ш.

算後

執 阿難。 拂侍

使

人去

東向 後

問訊。 常耶、碧鐵、彼賢及多月稽:首世尊問訊。空體 耶 訊。聖體康强安快無病。起居輕便氣力如常 Ŧ 我共坐食。閒,我今當欲,往見,佛。便自日。 岩往見,佛者。當爲,我等,稽:首世尊,問: 故如是白。世尊。賢及月姉妹精首世尊 一整體康强安快無病。起居輕便氣力如 夫

聖體 樂 世尊告日。大王,欲問者恣。意所問。拘舊羅 答曰。大王。今賢及月姉妹安隱快樂。今天及 康强安快無病。起居輕便氣力如常耶。世傳 坐。一面,白曰。瞿曇。我欲,有,所問,聽乃敢陳。 人阿修羅雄*塔和羅刹。及餘若干身安隱快 於是拘薩羅王波斯匿與佛共相問訊却

門程長。御者受、教即便嚴、駕。爾時會賢及會月

斯匿告。御者,曰。汝可。嚴駕。我令欲,往見。沙

待。天王。唯願天王。自常、知、時。

白

日。天王。我已通,沙門瞿曇。

沙門瞿曇今 拘薩羅王波

跏趺坐。彼時使人還詣,拘薩羅王波斯匿所, 大屋,開,窓閉,戶密處布,座。敷,尼師 •檀,結

拘薩羅王波斯匿當。往見,佛白曰。大王。若今 姉妹與"拘薩羅王波斯匿, 共坐食時。聞,今日

世尊答曰。大王。我不,億,作,如,是說,本無當 梵志,一切知一切見者。瞿曇。 是說"本無當不」有。今現亦無。 王波斯匿便問曰。瞿曇。我聞沙門瞿曇作,如, 不,有。今現亦無。若有,餘沙門梵志。 一切知 億,如,是說,耶。 若有:除沙門

槙 ◎迴勵告。●韓留羅大將,曰◎前日王共,大衆, 斯匿後,執,拂●拂,王 於,是拘蔭羅王波斯匿 吉祥子,前作,是說。拘舊羅王波斯匿聞已告, 切見者。 **坐誰最前說。沙門程聲作,如、是說:本無當不** 切見者。爾時轉留羅大將住。在拘薩羅王波 今現亦無。若有。餘沙門梵志,一切知一 轉留羅大將答曰。天王。有面想年

問門。

賢。沙門程藝今在

:何處,我欲,往見

年少古群子所,作,如,是語,年少。拘薩羅 |拘薩羅王波斯選 呼汝 彼 人受教 ęń 往 憶

所說如。善師。拘薩羅王波斯遷自曰。瞿曇。我 **逻聞已數曰。沙門瞿曇所說如,師,沙門瞿曇** 種。此於,人間,爲,最上德,居士工獅種。此於, 居士工師。 有,差別,耶 此有。四種? 憶如,是說,也。拘薦羅王波斯置開已數曰。 沙門梵志。一時知,一切,一時見,一切,大王,我 曾如,是說。本無當不,有。今現亦無。若有,餘 沙門瞿曇。億,所說,耶。世尊答曰。大王我 斯匿白。世尊,曰。沙門瞿曇。 頗有,異說異受 王波斯匿呼、汝。彼人去後。於、是拘薩羅王波 想 嚭 欲,更有,所問,聽,我問,耶。世尊告曰。大王。欲 沙門瞿曇所說如,師。沙門瞿曇所說如,善師 不。但問。於現世義,亦復欲問,於後世義,聽, 工師。是謂:勝如,是謂, 尝別。 人間,爲"下德」也。此有,四種: 問悉。意所問。拘薩羅王波斯賭問曰。 瞿曇。 此有"勝如,有。差別,也"刹利梵志 。世尊答曰。此有,四種, 刹利梵志居士工師。爲,有:勝如 刹利梵志居士 拘薩羅王波斯 刹利梵志 ●担〓洞像河季 ❷拂玉=侍王❸

善師 如 **磷羅王波斯麼問曰。瞿譽此有。四種「利利梵** 此有。勝如,有。差別,謂後世也。此有,四種 世算答曰。 利梵志居士工師。 志居士工師。此有,勝如,有、差:別於,後世,耶。 意亦於長夜一得義德益一安隱快樂。 五 《來無所著正盡覺。必得,可意,無。 |聞樂弟子信-著如來|根生定立無 此有。四種。 刹利梵志居士工 者成。就此五斷9支、必得 云何 師 不

是

謂.第一斷"支,復次大王。多聞聖弟子少病 修者、 謂沙門梵志天及魔焚及餘世間

大 王。 食飲消正安隱消。 無病。成:就等食道。 不熱不冷。正樂不靜。謂 質及諸梵行。 多聞聖弟子無諂無誑質直現如真世 是謂。第三斯*支,復次大王。多 是謂。第二節*

是謂。第四斷"支" 復次大王"多聞聖弟子修 開聖弟子常行:精進。 恒自起,意專一堅固。爲,諸善本,不,拾,方便 斷。惡不善,修,諸善法

"支"必得:善師。 四種。刹利梵志居士工師。彼若成。就此五斷 分別曉了以正盡,苦。 行智慧:觀:"興衰法" 如來無所著正盡覺。必得 得如,此智,專慧明達。 是謂。第五斯*支。此有

可意,無不可意,亦於,長夜,得義饒益,安隱 快樂。此有:四種,刹利梵忠居士工師。是謂。

医聞已凝日。沙門瞿曇。 勝如 是謂 差别於後世 世尊告曰。大王。欲,問恣, 意所問, 曇。所說如。善師, 欲,更有,所問, 所說如師。 也 拘蔭羅王波斯 | 聽||我問| 沙門瞿 业

波斯選問曰。瞿曇。此有:四種。刹利梵志居士 師。此有。勝如,此有、差,別於斷行,耶。 世會 拘薦羅王 母

者所斷。 病者所斷。是多病斷者終無。是處,若不諂不 勝如。此有。差別於斷行,也。 逛者所斷。是『諂誑斷者終無,是處" 何 答曰。此有:四種。《剎利梵志居士工師。此有』 。若信者所斷。是不信斷者終無,是處苦少 '是懈怠斷者終無!是處!若智慧者所 大 王 於意云 若精勤

馸

是惡悲斷者終無是處。猶如。四

御 亦

答曰。瞿罍。謂彼若下種人取。若干の種木

作

拘

薩羅王波斯匿福勝梵行 膠

战

*焰色色"說"何等差別"耶。

拘薩羅王波斯匿

故

。得,自在,退去遗去也。

野大將。

若非.拘薩羅王波斯匿境界。

御

牛御

鄁

彼中

二御

杰

可調

пŢ 象御

御

火母 *

搔擯

生火。

彼中或有人。著一燥草木

退彼

造级那。

韓留羅大將答曰

沙門

種 地御,地。 如此 子來。彼取。回乾娑羅木。作.火母,回費,攢生,火。 無、有、差;別於斷,也。大王。獨如,東方刹利童 **刹利梵志居士工師。彼等等斷。無,有,勝** 欲,更有,所問, 門瞿疊。所說如師。沙門瞿曇。所說如善師。 別於斷行,也。 慧者所斷。是惡慧斷耶終無,是處,如、是此四 精勤者所断。是懈怠斷耶終無。 是處。 若智 者終無,是處,若彼二御可,調可,御。來至調 二御可、調可、御。 曇。此有。四種,剎利梵志居士工師。此有。 欲,問恣,意所問。 拘薩羅王波斯 電問日 不諂不誑者所斷。是諂誑斷耶終無是處。若 處,若少病者所斷。是多病斷耶終無是處,若 於,意云何。若信者所斷。是不信斷耶終無是 不可,調不可一個一個來調,地御、地。受一個 刹利梵志居士工師。是謂,勝如,是謂,差; 有,差別,謂斷耶。世拿答曰。此有,四種。 受,御事,者必有,是處。 拘薩羅王波斯匿聞已數日。沙 聽,我問,耶, 大王。於 意 世算答曰。大王。 云何。 如,是大王, "若此二御 如 勝 事 雚

檀木,作《火母,*攢、攢生火。 北方工師童子 南方梵志童子來。彼*取。乾●娑羅木。 燥草木,生,烟生鱼焰生,色。大王。於,烟烟*焰 木作 大王。於,意云何。 謂彼若干種@人持。若干種 來。彼取:"乾鉢投塵木,作,火母, |撒/撒生.火。西方居士童子來。彼取。"乾柄 **"火母|*攢|攢生|火。彼中或有|人。著|** 攢,攢生,火。 作火

7 作 阿難在,世尊後、執、拂侍、佛。 此天得。自在:退,彼天、造,彼天、也。是時尊者 此間,者,沙門瞿曇。心說,彼天福勝梵行勝。 羅大將白日。瞿曇。若有。天無諍不、樂節者。 尊者阿難語,韓留羅大將,曰。我欲,問, 不,來,此間,且置,彼天,若有, 四天靜樂靜來. 住;在拘薩羅王波斯匿後, 執,拂拂,王。 不、樂、諍者。不、應、來、此間。爾時與留羅大將 天有『辭樂證者』 彼應、來。此間。 若有。天無證 有、天耶。拘蒇羅王波斯匿答曰。瞿曇。 問曰。瞿曇。有、天耶。世尊問曰。大王。何意問 說如善師。欲更有。所問,聽。我問,耶。世尊告 已数日。沙門瞿曇。所說如,師。沙門瞿曇。 日。大王。欲、問恣。意所問。 拘穢羅王波斯匿 如。無有差別於斷也。 刹利梵志居士工師。 "焰色色有:差別,也。 生烟生*焰生色。 。我是世尊子。今正是時。子子共論。於是 是念。此粋留羅大將。是拘薩羅王波斯匿 粗曼。 "彼一切等等斷無,有" 如,是大王。此有 拘薩羅王波斯匿聞 我不 於是尊者阿難 說 烟 沙路 若有 烟 മ 膠 頹 所 ⁰ 攢=慣②團* O~Sāla, 6(イ)十八0

界教令所及。拘薩羅王波斯匿福勝梵行勝 所有境界教令所,及。拘薩羅王波斯匿福勝 所解,答。大將。於,意云何。 拘波羅王敦斯臣 大將答曰。沙門。若拘薩羅王波斯匿所有境 教令所,不,及。 於意云何。 。舞聞羅

焚行勝故。 寧得。自在,退去遣去耶。

吉祥子答曰。天王。韓留羅大將前說也。

"若有"餘沙門,梵志!切知一切見

硥

想年

韓

賽

沙門瞿爨如、是說、本無當不、有。

今現亦

離最前

斯匿問曰。瞿曇。此沙門名,何等,耶。 世尊答 考退-遺彼·者終無是處。於·是拘薩羅王波 造彼三十三天,者終無是處, **匿尚不能得見三十三天。況復退造耶。退** 日。大王。此比丘名,阿難,是我侍者。 拘薩羅 於。彼天,尚不,能得見。 处行勝。若有,此天辭樂辞,來,此間,者。 此天 有,天無辭不樂辭。不,來,此間,者。 此天編勝 於意云何。拘薩羅王波斯匿福勝 羅王波斯匿遊戲時聞、有三十三天。 有。0三十三天,耶。粹留羅大將答曰。 薩羅王波斯匿 福勝梵行勝故。 耶。轉留羅大將答曰。沙門。拘薩羅王波斯 ,彼遣,彼也。尊者阿難復問曰。大將。 寧得。自在,退,彼三十三天,遣,彼三十三 薩羅王波斯匿境界。 況復 ◎天天遺退耶 教令所不 如是大將。若 不得 。我拘薩 梵行勝 及 人雅。 煩聞 ľ 拘 在 前說也。 씲 羅大將閉已白日。天王。

故

非

拘

此

想年少吉群子

天

置知, 時。 我更問。餘事,者沙門瞿曇必答。我餘事。 問。沙門瞿曇有,梵、沙門瞿曇答,我有,梵。 問。沙門瞿曇所得。沙門瞿曇答。我所得。 瞿曇四種清淨。沙門瞿曇答。我四種清淨。 @知事:沙門瞿曇答,我一切*知事;我問,沙門 羅王波斯麼聞已白。世拿日。我問。瞿曇一切 中間,彼仰者即便嚴駕。至,拘薩羅王波斯匿 如是。拘蘼羅王波斯匿。尊者阿難及一 受持誦。即從,座起繞,世尊;三匝而去。 佛說 曇。我今多事欲。遠睛鮮。世算答曰。大王。 所,自日。天王。嚴駕已至。天王。當,知,時,拘薩 衆聞,佛所說,歉喜奉行 如,是彼二人更互共諍"此論"於其 拘薩羅王波斯匿聞。世尊所說 屻 夭 -自 瞿 我 我

●一切智經第一意 ミニモ七百 (三三) @中阿含例品 @法莊嚴經第二

告日.

說如,善師。欲,更有,所問,聽,我問,耶。

世算

後誦

王波斯居聞已數日。阿難所說如師阿難所

意問、有、梵耶。大王。若我施,設有、梵。彼梵清

世尊與,拘薩羅王波斯匿,於,其中間,論

時

彼使人將。想年少吉祥子,來還。詣

·問曰。瞿曇·頗有·梵耶·世章問曰。大王。 何

大王。欲、問恣,意所問,拘薩羅王波斯

世尊。拘薩羅王波斯匿告曰。 遠離無惡無,有,人民,隨順應燕坐。見已憶,念 王波斯匿至,被圍觀, 見諸樹下,寂無,音聲。 作, 共俱有。所爲, 故。出詣。田邑名城。 名の彌婁雕 我聞如是。 釋中,在,釋家都邑名,彌婁離,拘藤羅王波斯 下寂無。音聲,遠雕無惡。無,有,人民,隨順*燕 處,我欲,往見。 長作答曰。天王。我聞世尊遊, 復問 此處我數往見,佛. 長作。 Ħ 長作。 。爾時●拘薩羅王●波斯匿與 ●長 時佛遊,釋中,在 釋家都邑名,彌婁雕,去、此 世尊今在"何 長作。今此樹 **@釋家都邑** 拘薩羅

子已來在,此。拘薩羅王波斯透聞已問,想年 拘薩羅王波斯匿所, 白曰。天王。想年少吉群

少吉祥子,曰"前日王共"大衆,會坐。

第五 刹利頂,來兩得,人處。教;令大地,有,五儀飾。 **脂**被。 閉戶 四外,往至,釋家都邑名,彌婁雕, 幾許。長作答曰 斯匿答曰。世尊。我於、佛而有,法學精,因、此 自下、意。稽首禮、足供養承事耶。拘薩羅王波 坐。一间,世尊問曰。大王。見,我有。何等義, $\mathbf{\Xi}$ 羅王波斯匿。汝是拘灩羅王波斯匿。 匿便入"彼屋"前至。佛所、稽首體,足。 酸戶。 世傳聞已卽爲開,戶。 拘蔭羅王波斯 與長作。長作念曰。天王今者必當。獨入,我等 劍葢華蠶及珠柄拂嚴飾之屣。 開、戸。拘蔭羅王波斯匿即便下、車。 若有。 王 **晝行。衆多比丘答曰。大王。彼東向大屋開、窓** 門外衆多比丘露地經行。 訖隨。天王意:拘薩羅王波斯匿即昇乘出,城 、佛。長作受、教即勅,嚴駕,白日。天王。 嚴駕已 羅王波斯匿告曰。長作。 尊弟子衆善趣向也。世尊。我坐都坐時。見,母 我作;是念: 如來無所著正盡覺所說法善。 羅王波斯匿。世傳答曰。如是大王。汝是拘薦 稱如姓名。我是拘薦羅王波斯匿。 屬圍邊。步往,至彼東向大星,到已住、外層敦 往。指諸比丘所,問曰。諸尊。世尊今在,何 奲 |波斯匿再三自稱",姓名,已。稽:首佛足,却 , 共住, 此待, 耳。 , 子諍子共,母諍父子 兄弟姉妹親屬展轉 ,"世尊今在。彼中,晝行。大王。欲,見便往。 到已住,外醫欬敵,戶。世尊聞者必爲 彼鬬辭時母說,子惡,子 |天王。 於是拘護羅王波斯匿奪 去 可,刺,嚴駕,我欲,詣 5.此三拘 拘薩羅王波斯匿 說 彼盡脫已授; 爾時彌婁離 伊惡 婁 我是拘薩 舍 拘護羅 再三自 拘薩 丽

●三十三天 ~Tāvatimsā devā. ●天天達退二退途のの、天天退産®® ●知二智告* ●〔一切…竟〕―● ●〔三于…字〕―●● ●〔中宮含〕―● ●~M. 89. Dhamma cetiya suta. ●〔第五後為〕―● ●~Sakka.●強度能二務意能像~Medalumya.●~Kosala. ●~Pasenadi, ●~Dīghakārāyana. ●~Naigaraka. ●兼二宴告* ●〔介〕―●● ●姓二性● ●第二替●*

少多學,行梵行,拾隨本服。復爲、欲所、築。築 世 覺所說法著。 尊,自盡,形壽,修,行梵行。是謂我於,佛而有。 爲、惡我爲,無德,所以者何。以,我不,能,從,世 不、說。母語。法惡,不、說,衆惡,但自己貢數。 有。比丘,少多起,譯。捨,我罷,道。 見。世尊弟子諸比丘衆、從、世尊、行、梵行、 兄弟姉妹親屬●相更說,惡。 白*炮人不。意見,此諸尊必不,樂;行梵行,或 越向也。復次世尊。我見。一沙門梵志。羸瘦憔 謂我於,佛而有:法"靖"因,此故我作,是念。如 於,此外,不,見,如,是清淨梵行,如,世尊家,是 比丘衆,自盡,形壽,修,行梵行,乃至隱數。 、見,出要,而樂,行欲,世尊。我見,世尊弟子諸 欲著欲。爲、欲所、轉。憍傲受入不、見、災患,不 法"靖"因、此故我作"是念"。 身有,患。或屏處作,惡。 是念。此諸尊何以羸瘦憔悴形色極惡。身生 悴 來無所著正盡覺所說法善。 見 答、我曰。大王是白病。大王。是白病。世尊。 有 白胞。人不。意見。諸尊不、樂,行梵行,耶。為。身 問 悴形色極惡。身生,白皰,人不,憙見, 憔悴形色極惡。身生,白皰,人不, 憙見。 耸。我是:一沙門梵志! 、患耶。爲,屛處作,惡耶。 是故諸尊羸瘦 、彼。諸尊何故羸瘦憔悴形色極惡。 世館弟子諸比丘衆。 形色極惡。身生。白鼬, 體符潔無為無求 世尊弟子衆善趣向也。 以是故諸尊廉瘦愧 樂行端 *正面色悅 遊他妻食如 如來無所著正盡 或九月或十月 人不, 惡見, 我作, 況 世傳弟子衆善 復他 不說佛思。 身生 復次 我往 彼 狘 找 我 或 我

趣向也。 是說。 無求。 自盡,形壽,修;行梵行,我見已作 不開 聞知:所遊至處壞:諸見宗; 極自立:論而作! 巾 端*正面色悅澤。形體淨潔無爲無求。護他 現法樂店 我應.樂行端正。 悅澤。 形體靜潔無爲無求。 護他妻食如*鹿。 智慧自稱聰明智慧博聞決定。*暗:識諸經: 來無所著正巒覺所說法善。 謂我於,佛而有,法"靖"因,此故我作,是念,如 已拾,之而去。彼聞世尊遊,某村邑, 事。若能答者當、難語彼。 伏强敵,談論覺了。名德流布一切世間無不 慧自稱聰明智慧博聞決定。❷暗:識諸經:制: 所著正盘覺所說法善。 於,佛而有,法*靖,因,此故我作,是念,如來無 妻食如*鹿。自靈,形壽,修;行梵行,是謂我 不難得。 自盡,形壽,修;行梵行。若行欲樂行端正者。 居易不,難,得。 行。此諸奪或得。雕欲:或得。增上心: 現法樂 尊何故樂行端 "正面色悅澤形體淨潔無爲 一、尚不,敢問。於世尊事,況復欲,難詰 ·/伏殒敵|談論覺了。名德流布一切世問無 是說。我等往至沙門糧曇所。 復次世尊。 知,所遊至處壞。諸見宗。 颗自立,論而 我等往,至沙門瞿曇所,問,如,是如,是 護他妻食如*鹿。自盡,形壽,修;行梵 復次世尊。我見,一沙門梵志,聰明 若此諸尊得。雕欲:得,增上心,於, 易不難得。是故此諸尊。樂行 是故此諸尊樂行端正面。目 我見。一沙門梵志。 聰明智 何以故。我得,五欲功德,易 世律弟子衆善趣向 若不,能,答亦難詰 世尊弟子衆善 是念 問 往至佛 如 那。 是 是如 此 諸

佛郎問

便度,彼而授,具足

得比丘法。

岩彼諸尊

從世算

|求』出家學|而受。具足,得,比丘法|

"世尊事" 世尊爲答"彼聞,答已便得,歡喜"

出

[家學道]

而受"具足"

得,比丘•法,已獨住遠

是說。我等往,至沙門瞿曇所,問,如是如,是 聞知。 所遊至處壞諸見宗。 極自立論而: 伏强敵,談論覺了,名德流布一切世間無不 慧自稱聰明智慧博聞決定。 所著正盡覺所說法善。 、佛而有"法*蝑。 因、此故我作"是念! 如來無 捨,之而去。 說。我等往,至沙門瞿曇所,問,如,是如,是 知,所遊至處壞。諸見宗。 敵 稱聰明智慧博聞決定。暗識諸經。 復次世尊。 著正盡覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。 而有"法"靖,因、此故我作"是念" 優婆塞、終身自歸乃至命盡。 耿喜。即自歸,佛法及比丘衆, 世尊受,彼 佛所,問,世尊事,世尊爲答、彼聞,答已便 請已拾¸之而去。彼聞世奪遊¸某村邑¸往;至 事、若能答者當、難語彼、若不、能、答亦 也。復次世年。我見,一沙門梵志, 歉害; ◎赭,首佛足, 繞三匝而去。 佛所,問,世尊事,世尊爲答。 詰已拾,之而去。 是 若能答者當、難詩彼。 事 談論覺了。 岩能 我見,一沙門梵志。聰明智慧自 答者當,難:詰彼。 彼聞世尊遊,某村邑,往,至佛所 名德流布一切世間無不聞 彼聞世尊遊某村邑。 若不,能, 世算弟子衆善趣向 極自立,論而作 若不 彼聞、答已便得 盾:藏諸經: 是謂我於,佛 , 答亦難詰已 能 是謂我於 如來無所 聊明智 制狀伏强 答 往至 亦難 事 是 爲

而有。法。靖

【因、此故我作,是念,如來無所

於、是世尊迴顧告曰。阿難。 說,善受持誦。即從四坐起稽,首佛足,繞三匝 事。世尊。我今多事欲、邀請辭,世尊告曰。 大 年八十。世尊亦八十。世尊以。此事,故。我堪。 世尊亦利利。我亦拘薩羅。世尊亦拘薩羅。我 復次世尊。我亦國王。世尊亦法王。我亦利利 念,此仙餘及宿舊二臣不,在,現勝事,是故彼 方處,便以,頭向,彼以,足向,我。我見已作,是 結跏趺坐默然 *燕坐。至,中夜,聞世尊在,某 復次世事。我昔出9仙宿。一小屋中,欲、試。 仙 著正盡覺所說法書。 世体。若有,此丘,依,彌婁雕林,住者。 住者。令被一切集在轉堂、還指,佛所自曰。 者阿難受,佛教,已。若諸此丘依,爛婁雕林 樓離林,住者。令,彼一切集在,譯堂,於,是尊 而去。爾時尊者阿難住一世尊後,執,排侍, 王。自四知時,於是拘蘆羅王波斯匿。聞,佛所 耐為,世尊,盡.形壽, 下意 恭敬 尊重供 養奉 著正嵹覺所說法善。世尊弟子衆善趣向也。 佛而有"法靖" 世傳,下意恭敬尊重供養奉事,也。是謂、我於、 不.下。意恭、敬尊、重供》養奉三事於我。如、爲 爲。向。世尊,於,是仙餘宿舊二臣。則於。初夜 餘宿舊三臣,知,彼頭向,何處,眠,耶。爲,向、我。 說,此法莊嚴經 坐告曰。比丘。 今拘薩羅王波斯匿在 我前 三面而去。比丘。 將4拿者阿難,往上主講堂。 比丘衆前數、座而 已集。講堂、唯願世尊、自當、知、時。於是世尊 因,此故我作,是念。如來無所 Ę 汝等當,受,持此法莊殷經 即從座起稽首我足嫌 世尊弟子衆善趣向也 若有,此丘,依,彌 彼一切 佛

> 誦當習此法莊嚴經 族姓子至信拾家無家學道者。亦當,受持,當 義如法爲。梵行本。趙、智趣、覺趣。至涅槃。 若 聞,佛所說,數哥奉行 所以者何。 比丘。 佛說如是。 此法 [莊嚴羅。 被諸比丘 如

の法莊教經第二章のニチェ

後誦 (418)哪中阿*含例:圖幹訶提經第三 即第五

羅王波斯匿來 已。問,作比丘,彼是拘薩羅王 阿茶大臣,俱出。含衞國,拿者阿難遙見,拘薩 薩羅王B波斯匿乗。■一奔陀利象: 獨國。爾時拿者阿難住 獨 難。從。何處,來欲、至,何處,奪者阿難答曰。大 尊者阿難所。於是拘舊羅王波斯匿問曰。阿 難所,尸利阿茶受。王教,已。即御,此象,令、至。 P 在,於樹間,問日,尸利阿茶。彼是沙門阿難耶 至"一樹下,拘薩羅王波斯匿遜見,拿者阿難 波斯图耶。 將,彼比丘,還往,至勝林給孤獨國,爾時 罗狗 從。含衞出往,至東國鹿子母堂,所爲事訖。 母堂,爲,小事,故。彼時尊者阿難將。一比丘。 我聞如,是。 爲 林 王。我從,東閩鹿子母堂,來。 利阿茶答日。 利阿茶大臣日。 然而受。於是拘薩羅王波斯匿令,奪者阿 · 图 ,拘薩羅王波斯匿語曰。阿難· "慈愍.故"尊者阿難爲,拘薩羅王波斯匿 ,無,急事,者。可,共往,至の阿夷羅婆提河 答曰。是也。尊者阿難便下、道避 時佛遊 是也。 汝御此象。今、至,沙門阿 舍衞國。 拘薩羅王波斯匿告。 含衞國。於,東園鹿子 欲,至,勝林給孤 在"勝林給孤 與智尸利 若於,滕

一長舎* 8巻二菱®* 8(著)—6® 8軒二口行●* 8第二番● 整の 6筒除~IsIdatis. 6 ●似二紅鳥③ 四(當)十知島③ 四坐三座島 四(法注・克)—⑥ 昭(三千…字)—⑤② 昭(中岡含)-・ 西(彰五後論)—❸ 四~Kosaja, 田~Pesenadi, 田Fkapuṇḍarīka, 田~Sirivaḍdha, 昭 Acirava'ī.

刀杖皆自如法安隱快樂。是謂我

(於佛

而

常稱學彼命由,我,然不,能,令,彼仙餘及宿舊 世尊。我於。他餘及會宿舊三臣、出。魏財賜,亦

||但下||意恭|敬傳||重供||養奉||事於我||如,爲

一下意恭敬尊重供養奉事,也。是謂

我於

燕覺所說法善。世尊弟子泰善趣向也。復次

法。靖、因、此故我作,是念。 如來無所著正

彼人聞已即便默然。我作,是念,如來無所著

正盡覺衆調御士。甚奇甚特。所以者何。以,無

所眠作,聲。君不,用,聞,世尊說法如。甘露,耶。 法,被中一人o鼾眠作,聲。有,人語,彼。君莫。*

事。不、待,前論說。 我數見。 世尊大衆聞饒說

、斷:此事。 我能斷:此事。 於:其中間,競論,餘

等並住。無,入問,卿事。人問,我事。卿等不,能 令,殺。然在,都坐,我故不,得,作,如,是說, 世尊。我自《若居、國。無、過者令、教。有、過者

卿

今是沙門是梵行是阿羅"訶"是謂。我於、佛而

·稱:梵行:非,阿羅*訶,稱:阿羅*訶'我等

有法"靖'因、此故我作,是念。 如來無所著正

磁覺所說法善。

世貨弟子衆善趣向也。復次

"幾失"所以者何。

我本非沙門,稱沙門。

非

得,阿羅"訶,已便作,是念。

諸賢。我本の幾了

就遊。生已能然行已立。所作已辦不,更受。有

於。現法中, 自知自覺自作證

成

知,如真,若彼諸尊知法已乃至得。阿羅

詞

髮

著、沒娑衣、至信捨。家無家學道者。

放離

۱Ļ,

無放逸,修行

精

葝。 彼

獨住遠

ŵ

無

養誦善習

逸。修行精動已。

若族姓子所爲。

剃除鬚 離

唯無

大王。 世間所,僧惡,也。拘薩羅王波斯匿聞已歎曰。 有 善身行耶。尊者阿難,答曰。大王:謂身行有 身行也。拘護羅王波斯匿問曰。阿難。云何不 云何爲。身行,耶。尊者阿難答曰。大王。不善 間所。情惡,也。 行謂此身行。 **算者阿難答曰。** 爲沙門梵志,聰明智慧及餘世間所,僧惡,耶 實 難 悉而毀呰稱譽者。我等不、見, 彼真質,也。阿 餘世間者。 善哉善哉。阿難。我所、不、及。若聰明智慧及 身行。謂是身行為,沙門焚志聰明智 灦 行,如,是身行。 謂此身 行為,沙門 梵志所,僧 當思。拘薩羅王波斯選問曰。 **者阿難答曰。大王。** 薩羅王波斯匿與。拿者阿難! 阿難。可、坐,此座。尊者阿難亦再三語。 可、坐:此座。尊者阿難答曰。 止止大王。 、坐。於,是尊者阿難敷,尼師權、結跏趺坐。 一面,語曰,阿難,欲,有,所問,聽,我問,耶. 耶 北部 (,也。阿難。如來頗行,如,是身行;謂此身行。 象 9萬四疊數 在 「若有」善相。悉而毀呰稱譽者。 我見』彼真 。尊者阿難答曰,大王。如來不、行,如,是 前 但心*靖足。我自有,尼師•檀,我今當 **|薩羅王波斯周問日。** 拘薩羅王波 斯匿再三請,尊者阿難 。尊者阿難答曰。大王。 共 而阿難及、之。阿難若有,不善相; 至阿 爲沙門梵志聰明智慧及餘世 **拘薩羅王波斯**置問曰。阿 大王 .夷羅婆提河。到已下乘取。 地 如來終不,行,如,是身 請,拿者阿難。阿 問便問。 阿難。云何身行 **头相問訊却坐** 阿難。 謂 行身行 我會問已 慧及餘 如來頗 此此 但心 難 拘 智 奪

身行。自治 將御順御善語妙語善順語。是故如來終不 已盡。離、患患已盡。離、瘊瘊已盡。如來斷,一切 可成就法便不,成就,不可成就法而成就。 Ę 智者所 者所僧 行,此法,拘薩羅王波斯匿數曰。善哉善哉。阿 不善之法。成,就一切善法,教師妙師善順師 不、行,此法、耶。尊者阿難答曰。大王。離、欲欲 法。拘薩羅王波斯匿問曰:阿難。如來何故終 善6法轉增。善法轉減。是故如來終不、行,此 成就法便不"成就"不可成就法 而成就已"不 **斷法而斷。可斷法便不、斷。不可斷法而斷已。** 受。不可受法而受已。可斷法便@不,斷。@不可 受法便不、受。 亦不.知.如其.已。可行法便不行。 不可行法 知,如眞,可成就法不,知,如眞, 不可成就法 可斷法不。知,如異。 不可斷法亦不,知。如異 可斷法不。知。如眞,不可斷法亦不,知。如眞, 受法不、知,如真,不可受法亦不、知,如真,已。 受法不、知,如真。不可受法亦不、知,如真。可 法不、知:如異,不可行法亦不、知,如異,已。可 而行。可行法便9不行。不可行法而行已。 可 法不,知,如真。 涅槃,不趣,智。不趣,覺。不趣,涅槃,彼可行 道欲 來無所著正盡覺,故。阿難。汝彼。師弟子。 可成就法不。知如真。不可成就法亦不。 如來不可行法終不、行。 。僧惡,耶。尊者阿難答曰。大王。 **告害彼俱害滅智慧惡相助。** 惡,拘舊羅王波斯度問 ·無上安隱涅 不可受法而受。可受法便不 不可行法亦不、知,如其,可行 汝尚不。行 所以者何。 日 阿難 不得 此法 謂 云何 以 行 可

町 已 成就法亦知"如真"已。 可行法而行。 不可行 成就法亦知。如其可成 就法知如其, 7. 乑 而受。不可受法便不、受已。可斷法而斷。不 法便不,行。可行法而行。不可行法便不,行 斯法亦知,如其已。可成就法知,如其。 不可斷法亦 知如真。可斷法 與"不可受法亦知"如真。已。 知如真。不可受法亦知:如真。可受法知:如 法知"如真"不可行法亦知"如真"已。 可受法 可行法知,如真。不可行法亦知,如真。 謂行。身行。不。自害,不、害、彼。 臩 不。惡相助,得,涅槃,趣,智趣,覺趣,至涅槃,彼 云何智者所,不。惟惡。母者阿難答曰。大王。 者所,不,情惡,拘舊羅王波斯匿問曰。阿 無罪耶"尊者阿難答曰。大王。 何善身行耶。尊者阿難答曰。大王。謂身行無 謂善身行也。拘養羅王波斯匿問曰。阿難。云 阿難。云何爲。身行,耶。尊者阿難答曰。 餘世間所,情惡,也。 身行,謂此身行。不、爲,沙門梵志聰明智慧及 业 不為,沙門梵志聰明智慧及餘世間所,僧惡 Ħ 况 断已。 斷法便不斷。 可受法而受。不可受法 便不,受。可受法 復如來 成 拘薩羅王波斯匿問曰。阿難。 **尊者阿難答曰**。 阿 難 可成就法而成就。 行 如來頗行。如,是身行。謂此 成就 此 法 可斷法而斷。 法 业 而成 拘薩羅王波斯置問曰。 大王。 拘薩羅王波 可断法知 如真 如來必行,如是 知如 不可成就法便 不 謂行,身行 不。俱害。覺慧 可成 不可斷法便 云何身行 異。 不可 斯 就 大王。 身行。 医田門 可行 法 不 不 便 可 可 ●第二部●*

9不十(不)台

❷术十(可)@

~~●~~(不)•

0(法) 3

4

●前==単●

6槽二油合*

9問=階⊜③

二大

大雨時,此阿夷羅婆提河水滿。

兩岸溢則流 見也

難見耶。

拿者阿難答曰。

拘蘆

·難·聽·我說、喻·慧者聞、喻則解,其義,猶如,

有,三衣,謂我所受。拘薦羅王波斯匿自曰。 尊者阿難答曰。止止大王。但心* 靖足。 作,三衣,持令,彼拘薩羅家長夜增益 電 此种河提衣今為法故布施阿難,阿難、 所以者何。此幹訶提衣長十六肘嚴八肘。 匿数日 不成就 村,孔中盛。送來爲、信。阿難、若拘薩羅家の劫 施。阿難 貝諾衣者。此种訶提於,諸衣中,最爲,第一, 羅家有。一次,名,粹訶提,彼第一。王以。 《轍 者生色實阿難法應.受者 我生色實爲,法布 難法應,受者我婦女及重女爲,法布施、阿難 馬牛羊為,法布施。 村輪。租阿難法應.受者,我村輸*租爲.法 難善說我今數喜。 阿難 快說我 極歡喜。 汝尚行,此法! 况復如來不,行,此法,耶。 所以者何" 王 來必行。此法, 拘薩羅王波斯匿問日。 難"汝彼師弟子。學道欲.得.無上安隱涅槃. 、語。 是故如來必行,此法, 拘薩繼王 波斯 師妙師善順師、將御。順御、善語妙語善 |茶何故必行。此法。耶" 章者阿難答曰" 大 阿難 如來成成一切菩法、斯,一切不善之法 雕、欲欲已盡, E 善哉善哉。阿難、如來可行法必行。 如、此之事阿難皆不、應、受、我拘薩 者象馬牛羊阿難法應,受者。我象 以,如來無所著正鑑覺故 不善法轉減善法轉增。 阿難,若婦女及 童女阿 權,患患已盡。權.癡媛已 是故 阿難 自 當 我 阿 若 joj 有 如 我

順

聖舞單越洲。千雪須彌山。

如

奉行 說如,是。拿者阿難及諸比丘間,佛所說,數害 以此文、答、彼也。阿難。此義。如、汝所說、 當如,是受持,所以者何。此說即是其義。 波斯匿以,此義,以,此句,以,此文,來問,我者。 說法次法。不於,如法有,過失,耶,世年答曰。 薩羅王波斯匿,所,共論,者。盡向,佛說。 今悉向,我而廣說之,於是發者阿難與,拘 斯爾,默然而受。於,是拘薩羅王波斯匿知。拿 亦不,於,如法,有。過失,也。阿難。者拘蔭羅王 汝如,是說。不,輕,誇我,其說如法說法次法。 白日。我如,是說,不,輕一誘世拿,耶。真說如法 阿難。若汝與,拘舊羅王波斯匿,所,共論,者 觀,於,是世尊以。兩足,著。幹訶提衣上,告曰。 著。髀詞提衣上, 合,拘薩羅家長夜得,增;登 羅王波斯匿爲,法布施。我願世尊。以,兩足 住。一面,白曰。世尊。此种詞提表。 今日拘薩 阿舞持,韩訶提衣,往,謂佛所, 稽,首佛足,却 阿難卽從,座起繞三匝而去。去後不,久,算者 者阿難默然受已。神訶提衣爲法布施、尊者 家長夜9坤。盆厢。 難以此神訶提,作。三衣,受持。 與,比丘比丘尼: 衡學,含羅含羅。齊尼離 羅王波斯匿白 |亦爲。枸藤羅王波斯匱,以:此義,以:此句| 臼"如,是阿難。 **拿者阿難為。拘薩羅王波** 君 ,令,彼拘薩羅 有三衣 叉手 汝 當 阿

後誦 (三萬)日中阿含例品 @第一得經第 ● 幹訶提經第三章® \(\)

Д

第五

H 如 是 時佛遊,含衞國 在游林給風

巳見作。如、是想:是謂。第一除處,復次比丘 如,是想,是謂,第一除處,復次比丘。內有,色 則厭。彼、厭,彼已尚不,欲,第一。況復下賤。 樂想意解者變易有、異。多聞聲弟子如、是觀 ●烟磨天。●千須焙靡天子・千中児率●哆天・千 次有。八除處,云何爲、八。比丘內有。色想 比丘想小想 大想無量想,無所有衆生如是 已尚不,欲,第一,况復下贱。復次有,四 易有、異。多聞聲弟子如、是觀則脈、彼、 身光照。飛』乘虛空,住、彼久遠。 晃晃天者戀 節不滅。諸根不壞以,喜爲,食。形色清淨自 復下競。後時此世敗壞。此世敗壞時。衆生生 子如是觀則厭後。厭,彼已尚不、欲,第一,況 四他化樂天。千自在天子。千四梵世界。 及千別 兜率*移天子。千化樂天。千里春化樂天子,千 配色。少善色惡色。彼色除已知,除已見作。 晃昱天中,彼中有。色乘意生, 具足一切 父。已有當有,彼大梵者變易有」異。多聞聲弟 四天王9子。千三十9三天,千释天因陀羅。千 月,千四弗子四建千四因浮湖。千四拘陀尼洲。千 多聞聲 弟子如,是觀 則厭,彼。 匿最爲:第一的薩羅王波斯匿者變易有 匿所有境界的教令所,及"彼中拘藏羅王波斯 獨國,爾時世零告。諸比丘,若拘臟羅王波斯 **梵,彼中有。一梵大梵, 富祐作化奪。 造衆生** 所照諸方"謂千世界"此千世界" `欲第二況復下賤'所謂日月境界光明所 ,外觀,色。無量藝色惡色。 彼色除已知 千四旬大王8天9千 厭,彼已尚不 有。千日千 想 厭彼 耍支 有 異 外 復 煕 内

除已9見。 ●惡,彼色除已知,除已見。作,如,是想,是讚 青青色青見青光。如是比丘 內無。色想,外 見靑光猶如,靑水華,靑靑色靑見靑光, 色除 已知,除已見作,如,是想, 是謂,第四除 白白色白見白光。無量無量 淨意潤意,樂不, 色白見白光。如是比丘,內無,色想,外觀色, 成就波羅"檫衣,熱揚磨 碾,光色悅澤,白白 色白見白光。猾如,大白白色白見白光,猾如。 第卡除藏:復次比丘。內無,色想,外觀,色。白白 赤色赤見赤光。無量無量。淨意潤意。樂不,惟 赤見赤光,如,是比丘。內無。色想,外觀,色, 就波羅*檢衣/熟擠磨碾。光色悅澤。赤赤色 如。"加尼歌羅華"赤赤色赤見赤光。 豬如,成 丘。內無,色想,外觀,色,赤赤色亦見亦光。猶 、除已見"作」如,是想,是謂,第六除處,復次比 無量無量。淨意調意,樂不,情惡,彼色除已知 比丘,內無,色想,外觀,色。 黃黃色黃見黃光。 **揍麖*姨。光色悦澪。黄黄色黄見黄光。如.是** 黃黃色黃見黃光。婚如,成就波羅"樣衣,熟 觀、色。黃黃色黃見黃光。繪如:●頻頭歌雕拳: 想,是謂,第五除處,復次比丘,內無,色想,外 意。樂不,僧惡,彼色除已知,除已見作,如,是 觀,色,青青色青見青光,無量無量、淨意潤 如,成就會波羅。檢衣,熟播廚。暖。光色悅泽。 慮,復次比丘。內無。色想,外觀,色。 青青色青 比丘。内無。色想,外觀、色。無量善色惡色。 無。色想,外觀,色。 少善色惡色。彼色除已知, 惡。彼色除已知,除已見。作,如,是想,是謂, 作,如、是想,是謂,第三除處,復次 狍 彼 赤 中阿含經俗第五十九四十二字四第五後誦四

異。多聞藝弟子如,是觀則厭、彼。 第八除處。表生如、是。樂除處意解者變易有 苦速,於,中若有,斷樂遲者, 是樂遲故說 爲。彼證,故施。設於道,復次有。四斷,云何爲 是謂,第一外依見處,最依見處,謂度,一切色 第一,況復下賤。是謂第一清淨說,施,設最第 聞粵弟子如是觀則厭被 **李處。無量識處。第千麽。一思惟上下諸方不** 青處。無量黃處。無量赤處。無量白處。無量也 爲十。有,比丘,無量地處,修,一思惟上下諸 復有,人修:智睡眠,初無.厭足, 是謂比丘若 無,脈足,若復有,人營,飲酒,者初無,厭足,若 贱;於、中 •若有。斷樂欲,若有、人營,此法,初 設涅槃。謂六更樂處生滅味權:慧見,如其。及 於。現法中,第 求趣至涅槃,於。現法中,最難 想,乃至得,非有想非無想處,成就遊。是謂, 二、秦生如、是樂一切處意解者變易有、異。多 方不二:無量水處。無量火處,無量風處,無量 不、欲,第一,況復下賤。復次有,十一切處,云何 ,親,近之,如,是諸比丘當,作,是學,爾時諸比 滅盡處,是故諸 比丘 常當,捨;離此三法,不 人有、智。此三法、者初無。厭足,亦復不。能、至。 、四。有:斯樂運:有:斯樂運:有:斯苦運:有:斯] 謂我無我不,有及爲,彼體,故施,設於道 |聞.佛所說||教喜奉行 厭,彼巳尙不.欲, 厭,彼已尙 Ŧ

●第一得經第四章 ~~●七十~~字 供養三善根 法三不覺 爱 三痛三覆 敬無厭 足 黨

唯

有,一見,心極愛念。

忍意温潤視之無、狀

我根根何由當得自心住那

所以者!

何

Fr.

购若有斯樂速者。此斯樂速故此斯亦說下 廣布流布乃至天人亦稱廣布。我如是。諸 息止波涅槃、佛說如是。彼諸比丘凱佛所 如是說。彼如來於現法中斯 @知「切得 施設。彼實有衆生施設斷壞。若此無我不 我。彼實有衆生施設斷壞。 沙門梵志。虛僞妄言。不善不真實輕勝於 八四支正道,正見乃至正定爲八。是謂我斷 何我斷廢布流布。乃至天人亦稱廣布。謂 布。我斷廣布流布。乃至天人亦稱廣布。云 故此斯非廣布不流布乃至天人亦不稱廣 亦說下賤。於中若有斷苦速者。 **贱。於中苦有斯苦遲者。 此斯苦遲故此斷** 數喜奉行 沙門瞿曇無所 此斷苦速

中阿*含經卷第六十

9東晉崩賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

意温潤視、之無、厭。忽便命終。命終之後楚 厲,爾時有,一梵志,唯有。一見,心極變念。 忍 我聞如、是。一時佛遊、含衝國,在、勝林給孤獨 (三)以例品中爱生經第五 中第五後師 梵志。今汝諸根不,似,自心住,耶。 梵志答曰。 志愁爱不、能。飲食、不、著。衣裳、亦不。逾香、但 紫佛所,共相問訊 却坐一面,世 奪問曰。 至、塚哭。惟。兒臥處,於,是梵志周魯遍彷徉往,

 7

Ŧ. 生

斯匿語,末利皇后,曰。

聞

師宗說

弟子

親

族欲

奪更嫁

彼

女聞之

卽

便

速疾還至

夫

若

Ħ

一變易異 王復答

者 Ħ

富

쿬

何

答

 E

皇后聞已白日。如是大王。

如是大王。若愛

可、知。若爱生時便生,愁感稀哭憂苦煩惋懊

、諸賢。見、我見嬌:耶、那利鴦伽。以:此

事故

白田。

以

况復不上生愁感暗哭憂苦烦惋懊惱

भार

憂苦煩惋懊惱:

末利問

Ŧ,

於,意云何。

我耶。 我

我質愛,汝。末利

復

闾 利

時便生激感啼哭憂苦煩

《惋懊惱"

拘磷羅

儹

那利鴦伽。

昔有

一人婦面暫歸。家。彼諸

爱

語, ●末利皇后,曰。我聞,瞿曇作,如,是說,

生時便生。愁感啼哭憂苦煩惋懊惱。

末利

耶

若

宮。物藤羅王●波斯度聞,沙門瞿曇作,如 同の領頭而去。於是此論展轉廣布乃入,

是 Ŧ 我

若愛生時便生:愁感啼哭憂苦煩惋懊惱!

沙門瞿曇所。爲、我問訊。沙門瞿曇。聖體康强 起居輕便氣力如、常耶。沙門瞿曇。實如、 那利詹伽梵志受,王教,已。 起居輕便氣力如、常耶。作,如是 **建體康强安快無** 即詣佛所 汝往

便氣力如常耶 波斯匿問訊。 共相問訊却坐。一面,白曰。 瞿曇。 拘薩羅王 當:善受持誦。所以者何。如是之人終不:妄 惱,耶。 那利鴦伽。若沙門瞿曇有,所說,者。汝 是說。 若愛生時便生,愁戚啼哭愛苦煩惋懊 叛 語。拘薩羅王波斯匿問訊。 安快無病。 **聖體康强安快無病**。 沙門程量實如是說。若愛生 起居輕

激伽。 形 妹也"兄婦命終。 生。愁處啼哭憂苦煩惋懊惱。 那利蠢伽。 如、是說、踏賢。見、我母,耶。諸賢、見、我母、耶。 人發狂心大錯亂。 時便生,愁戚啼哭憂苦煩惋懊惱,耶。世尊告 隨路過走。 那利其伽。我今問,汝。 於意云何。 以此事,故可、知。 作,如、是說,諸賢。見 彼人發狂心大錯亂 脱衣裸形隨,路逼走。 者使有,人母命終 隨。所解,答。 如是父 @兄姊 岩愛生時便 我兒婦 3.脱衣裸 者 那利 作 彼

懊惱 滤

ൂ

姓志當,知。

者爱生時生。喜*心樂 博戲兒所,說正與

者盡向、彼說。衆多市郭博戲兒聞已語曰。楚

何言,若愛生時便生,愁處啼哭憂苦煩惋

多市郭兒共博戲所。

若與"世尊

|所,共論

瞿

者。無過,博戲人。

我今事可、往、彼、若與

■所,共論,者盡向、彼說。於,是梵志往,至

爾時勝林於,其門前,有。衆多市郭兒,而共博

。梵志遙見已便作,是念,世中若有。聰明智

若愛生時生。喜*心樂,時彼梵志聞。佛所說

生,愁感啼哭憂苦煩惋懊惱,耶。

瞿魚當,知

梵志亦至。再三,語曰。瞿曇何言。若愛生時便 志。若愛生時便生。愁感啼哭憂苦煩惋懊惱。

不、說言是但說、非已。即從、《坐起奮,頭而去。

世尊如、是至,再三,告曰。如、是梵志。如、是梵

婉懊惱,耶。瞿曇當,知。若愛生時生,喜●心樂。智譽。何言,若愛生時便生,愁感啼哭憂苦煩

時便生, 愁感啼哭憂苦煩惋懊惱, 梵志語曰

不、著"衣裳"亦不"途

,低拿告日。

如、是梵志。如、是梵志。

便

命終

彼

命

終已我便愁憂 香。但至、塚哭。

不能

飲

食

億.兒臥 若愛生

姓志聞已便·作,是念,

所,具足,五欲功德自娛樂者。 **薩羅國變易異者。王當**。云何:答曰。 婆夷利重女。愛望雨日蓋。愛雪加尸及拘薩 王 時便生。愁感啼哭憂苦煩惋懊惱。末利復問 苦煩惋懊惱。末利白曰"以 羅大將 為伽。以此事,故可、知。 若愛生時便生,愁感 留羅大將變易異者。 問大王。 實如是說。 說,善受持誦。即從、"坐起繞三匝而去"還至。 臂,將入,屋中,作,如,是語 大將變易異者。王當。云何。答曰。末利。 拘薩羅王波斯匿所,白日 "天王" 後世,便以,利刀,斫,殺其婦,拜自害己。 婦 家 啼哭憂苦煩惋懊惱。 日。沙門程藝質如,是說。若愛生時便生,愁感 惋懊惱。拘蘆羅王波斯匿聞已語。末利皇后 **啼哭憂苦煩惋懊惱**。 圖耶 |愛。戸利阿茶大臣。 ,嫁,與他人,欲、作,何計,於 語 其 耶 隨,所解、答。於、意云何。 答曰。實愛。末利復問。若加尸 夫 若愛生時便生.愁感啼哭憂苦煩 Ī 答曰。實愛。末利復問 君 一个當 我回必生 愁感啼哭憂 末利皇后自日。天王我 那利熬伽梵志聞 愛一奔风陀利象 知我親族强欲奪 (此事) 。俱至後世。俱 是彼人即 由被二 故 上爱加粹 沙門瞿曼 若牌留羅 知 末利。 執 佛 及拘 岩科 愛生 那 変 我 歽 13 Œ

加尸及拘薩羅國當,變易異,者我乃至無,命。 』此事,故知。 愛生時便生』愁感啼哭 一國者 末利

喜奉行 拘薦羅王波斯匿 9及求利皇后聞,佛所說,數 從,今日,始終身自歸乃至命盡。 佛法及比丘衆 事.是我師。 斯匿語曰。 便生。愁感啼哭憂苦煩惋懊惱。 煩惋懊惱。末利白曰。以此事,故知。 老 妆 月 變易異者。 。我是彼弟子。末利。我今日歸於 末利"從"今日,去沙門瞿曇因,此 唯願世尊受、我為,優婆塞, 我必生。愁感啼哭憂苦 拘薩羅王波 佛說如是。 愛生時

の愛生經第五章の一十六百

子

即從如坐起。替者諸上奪比丘足,繞三匝 岩欲,見者可,往至,彼。 在 者阿難告 尊者阿難介 在| 桝含雕獅猴江 邊高樓臺觀 於、是第十居士八城白日。上傳。拿者阿難今 拿比丘為, 被說法。 法。勸發渴仰成就數喜已默然而住。 法。 禮,足却坐,一面,時諸上奪名德比丘爲,彼說 子城。往詣鷄園衆多上尊名德比丘所。稽首 貨貨賣速售大得,財利,數喜踊躍。出,波羅利 時。第十居士八城。持。多妙貨、往。至波羅利 名德比丘。遊,會波羅利子城,住,在 ●雞蘭,是 (三岁)中阿*含例品•八城經第六•第五後誦 我聞如、是。一時佛般涅槃後不、久。衆多上拿 Ы 。往,背尊者阿難所,稽首禮, 足却坐,一 城治生販賣。於是第十居士八城。彼多妙 何處,我欲,往見,諸上尊比丘答曰。居士。 。拿者阿難、欲有,所問 **勘發渴仰成就數膏**。 目 。居士。欲間 勸發渴仰成就 數喜已。 便問。 爾時第十居士八城 無量方便爲彼說 我聞已當,思 我問 時諸上 Ų 圃 賃 而 說有 如來 者或有是處。若住、彼 脱,復次居士。多聞聖弟子度,一切色想。乃至

樂法*靖法愛樂歡喜。斷.五下分結,盡。化,生 世間,成就遊。彼依,此處,觀、法如、法。彼依 世間,成就遊。彼依,此處,觀、法如、法。彼依,此怨無盡無辭。極廣甚大無量善修。遍,滿一切 世間,成就遊。 四方四維上下普馬一 於彼,而般涅槃。得,不退法,終不,還,此。是謂, 若住,彼不,得,漏盡,者或因, 此法,欲法愛法 處,觀、法如、法。 住、彼得,漏盡,者或有,是處, 怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切 子心與、慈俱遲滿一方,成就遊。 得,不退法,終不,還,此。復次居士。多聞聖弟 數喜。断,五下分結,盡。化,生於彼,而般涅槃。 盡,者。或因,此法.欲法愛法樂法 吗诺法愛樂 彼得。漏盡,者回或有,是處。若住、彼不、得。 漏 此處,觀法如、法。彼依。此處,觀、法如、法。 離,惡不善之法,至,得,第四禪成就遊,彼依。 耶。尊者阿難答曰。居士。多聞聖弟子雕、欲 所著正盡覺。成:就慧眼,見,第一義,云何說 有:一法。若聖弟子住,漏盡:無除。得.心解脫 子住,漏盡,無餘。得,心解脫,耶。 覺。成:就慧眼見,第一義。頗說, 居士問曰。尊者阿難。世尊如來無所著正 如是居士問曰。尊者阿難, 如,是悲喜心與,捨俱。無結無 切。心與、慈俱無結無 法 世尊如來無 **拿者阿難答** 如是二三 , 若樂弟 住 恭

Œ 說 難所說如是。第十居士八城聞。尊者阿難所 器行, 從水, 竟。 者阿難。尊者阿難受已施。與招提僧。 尊者阿 饒食噉含消。手自斟酌分、得。飽滿、食訖收、 衆,皆集,一處,自行,澡水。則以,極妙淨美豐 施,設食,己平且敷,座。 即於,夜中,施,設極妙淨美豐饒食噉含消。 供清養大師尊者阿難,耶。於,是第十居士八城 是我問,尊者阿難一甘露門。而奪者阿難,一 饒盆。不、求。安隱,而燒。彼屋,食者阿難。彼 故入。彼屋中。 復一人來不,爲,彼人,求,義及 法律中說。不善法律, 尙供:養師。 況復我不 法門。必隨,所依,得,安隱出,尊者阿難。 楚志 時為,我說,於十二廿露法門。今此十二甘露 必得。於此十二戶、隨,所依、出。得,自安隱,如 去.村不,遠有,大屋舍,開,十二戶。 若人所爲 甚特。我問,拿者阿難一计鑑門,而尊者阿難。 *坐起偏袒"著衣,叉手白曰。傳者阿難。 趺 分結一盡。化上生於彼一而般涅槃。得一不退法,終 露法門。必隨,所依,得,安隱出,拿者阿難。 無餘得。心解脫。於是第十居士八城。即從 眼,見,第一義,說,有,一法,若聖弟子住,漏盡 不還此。 法 時為、我說,於十二廿露法門。今此十二廿 · 欲法愛法樂法*靖法愛樂數喜 数喜奉行 是謂,如來無所著正盡覺成成慧 持。五百種物:買、屋別施。拿 請,鷄 風氽及粹含雕 斷 五, 猾 λ 奇

八城經第六章四十十二百

有想非無想處成就遊。

彼

於

|此處|觀|法

被得 漏盡 省。或因

無所著正盡覺成; 就慧 眼,見,第一義

一法,若聖弟子住,漏盡,無餘得,心解

法

"彼於"此處|觀,法如,法。

不得

漏盡

Ü.

(三六)四中阿*含例品阿那律陀□經第 五 後 ا-

 픗

[--] 詣

有

所問

聽乃敢陳。

拿者阿

那

律

匠

不煩

熱死不煩熱命終

時諸比丘又復問

者阿那律陀所,稽首禮,足却坐,一

面白 起往

身觸成就遊。

及慧觀諸漏已盡者, 是謂,

比

四有比丘

度

切非有想非無想處想。

知滅

爾時諸比丘則於、晡時、從『燕坐

我聞如是。

時佛遊

含衞國。

Ħ.

膀林給弧

園 鄮

Ξī.

|後誦

(三元)6中阿*含例品阿那律陀@經第八

第

●阿那律陀經第七章 十三字五

陀所說。

那律陀所說如,是,彼諸比丘聞,尊者阿那律 稽:首尊者阿那律陀足:繞三匝而去。尊者阿

> 諸賢。 陀答日。 比丘即便問曰。云何比丘不煩熱死。 煩熱死不煩熱命終耶。尊者阿那律陀答曰。 煩熱命終。時諸比丘又復問曰。 質直及得,聖愛戒,者。是謂,比丘不煩熱死不 命終耶尊者阿那律陀答曰:諸賢。 此丘不。極是不煩熱 死不煩熱命終。 諸賢。欲、問 便問 我聞已當,思。 比丘極是不 若比丘見 不煩熱 時諸

離,惡不善之法,至,得,第四。禪成就遊,者,是 死智漏盡,得,無漏心解脫慧解脫,於,現法 |比丘賢死賢命終|也。時諸比丘又復問曰。 若比丘得"如意足天耳他心智宿命智 **尊者阿那律陀答** 若比丘雕,欲 10也。復次 丘心與。慈俱遍。痛一方,成就遊。 熱命終耶。拿者阿那律陀答曰。諸賢。比丘不。 **諸比丘又復問曰。 比丘極是不煩熱死** 極是不煩熱死不煩熱命終。復次諸賢。 法如法。是謂,比丘不煩熱死不煩熱命終,時 復次諸賢。若比丘觀,內身如身,乃至觀,覺心 如是二三 若比 不煩

終。時緒比丘义復問曰。 怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。逼滿 世間 成就遊。是謂。比丘不煩熱死不煩熱命 世間 成就遊" 怨無恚無諍。極廣甚大無量善修。遍滿一切 四方四維上下普周 如、是悲喜心與、捨俱。無結無 一切,心與、慈俱。無結無 比丘極是不煩熱死 一切

ઝ.

中,自知自覺自作證成就遊

生已盡梵行

E

生

諸 曰

北 謂

·丘極是賢死賢命終耶。

一諸實。比丘不 極是賢死賢命終

耶

。尊者阿那律陀答曰。諸賢。

時諸比丘卽便問曰。

云何比丘賢死賢命終

律陀答曰。諸賢。欲

問便問。

我聞已當.思。

尊者阿

往。指尊者阿那律陀所。

爾時諸比丘則於

晰時,從。O無 稽首禮足却坐。

坐起

聞

如

是

時佛遊

含衡國。

疰

勝林給

孤

[白日。我等欲,有,所問。聽乃敢陳。

賢死賢命終,也。時諸比丘又復問日。比丘極

諸賢

拿

所作已辦不,更受。有知,如真,是謂,比丘

比丘極是賢死賢命終也。於是諸比丘聞 是賢死賢命終耶。尊者阿那律陀答曰

者阿那律陀所說。壽受持誦已。

即從。坐起

諸比丘叉復問目。 極是不煩熱死不煩熱命終。 熱命終耶。算者阿那律陀答曰:諸賢。比丘不, 成就遊"是謂"比丘不煩熱死不煩熱命終。 若比丘度。一切色想。 乃至非有想非無想處 丘不,極是不煩熱死。不煩熱命終,復次諸賢 不煩熱命終耶、尊者阿那律陀答曰。諸賢。比 比丘極是不頻熱死不煩 復次諸賢。 時 若

> 四阿那律陀經第八章四六月五 彼諸比丘聞,拿者阿那律陀所說 陀足,繞三匝而去。尊者阿那律陀所說如,是。 滟 不 SEI, 目 善受持誦。 煩熱命終。時諸比丘聞,奪者阿那律陀所 那律陀答曰。 比丘極是不煩熱死不煩熱命終耶 即從面坐起精育等者阿那律 諸賢。 比丘極是不煩熱死 一数喜春行 賃 者

有常。 如應 終耶。 身 如來不終。如來終不終。如來亦非,終亦非,不 **曼知,此諸見如應知,耶。** 即是身。爲。命異身異。如來終。 說,謂世有常。 梵志即便問日。 語。尊者阿難:欲有,所問。聽,我問:耶 亦 底。世無底。命卽是身。爲,命異身異:如來終。 除却不。盡通說。 謂世有常,世無有常,世 志。所謂此見。世拿如來無所著正盡覺。捨置 來終不終。如來亦非終亦非不終耶。 沙門瞿 難答曰。梵志。欲,問便問。我聞已當,思。異學 彷徉往。指尊者阿難所,共相問訊却坐。一面 異學梵志。是奪者阿難未,出家,時9友。 遊,王含城。在,竹林四迦蘭四哆園。 我聞如、是、一時佛般涅槃後不、久。尊者阿 (三)9中阿*含例品9見經第 異 |程疊拾置除却不.盡通說。 非 終亦非不終耶。 椛 如來終 世有底。 世尊如來無所著正盡覺。知此諸見 異學梵志又復問曰。所謂此見。沙 如來不終。如來終不終。 世無有常。世有底。世無底。命 世界無底。命即是身。 "所,謂此見捨闐除却不"盡迪 沙門 **拿者阿難答日**。 瞿曇云何 謂世 九 如來不終。 於。是有 四第五後誦 有常。世無 爲 知此 4 命異 中後 者阿 如 如 有 來 梵 難

盡覺。 行是。 始終@身自歸乃至命盡。 拿者阿難所說如 我 [Sel] 見應,如,是知,異學处志白日。 如,是至,後世,所,謂此是世傳如來無所著正 學梵志。如,是 •具如,是受如,是趣如,是生 如 即是身。爲。命異身異,如來終, 見 **芝志白日。** 有常。世有底。世無底。 說。謂世有常。世無有常。 加應 非終亦非不終耶。 來終不終。如來亦非終亦非不終耶 **拿如來無所著正盡覺** 唯願世尊。 如。我自歸,於佛, 彼異學梵志聞"尊者阿難所說" 数喜奉 拾置除却不,盡通說. **拿者阿難**告曰。 ĀŖ 阿難。我今自歸,於佛法及比丘 **拿者阿難答曰。梵志。所、謂此見。** 如來不終。 受我為優婆塞 如,是知,此諸見, 汝亦應 自 命即是身。爲。命異身 **梵**志。 如來終不終。如來 世有底。世無底 拾置除却不:盡通 謂世有常。世無 汝莫。自歸。於 我今自歸,於 歸 如來不終。 從一个日 異學 此諸 命 蝅

後誦 (三) 9中阿*含例品 6箭噪經第十 9第五

獨園 我不 欲 思惟。心作,是念,所谓此見。 不終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶 我聞如,是" 底 "盡通說,謂世有常。世無有常。 爾時拿者®蠶童子獨安 ®靖處 ●燕坐 命即是身。爲。命異身異,如來終。如來 ,此。我不,忽,此。我不,可, 此。 一時佛遊,含衛國, 在,勝林給孤 世尊捨置除却 世有底。世 若世算 來亦非 我說

學 | 梵行 | 耶。

鷺童子答曰。

不也世尊。

如是

命即是身。爲。命 如來終不終。

子。我本頗爲、汝如,是說世有常。汝來從、我

妄言,者。 當,直言,不,知也。 世尊問曰。 鬘童

者世尊不。一向知。 此是異諦餘皆虛

異身異。如來終如來不終。 世無有常。世有底。世無底。

終亦非不終耶

我本頗

爲

汝

如

是 如

是念 終 向知,世有常,者。世尊。 是身。爲。命異身異,如來終。如來不終。 是與諦餘皆虛妄言,者。 知,此是真諦餘皆虛妄言,者。 是世無有常。世有底。世無底。命卽是身。爲。 不,一向知,世有常,者。當,直言,不,知也。 ,欲,此。我不,忍,此。 來終不終。如來亦非終亦 非不終 耶。我不 謂世有常。世無有常。世有底。世無底。 曰。世尊。我今獨安"靖處"燕坐思惟。心作。 而去、於是拿者蠶童子。則於,晡時、從,*燕 我從,彼學,梵行, 若世尊不,爲,我一向說,此 底。命即是身。爲,命異身異,如來終。 彼,捨,之而去,如,是世無有常。世有底。 世尊不爲,我一向說,世有常,者。我當, 爲我一向說 命異身異。 坐, 起往, 詣佛所。 稽首作、禮却坐 一面, 世尊爲,我一向說,此是其諦餘皆虛妄言,者 終。如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。若 如來亦非終亦非不終耶。 所、謂此見。世尊拾置除却不、盡通說。 如來終。 此有常 我不,可,此。 岩世尊一 如來不終。 者 當爲我說。若世傳 我當,難:詰彼,捨之 我從,彼學,梵行 世傳。 若世拿一向 如來終不 如來不 當為 命即 世無 難詰 如 如 白 若

得知 常者 人作 是姓如是名如是生為長短騰細。 方作,是念。 爲,求,利義饒益安隱,便求, 術曆, 然彼人者 於,其中間,而命終也。猶如,有,人身被,毒箭, 我不從世尊 來 世 世尊面:訶蠶童子,已。 因 尊不,爲,我一向說,此是眞諦餘皆虛妄言 亦非不終耶。若有"愚癡人"作"如'是念"若世 是真諦餘皆虚妄言,者我當,從,世年學, 楚 子,汝本頗向、我說。若世尊爲、我一向說。此 如來終不終。如來亦非終亦非不終耶,蠶童 命卽是身、爲。命異身異,如來終。 如來不終。 憂感,低頭默然。失辯無言如,有,所伺,於是 我有, 所說,汝愚癡人何故虛妄誣-誇我,耶。 童子。我本不,向,汝有,所說,汝本亦不,向, 行,耶。鹭童子答曰。不也世尊。世尊告曰"髲 考。 於是尊者蠶童子為,世尊一面詞望貴數。內懷 不也世尊。如是世無有常。世有底。世無底, 本颇向、我說。若世尊爲、我 行 說 黑不白 **"毒箭,故受"極重苦"彼■見"親族,憐念愍傷** 終。如來不終。如來終不終。 有底。世無底。命即是身。 耶。蠶童子答曰。 我當,從,世尊,學,梵行,耶。體童子答曰 此是真諦餘皆虛妄言。 。於,其中間,而命終也。 我不從世尊學,梵行被戀癡人竟不 "如是念。者世尊不為我一向說。世有 繑 未可拔箭。我應比知 刹 |學,梵行,彼愚癡人竟不,得,知 利族梵志居士工師 不也世尊。 告。諸比丘。若有。愚癡 一向說 世 為命異身異如 汝來從 如是世無有常 如來亦非終 **建** 童子。 彼人如 族為東 我 有常 學处 伙

픴

W. 術 其中間, 而命移也。 從世 不底。命 長短驫細。爲,黑白不黑不白,爲,東方西方 先知,作箭鎬師如,是姓如,是名如,是生。 ·爲、與爲、矛爲。級刀,耶、宋、可、拔、箭。 爲。鶴毛,耶, 未,可, 拔,窬。 我應, 先知,窬鐘 箭羽爲, o瓢蹺毛, 爲, 鵙鷲 毛, 爲, 鵙 應筋,爲,是絲,耶,未,可,拔,箭。我應,先知, 可拔箭。 可、拔、箭。 應,先知,弓弦爲筋爲、絲爲、籽爲、麻耶。 色 方育方 世有底。世無底。命卽是身。爲。 命異身異。 我學,梵行,者。此事不,然。 、我一向說,此是其辭餘皆虛妄言,者。 而命終也。 學, 梵行, 彼愚癡人竟不,得,知。於, 其中間, 每不,為,我一向說,世有常,者。我不,從,世尊 南方北方,耶, 彼人竟不,得,知。於,其中間 而命終也。 「爲、黑爲,白爲,赤爲,黃耶, 筋爲是絲耶 我應,先知,弓 若有。愚癡人,作,如,是念。 若世尊不為 命即是身。爲,命異身異。 如來終。 |弓爲、柘爲、桑爲、槻爲、角耶| 貸,學,处行,彼愚癡人竟不, 得,知。於, 恆 如來終不終。 方e 比方 我應,先知,箭簳為,木爲,竹耶,未, 我應,先知,箭驟爲,是牛筋,爲,應 者有: 愚癡人, 作"如,是念; 者世 如是世無有常。 不終耶。 宋,可,拔,脩我應,先知,弓 那 世有常。 如來亦非終亦非不終 四,此見,故從,我學 來終 未可 @彼爲,是牛筋,爲,麈 如,是世無有常 不終。如 世有底。 拔 未可放新 因,此見,故從 Ħ 未可拔 我 我應 獨毛 我不, 如來 世無 臕 爲 未 我 先 如 亦 梵

如來終。 向說此。 終。 常。世有底。世無底。 從,我學,梵行,者。 行 非不終耶。無此見,故從、我學,处行,者。此事 有底。世無底。命即是身。爲,命異身異。 如來 行者。此事不然。 終亦非不終耶。有"此見, 故不,從,我學,梵 如來終。如來不終。 見,故。不,從,我學,梵行, 者。此事不,然。世 如來終不終。如來亦非終亦非不終耶。無,此 命即是身。爲,命異身異,如來終。如來不終。 此事不、然。如、是世無有常。世有底。世無底。 學,梵行「者。此事不」然。如,是世無有常。世 不一向說此。以。何等,故。 底。命即是身。 不"一向說,此。如,是世無常。 本。不、趣、智不、趣、覺不、趣、涅槃。 有常。我不』一向說,此。 感啼哭憂苦懊惱。 非終亦非不終者。有、生有、老有、病有、死。愁 常。世有底。世無底。命即是身。爲,命異身異, 憂苦懊惱。如是此淳大苦陰生。 有常者。有,生有,老有,病有, 死、愁感啼哭 不,然。世有常。 無,此見,故從,我學,梵行,者。 非義相應。 者。 如來終不終。如來亦非終亦非不終。我 如來不終。如來終不終。如來亦非終亦 此 如來不終。 事不 此非義相應。 非法相應。 爲,命異身異,如來終。如來不 世有常。無,此見,敌從,我 此事不、然。 如是此淳大苦陰生。 。命即是身。為,命異身異 如來終不終。如來亦非 有常。 如來終不終。 以"何等;故。 非法相應。 非梵行本。 我不,一向說,此。 有此 世有底。世無 如是世無有 如是世無 見 是故 我不一 如來亦 非梵行 故 不趣 不 我 世

> 者則說。當,如,是持,當,如,是學, 我一向說,此。是為,不可說,者則不 是。彼諸比丘閒,佛所說,歉喜奉行 應。是梵行本。趣、智趣、覺趣、於涅槃。是故 何等,故。我一向說,此。此是義相應。 說。《苦苦《習苦滅苦滅道跡。我一向說,以。 不趣覺 何等法我一向說耶 不趣 涅 偨 是故我 此 **我**我 不二 。是法相 佛說如 說可說 向 向 說

此也。

の所喩 経第十章四十七字

(山川)中阿*含例四品例經第十一 誦 四第五後

我即如 四念處 欲斷 時如來出世。 念處,云何欲,別,知無明,者當,修,四念處,若 絕滅止。總知別知。欲、別,知無明,者當、珍,四 明,者當,修,四念處,如,是數斷。解脫過度拔 身,如身。云觀,覺心法,如法。是謂,欲,斷,無 號佛衆祐。彼斷,乃至五蓋心穢慧羸。 觀,內 明行成為善逝世間解無上士道法御天人師 ,修,四念處。 若時如來出世。 無所著等正 明,者當、修,四念處,云何欲、斷、無明,者當 孤獨園,爾時世尊告。諸比丘,若欲、斷。 覺心法,如法。是謂,欲,別;知無明,者當,修。 斷。乃至五蓋心穢慧羸。觀,內身,如身。 世間解無上士道法御天人師號佛衆站。 無所著等正覺明行成為善逝世間解無上士 道法御天人師號佛衆祜。 "無明,者當,修,四正斷。 是 欲、斷,無明,者當、修,四 正斷,云何 無所著等正覺明行成爲善逝 時佛遊。含衛國 彼斷,乃至五蓋心 若時如來出世 在脂肪林船 至觀 彼

●異態=強勝曲,強微多 ●(監修)十監像,(監査)十監傷傷 千…字)—=傷傷 @(中阿含)—傷・@(例品)—象徴 @(第五 9年二古(3) ●(峇)• ●(被)—鲁)—**卿 •**@〔二

世

問解無上士道法御天人師

號佛來站。

彼

欲求方便 便精勁舉心斷。未生惡不善法爲,不生,故。發 已生惡不善法爲、斷故 精動舉心斷。 未生善 法爲生故。 發欲求方

便精動舉心斷。是謂,欲,斷,無明,者當,修,四 不忘不退增長廣大修習具足,故。 發欲求方便精勤學心斷。 已生善法爲,久住 發欲求方

欲,別;知無明,者當,修,四正斷, 君時如來出 别 欲 如是數斷解脫過度拔絕滅止。 .別.知無明.者當,修,四正斷。 總知 云何

世無所著等正覺明行成為善逝世間解無上 心穢慧羸。已生惡不善法爲、斷故。 《道法御天人師號佛衆趙。彼斷,乃至五蓋 發欲求

槉 故 方便精勤 舉心斷。 未生 惡不善 法爲 不生! 發欲求方便精動學心斷。未生善法爲生 發欲求方便精動學心斷。 已生善法爲

求方便精勤專心斷。 **外住不忘不退增長廣大修習具足;故。 餐纸** 修四正斷。 欲,斷,無明,者當,修,四 是謂,欲,別;知無明,者 如意

睛 解無上士道法御天人師號佛衆訪 如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世 云何欲,斷,無叨,者當,修,四如意足, 若 彼斷

進定心定,也。 行 離依無欲依 至五蓋心穢慧鼠。 依,雕依,無欲 "修思惟定如意足成就斷行"依 ,滅趣,非品。 |依.滅趣||非品。如.是修|精 修,欲定如意足成就斷 是謂,欲,斷 新無明

意足。云何欲。別。知無明,者當,修,四如 意足。 者當,修,四如意足,如,是數斷解脫過度拔絕 止。總知別知。欲)別:知無明 者當,修,四 如

如

世

無所著等正覺明

行成

為善逝

心

機慧贏

修

信

根精進念定慧根

是謂

欲

修

七覺*支淡

斷

無明

當

修

支票

欲

依

世間解無上士道法御天人師號佛衆站 **若時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝 断乃至五蓋心穢慧嬴** 當修,四曜,云何欲、斷,無明,者當,修 知無明,者當,修,四如意足, 行。依離依無欲依 精進定心定,也。 斷,乃至五蓋心穢慧羸。修,欲定如意足成就 行 依,難依,無欲 修" 思惟定如意足成就斷 ·滅趣,非品. 依滅趣,非品 離、欲離。惡不善之 欲,斷,無明,者 是謂,欲 如是修 四禪 别 彼

ıĘ 法 者當,修,四禪。 總知別 至.得,第四禪成就遊。是謂,欲,斷,無明, 知 如是數 欲,別,知無明,者常,修,四禪 斷解脫過度拔絕滅

出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無 上士道法御天人師號佛衆誌。 云何欲、別;知無明,者當、修。四禪, 若時如來 彼斷 乃至五

四禪一欲、斷、無明、者當、修、五根、云何欲、斷 第四禪成就遊。是謂,欲,別。知無明,者當,修 蓋心穢慧羸 離、欲離、惡不善之法。 至 得

依品鳳

當。修正根。如是一發斷解脫過度拔絕滅止。 等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御 修。信根精進念定慧根。是謂,欲、斷,無明,者 無明. 者當.修.五根. 若時如來出世無所著 人師號佛衆祐 彼斷,乃至五蓋心穢慧羸 佛衆祐。 行成為善逝世間解無上士道法御天人師號

世無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上何欲、別。知無明、者當、修。五樓、 若時如來出 總知別知。欲,別;知無明 道法御天人師號佛教精 | 者當、修,五根。 云 彼斷乃至五蓋

支

依

別和無明 時 間解無上士道法御天人師號佛衆祐。 彼斷 修。五力。 云何欲,斷,無明,者當,修 至五蓋心穢慧臟。修。信力精進念定慧力。 如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世 者當,修,五根, 欲 斷 無 五 明 九 者當

明,者當,修,五力。 是謂,欲 解脫過度拔絕滅止。總知別知。 断無明 云何欲,別,知無明 者當,修,五力, 欲,別,知無 如是數斷 者當

成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛 **救肺。彼斷,乃至五蓋心穢愁縣。修,信力特進** 修五力。 若時如來出世無所著等正覺明行

無明,者當,修"七覺*支" 念定 慧力。 刀,欲,斷,無明,者當,修, 是謂,欲、別,知無明,者當,修,五 七聲。支。云何欲、斷 者時如來出世無所

御天人師號佛朱祐。 著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法 彼斷乃至五蓋心穢慧

如,是修,法精進喜息定,也 修念覺*支。依,離依無欲。 修、捨覺"支" 依,滅趣,非

七覺 "支" .修.●七覺*支。 云何 欲.別.知 無明.者當.修. 拔絕滅止。 明,者當,修,七覺"支。 離依無欲 總知別知。 若時如來出世無所著等正覺明 依,滅趣,非品 如、是數斷解脫過度 欲別,知無明 是謂.欲.斷無

法精進喜息定,也。 .滅趣,非品。 、離依"無欲,依,滅趣,非品。 彼斷:乃至五蓋心穢慧羸。 是謂,欲別,知無明 修 拾覺*攴。 依 如是修 **、離依無** 者當

즟

修。念覺

衣

ጉ Tī.

- 木二無 蓋心穢慧羸;

是修水 修第一

切處。 切

火 赤

處

知老死 者當

修 ŘΨ

四

念 此。總

欲 出

切切

處

切

處

處

夘 別

老死

者當

修

念

處

若時 處

如

來

批

無上士道法御天人師號佛衆祐。彼斷,乃至 來出世無所著等正覺明行成爲善逝世間解

地

切處。

pq

維上

法

是謂,欲,斷,老

死 省當,修

四 知 云何

念

如 欲

莂

Ħį 處 心穢悲願。

觀內身

如身

至

觀

雘

心法

如

是數斷解脫過度拔絕滅

別。知無明 者當,修,八"支聖道" 云何欲,別。如,是數斷解脫過度拔絕滅止。 總知別知欲 如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世 無明者當修八"支聖道 修。正見,乃至修。正 若時如來出世 彼斷 定 君 佛衆祐"彼斷。乃至五蓋心穢慧羸。 十無學法。 者當修。十無學法。云何欲、斷 白 別知無明 處一 切 切 處 處 者當,修,十一切 量空處 [4] 維上下 木二 IJ 處 無量。 欲 (第十無

至五蓋心穢愁羸。 八。是謂、欲

魛

解無上士道法御天人師號佛衆

何

欲

籣

Ŋ

|者當,修,八*支聖

道

量

亦如是。 亦如是。 死 者當 亦如是。 法御天人師 等正覺明 當 當修士 如,受有亦如 修。十無學法。 乃至修,無學正智,是謂, 葄 善逝世間解無上士道法御天人 師 號 佛 衆 無學法。云何欲、別,知無明,者當、修,十無學 滅止。總知別知。 正見。乃至修無學正智。是謂、欲、斷 行成為善逝世間解無上士道法御天人師號 修 彼断乃至五蓋心穢慧嬴 若時如 四 修 -無學法。 念 如、覺愛亦如是。 如,六處,更樂亦如是。 如、識名色亦如是。 行成為善 四念處 處 若時如來出世無所著等正覺明 來出世無所著等正覺明行成爲 분 號 如無明行亦如是。 佛 若 如有生亦如是。欲斷老 欲,別,知無明 如是數斷解脫過度拔絕 衆補 逝 時 云何 世 如 ,欲,別:知無明,者當, 四開解無上: 如來出世無日 彼斷 如、愛受亦如是。 欲,斷,老死,者 如。名色 六處 修 無明者當修 . 一 無 上 五 士 二 世 無 所 五 士 如 者當修 十 無學正見。 如行識 無明者 **更樂覺** ()断,無明 修無學 是謂、欲 蓋 道 著

黃一切處。 赤一切處。

地一切處。

四

維上下不二無量。

如是修水

風

二切處。 白一切處。

一切處。 無量空 四

號佛衆所。彼斯乃至五蓋心穢愁羸。修第一

行成為善逝世間解無上士道法御天人師

ijij

修十一切處

若時如來出世無所著等正覺

明者當修十、切處。云何欲斷無明

者當 斷無

欲,別,知無明

|者當。修。八*支聖道。

欲

道法御天人師號佛衆

献

彼斷乃至五蓋心

修,正見,乃至修,正定,爲,八。是謂,

/ 所著等正覺明行成爲善逝世間解無上士

知

無明,者當,修,八 "支聖道"

黄

切處。

切處, 别

下不二無量。是謂、欲、斷、無明、者當、修

切處。修第十無量識處一切處。

何

欲,別,知無明,者當,修

十一切處。 若時

如

知

欲,別,知無明,者當,修,十一切處, 如是數斷解脫過度拔絕滅止。

굸

總知

十維一上

者當 道法御天 欲斷 所著等正聲明 舉心斷。是謂,欲別,知老死,者當,修 退增長廣大修習具足,故。 便精勤舉心斷。 知老死 斸 老死 者常 精勤學心斷。未生善法爲、生故 心斷未生惡不善法爲、不,生故。發欲求方便 已生惡不善法爲,斷故。 人師號佛衆前 正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御 數斷解脫過度拔絕滅止。 長廣大修習具足,故。發欲求方便精勤舉心 精勤舉心斷。 精動學心斷 心斷。未生惡不善法爲不生故。發欲求方 已生惡不善法爲、斷故。 人師號佛 正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天 者當,修, 心穢慧膩。觀:內身如身.乃 ,断,老死,者當,修,四正斷。 士道法御天人師號佛衆站。 所 是謂、欲 是謂。欲。別。知老死,者當,修。四 修 |老死||者||當 著等 者當修四正斷。 入師 四正斷。 修四 衆祐。彼斷。乃至五蓋 心穢慧劇 四正斷。 E 。未生善法爲,生故。發欲求方 · 勸·老死,者當,修,四正斷。 已生莠法爲,及住不忘不退 號佛 行成為善 恺 已生莠法為《久 住 彼斷乃至五蓋心 1.修.四 如 明 若時如來出世無所著 衆祐 意足。 **考時如來出世無所著等** 行 成 如意足, 云何欲 發欲求方便精動 逝 發欲求方便精勤學 爲善逝世 云何欲,別:知老死 總知別 發欲求方便 若時如來出世 云何欲 世 至觀。 覺心法如 斸 彼斷,乃至五蓋 闁 ቻታ 發欲 解無上 至五 知 穢 不忘 閬 阿正 断老死 解無上 챨 欲别 如是 求方 羸 無 便

듯

道

法御天人師號佛來前。

彼斷乃

至五蓋心

老死,

者常

修 七覺 *支

云何!

欲

別-知老

依。無欲、依、滅趣。 非品 欲 @定如意足成就斷行。 如是修精 進定心 依,離

當,修,四如意足。如,是數斷解脫過度拔絕滅 依 定 ·無欲 依·滅趣·非品。 也 修"思惟定如意足成就斷行" 是謂,欲,斷,老死,者 離

意足。云何欲,別; 知老死,者當,修, 四如意 總知別知。欲,別;知老死,者當,修,四如

胾 善逝世間解無上士道法御天人 師 號 足 彼斷,乃至五蓋心穢慧風, 修,欲定如意 者時如來出世無所著等正覺明行成爲 佛 衆

,是修,精進 ●定心定,也。 足成就斷行,依,雕依,無欲,依,滅趣,非品。 修。思惟定如意足

死,者當,修,四禪。 謂,欲,別,知老死,者當,修,四如意足,欲,斷,老 成就斷行。 依,離依,無欲, 依,滅趣,非品。 云何欲,斷。老死,者當,修,

為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆 彼斷,乃至五蓋心穢慧嬴。 若時如來出世無所著等正覺明行成 離.欲離.惡

絕滅止。總知別知。 老死,者常,修,四闢, 不善之法。至一得,第四禪成就遊,是謂,欲、斷, 欲,別;知老死,者當,修, 如, 是數斷解脫過度拔

乃至五蓋心穢慧胤; 離,欲離,惡不善之法! 時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世 四禪。云何欲、別:知老死、者當、修。四禪。若 間解無上士道法御天人師號佛衆祐。 彼斷

無所著等正覺明行成爲善逝世間解無上

断老死

<u>T.</u>

根

若時如來出

世

《是謂、欲、斷。老死,者當、修,七覺*支。如,是

數斷解脫過度拔絕滅止。

總知別知。

欲

捌

襌

欲, 斷, 老死,

者當,修,

五

根。云

修、拾覺"支" 依

解依

無欲依滅

趣非

至,得.第四禪成就遊。是謂,欲,別,知老死,者

無欲、依、滅趣。非品。如是修。法精進喜息定

乃至五蓋心穢慧羸

修念覺*支

依難依

是 如 知老死, 者當,修。 五力。 若時如來出世無所 匆 カ 進念定慧力。是謂,欲,斷,老死, 者當,修, 五 衆祐。彼斯,乃至五蓋心穢慧羸,修,信力精 成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛 如是數斷解脫過度拔絕滅止。 欲、別,知老死,者當、修,五力。 云何欲、別。 總知別

蠃 間解無上士道法御天人師號佛衆祐。 *支。云何欲,斷,老死,者當,修,七覺 *支。若 時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世 御天人師號佛衆補。 死,者當,修,五力。欲,斷,老死,者當,修, 七覺 著等正覺明行成為善逝世間解無上士道法 修。信力精進念定慧力,是謂,欲、別;知老 彼斷,乃至五蓋心穢慧 彼斯

穢慧廟 修。五力,者時如來出世無所著等正覺明行 老死,者當、修, 五力, 云何欲,斷, 老死,者當, 根,是謂、欲、別。知老死,者當,修,五根,欲、斷。 乃至五蓋心穢慧縣。 修,信根精 進 念 定 慧 時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世 五根,云何欲、別,知老死,者當、修,五根, 拔絕滅止。總知別知。欲別,知老死,者當、修 間解無上士道法御天人師號佛衆誌。 断,老死,者當,修,五根。 修。信根精 進念定慧根 如,是數斷解脫過度 是謂,欲 彼斯 若 羸 等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御 天人師號佛衆崩。 死,者當,修,七覺*支。 若時如來出世無所著

·修·念覺*支、依、雕依、無欲、依、滅趣,非品。

修拾覺*支依

當修

彼斷。 乃至五蓋 心穢慧

稟道, 若時如來出世無所 著等正覺明行 八*支聖道。云何欲,斷,老死,者當,修 死,者當,修"七覺*支"、欲,斷"老死,者 ,離依,無欲,依,滅趣,非品。 是謂,欲,別; 知老 如,是修, 法精進喜息定,也。

葋。彼廟,乃至五蓋心穢慧羸,修,正見,乃至 為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆

*支聖道,如是數斷解脫過度拔絕滅止。 修,正定,爲,八。是謂,欲、斷,老死,者當,修 知別知。欲以別,知 老死,者當,修,八 * 支聖道; 總

若

時如來出世無所著等正覺明行成爲善逝世 云何欲,別;知老死,者當,修;八 "支擊道"

爲八。是謂,欲,別:知老死,者當,修,八*支擊 道|欲,斷,老死,者 當,修,十一切處。云何欲 乃至五蓋心穢慧羸。 間解無上士道法御天人師號佛衆諸。 修,正見,乃至修,正定 彼斯

無所著等正覺明行成爲善逝世問解無上士 穢愁羸。修.第一地一切處。四維上下不二無 道法御天人師號佛衆祐。 斷。老死,者當、修,十一切處。 若時如來出世 彼斷"乃至五蓋心

維上下 星"如,是修,水一切處。火一切處。風 量空處一切處。修 青一切處。黃一切處。亦一切處。白一切處。無 無量。是謂、欲、斷、老死 第十無量識處一 者當,修 一切 切 西

●例經第十一章 七十三字 間,佛所說,歡喜奉行 死,者當,修,十無學法

阿*含經卷第六十十一萬十十七字

阿*含例品第四 竟@ 二萬二千一

學正見,乃至修,無學正智。是謂,欲,別:知老

。佛說如,是。

彼諸比丘

明行成為善逝世間解無上士道法御天入師

號佛楽祐。

彼斷,乃至五蓋心穢慧羸。

修無

當修十無學法。 度拔絕滅止。 老死,者當,修

總知別知。 十無學法。

者

修一無學法。

若時如來出世無所著等正覺 云何欲,別,知老死!

一切處 後 出 цī 阿_{*} 含經 記

如

來出

世無所著等正覺明行成爲善逝世間

'彼斯乃

四維

云何欲_別:知老死,者當,修,十一切處, 若時

知

别 **(زا**

~~5~~11 處

欲,別:知老死,者當,修,十

如,是數斷解脫過度拔

絕

波

止

、實。依●俙鵬辭。句味亦差。良由,譯入造 餘人 乃經,數年, 至,關東小清, 冀州道人釋法 中大亂。於、是良匠背世故。以弗、獲改正。 律。凡百餘万言。並違、本失。旨。 三法度。二衆從解脫從解脫緣。 毘曇。 廣說。 僧伽羅叉阿毘曇心,婆須蜜 昔釋法師。於"長安,出;中阿含。 將軍東亭侯優婆塞王元琳。常職持正法 阿*含、僧伽羅叉。婆須蜜、從解脫緣。未,更 也。自是之後。此諸縣律漸皆譯正。唯中 先失, 即從,提和, 更出, 阿毘曇及廣說 語,然後乃知,先之失,也。 於,是和乃追,恨 洛邑。四五年中研講遂精。 和。罽賓沙門僧伽提和。招。集門徒:俱遊! 次未,善,晉言,故使,爾耳。 合燕秦交戰。關 陽郡建康縣界。在"共精舍" 更出"此中阿 安元年丁酉之歲十一月十日,於楊州丹 師僧伽羅叉" 長供數年一然後乃以"晉隆 精含。 延請,有道釋慧持等義學沙門四 以爲己任。即概越也。 法施江左,于時晉國大長者。尚書令衞 出,耳。曾僧伽提和。進遊,京師,應、運流、化。 戌之歲六月二十五日。 請。僧伽提和。 請。罽賓沙門僧伽羅叉。 吳國李寶·康化共書。 施,諸所安,四事無,乏。又豫請, 經 轉,胡爲,晉。豫州沙門道慈 爲。出經,故造立 草本始記。此中 其人漸曉, 漢 令.誦.胡本 至來二年 增登。 名不當 此計經 βμſ

天人師號佛衆輔。彼斯,乃至五蓋心穢慧廳 等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御

無學正見,乃至修,無學正智,是謂,欲,斷

如是數斷解脫過 欲,別;知老死

箭,欲.別:知老死,者當,修. 十一切處.

欲斷

十無量設處一切處。四維上下不二無量是

處

白一切處。

無量空處一切處

修第

赤

上下不二無量。如是修水一切處。 至五蓋心穢慧羸。修第一地一切處。 解無上士道法御天人師號佛衆酤。

火一切

聖旨。 光智

名類多異,舊。

不, 怙, 衆情, 若從,本制。 二百二十二經中,若委靡順從。

其人傳譯。

爲一六十卷。時遇國大難。

未即正書。

否儿

狟

Ī.

勈

都十八品。

有二

百二十二

6五十

一萬四千八百二十五

其正。 名者。

風一切處。青一切處。黃一切處。

老死,者當,修"十無學法" 云何欲,斷"老死;

者當,修。 十無學法。 若時如來出世無所著

時有。改本,從,舊名,耳。然五部異同。孰知。 至五年辛丑之歳。 方得』正寫,校定流傳。 而道慈愚意怏怏。於。違本,故諸改 准,之先出。大有,不同。於此 是以其人不。得自事。 **將來諸賢** 別爲 则逆作 則懼失, **ブ**5 二萬…字1-文)**②**

晉胡方言,者。 訪,其得失,刊,之從,正四 兮,知.何異.得.更採訪。脱遇,高明外國

與。日錄相連。

以示於後。

皆抄出注下。

新舊兩存。

় 27 (No. 26(1), No. 123(39, 1))

佛 說七知經

是爲知· 有時 滅想。 是爲知時。不曉時宜所行。爲不知時。 所說經法悉曉其義。是爲知義。彼彼所說不 紦。 歌 若君子衆若理家衆。若梵@志若沙門衆。若或 意所入多少。爲不自知。何謂知衆。能知彼衆 所入。深淺厚薄事事自知。是爲自知。不知己 老多少。 不自約省。爲不知節。何謂自知。自知己身意 坐起行步。臥覺語默事從約省。 知節。能少飲食大小便便得消化。 曉不解。爲不知義。何謂知時。知是時可惟寂 不解十二部經。爲不知法。 Ħ 何謂知法。 時。四知節。五自知。六知衆。 觀令習得盡。何謂七法。一知法。二知義,三知 BH 丘。比丘受教從佛而聽。 法道弟子。 如是、佛遊於含衞祇樹給孤獨園。 七口事解。 三曰說。 至彼衆。宜坐宜立宜語宜默。 是時不惟受行想。 十一日行。 所信所戒所聞所施所慧所解所至 不知相彼衆隨時宜者。爲不知衆。 謂能解十二部經。一曰文。二曰五自知。六知衆。 七知人。諸比丘 四日興 現世安隱和悅多行。 八日生。傅。九日廣博。十日 十二日章句。是爲知法。 吳月支9國居士支濂譯 五日譬喻。六日本起 是時可惟愼護想。 佛代諸比丘。 何謂知義。彼彼 是爲知節。 知隨時宜 能節出入 佛告諸 精進法 何謂

何謂

如

有兩人。

人信道

一人不信道

佛

說七知

|初生生

努鉢羅含時

卽

佛告諸茲芻。汝等當知。彼園生樹有如是

事

華異香人所愛樂。諸聲聞人亦復如是。

略沙門。數詣者可稱譽。不數詣者無稱譽。數一人數詣道場樂沙門。 一人不數詣道場智 沙門。愛敬者可稱譽。不愛敬者無稱譽。愛敬 道者可 稱譽。 不 信 者 無稱譽。信道有兩遊

此人善此人勝。是爲知人。佛說是已。皆歡喜 無上也。諸比丘能見兩人爲智爲高。能分別 義解。受法如法立。一人不如經義解。不受法 持。一人聞法不受持。聞法受持者可稱譽。不 稱譽。不好問者無稱譽。好問有兩輩。一人側 **酥爲醍醐醍醐最上。** 最上最長最 奪極奪。譬如牛乳成酪酪為酥 人多安天下。愍傷世間利寧天下者。是人爲 利率天人。諸比丘當別知。其自安己能安他 人自能安己。亦安他人多安天下。 愍傷世問 不安他人不多安人。不哀世間不利天下。一 者無稱學。如經義解有兩輩。一人但自安己。 思義者無稱譽。聞法思義有兩輩。一人如經 受持者無稱譽。受持有兩輩。一人聞而思義。 耳聽者無稱學。侧耳•聽有兩點。一人聞法受 耳聽。一人不侧耳聽。側耳聽者可稱譽。不側 有兩點。一人親習沙門。一人不親習沙門。親 不如法立 如經義解者可稱譽。 不如經義解 一人聞不思義。聞而思義者可稱譽。聞而不 習者可稱譽。不親習者無稱譽。親習有兩輩。 人好問經法。一人不好問經法。好問者可 乃爲上行尊行極尊之行。爲最勝爲上願 如是人者。 為人中之

佛說•園生樹

非久生俱品摩羅迦。 下遊觀。見是事已轉復增於適悅快樂。又復 又復非久生叉雕迦。 衆依時往彼樹下遊觀。 半努鉢羅含。時諸天子見是事已。 既開華已。彼天子衆見樹開華。 百由旬。復有殊妙光明照於八十由旬。 徽風吹動。其香馥郁五十由旬。大風所●吹滿 久彼園生樹滿樹開華。 其華清淨異香殊妙 下遊觀,轉復增於適悅快樂。又復非久生迦 非久即生寶網。以覆其上而爲莊嚴。 適悅快樂。其後非久復生尸囉拏鉢羅 旬。彼天子衆依時往彼樹下遊觀。 极及五由旬高百由旬。 彼三十三天中有一大樹名爲園生。 與必獨衆俱。是時佛告諸茲得言。汝等常 大快樂。於夏四月居共樹下適悅娛樂 迦寫。彼天子衆依時遊觀。轉增適悅。又復非 天子衆依時往彼遊觀。轉增適悅快樂。又復 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤獨 。 西天。 譯經三臟朝奉大 傳法大師●臣施護奉 彼天子衆依時 彼天子衆依時往彼樹 轉復增於適悅快樂。 所有枝葉覆五十 大試 轉倍 即生數 共樹即 鴻臚卿 彼天子 共樹盤 於前 往彼 含 扎 笳 誻

如聲聞入初發信 彼 0(度)-□殿居士=三藏法師会 ◎傳=傳会 8 志士森() ●(益)—⊜ ●周二百元 ●(朱)十四● ●(彝經)—● - (例 (1) (1) (1)

生喜樂定

園

復次彼樹生叉曪迦時。 諸喜愛。身得輕安適悅炒樂。 復次彼樹生俱砧摩羅迦時。 定生喜樂定 寂內心靜住。 離諸思惟定心一想。獲得二禪 即如聲聞人外相善 獲得第三驅離 即如聲聞人雕

切憂苦喜樂住平等心。 復次稅樹生迦迦寫時, 淨 洭 獲得第四禪拾念清 卽 如聲聞人斷除

喜妙樂定

受後有。 如 切見敬。圍繞世尊聽受妙法。 汝諸茲楊。各獲果證清淨圓滿。 善法堂集會圍繞 諸 事如是。佛告諸苾問。汝等當知。 復次彼樹開敷妙華。 분 天子衆。各各色相殊異嚴好種種莊飾。 如聲聞人諸漏已盡非漏隨增證無學果不 人天瞻敬受大供養。 聽受帝釋天主宣說妙法。 異香遍聞人所愛樂時。 同彼天衆亦復 梵行具足 一 彼三十三天 同彼華開共 居

飹

爾時諸茲與聞佛宣說園生樹已。 數喜踊躍。 信受奉行 各各心生

說園生樹經

3 29 (No. 26(4),No. 125(39.3))

含。來至此間而盡苦本。

是謂彼人喻彼水欲

彼岸。云何彼人已至彼岸。

或有一人便出

慙愧、彼盡三結使。貪欲瞋恚愚癡海。成斯陀

信於善法。有慙愧有勇猛意。

於諸善法悉懷

ニカ

鹹水喰鰈

<u>=</u>

旋針多酥哩烏椒野經

佛 說 水 喩 經

事 或出頭遍觀四方。或出頭不復沒水。或有人 爾時諸比丘從佛聞教。世尊告曰。 聞如是"一時婆伽婆。在含衞城祇樹給孤獨 劫受罪不可療治。是謂此人常沒溺於水。是 岸。淨志得立彼岸。彼云何人沒霧於水。或有 欲行出水。或有人欲至彼岸。或有人已至彼 水喩七事。若人沒於水。從水出頭復還沒水。 一人以不善法盡穩裹身。 。爾時世尊告諸比丘。 諦聽辭思念之。我當說。對曰。如是世尊。 失譯•人名今附西晉錄 我與汝等說水喩七 純罪熱至地獄一 云何比丘

信於善法。 水。是謂二人沒溺於水。彼云何人出水逼觀方便。於諸善法皆懷慙愧。彼出於水還沒溺 當還所獲。是謂四人喻彼出水住。 水。彼云何人出水住。或有一人作是出水。有 上不復沒溺於水。此諸賢。是謂三人喻彼の出 心有勇猛意。於諸不善法皆有慙愧。 四方。或有一人出水。彼有信於善法。有慙愧 有一人作是沒溺。有信於善法。 懷慙愧求其 謂初入水沒溺。彼云何人出頭還沒入水。或 出水欲至彼岸。或有一人作如是出水。彼有 慙愧。彼於三結使盡。成須陀河而不退轉。必 有慙愧有精進。 於諸善法皆懷 彼云何人 彼出水

> 得證通。 已辦。更不復受母胎。是謂彼人喻彼水已立 有漏成無漏。念解脫智慧解脫。 有勇猛意。於諸善法皆懷慙愧。 已至彼岸。彼云何人已至彼岸。淨志得立彼 般涅槃,不復來至此間。是謂六人喻彼*出水 皆懷慙愧。彼便盡五下分結成阿那含。 處露坐。汝等坐禪勿有懈怠。今不精勤後備 欲使獲安隱皆使得度。所謂閑居處樹下空 彼*出岸。如是比丘。此七人我今與汝等說七 岸。或有一人而出水上。有信於善法。有慙愧 水 有悔。是謂我所教勅。爾時諸比丘聞佛所說 人喻水。諸世尊與諸聲聞所應。當說有大慈 有信於善法 而自娛樂盡生死源。梵行已立所作 。有慙愧 有勇猛 意 或有一人盡 於現法中疾 於諸

佛說鹹水喩經

數喜奉行

°. 30 (No. 26(8),No. 125(40, 1))

佛 說薩鉢多酥哩踰捺野 經

如是 **獨時不久住念念遷移。** 是不可樂。汝等當知。勤加精進而求解脫。茲 常是生滅法。無堅無實是不究竟。 精含。爾時世尊告茲芻言。汝今諦聽諸行無 苗 天不降雨人間亢旱大地所有樹木叢林百穀 稼。 ~我聞" 明 捌 |教大師 | 臣法賢奉 華。集皆悉枯乾都 時佛在毘舍梨蠲猨猴井樓閣 過此已後劫欲末時。 不成就 是不堪任

)西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿

切破壞都無所有"苾紛。如是無常不可久保。一熱相轉盛。大地所有樹木叢林根莖枝葉。一求解脫。苾與"劫相末時二日出現炎照世間。是不堪任是不可樂。 汝等宜令動加精進而知,諸行無常是生滅法。無堅無實是不究竟。

羅樹

水。苾芻當知,如是無常誰能可免。汝自思惟水。苾芻當知,如是無常誰的可免。汝自思惟有廢前。 大地所有無熱慘池。四流大河。 恒復次苾芻。劫相末時四日出現炎照世間。熱常誰能可免。 是故我今殷勤勸汝速求解脫。常誰能可免。 是故我今殷勤勸汝速求解脫。常誰能可免。 是故我今殷勤勸汝速求解脫。常誰能可免。 是故我今殷勤勸汝速求解脫。常識能可免。 是故我今殷勤勸汝速求解脫。 次等今者宜加精進速《求解脱

有七千由旬。如是滅已。海中餘水亦由旬。乃至七千由旬。如是滅已。海中餘水亦此旬二百由旬三百由旬至一千由旬三千由旬二百由旬三百由旬至一千由旬。 日旣相權前。大地所有大海之水漸漸減少。 一百復次茲芻。劫相末時五日出現炎照世間。熱

無復怠慢速求解脫

由旬 六千由旬五千由旬四千由旬,乃至有七百復次苾獨。如是海水七千由旬漸漸復減。至

六百由旬五百由旬四百由旬。 乃至有七由次正由旬五百由旬四百由旬漸漸復減。至

由旬五由旬四由旬。乃至有七俱盧含復大茲芻。如是海水七由旬漸漸復減。至六

所有。

燈焰滅後黑煙與灰全無少許。彼火滅後9。 譬如有人於虛空中以其酥油然一燈

爾時世傳說此法已。時彼茲紹聞佛所說。

ď.

六俱盧舍五俱盧舍四俱盧舍。乃至有七多復次苾芻。如是海水七俱盧舍漸漸復讀。至

六多羅樹五多羅樹四多羅樹。乃至有七人復夾苾芻。如是海水七多羅樹漸漸復滅。至

是無常生滅不住。汝等宜應動加精進 石館館。須彌山王徹有煙生 復次茲錫。劫相末時六日出現。 上起亦復如是。於是世間無堪觀察。茲鹆。如 無壓。汝等於斯速求解脫 無所有。佛言。苾芻。諸行無常生滅不住無實 指量。即時枯乾。 人量五人量四人量。乃至一人量。 復次茲芻。如是海水七人量漸漸復減。 人脇至人臍。至人腰至人膝至人踝。 於是世間唯有大地山川別 如燒瓦窯県煙 大地炎熱山 至人項至 至人一 捨貪 至六

但自安心莫生驚怖。此下地火不久卽滅 高七千由旬。 宮殿高百由旬。或二百由旬三百由旬。 束。乃至小千世界及六欲諸天。都爲火聚。燒 然火起如燒十束柴。 是言已。忽起大風吹去煙焰。 難 彼有新生梵衆。 欲界已。梵世初禪火亦自起。 復夾苾芻。劫相末時七日出現炎熱至極。 愛心速求解脫 爾時二韓先生天日。汝以宿善來生我宮。 如是宮殿皆爲火聚。隣及二禪。 見下火焰心大驚怖求避火 百東千東萬東百千萬 及其灰燼都無 焚燒器界所有 乃至 如 忽.

眼如來者。非別有佛即我身是, 家。樂生長者居士之家。 樂生四天王天。樂生刹帝利家。樂生婆羅門 樂天,樂生兜率天。樂生夜摩天,樂生忉利天。 於梵世。或有隨意樂生他化自在天" 樂生化 圓滿 隨意修行或作四無量觀。 外道之衆。 有無量無邊聲聞之衆、 復夾茲芻。如過去世有佛出現。名妙眼如 是出家如是梵行。 含果。 苦惱。復爲梵天聲聞衆等。 生二禪兒下火難。未離貪臟廢種。不能解脫 彼定。俱得生於梵天之上。佛言。茲獨。往昔妙 二醇定。 解脫一汝今志意捨雕貪愛趣求覺路 離貪瞋癡等 生老病死。茲獨。如來應正等覺爲天人師。 念。我今令彼聲聞衆等同行同生。 魏清泽e 梵行之法。 受天人報經七生已成阿羅漢。佛言。茲芻。 那含果。或有斷盡分別及。六品俱生證斯陀 行。各各聞已。 **入於慈氏第二禪定。如是念已,** 或有雖盡分別未斷俱生證須陀洹 時諸無量百千聲聞及外進等皆修 彼妙眼如來爲諸聲聞說甚深了 一切煩惱。 或有斷盡分別及欲俱生證 時諸茲獨等得一切戒法 如是證果得離苦際而成 爾時妙眼如來作是 解脱生老病死憂悲 及諸梵天雕欲神通 隨應宣說清淨法 断下欲染生 彼諸衆等雖 即入慈氏第 同其威力 果 遠 如 阿

O(水)—例 O另二述®® O大二萬〇 O六二三〇

切洗攝守因親

佛說薩鉢多酥哩踰椽野 大歡喜信受奉 行 羅

知@便所法不應事念便

Ä. 압 (No. 26(10), No. 125(40, 6))

佛說一 切流攝守因經

佛受教 聞如是。 惟"是時佛告比丘" 比丘應唯然。比丘•便從 生有會亦癡便增多不致。癡者比丘。不聞者世 觀非本觀。非本觀者。未有欲便有欲生。已生 者令流得盡。不智不見者流不得盡。 不智者不見者流不得識。何等比丘智者見 令未生流便生。已生流令增饒不致。 未生有 間人:不見慧者。亦不從慧人聞法。亦不從慧 人受教誡。亦不從慧人分別解。便得非本念。 **[欲便增生不致。未生有流亦擴流便生。** 佛便說是。智者見者比丘爲得流盡。 時佛在拘留國留國來會法議思 後漢o安息國三藏安世高譯 。但爲本 Е

念者。未生愛流便生。已生愛流便增多不致。 便不念。以應念法不念。●不應念法者便●念。 *亦癡便生。已生有*亦癡便增饒不致。 以不 增多9不致。本念者。未生愛*流不生。已生愛 未生愛流亦寢®流便生。已生愛流亦癡流。便 劜 受教誡。亦從慧者分別解。便是如有知。非本 不解。如有令不可念法便念。可應念法者 愛流生。 能 亦癡流便生。已生愛流亦癡流。 。聞者比丘道德弟子以見慧者。以從慧者 拾。未生愛流亦癡*流不生、已生愛流 已愛流生便增多不致。 便增多不 未生愛

疑 身生身相見。爲是疑生生非身見是身。爲是 見。如是疑生生自計是身是我身。爲是疑生 有是身。莊無有是身。是爲疑生生自計身身 IJ 當云何。未來世四我云何爲。自身爭疑有何等 世我當有不。未來世我當無有不。未來世我 無有不。前世我爲何等。前世我爲云何。未來 謕。令如是非本念。前世我爲有不。 前世我爲 比丘。流從見斷。是聞比丘療不聞者世間人。 從忍斷。有流從四曉斷。有流從行覽心斷。何等 流從層攝斷。有流從避斷。有流從鹽更斷。有流 流便捨解。亦有比丘爲七流。從是個悟生從是 所 有。是人從何來。當復往至何許。是要當云何。 不見賢者。亦不從賢者解。亦不從賢者解教 熱從是憂。何等爲七。有比丘有流從見斷。有 捨解。未生愛流亦癡流不生。 已生愛流亦寢 念法望者念。令未生愛流不生。已生愛流便 不念,所應思念法便念。 不生亦生亦爾 流能 專所起。彼彼處處。所作所行善惡受罪。止 生生計是爲是我身。)如是非本念者。爲六處疑生異異結生。 莊 拾 若是如有® 以不應念法不念。應 所覺所說所作所更

*習如有知。是盡滅如有知。是苦滅行令滅如 是生致。聞者比丘道弟子。是苦如有知。 是 殰 身 有 疑 道得一 **,結。二者疑結。三者行願結。以是三結盡** 知。如是知己。如是見便三刻結畢盡。一 相著。比丘不聞者世間人。從是苦愛有從 比丘結令結疑令疑。 不復隨惡處。當得度世。 惡疑不正見國跳疑結 在人間天 是 者 便

> 所流惱熱憂便不有。是爲比丘流從守斷。 惱熱憂。以眼根守臟。止便從惡露見本觀。便 眼根不守攝。行令從惡露觀, 從念本所生流 色。攝眼根自守。行惡驚觀。念本從所生。比丘 何等爲比丘流從守斷。是聞比丘行者。眼見 是流惱熱憂不復有。是名爲比丘學從見流斷。 鼻口身意亦爾 者不見者所生流。從惱熱憂令從見者斷。 上。不過七世已更七世便畢苦。 若 比丘不 I 爲 知

爲比丘流從避斷。何等爲比丘流從用斷。是 惱熱憂已得避。令是流惱熱憂不復有。 惡受避惡處避惡臥具所臥具。 虺避傑坑避蒺 黑梨避溪避危避败池避山 從自守。避弊象避弊馬避弊牛避弊狗避弊國 故。生流惱熱憂以從用得止。 事 所樂用樂所用, 是是身以有四用劇苦疲呀倦令得止。 席。不綺故不樂故不貪故不嚴事故。 B是差不隨罪得力安隱行。令從所更臥具牀 貪故不健故不端正故。 但令是身得住行道 含毒相更從亂意生亦自守。 貪故不嚴事故。 但爲令是身却蚊蚋風日廛 聞比丘行者。從所用被服。不綺故不樂故不 如是 @應比丘當避。 不安避河避深澗避惡知識避惡伴避惡求避 何等爲比丘流從避斷。是聞比丘行者。 痛不可意。從斷令教令解。 止 故 。供養令斷故。痛四痒新痛*痒不復起。今從 但為令從是是身以生有痛惱大劇甚 不綺故不樂故不貪故不嚴 如是上說不離所生流學 所食不樂故不 為所流惱熱憂 若比丘從不用 從賢者疑生 但令從 亦令從 是名 所 避 應

◆不二所®® ●念便… 生二不念以應念法不念不應法者便念便愛法生已 ◆(有)十不®® ●知二如®® ●使所法二所團 ● ②之十(法)圖 ●念法 ● 更二用圖 □鳴二曉®圖* ●念二增圖 ● 攻十(高)島 ●就二掉 團 ● 梨二梨®®,類團 ②惠比丘二比丘應島 ○ 憐然二素描言 ● 奔

能忍能暇以生有含毒痛惱不可意劇痛能過 @消乾壞幷髓肪皮。但令所應發精進所得。令 何等爲比丘流從忍斷。是聞比丘行者、 **令從是行。不復流惱熱憂令得止。是名爲比** 日●曝令止。含毒從聞不可語言憍慢意以來。 得*膽者堅者精進方便者。所求未得精進不 進力便不捨清淨法。 丘流從忍耐斷 不復有。是名爲諸比丘流從●以更得斷 中止。便行者比丘。能忍寒熱飢渴蚊蚋風 ·行合斷惡法。受清淨法行增簽®膽力。堅精 。若比丘從不忍耐所生流熱惱憂。令從過 方便聽令是身肌肉骨 發精

爲諸比丘流從"曉斷 已從"曉不生"便所流惱熱憂令無復有。是名 拾"曉相却難。若諸比丘"不從曉生流惱熱憂 聽不過捨曉相却。 生欲令不聽不過捨*曉相却。離已生瞋恚不 何等爲比丘流從"曉斷。是聞諸比丘,比丘已 離已生殺妖盗不聽不過

是名爲諸比丘流從行增斷 生流惱熱憂已行增。爲所流惱熱憂不復有不聽不過捨*曉相却。若諸比丘。不行不增所 此丘意覺有增念行獨坐止却猗離惡轉法。 猗覺亦如是。定覺亦如是。觀却覺行亦如是。 何等爲比丘流從•增行斷。 分別覺亦如是"精進覺亦如是"喜覺亦如是。 是聞諸比丘意

應從守攝斷。已從守攝斷。若流因從避斷。已 若諸比丘。所流應從見斷。已從見斷。若所流 從避斷、若流因從用斷、已從用斷。若流因從 過斷,已從忍過斷 若流因從* "曉斷。已 從

> 逮得度世拾縛結得要離苦。佛說是。從是聞 爲諸比丘一切流攝守因。 比 丘意受喜行得度世竟得道 酅 若 流因從行增斷。 면 已壞惡愛從世間。 篵 行增斷

Ş

佛

說

一切流攝守因經

佛 說四 一諦經

丘 如是四諦其思惟見開了分別發見 比丘從後世來者,"從如來無所著正覺。是爲 **其思惟見開了分別發見。從是四諦。 若所有** 如來無所著正覺。是亦從是正說。爲是四諦。 惟見開了分別發見。若所有比丘過世時。從 聞。佛便說是。比丘其正法說,爲是四諦。其思 聞如是。 從是正法,眞爲賢者。四諦具如上說。今有比 時佛告諸比丘,比丘應唯然。 見在如來無所著正覺。是亦從是正 時佛在含衞國祇樹給孤獨園 後漢•安息國三藏安世高譯 比丘便從佛 諦說 是

令隨道 奵 日比丘。最無有過。從邪能還。舍利曰比丘。能 能了能分別發能見,今多少隨道法。是含利 具能含利曰比丘為奇人具說思惟能見能開 舍利曰能。比丘舍利曰所。是賢者四諦不說四 **慧深徹慧。惡慧不厭能見悲珍實慧隨。比丘** 佛復告比丘舍利曰。比丘慧疾慧走慧利慧方 压 如是覺者。含利曰目 母生。目建連比丘如母供養。 ,目犍連比丘能令竟道。舍利曰比丘 健連當可 當日建 事當 連 比

是名 寺室。頃思惟在。 當 可往 橺 含利 日 比丘。日雄連比丘

32 Σ_{0} 윩 (31) ş 125... E

身意更苦。從更復更。知受復受。令身待受惱。 緣生苦爲生者。人令身有故更苦。從更復更。 陰已生。命根已得。是名爲生。生賢者苦。何因 是亦苦。倉卒五種苦生。賢者苦生爲何等。 令滅苦。何等爲賢者苦諦。從生苦。從老苦。爲 所各各疲疲人。其爲是老數白力動。 上說苦。是故說從是有老。賢者苦老爲何等。 疲從念熱惱。從更復更。從受復受。生賢者苦 疲令熱憂。從更復更、從受復受、令身意惱熱 苦。身熱疲熱惱。從更復更。從受復受。意熱惱 受復受。今身意熱惱。從更復更。從受四苦復 從更復更。覺受復受。意念熱惱。從更復更。知 從痛復痛。合意更苦。從更復更。從受復受。令 是人彼彼人種。從生增生。以隨以有欲成。 病苦。爲死苦。不哀相逢苦離哀苦。所求不得 令佛在世間故。B今為說是四諦。何等爲四 者。致樂念令無有他。佛已說如是從四坐起入 為苦。二爲習。三爲盡。四爲道。四歸受行 時賢者含利曰比丘。爲利故 爲同

說老苦。以人老身更苦。從更復更行受復受 色已轉老已壽。是名爲老。老賢者苦。 拄杖 四餐 髮 墮黑子 生回雙 婺根 已熟。 更從受相受。意念熱惱疲惱憂。從更相更從 惱。從更復更從受復受身熱疲憂惱 復受意念熱惱。 從更復更行受復受身熱惱。 意念更苦。從更復更作受復作受。身意亦苦。 ,相受。身意念熱疲憂惱。從更相更從受復 從更復更從受復受身意熱 從更復更從受 一何因緣 身欲墩 從更相 以老僂

●以更二用每 ●数二 ●(後)一每* ●聚二 ● ●整整二更更多 ●消蔵=新幹員 「陽二基®を がお行二行権的 「 「中具二見員 「面坐二座像」「中今二令像 「日本三集を明* ●数二维®* ●基二要免**®**

。有是一**壞相**。

雕本相聚會共事相離是爲

等有。賢者人六自入。不哀不可。是從是相逢 不相哀相逢會賢者苦。不相哀相逢曾。爲何

生令我莫死。得不從是舍。有賢者人。已生痛

痛不

不倒不惑。

可貪意不用。令是爲可。令是爲欲。令是爲意。 不可不貪意不用。爲是欲生令是所生。 說。亦從是因緣有說

惱。從更復更從受復受。死賢者苦。 為是因緣

受。令身意熱惱。從更復更從受復受。身熱疲

悔惱。從更復更從受復受。

命身意念熱疲悔

更從受復受。令意念熱惱。

從更復更從受復

更苦。從更復更從受復受。合身熱惱。從更復 復受。意念更苦。從更復更從受復受。身意念 因緣死苫。死者人爲身更苦。從更復更從受 陰。已捨命根。已滅死時。是名爲死。賢者苦何 生死。處處爲拾身廢壞滅。不復見命。已盡五 復受。所說病賢者苦。是故說。亦從是因緣有 從受復受。身意念熱疲憂惱。從更復更從受

死資者苦。死爲何等。所爲人有。所爲人有在

從更復更從受復受。意熱疲憂惱。

更苦。從更復更從受復受身熱惱。

团

病

意念熱惱。從更復更從受復受。身熱被憂惱。 從受復受令意熱惱。從更復更從受復受。身 復受。意念苦。從更復更從受復受。并身意念 皆從猗生。不得雕是皆在著身。病賢者苦。何 顯病。有咽四瘤病。有容尋病。有骨節病。有量皮 受。是故賢者說老苦。上說苦爲是故說。 職病。有變病。有下病。有熱病。有淋瀝病。有● 鼻病。有目病。有唇病。有舌病。有咽喉病。 者苦。病爲何等。有頭病。有腹病。 有耳病 一絲病苦。人受故令身更苦。 從更復更從受 有肪病。有血熱病。有痰病。是亦餘若干。 從更復更 從更復更 旃 有 有 鬒 是故所說亦從是故。從是說 從更復更從受復受。不相哀相逢會賢者苦。 惱。從更復更從受復受。令身意念熱疲苦惱。 受。令身意念熱。從更復更從受復受。令身熱 從受復受。令身意念更苦。從更復更從受復 苦。從更復更從受復受。令意更苦。從更復更 哀會賢者苦。 共事。是爲苦。不相哀會賢者苦。何因緣不相 想亦爾。念爲亦爾。愛亦爾。六行亦何。 呇 被苦惱。從更復更從受復受。今意 含熱族苦 **火種風種空種識種。是一會相有合聚非會** 人爲六種持不哀。何等六種。若地種。 。如是外亦爾。識亦爾。思亦爾 不相哀共事會賢者人令身更 痛亦

光水種 有賢 爾

者 思

舍。病法賢者人。病已受爲是欲生。令我莫有。 老法賢者爲人。如是欲生爲*栽莫老。是意不 間法賢者為人。若意生。裁為莫生是亦可含。 別雕。亡相別相雕。不會遠雕不其居不相會 持地持水持火持風持空持識持。 爲亦爾。愛亦爾六持亦爾。 如是自外亦爾。誠亦爾更。愛亦爾。痛亦爾念 離不相供。不會不共居不相逢不更。是爲苦。 苦是欲舍。死法者賢者人。已應受死有。 是欲 從是因緣說。若求不得是亦苦。是故復說世 不共更。是爲苦。是離哀賢者苦。爲是故說。亦 人為所自所入。哀令從是相別離亡。相別相 哀相別雕賢@者苦。哀別雕爲何等。有是賢者 有賢者人爲哀六 令從是相

> ●令是願英斷。所求不得是亦苦。是故說。 近。往是爲*習。如自身外身亦爾。 識更知行 賢者諦。或人賢者六自人身。相愛彼所愛著 諦覺。是故名爲賢者諦。何等爲賢者苦*習 賢者諦。賢者認賢者是歸知見解得應。 **苦諦。是無有異不倒不惑。 如有諦如是如應** 欲轉離爲是故本五陰苦。 過世賢者同 是法是法非常厄病為壞四疾敗老不堅而不信 從是因緣故說。 是思想念生欲可意欲。得令是常堅勿相 者人。生是思想念愛可意欲。得爲是欲生,令 用可。可意令是常不雕。是欲不當斷。設有賢 不得從欲。 更發往求。當知是愛*智爲。苦*習賢者語。過 使御者出地含宅坐肆臥具。 發。是爲*習。如是何應。 火四為風五為 空六為誠。 諦 人。有更用可。可意設有是意生所。是更已生 我是意當用。當可不得。從是得斷。有是賢者 不用不可意不可爲欲。是意用可。可意爲合 不用意。不可有。是意生,令是意生者。思想求 哀有。賢者人爲六持愛。一爲地二爲水三爲 。未來世 賢者亦是苦諦•現在世賢者亦是 斷 有賢者人為求思想。亦念不 本為五陰苦是故復說令從 若人在兒子亦妻從 彼所愛著相近往 便息爲愛著近 गु 亦

見解得。相應如有覺。是故。苦"習名爲賢者 諦。何等爲賢者苦盡。賢者諦。有賢者爲人六 世時亦是愛*智。爲苦習賢者*智。今*現世時 世賢者時亦是愛*習。為苦*習賢者*習。未來 亦是愛*智。爲苦*智賢者*習。如是不異如有 虞諦正如有賢者諦。爲賢者諦更 ●者士(以)鲁 ●髪=受鲁 **9**(±)—⊜ ○表==数●* 夜倒 ❷(念]--会

⊕令=念⊜ ®疾≕病⊜ ●順二順鲁 四不二可鲁 ●疫=陶● ●皮= ®現=見⊜

無有愛著在兒在家在使在御田地舍宅居肆 是內身外亦爾。 無有是。當知是愛盡爲苦盡。賢者諦。過世賢 臥具賣買利息無有愛著。 **啊**。有賢者人六持不愛。 是不異如有不惑不倒。 今*現在世時亦是愛盡爲苦盡。賢者歸。 者時是亦愛盡爲苦盡。賢者諦。未來世亦爾。 身中 異不用寂然是爲苦盡。是亦爲何等。 拾相雕已盡不復望已滅寂然是苦滅 種人爲不受得。 從是得解不共更已斷已拾已棄 識相近更思想念行望爱亦 從是解 一地二水三火四風 **奥諦是如有是敌苦** 不相近意生發求 不共更已 若人 如 如 勸

何等爲賢者苦盡受行賢者諦。 已藏名爲賢者諦 六直方便七直念八直定 一直見二直治三直語四直行五直業 有是賢者八

是名爲直見。 名爲正直見。是名爲道德諦 分別觀行相行意在法觀相不離相會會受。是 行悔受止無爲念寂然止從不著。如得脫意 觀能得法觀 苦爲*習念*習爲盡念盡爲道念道。 何等爲實者直見。 能受想能觀想能可想能 亦觀持宿。 若賢者道德弟子爲苦念 亦念道德●蚤行見 得分別 受行。

學行相念從行觀悔無爲寂然受止從無所著 **苫念*習爲*習念盡爲盡念道爲道念。** 得脫意觀止所求所投念行隨行。 隨投念復念。是名爲直治。亦觀宿命持。 何等爲賢者正直治。 是名爲道德 若賢者道德弟子苦爲 是名爲直 亦所 若行

爲直語。亦復爲持宿觀。已入行行念道從行 雕攝守不可作不作從受罪無有罪已止。 道。 脫意分別觀。 **悔意止無爲度世寂然可意止無所著如得解** 苦念苦爲從*習念*習爲從盡念盡爲從道念 是名為道德諦 可作不作從受罪無有罪已止。是名爲直語。 何 等爲賢者正直語。 止四口犯有餘口惡行從是得止離止 除四口惡行離止相離攝守不 同 賢者道德弟子爲 是 相 從

念道。除身三惡行亦。餘身惡行。從是止離 見悔止無爲度世見寂然止從無爲度世不著 名爲正直行。是名爲道德諦 爲直行。亦持觀宿命。亦從道德行念世間行 攝守不可作不作從受罪無有罪已止。 苦爲念苦從*習爲念*習從盡爲念盡從道爲 何等爲賢者正直行。@念爲賢者道德弟子從 止相離攝守不可作 從受罪無有罪已止。是 如得脫意得觀除 身三惡行 亦除身惡行離 是名

行 行得念所不應求所不可行若干畜生業從邪 苦念苫*智從*習念 *習盡從盡念盡道從道 何等爲賢者正直業。若賢者道德弟子の苦從 蕭 斋 脧 得道念世間行觀悔止度世無爲觀寂然止得 **| 欲自活。** ·無有罪已止,是名爲正直業。 是名爲道德 生業行自活命離止和離攝守不可作從受 世不著如得脫意從得觀不應求不求若干 是名爲邪業。亦持宿命行觀從行

何等爲賢者正直方便。 公苦。習爲念。習盡爲念盡道爲念道。 賢者道德弟子苦爲 肵 精

觀 攝止度世無爲寂然止見 何等爲賢者直正念。 所方便所出●所住止所敷所喜不*毀滅念正 爲寂然止從不著已得道觀解脫意。 不滅念正止。是名爲正直方便。 **進所方便**所出所住 名爲直正念。是名爲道德諦 意觀念想念。從念念念不忘少言念不離。 亦觀持宿命。 念。念念不忘。少言念不雕。是名爲《正直念。 念苦*習爲念*習盡爲念盡道爲念道相念從 攝止。是名爲正直方便。是名爲道德諦 亦從得行念從世間行見悔止見度世 亦從得道行念世間行不可悔 止所能) 若賢者道德弟子苦爲 一德無所著如解脫 所敷所喜不●毀 亦有持宿 所精進 是 無

苦學苦*習盡亦見道佛所說行無有 故爲苦盡。從是行名爲道德諦。 賢者諦。如是不異如有不失不惑。 是受行賢者諦。今*現世時亦從是受行滅苦 賢者亦是苦盡受賢者諦。 在二念。是名爲正直定。是名爲道德諦。過世 緣意向觀所意止正安一不惑不走攝止念定 正定。亦觀特宿命。亦從得解意念見世間 故不動不走。已攝止故意念在 念苫*習爲念*習盡爲念盡道爲念道。 何等爲賢者直正定。 如有德道德諦賢者是諦更見得應解●脫 悔攝止度世無爲見可如得無所著從解脫 若賢者道德弟子 後世未來時亦從 從後數 一。是名爲 眞諦如本 .e. 止 苦爲 因 行 直 是

四持宿命觀 佛說四諦經 利日說如是。比丘受行 知從宿命有名直見 大安般云信本因緣 如義 後事是知 也 的

Ħ

慚愧出去。佛告諸弟子。善聽今說法。

後佛不復說經戒。佛經戒甚重。

Ş <u>လ</u> (No. 26 (37), Nos. 34,35)

佛

說恒

水

颒

'nΓ 道以往來。在世間其大動苦。不自識知前世 復起前長跪叉手白佛言。鷄欲鳴。諸弟子願 然不應。阿難復還就坐大久鷄向欲鳴。 **华諸弟子坐皆安定。願聞佛說戒經。** 刋 足 阿恒 意者無央數。各持華香伎樂皆追從佛。已到 到明 不 徽視。見不持戒弟子。即起往至其前謂之言。 知何所弟子不持佛戒經。 戒經"用是故佛不說戒經 已得人身。 宿命本末者。皆坐心意不竭故。人身甚難得。 欲聞說佛戒經。佛告阿難言。 人生死展轉五 |夜半。阿難復起前長跪叉手白佛言。 却長跪叉手白佛言。諸弟子坐安定。 .難從 ●坐起●正衣服前作禮。 恒水。諸天人民鬼神龍人非人。 及初發道 如是。一 說戒經。佛默然不應。阿難還就坐。 甚久 水施座而坐。衆會皆定,月十五日說戒時。 爲佛作弟子。不能持戒法。是爲捐棄之人 應與 算者共同 *坐席。當起出 。信入佛道復難。已入佛道。守持經戒復難 。佛欲說戒經。今坐中有一弟子。不能持佛 摩訶目乾連。 時佛與大比丘僧諸弟子菩薩俱 、佛經戒復難得值聞。已得聞佛經 晋 汝好曉令出不持戒弟 **阿難白佛言。** 藏法師法炬 摩訶目乾連三昧 以頭腦著佛 "不得復入衆 。佛復默 顧佛 阿舞 夜已 我不 霧 行

ıή 今佛道中亦有七寶·佛言·道實是也。一者須 白銀。二者黃金。三者珊瑚,四者白珠。五者車 持戒不犯。欲得阿羅漢道。 鼠。二者家中鼠。三者野田鼠。四者。淸溷中鼠。 清淨自守無常高七。如是海水不受惡驚。若 捐經決臟恚患癡,持戒精進累積功德。中外 佛泥洹大道。是爲七寶。欲得道實者。皆當棄 五者辟支佛。六者發意念度一切菩薩。 陀洹。二者斯陀含。三者阿那含。四者阿羅漢。 築。六者明月珠。七者摩尼珠。是爲海中七寶。 時不敢過故際。海中有七寶。何謂七寶。 死不當缺犯大如毛髮。 佛泥洹大道。以道以受入身。當牽持經戒。死 百五十戒者。 戒者。還生世間作人。持十善者得生天。 持二 惟生死甚勤苦。當奉持戒經不當缺犯。 弟 欄中鼠不能 田 屋間鼠不能 經戒者。乃牽臂出之。譬如四輩鼠。一者屋問 今佛道中不受汚穢不持經戒惡人。諸有犯 有死人汚穢臭處不淸潔者。疾風吹著岸上。 慧。念度一切欲得佛道。 四輩人託名爲弟子。 不能奉持明戒不欲學問 中鼠不能 子皆當端心正汝意。 夕來往時不過故際。 弟子皆叉手言。唯然受教 。欲得辟支佛道。三辈人持戒學問明經智 `人復有四 光光。 居人家。 居平地。平地鼠不能居屋間。野 出*清冽中也。不知倉中饒穀故 現世可得阿羅漢辟支佛菩薩 何謂四輩。一 人家鼠不能居野田•清 '還自視中表五藏。思 還去亦不過故際。諸 二輩人者持戒精 心意猶豫恐不得 。佛言。大海水有 **举人端心正意** 持五 七者 一者

得言學久知經多。 名字。乃爲是佛弟子耳。 自道說言。我種豪貴。如哪愧富樂貧賤。 。有工師種。有田家種。有乞人。有若粵子聲各 爲海水。佛言:諸弟子。有婆羅門種。有刹利 個。中流名字爲江。轉流入海皆樂本名字! 弟子。天下有五江。東流一江字沙祿。南 道 得向說深事。此爲大過。天下大雨水。 肵 商。先知當教後知。不得言我知道自憍貴。不 五江水入海。若干雖爲佛作弟子。皆當棄本 江字阿夷。西流一江字恒。 北流一江字 中。海水不增不減。 水溝。水溝流入溪湖。溪湖流入江。江流入海 法長幼相教護。當相承用。 里。二者長八千里。三者長萬二千里。四者長 道者。來者去者。佛道亦不增亦不減。如海水 得辟支佛者。有得阿惟越致者。 者有得斯陀四含阿那含者。有得阿羅漢者。有 數千萬億歲。乃復有佛經戒耳。 佛經而出。 天下有大道乎。乘船遊於洿池泉流。 里。七者長二萬八千里。 萬六千里。五者長二萬里。 六者長二萬四千 不增不減也。佛言。海中有大魚。一者長四千 作非作。是者皆爲犯戒。不得入衆中也。 版。是爲前却弟子。如®是四 · 壊敗時。 有江海。佛經如江海。 。奉行佛經戒無有壞滅時 。經難得再見聞。 不得言我所作意應道。 諸弟子。學面道得須陀洹 安得復有貴賤自貢 學問不值明 一切世間經書皆因 當取諷誦讀。 有未解經道者。不 「難鼠。 有得佛泥洹 日月星宿當 佛 。自今野門 安知天 水流入 師 賁 當 默徘 流 却後 安知 當 諸 如

佛 以 辪 心思者。 說恒水經 二心重持戒法。諸天人民鬼神龍。 頭面著地 頭破作七分故 為佛作禮而去 也 佛 說經訖。 諸弟 皆起 餔 ·j-

7 ن 44 [No.26 (37), Nos.33,35]

ĬĬĬĨ 而如來默然。不說戒。 北 白佛 **元衆俱**。 初 時佛 夜向竟。中夜將至。大衆集久。世 月十五日。 遊瞻波國。 。侍者阿難。更整衣服。跪 "時應說戒。佛坐集已久。 "漢呿利池上。與 晉沙。門法 炬 奪 大

中有不淨者。故吾不得說戒耳 來僧集久。願佛說戒。世尊復默然。又復白言。 佛 胙 **将無疲倦** 有比丘, 星已出。 初夜中 。時將過矣。佛言。比丘。且聽衆僧之 、名曰阿若都慮。更整衣服。長颱白 夜已過。雞將向鳴。世尊得無疲倦。 願以時說戒。佛猶默然。衆坐旣久。

之。見其弟子犯于重戒。目連從定意起。至犯 賢者大日*捷連心念。吾當定意觀之。誰不淨 猾 戒 命令出衆。世奪告曰。卿欲定意觀不淨者令 者。目連白佛。我欲定意觀誰不淨者。不淨者 《比丘前。而數之日。汝爲沙門。奉戒爲本,戒 〈出衆。此言大善。便可觀之。 日連即定意觀 德者之所集處 人之頭音。 如來之座 沙門戒行。 一賢聖之命。度世者之聚。清淨 此 座 猾如 栴檀之林 宜令清白。 如水 卿 如 以

定之味。

志求寂定。

致 ൎ

通

枚

ρij

滿之味 志

戒達失常法。

此

第二之德。

大海之水。*唯有

唉。無若干味。無不以鹹爲味。吾法如是。禪

屍 ₩, 卿是雞捐之人。不得。預如來大衆之清淨集 伊蘭臭穢。 時說戒。令衆僧得修淨業 觀察。見座上。向比丘已復在座。目連重勑之 日 人已出。大衆已淨。無復穢惡。*唯願世尊。 月連重遺之。乃出座去。目 日。鄭爲棄人。何爲不自引。罪穢重坐此座爲。 尊。以時說戒。世尊猶復默然。自連怪之。四向 。穢濁之人。 無以穢濁厠"預大僧大集。 卿自思之、無穢賢衆。穢人旣出。目連白 亂于其正。 即以棄遠、衆已清淨。唯願世 Ħ **連手自引其弟子** 1連復白。 大海不受穢 世尊。 Щ́ 以穢

得正。以 頭破七分。如來於大衆說戒。其爲不易。 罪。而預如來座者。此爲默然妄語。默然妄語。 說戒。若我說戒。 人於衆中 犯戒默然不自引 佛告目連。吾自今後。不復說戒。汝等可自共 獨天雨。百穀草木。無不仰榮。弟子德淺道小。 重天地。言真而要,弟子誦習、得成道果。如來 化之、爲非弟子自悟而成道也。如來聖德。厚 以後。汝自說戒。目連白佛。弟子聞道。如來先 五。吾今當爲汝等說之。吾僧法。猶如大海有 尊告目連曰。汝爲[切。請求如來。慇懃乃至四 而來。不失常處。吾四部衆。受吾戒者。不犯禁 之。無滿不滿。此第一之德。大海潮水。尋以 八德。汝等聽之。大海之水。無滿不滿。吾法 人不服信。世尊哀愍聾俗。使一切獲安。得信 · 齊其志。目連慇懃。苦請至三四五。世 自今 時 如

> 飛騰十方。靡所不適。瞬息之。間。 **強水精珊瑚車栗馬瑙摩尼之妙**。 淨 娲龍王。阿耨達難頭和羅摩那私伊羅末. 佛士。此第五之德。大海之中。神龍所居。 佛界。到殊勝之刹。能以其道。化導群生。爭己 吾僧法之中。三十七品道實之妙 法最為弘大。此第四之德。大海之中,金銀琉 四 道 此諸龍。妙德難量能造天宮、品物之類。無不 法如是。無不深妙。八方之大。莫大於僧法 故。此第三之德。大海既深而廣。無能限 杰 耳。吾僧法清淨。亦如大海。不受穢惡。犯戒違 工師小姓。亦入正化。種族雖殊。至於服習大 或釋或梵。王者之種。抬世豪質。來入正化。 中亦如是。 之。終日終夜。無盈澄減盡之名。吾僧法之 之德。大海吞受百川萬流。江恒之水。無不受 賢者。菩薩大士。教化之功。彌茂彌美。此第六 仰之。吾僧法亦復如是。 道 。非清淨梵行者。一不得受。棄之遠之。猶海 。同爲一味。無非釋子。此第七之德。大海清 不受死屍。無諧穢濁、*唯海之類而受之 解結縛故 梵釋之種 大乘之味。志求大願 來入僧法。四姓族望。 四雙八輩之士。十二 2.神足住 無不備有 周旋無量 度 者 入民 **》** 傮 僧 如

不受死屍。此第八之德 木

G 法 海 純 佛 無令正法 '非釋種子。故吾不說戒耳'卿等善相勅戒' 告目連。如來大衆。*唯清淨爲禁戒業。 有毀。佛說如是。諸比丘數喜四季行

灭之下。有五大河。流行注海。西流者名何。南 明月神珠。千奇萬異。無求不得。斯四德也。普 海懷衆珍。黃金白銀。瑠璃水精。珊瑚龍四玫。

者名邪云。東流者兩河。一名沙陸。一名阿

越。北流名墨。五河流邁

。俱入于海。拧去舊

一得之一就溝港。二號頻來。三號不還。四號

斯五德也

"五河萬

(流の淋)

兩終時。

應與

應真之道

,其心清野

獨天明珠。

垢嶽

拞

蓋比丘亦從有本致。不爲無有

水

朽

。海不容焉。神風吹漂上岸之邊。斯三德也。

際,斯二德也。

海含衆寶靡所不會包。死屍臭

德。其废即汪洋無涯。其深則有不測之底。 言。諸沙門曰。唯然受教。觀彼互海。

有八美

入稍深。無前所礙。斯一德也。海潮不過期先

ķ င္သ [No. 26 (37), Nos. ŝ 40

佛

說海八德經

沙門矣。目連即還就清淨座。佛告日連。子何 敢以臭。滴之體。坐天香之座。爾是藥人。 敢以臭。猶之體。坐天香之座。爾是藥人。 非不肯起。牽臂使出曰。爾無至德。心懷六邪。何 連即與謂之曰。起非爾俗。夫所應坐處也。彼 入定。道眼淨觀。具見彼心有可棄之行矣。 能執行。清濁相違故。否不說。拿德日連。一心 言與法。乖沙門之戒。威神致重。非彼下賤所 經。世尊乃曰。諸沙門中。有穢濁者。心邪行達 法。世尊默然。阿難三起白。夜已半。 言。阿難整服。長跪白曰。沙門坐定。 五 聞 慰好喻不出季臂乃去。佛告沙門。 靖聽吾 Ц 如是。 。爲諸沙門說戒經。佛坐。寂寞。 ●後秦*龜兹國三●藏鳩摩羅 時佛遊無勝國。時在河邊。 樂聞淸 **久而無** 伏譯 可說滅 常以 Ħ

斯三德也。 **憐怕。衣食供已。不畜徼餘。若有沙門。志越穢** 魔帝釋、無能測度、猶海廣遠。甚深難測。以斯 二萬里。第六魚身。長二萬四千里。第七魚身。 斯 立 練去心垢。貪婬恚嫉。愚癡衆穢。猶 四若磨鏡 之故。諸沙門樂之。斯一德矣。吾諸弟子。更相 **吾經妙典。亦有景德。讀之無盡。其義日深。姓** 二千里。第四魚身。長萬六千里。第五魚身。長 獨。以法彈遣。不得處廟。循海弘裕不容臭屍。 之潮不過期先際。斯二德也。吾法清潔。志在 檢率。誦經坐禪:禮儀景式。不失其時也。猶海 長二萬八千里。斯七德也。海水通鹹。邊中如 。斯八德也。以斯之故。質亮神龍欣心樂之。 一天地 千里。第二魚身。長八千里。第三魚身。長萬 六德也。海有衆魚。巨軀巍巍。第 來 **吾道衆經。其義備悉。** 雨 落河注。 海水如故 電盖無增減 沙門潛思。 一魚身。長

門樂之。斯里六德矣。吾道徼妙。經典淵奧。 愍世愚惑。作行顚倒。不自知誤。四自精思。旣 意如兄弟。猶彼衆流合名曰海。以斯之故。沙 喜之。猶彼質蔣樂海樂寶。斯四德矣。吾道弘 道以心淨爲珍寶。沙門去穢。得淨行者。其心 物若幻。夫有合會。必當別雕。四三常慈心。 存惟往古住死之源。得無不知。二惟天地萬 變垢盡之。又蕩徼⇔睦照無不覩。一坐自思。 來作沙門者、皆葉本姓、以道相親、明愚相進。 知往古。又照未然。杂生魂神。所當趣向。吾向 大。合衆爲一。帝王極梵志種君子種下賤種。 l:

> 之德。 後。吾不復說重戒之經。成之不從。恐彼即 首自曰。東旦欲明。願說重戒。世尊曰。自今之 趣無爲矣。海有八德。吾經亦然。阿難又起稽 鹹。亦以斯故。沙門樂之圖夫見吾經者。 之。正之經籍。 病。猶彼正海。 雷威怒加之也。吾以斯故,不說戒經。 希祖。往古來今。無物不記。 往。更相檢率。以十五日。 。分身散體 。義美十二 有神龍 存亡自 魚 仙 μ; 會說戒經。 。邊中皆正。豬海通 聖所不聞 以斯之故。 住壽無極 諸比丘 。自今以 。梵釋所 沙門樂 亦 不老

佛 說海八德經 詚

為佛作禮

回按此經文。決非羅 經。疑此是彼竺 羅什譯耳 法關爲失本者。藏中 一什之譯。假是後漢之 錯

Ö . 36 [No.26 (51), No.37)

佛 說本相®猗致經

設是本有愛無有今爲有。今見分明。從是本 便告比丘。本有愛不見不了。今見有從有愛。 聞 比丘縣有本從致。問為五蓋 糜8亦比丘 8有從致本不爲無有本。 有本。何等爲比丘從有愛致本。謂爲 因緣。令致有愛。有愛比丘從致有本。不爲 如是。一時佛在含衛國祇樹給孤獨園。 後漢四安息國三藏安世高譯 何等為 佛 無

何等爲 意皆 ● ●包二位® ● 吸火二大® ・ 咽 大二大®

行本從致。謂爲不攝根 亦有本從致。不爲無有本。 何等爲比丘三惡 比丘五蓋從有致。謂爲三惡行。三惡行比丘

為比丘不攝根從致"謂非本念故不攝根比丘亦有本從致"不爲無有本。何等

不會信比丘亦有本從致。不爲無有本。何等爲爲比丘非本念從致。謂不信故。

非賢者亦有本從致。不爲無有本,何等爲比爲比丘非法聞本從致。謂非賢者人事非法聞比丘亦有本從致。不爲無有本。 何等

比丘不信本從致。謂惡非法聞故

丘非實者從致。謂非賢者人共會樂

佛說本相猗致經

滿稍轉稍轉發增有

從有本。謂爲四意止七覺意從有本。不爲無有本。何等爲七覺意度世智戀解脫本。謂七覺意爲本度世智慧解脫亦有本。不爲無有本。何等爲

意止從有本。謂三清淨行四意止從有本。不爲無有本。 何等爲比丘四

爲比丘三清淨有本。謂爲守攝根三清淨比丘亦有本從行。 不爲無有本。何等

守擴根亦有本。不爲無有本。何等爲比丘守

蓋馳惑。斯生癡本矣

《緣所生亦爲有本。何等爲本:

恐 | 本念比三亦有本。不爲正 | 攝根有本。謂爲本念故

本念本。謂爲信本本念比丘亦有本。不爲無有本。何等爲比丘

信本比丘亦有本。不爲無有本。

何等為比丘

本。謂事賢者本聞法經亦有 本。不爲無有本。何等爲聞法經信本有本。謂聞法經本

事賢者亦有本。不爲無有本。何等爲事賢者本。謂專賢者本

本。今得度世。佛說如是。弟子•受行使得念本。"已得念本。便攝守根。"已称令根便得念本。"已得念本。便攝守根。"已掛守根便得三清淨"已有三清淨。便得四意止。"已聞法言。便致信本。"已掛守根便得三清淨"已有三清淨。便得四意止。我賢者能得事賢者。 *已事賢者。有本。謂賢者梁本

No. 37 (No.27 (51), No.36)

佛說緣本致經

爲受不明觀解。是名癡本有本栽、非無緣致愛有耽荒本致熟在狂醉告諸比丘。愛認@深有榮色未起爲戀沒住亦聞如是。一時佛在含衞國祇樹給孤獨園。佛聞如是。一時佛在含衞國祇樹給孤獨園。佛

●惡種牽斯謂爲本 五蓋蔽冥致影沈吟亦爲有本。何等爲本。

| 亦爲本|| 三惡栽智亦爲有本。何等爲本。 不攝根識斯

不攝根職緣致有本。何等爲本。謂非所應念 專®候不已。斯謂本也。不信從謬亦有緣致。非爲無本。何 等爲本。惡師所引非法聽受。斯謂爲無本。相 等爲本。惡師所引非法聽受。斯謂爲無本。何 失聽亦有緣本。 何等爲本。 非歷所念。 亦從本緣 來。期謂為也。不信從認亦有緣致。非爲無本。何 失聽亦有緣本。 何等爲本。 遣非所應念 聚。斯謂爲本

非錯賢機緣致@違背亦。爲有本。何等爲本。 是於戴仰虛心集樂。斯B謂本矣。如是比丘。 失失賢衆淸高之聚。身口意行視聽惑滿。胸 心閉塞矣。以非法見信向毀矣。正道負背則 那見增邪智見增則內攝喪。內攝喪則三惡與 恋。三惡與悉則五蓋盈滿。 五蓋盈滿則擬本 之。癡本足則愛受盛。以斯轉種增著8猗有廛 是。癡本足則愛受盛。以斯轉種增著8猗有廛 是。癡本足則愛受盛。以斯轉種增著8猗有廛

度世明慧昇于脫要。亦爲有本。 何謂度世智一染無際矣

守攝諸根亦爲有本。非無有本。本義爲何。謂畔 謂守攝諸根。斯則爲本 三清淨行亦爲有本。非無有本。 本義爲爲何

│本念照往亦爲有本。緣致入正。何等爲本、本眩曬色聲五│鏡霓鑑玄照。斯爲本念矣

引線 念 斯 三 ● ●終二念● ●注二注€

●信十(故)員 ●已一以員* ●第十(有)員 ●受二率員 ●〔人名〕—即即 ●深二集員 ●惡稱二種惡傳 即建二重員 四部二成會 四〔見〕—員 即被二節員 四法妙二妙法員 即第二派傳* 四經二振傳 輪王七實製

念造勝、謂之樹

信亦有本不爲無本。 次第典要。斯謂爲本 何等信本。謂 多聞經道

聞於經法亦*爲有本不爲無本。何等聞法。謂 賢行澄清業異者也

賢者 清淨。亦爲有本。何等爲本。謂镌行清

真潔白之聚

諸根。根守已建登三行淨。 致信本。信本已立便得正念。 正念已樹守攝 如是比丘。賢者集勝依附明哲。奉專多聞能 。四意止立便七覺意。七覺意成立。是即無 已三清淨便四意

說緣本致經

爲解脫度世。佛說如是。弟子會受行

No. 38 [No.26 (58), No.99(721)No.125(39.7)]

佛 說輪王七寶經 9四天0譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿 傳法大師**。**臣施護奉 沼譯

現。其王於屡朝時乘彼象寶。 遊於四海即時

刹帝利大灌頂輸王出世。

是時亦有象實出

習無少損失備王所用。佛告諸茲獨。

。往昔有

謂千幅金輪最上殊妙。 **尊重出現世間。其王出時有七寶現。 何等爲** 灌頂王。已受灌頂得輸王位。 威德自在人所 是時佛告諸茲獨言。 如是我聞。一時佛在含衞園。與大鍋蔥衆俱。 **共金輪寶從空而下住王宮門。** 七所謂輸資象寶馬寶主藏臣寶主兵臣寶摩 沒實女寶。如是七寶隨王出現。何名輪寶。所 汝等當知。有利帝利大 諸相圓滿有大威力。 是時彼刹帝

帝利大灌頂輸王出時第一輪寶出現 還王宮。以其輪實功能勝故。諸茲獨。此名刹 順次而轉。是時彼王遊於四海。於少時間即 服出於宮門。彼千輻輪導於王前。 時彼刹帝利大灌頂輪王。 而白王言。四兵已嚴王出遊幸。今正是時。爾 告侍臣言。汝今速嚴四兵當出遊幸。 臣受王命已。即嚴四兵旣嚴繫已。即詣王所 利大灌頂輸王。見是輸實出已心大數喜。 即從座起整其衣 從王右手 。 是時侍數菩。 即

其事而白於王。 王宮門。是時臣。寮見是事已。即馭王所具。以 復次諸苾獨。彼剎帝利大濡頂輪王出時。 侍臣受王命已。於長時中專勤守護。 實出現。汝等宜應專動守護備吾所用。 我有所用而必當取。是時彼王謂諸臣言。 已。心大歡喜內自思惟。甚爲賢善最大殊勝。 七處具足圓滿而住。 有象實出現。其相殊妙純白無雜。猶如大龍 彼大灌頂輪王見是象實出 從於北方乘空而來住 善巧調 是時 復 柋

現。其數有四。諸分圓滿而各有其上妙色相。 復夾諸苾獨。大灌頂輸王出時。 復有馬竇出 此名大灌頂輸王出時第二象實出現 見是馬實希有妙好。即馭王所。 疾而復調善。是四馬寶用現宮門。爾時臣*寮 所謂靑黃赤白。項頸妙好猶如謨囉。行步迅 還宮。汝等當知。象實有是勝妙功能。諸茲獨 彼大潤頂輪

王見是四馬寶已。心大歡喜內自思惟。馬寶

"寮受王命已。長時守護備王所用。諸苾獨。 守護善巧調習。 此名大灌頂輸王出時第三馬實出理 現。其王於晨朝時乘是馬寶。遊於四海即復 往昔有大灌頂輪王出世。是時亦有馬寶出 頂輪王而復宣言。汝等諸臣。 Ш, 還宮。汝等當知。馬賽有是殊勝功能。諸茲獨 現甚爲賢善。我有所用必當如意。 我有所用而必當取。是時臣 於長時中當動 彼 大流

能主地中廣大伏藏。金等諸寶一切具足。 彼主藏臣實言。汝今有如是色相神通威力。 言金等諸寶一切具足獲大如意。 輸王見是主藏臣寶出已。心大歡喜。又聞共 是時有大寶臟。堅牢具足大財大富彼臣所 復次諸苾芻。輸王出時復有主藏臣實出 供給。此名輪王田時第四主藏臣實出現 王出時有主藏臣而自出現。 汝等當知。此地伏藏。人所不見非人即見。輪 所欲汝當供給。餘非欲者亦善主持。諸苾芻。 如是事甚爲希有最上賢善汝善主持。 有所用,我當授王一切如意無少闕失。是時 主。時主藏臣。即詣王所作是白言。有大寶藏 切殊妙珍寶具足。所謂金等一切實物王 爲王守護 時王即謂 我有 現 觏

是時彼臣有大智略勇猛威德。大力色相 無少闕失。是時彼王見是主兵臣實出現已。 兵守護王境。若時非時諸有所作。 鶯如王意 兵臣詣於王所。白如是言。大王當知。我善主 切具足。善御兵衆護王國界不令侵擾。 復次諸茲獨。輪王田時復有主兵臣實出現 心大歡喜即謂彼言汝介有大智略勇猛威德 時主

此名輪王出時第五主兵臣賽出 所爲汝善方便。汝今於王是大守謹。諸茲獨。 **遊國界。甚爲賢善。汝當長時親輔於我。** 八力色相。 者時 非時一切能作, 善御兵衆。守 。諸有

第六大摩尼寶出現 如天光明等無有異。諸茲獨。明照一山旬。其王四兵皆悉。 **施上引導王前。於夜分中出遊園林。** 幸今正是時。爾時彼王。 四兵速詣王所白如是言。 彼王剛時欲驗其能。即勅臣*寮速嚴四兵。當 於夜分出遊園林。是時臣*寮受王命已。即嚴 明自然照隴猶如日光。諸茲芻,往昔有大輪 宮中。若有是實而彼夜暗非燈所照。 滿具足。其光廣大普照一切有大功能。 彼摩尼實最上色相妙好殊勝。 復次諸苾芻。 王出世。是時亦有大摩尼寶出現有大光明。 山甸。其王四兵皆悉光明互相映曜。 輪王出時復有大摩尼寶出現 部以大摩尼寶燈旌 四兵已集王出遊 此名輪王出時 有大光明圓 共實光 實出光 於王

寶所有出入之息。 一一皆如青蓮華香人所 譬如盛香寶器。於一切時香氣常在。 者。輕妙柔軟如幹唧梨。身語毛孔出諸妙香 色相諸分•回滿妙好第一。諸世間人無有等 復次諸磁獨。輸王出時復有女寶出 在。性行真正不受邪染。常出愛語人所樂聞 愛樂。如王所行女寶從後。 諸有所作適悅自 有光明人所喜見、諸苾芻。此名輸王田時 現 、又復女 **最上**

伙 等當知 告諸苾獨。如是名爲輸王出時七寶出現 如來應供正等正是出 11 宜說七

我會開鑿者舊人壽命極長聰明監禁 化不加刀杖。爾時阿難。大王頂生便作是念

便

耶尼治化人民 。我等盡是大王所領。

化人民

豐熟人民繁稠。唯願

大王。於此

雅那

爾時阿

雅

頂

見王頂生。各以持銀鉢盛滿碎全。

第七女賣出現

利益。 費出世宣統。 進覺支。喜覺支。輕安覺支。定覺支。拾覺支。 覺支法。何等爲七。所謂念覺支。擇法覺支。精 覺支法。令諸衆生如理修行。一 輸王出時共寶出現。汝等當知。如來所說七 如是名爲七覺支法。 汝等當勤如是修學 如前七寶亦如是。唯除大濫頂 唯除如來應供正等正 切皆得安樂

 $N_{0.39}$ (No. 26(60), No. 40 佛說輪王七寶經

佛 說頂生王故事經

兵實。是謂七寶、亦有千子勇悍猛健,顏色降 染著無厭足。爾時世尊告阿難曰。如是如是。 手白世尊言。向至耀所便起是念。 **曄能却他敵。猶如此世界江河大海。** 者。輪野象寶紺馬寶珠寶。王女寶居士寶典 王治化人民無有卒暴。七寶具足。所謂七寶 者。阿難。曩昔人遠時。有大王名頂生。真法之 阿難。乃至貪欲染著藏貯。實無厭足。所以然 便一面坐。爾時尊者阿難須與退坐。 阿難便從@坐起往至世尊所。到已頭面作體 貪欲染著皆悉臟貯。貪欲無紙足。 園。爾時拿者阿難在開獨處。便作是念。 乃至 聞如是。一 時婆伽婆。 在含衞城祇樹給孤獨 西晉。三巖法炬譯 乃至貪欲 爾時尊者 、以法治 長跪叉

> 時阿難。 往瞿耶尼界。及四種兵。爾時瞿耶尼人民遙 爾時阿難。王頂生作是念已。 便從弗干速沒 便作是念。我欲往至瞿耶尼界率化人民 耶尼國土神足自在。殺茂豐熟人民繁稠。 我會開囊告舊人聰明點些便作是語。 弗子速境界自在神足。最茂豐熟人民繁稠。 爾時阿難。王頂生於彼治化無數百千歲。 聞有那于逮神足自在。穀茂豐熟人民繁稠。 是念。我性問襲皆舊人。壽命極長聰明監慧。 豐熟人民繁稠。王便生是念 是語。 繁稠。我已兩七寶於宮殿乃至七日。 个復有 顯大王於此治化。我等盡是大王所 持銀鉢盛滿碎金。或持金鉢。盛滿碎銀。往至 我欲往彼治化。爾時阿難。王頂生適作是念 於我宮中。爾時阿難。王頂生作是念已。 有閻浮利地。所欲自在神足。 穀茂豐熟人民 Ŧ. 頂生王所。到已白頂生王。善來大王。 此是大 **弗于速衆生遙見王頂生來。** 已。於閱淨利不現出弗于遠。及四部兵。爾時 日之中雨七寶。 一弗子遠界神足自在。穀茂豐熟人民繁稠 。然我有是閻浮利地有力勢神足。 大王頂生。復於異時便作是念 爾時原生王復於異時便生 大衆園邊各各 我欲使雨 有瞿 ęр 上寶 我 Œ

僅滿碎銀。各途。往獻往至王頂生所。到已白 生王言。善來大王。此是王瞿耶尼界。穀茂 無數百千歲無於萬 或持金鉢 **花界率** ĮĮ ● 四二別員 ● 三茲二沙門員 ● 坐二座員 ●玉二五角 ●盛二持働 **⊙**(作)—⊜ ❷唯二惟⊜# 最貧第

一、不加

71

杖以法治化

人民

解時

[in]

此

끝[

三十三天便作是念。此頂生王。 Ë 善來 爾時三十三天集善法講堂。各次第坐。 在至人民繁稠。及此三十三天長壽久處此。 自在至人民繁稠。 足自在至人民繁稠。 於宮殿雨七寶乃至七日。 是念。我有閻浮利地神足自在至人民繁稠。 無異。唯眼朐異。是時頂生王復於異時便作 同坐。此二玉同坐而無有異。顏容麥貌正等 來。見已便語頂生王曰。善來大王。可就此座。 欲往至三十三天。爾時阿難。頂生王作是念 受五處。天壽天色天樂天神足天增上。我今 天名釋提桓因。我今當往詣彼三十三天。便 自在至人民熾盛。 寶在宮殿乃至七日。 浮利地神足自在至人民熾盛。 頂生復於異時便作是念。我所@領境界有閣 豐熟人民熾盛 王以法治化。七寶具是千子園 爾時阿難。頂生王郎就彪而坐。與釋提桓因 **詣彼善法講堂。** 日。有三十三天壽命極長顏貌端正。於彼有 至人民熾盛。我會閉舊人聰明點慧。 在至人民熾盛。 單曰治化人民。 我等亦當順從王教。爾時阿難。 於類單曰沒便往住三十三天及四種兵。 大王 此 是王樹單 。無數百歲無數千歲 是時王 願大王於欝單日治化人民 爾時釋 提桓因遙見頂生王 我亦有欝單曰界神足自在 我亦有欝單曰界神足自 我亦有瞿耶尼界神足自 我亦有瞿耶尼界神足 我亦有弗子速界神足 **一口界神** 亦有弗子逮界神 足自在。 是閻浮利地 頂生王於欝 我於彼雨七 於四境界 作是說 爾時 穀茂

> 提桓因所領。爾時阿難。頂生王復生此 有七七玉女。一一玉女有七七使人。 臺圍遠背七寶成。一一臺有七百閣。 善法講堂所皆青琉璃。此是天帝所 種園。是爲四園 其足。云何四 天壽命延長顏色暐嘩。 我亦有瞿耶尼界神足至人民熾盛。 於宮殿上。亦有弗于速界神足至人民熾盛。 浮利地神足至人民熾盛。 生王復於他時而生是念。 厭足。無數百千歲無數萬歲 爾時阿姓, 光色無異。顏彩容貌皆悉问 辨 茂盛。香順風百由旬。並風五十由旬。此 十三天所娛樂處。四月之中五欲自娛。 釋提和 囚 **頂生王於彼五欲而自娛樂無有** 與頂 。難植桓園。實。經園。危堅國。雜 。有晝度樹拘毘多羅樹。皆悉 生王生 有此善法講堂四闡 座 七日之中雨七寶 我所領境界 伖 復有此三十三 唯眼 御時阿 华 作是 我亦有 晌 人同 難通 是三 有閣 此 異 粋 冽 Ú 실실

當何以 有作 等當作是答 我曹者。原生大王臨欲崩時。 頂生王所。白頂生王曰。大王命終後@備 時阿難。大王直生五種親屬皆悉雲集。 珠寶不現。女寶命終。居士寶典兵寶命終。網 猶如人欲死時。輪寶減。象寶命過。馬寶亦終 坐處墮閻浮利。及四部兵、失神足舉身皆 是問者 答彼 爾時頂生王答曰。 大 E 欲知 臨崩時有何顧 Ŧ. 有何願命。 Щ 若我命 生 Ψí 頒 俞 投等 終後 24 猴 剬 ❷大=天®濁◎

念;

爾時阿難。原生王適生是念:即於釋提桓

捕

囚

今當移釋提桓因

"於此三十三天治化諸

·至人民繁稠。是時頂生王便作是念。我會聞

食豐茂

人民繁稠。

亦有瞿耶尼界神足自在

薕

爾時

[in]

難

大王

頂

生復於異

H

便

生是 雨

我有閻浮利地。 於宮殿乃至で月

殺食豐熟人民繁稠

七寶 念

。亦有弗于遠界神足自在。穀

神足自在*至人民繁稠。於彼國土一切人民。

爾時

曩昔舊人聰明黯慧有作是語。

有鬱單日界

身是。以此方便。阿難當知。乃至五欲而無厭 乎。莫作是觀。何以故。 足。染著於欲聚集藏貯。欲無厭足。所謂足 下。往至三十三天。於五欲而無厭足。 終阿難 (聖道。然後乃足 以錢 汝欲知者。 業 爾時世尊便說偶言 爾時王者。阿 爾時頂生王者登異 知 難。即我 便 於

尊者阿難聞佛所 於 炒 生 欲 五苦 扚 便 安 悉 所利 得 欲 惱 至 歲 樂 中 多 財 無常 캢 命終 · 為 苦 所 根 不 地 三 不 者 喜 波 佛愛所欲弟樂不厭 第 敗切獄子彼為 足 樂

40 (No. 26(60), No. 30)

佛

說頂生王故

事

經

佛

涼三0藏曇無讖譯

時 聞如是。一 至 前爲佛作禮。却白佛言。我於屏處思惟。 少 人略厭五所思者少。至死不知厭足者多,佛 阿難於屏處思惟。 死不知厭足者多 。至死不知厭足者多。 審如阿難言 時佛在舍 世間人略厭五所思者少。 所以者 「衞國祇樹給孤獨園。 北 世間人略厭五所思者 阿難日中後到佛所 何 昔者有王名 世間 是

萬里。我有弗子逮國三十六萬里。

者金輪。二者白象。三者紺色馬。四者明月珠 後作邁迦越王。東西南北皆屬之。有七寶 王宿命作善故至"使得是福。 念言。 文陀場。 歲。王復生意。我有大國在西方。名俱耶尼。 七寶皆在我前。所欲得者皆已得之。 。令天爲我雨錢金銀七日七夜快耶。 天下人民熾盛。穀米平賤人民多富。 王復 我有千子皆端正無比高才健猛力 生從母頂出。是故字爲 王仁賢修正法不 在供耶尼國數 文陀場 文陀 天復 天聞 。我有 閤 四 王

開東方有弗子遠國人民熾盛。 銀 樂數千歲。王自念言。四天下皆屬我。我有千 見天雨錢金銀七日七夜。大歡喜即共相娛 壯 自 頹擾萬民。有千子皆端正高才健猛力壯。 作邁迦越王有七寶如是。 五者玉女婦。六者聖輔臣。七者導道主兵臣。 俱飛行到 國大樂。王意欲往。 猛力壯。我有南方閻浮提國二十八萬里。 縱廣三十二萬里。我有七寶。天爲我雨錢金 浮提國二十八萬里。其國見王即降伏屬之。 意欲往。適生意便舉七寶四種兵俱飛到。 竭王。閩南方有閻浮提國大樂人民熾盛。 不奪我所願。爲我雨錢金銀七日七夜。 其語隨其所願"卽爲雨錢金銀七日七夜。 王 天下皆降屬之。作王數千歲。意中自念。 浮提國二十八萬里。 七日七夜。 正法治國。如是數千歲。王復生意。我有閣 。其國王及人民便降伏屬之。王因 我有千子皆端正無比高才健 適生意便學七實四種兵 我有俱耶尼國三十二 穀米平賤其 王

王闞 北方 使天工 共國 顧視天上有王女侍使。 地有弗子逮地有欝單曰四十萬里。 樹也。汝曹往皆當共●取著之。王便前到뾁單 成搖稻米。汝曹皆當共食之。 適復前行遙見 如雪。王復語邊臣言。見是地正白不。 F ιμ 言。我有閻浮提俱耶尼弗于遠欝單曰。 之言。數聞功德。欲相見日久、仁者來大善 前入天王釋宮。釋遙見文陀竭王來。 適生意。便學七實百官俱飛到須爾山上。 然見之。王言。是故百種衣樹。金銀璧環瓔珞 王問邊臣言。汝曹見是諸實樹不。邊臣言。 諸實樹百種衣樹。金銀壁環瓔珞皆懸著樹 對言。唯然見之。王言。是故欝單曰地自然生 是故鬱單曰天下也。王適前行。 正青如翠羽色不。邊臣對言。唯然見之。王言。 正青如祭羽色。王問邊臣言。 七寶四種兵 俱飛行入欝單曰國界。 粳米。自然衣被服飾路珍寶。王適生意。便學 尊卑。皆同一等。命我人衆官屬共食之自然 牽與共坐。以半之座與文陀竭王。 上須彌四寶山王。 歲。復生意自念言。 我有閻浮提地有拘耶尼 日國。人民皆悉降伏屬之。王治欝單日數 有欝單日天下大樂人民熾盛。 有雨錢 榯 快 珊瑚虎魄車栗以 。其國中無貧窮。無豪羸服弱。 |釋死去||我欲代其處治天上 耶 金銀七日七夜。文陀湖王自念言。 E 適生意。神便去即來還在 至忉利天王釋所止處。王 為宮殿。 皆以七寶金銀琉塘 汝曹寧見是地 復見地正白 見之心便念 王意欲 適坐左 無有奴 王意欲 遙見地 如治 便 天下、 起迎 往 便 便 千

●阿那合阿羅漢辟支佛。至得佛道乃厭足耳。 ПĄ 能飛行。王上忉利天上。天王釋起迎勞•賽問 佛告阿難。時文陀鳩王者。 適生意便來下在地。即被病因劣自悔言。人 天為雨錢金銀七日七夜。 是。阿難歡喜爲佛作禮 釋中的復不足。人行求道得須陀洱斯陀含 其過大重。有智之人當思惟是事。 至死無有厭足。知厭足者少耳。 天雨錢金銀七日七夜故不飽也。 有何等遺言。汝曹語之言。王在時治四天下。 邊問王。得無有遺言。王曰 一被病困劣著床。王所從群臣官屬。 个之座坐之。 尚復生意欲得天王釋處 是我身也 王有手子七寶皆 有敢問 經說言不以 共利少耳 復得天王 5.佛說如 汝曹 悉在 Ξ Ŧ

佛說文陀竭王經

2 Ξ [No. 26 ((69)

頻婆娑羅王經

已辦。除諸重旗逮得己利。 如是我聞。一時佛在王舍城中。 皆是法中耆舊大阿羅漢。 ●西天譯經三嶽朝●奉大夫武光祿卿 旫 教大師 臣法賢奉 **滿諸有結證得解** 諸漏已盡所作 與大芯芻衆 部譯

塔之處,作是念已。與茲獨衆俱往彼處。到 爾時世尊而起思念。4.脱"如是之衆滿一千人 處已安居其中,時摩伽陀國頻婆娑羅王。 時世尊而起思念。我今可往校林山中 聞 彼 簸

爾時傳者迦葉說偈答言

傘蓋相摩尼相拂相寶劍等相。莊嚴佛身。 婆娑羅王。如是三白。佛三報言。如是如是。汝國頻婆娑羅王。又復白言。 我是摩伽陀國頻 佛前偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。以 時大王到佛會已。除去王者自在之相。 佛所。爾時世傳見王到來®示現五相。謂頂 繞而行。時王出城9往杖林山。指於佛所親近 萬八千床。八樂四兵導前從後。 住立佛前。自稱己名白世尊言。 辭讃於佛德。頭面著地禮佛足已 6旋遠三匝 供養。復有婆羅門及長者等。 駕不同常時。乃有從車萬二千乘。妙服實器 林山靈塔之處。時王思念欲往聽 是摩伽陀國頻婆娑羅王。 合掌頂禮者。有遙觀佛默然者。 羅門及長者等。有以言辭讃歎禮拜者。 王之眷屬及與臣佐。各各向佛跪膝合掌。 王。清王就座。王聞佛言。數喜踊耀退坐一面。 《妙言歎於佛德。頭面體已退四坐一面 世 面 **尊與諸善舊大阿羅漢數滿千人** 又以軟語勞慰於 亦隨於王詣於 我是摩伽陀 **脊屬臣佐園** 如是等衆各 法 即令嚴 至於 有但 。諸婆 6妙言 住 亦 爾 相

世尊知彼婆羅門及長者等心生疑念。 舊優樓頻螺迦葉。 頻螺迦葉侍立佛側。乃作是念。 爾時會中諸婆羅門長者等。 却於大沙門處修持梵行。 忽見青舊優樓 嗚呼奪者誓 卽便

出

沒顯現相續不斷。

何利故得何法 慢樓頻螺迦葉 往昔事火無間 義速當爲我說 斷

> 佛又說個問迦葉言 我見此 世間 云何耽戀慾樂事 所 利而志求 有飲 乃至慾樂 乃至貪於飲 是故事火無間斷 溬 所 食 樂

拿者迦葉以偈答曰 我於最上寂靜句 人間天上心愛樂 是義速當爲我說 **示了** 故生退

唯耽五慾非如

是敌事火

八無問

我今見實無爲法 能仁爲大利益故 盲者無異於死人 **園陀事火證解脫** 341 世尊出現大精進 衆生由此心迷惑 **大龍最上師養說** 退失最上寂靜句

是拿者迦葉受佛勅已。 中出種種光。謂青黃赤白及坡脈迦色等。 續不斷。如是南西北方。於虛空中。亦復現於 身下出火。身下出水身上出火。 謂靑黃赤臼及玻眡迦色等。又復身上出水 住坐臥。乃至現火三昧。於火界中出種種光。 通。於衆會沒於東方雕空中。出現四威儀行 分別最上之法。迦葉。汝今當可善化衆會。 佛復告言。迦葉。汝善來善住無諸邪念、善能 復身上出水身下出火。身下出水身上出 行住坐臥四威儀相。乃至入火三昧。 即入三摩地現大神 出沒顯現相 於火界 叉

虚空,現神變已選攝神力。前指佛所合掌頂 禮。而白佛言。我師世尊。我是大聲聞。又復白 。汝是大聲聞。又復報言。我是汝師。汝是 爾時尊者迦葉於四方 ●往=住®® ●旋线=-液体免除 晒 坐: **6**(臣)—第 ●示=亦⊜

大聲聞。汝可還位而坐

(師世尊。我是大聲聞。佛報迦葉言

帥滅。 寂静者 無有我。 行 當知色有生有滅。了知此色有生有滅。 生滅何所滅。色蘊如是諸蘊皆然。若善男子。 滅。大王。此色蘊法。若善男子。能實了知有生 **香貸者優樓頻螺迦葉**。 爾時衆中婆羅門長者等復作是念。 了知此已。 識亦復生滅。 |梵行耶。佛知其意。告頻婆娑羅王言。大王。 。色蘊本空色蘊旣卒生卽非生。生旣無 、我說是人於 無量阿僧祇劫中。爲真 即悟諸蘊不生不滅無住無行即 而彼蘊法當知有生即 猶尙於佛大沙門處 如是耆 知有 受想

作善不善業而受果報 何者不生何者不減。又復彼類以何緣故。 者起者無動者說者分別者知者。 我人衆生壽者。 法故可得了知無我無受想行識。 爾時會中諸婆羅門長者等作如是念。 乃至摩那赙迦主宰作者生 如是等類 何謂有彼 以何 所

C 諸茲獨言。 爾時世尊知彼婆羅門長者等起心念已即 眼過於肉眼見諸衆生生滅好醜貴賤上下善 作 苦蘊印滅。 者 凡 行綠即有生滅。 加 |惡趣衆生所作善惡之業所得果報皆如實 |。乃可告語一切衆生:諸茲猊。 我以清淨天 滅想諸行即滅。此因此緣生諸行法。 夫異生我相。苾偈。 當知我本無我復無我 又復衆生具身口意三業不善。毀誘賢聖 而諸苦法。若作生想苦蘊即生。若作滅想 及與諸行。若作生想諸行即生。若 苾制。若無我說我,是即愚癡少聞 我於如是。如實了知生滅法 以此

涅の総 有法想。 見。由此正見作諸善業行諸善法。 衆生具身口意三業之善。 謂拾一切法受法。若盡欲法得滅。是即寂靜 興寂滅是得清凉是謂究盡。苾芻。此寂靜句。 苦法已~~盡邊際。~~苾恕"滅復何證"。即此苦邊是 滅。諸茲獨如是行苔因集而有。 有壽者。又彼知者等類何生何滅。 如質見。諸茲獨。 命終之後生於天界而爲天人。我如實知我 苦即滅。苦法滅已非法皆滅更不復生。 行法。諸行法生集法乃生。 而受果報。 因緣。 命終之後墮於惡趣受地獄苦。 由彼法想乃生五蘊。又彼無明緣於 如是等法無有我想。所有五蘊由 我時不言有我有人有衆生 諸行法滅集法得 不謗賢樂起於正 因集滅故行 由此因緣 作善惡業 如是 叉復

非常耶 善思念之。此色蘊法。所有過去未來現在。內 智彼我想者。不也世傳。佛言。大王。如是如是 少 願倒生。此顛倒法是即爲苦。 滅即非常。佛言。是苦非苦耶。王言。苦法因 世尊。佛又告言。受想行識是常非常耶。王言 大聲聞我是大智。起此我想彼我想者。 不也 法。此顛倒法。是彼聲聞少知少聞。乃稱我是 非苦耶。王言。世質。苦臟即非苦。苦者是顚倒 爾時世尊復告王言。大王。於意云何。色是常 外中間若大若小。若高若下若近若遠。 、聞而生我想。 是故稱我是大聲聞。 我是大 "王言。色滅即是非常,佛復告言。是苦 是彼聲聞少知 彼

> 行已立。 有八萬天人及無數百千婆羅門長者。 羅王聞說是法。遠廛離圻法眼清淨。 證解脫已正智現前。我得解脫。 亦復了知而生厭離。 開衆等聞此法已。了色無常乃至受想行識。 大王。如是。以彼正智當如實見。是時會中聲 過去未來現在。內外中間若大若 遠麗離垢法眼淸淨 者近若遠。彼一切法。不來無有無相無我 所作已辨不受後有。 βŀ 厭離故卽得解脫。 是時頻婆娑 我生已盡梵 小 。會中復 若高若 亦得

堅固。 樂。受用等物悉皆其足。諸茲紹衆皆亦如是 常凝此生承事供養。 心請佛世尊。還王舍城。唯願世尊。哀受我請。 盡形不殺乃至不飲酒等。又復自言。 諦信頂體而白佛言。世尊。我得大利我得大 畏"是時大王即從座起偏袒右肩。 爾時頻婆娑羅王法眼清淨。 佛 然許已。頭面著地禮佛而退 爾時世尊受王請已默然而住。 利 。我誓歸依佛法僧衆受近事戒。從今已後 說 頻婆娑羅王經 。雕諸所欲雕諸芸惱。 乃至衣服飲食以具路 於佛法中得法無 得正知見住 大王兒 向佛合掌 我今虔 댸

o. 4. (2) [No.26(64), No. 43, No.125(32.4)]

佛

說鐵城泥犁經

佛在含。衛祇河 東晉@西城沙門竺曇無蘭譯 河難邪坻阿藍時。佛識諸沙

於邪見。

。由此邪見作諸邪業行諸邪法

以

如實見佛復告言。大王。乃至受想行識。所 切法 本來無有無相無我 天王 以彼正智當

有

門音 言。此人於世間爲人時不孝父母。不事沙門 和卒名曰旁。旁即將人前至閻羅所。 泥犁旁 有出者入者數千萬人。從*瞑中視皆見火中 死即上天。佛言。人如天雨泡。雨從上9帝之。 常入泥犁中。身常行善口常言善心常念善 者人死得好道者得惡道者。人於世間身作惡 道人。不敬長老不布施。不畏今世後世。不畏 死即入泥犁。與閻羅王相見。即去善歸惡。泥 禁戒。不畏今世後世者。不驚不恐。如是曹人 孝父母。不事沙門道人不敬長老。 不畏縣官 來善惡變化。如人視珠。佛言。我見天下人不 綵。別知與珠相貫穿。佛言。我見天下人所從 6石。有明月珠持五綵樓貫之。人視珠皆見五 如 家。佛言。我見天下人。死有上天者入泥犁者。 上高樓上望下有數千家。中從上視皆見諸 者入泥犁者。如人從*瞑中視火中出入者。如 出入者。佛言。我持天眼视天下人。 死有上天 皆知之。譬如@限夜於城門兩邊各燃炬火。人 者。貧者富者貴者賤者。人所爲善惡。佛言。我 填。佛持天眼視天下人。 死有上天者入泥犁 口言惡心念惡。常好烹煞祠祀鬼神者。 居濕乳哺長大。汝何以不孝父母。 縣官●閻羅處此人過罪。閻羅即呼人前對閻 人。死有上天者入泥犁者。如人視清水の中魚 水中。皆見水中魚石所有。 泡壞者一泡成。人生世間生者死者如泡起 人從高樓上視諸家。佛言。 如人乘船行清 我以天眼視天下 汝爲人時於世間不念父母養育推燥 佛持天眼觀天下 死 (生好醜尊者卑 其人即 身死 門

第五間。 所作自當得之。對已畢。泥犁旁即牽持去。將 作善。汝爲人時。何以不會正汝行"正汝口"正 出城於道中挌殺之。或有生辜挓者。專見是 人殺人賊 6人。反稱送獄掠治 8考問。或將 王。非沙門道人遇。汝身所作當自得之。閻羅 間時不見男子女人死"一日二日至七日。 汝身所作當自得之。閻羅第四問學言。汝於世 以不自改爲善耶。其人言。質愚癡憍慢。閻羅 我實見老人持杖而行。閻羅言。當此之時。何 持杖而行。黑髮更白不如年少時。 不見世間男子女人老時目無所見耳無所聞 道人過。汝身所作當自得之。閻羅第三問。汝 慢。閻羅言。是過非天非父母非帝王。非沙門 言。汝何以不自改爲善耶。共人言。實愚癡憍 當自得之。是第一問。第二問汝不見病困劇時 父母非天非帝王。非沙門道人 過。汝身所作 非父母非天非帝王。非沙門非道人過。汝身 汝心耶。其人言。質愚癡憍慢。閻羅言。是過亦 不。其人言。我實見之。閻羅言。汝何以不布施 心端汝口端汝行。是過亦非父母非天非帝 之。實愚癡憍慢。閻羅言。汝施行何以不端汝 汝見是。何以不自改為善耶。其人言。我已見 體厲爛形貌壞敗。爲虫蟻所食。爲衆人所惡。 言是過非父母非天非帝王。非沙門9道人過。 羸劣甚極手足不任。其人言。我實見之。 閻羅 閻羅言。我質思療憍慢。閻羅言。 周 鐵城。是第一泥型阿鼻摩。泥型城有四 **,恒四千里。中有大釜長四十里。** 汝爲人時於世間寧見長吏捕得劫 處汝罪 共人言。 死母旁 者 身 JI.

> ΗÎ 吸叉刺 桓泥 門復閉。人復於門中共鬪。 外外四門復關人 門門復閉。 共中者。鬼頭上出火口中出火。身爲十六刺。 風 脫 中有山。石利如刀。人皆走上共巔。復有走下 死"求生不能得生" 如是久久數千萬歲乃得 如利刀。如是復數千萬歲乃竟。 人自以爲得 者皆欲求脱。不知當如向。足皆截剝。 竟。自以爲得脫。復入第四網羅多泥犁中。其 其中有山。虫名崛喙。噗如鐵黑頭足。 虫遙見 竟。自以爲得脫。復入第三爛攤摩得泥犁中。 者南走者北走者。周匝地里大熱。數千萬歲乃 足著地者即9鷹。舉足肉復生。有東走者西走 得出。自以爲得脫。復入第二鳩延泥犁中。人 復於門中共鬬。久久復見南門開。人皆走往 死。从久時遙見東門自開。 得出,人在其中數千萬歲。火亦不滅人亦不 **犁@旁而内其中。 查夜不得出門皆閉不開不** 遙見之情恐怖戰慄。 。相逢避之不能得脫。其人欲求死。不能得 "復入第五阿夷波多桓泥犁中。 。皆9迎來啄人肌骨皆盡。如是數千萬歲乃 人自以爲得脫。復入第六阿喻操波B泥 程中。多樹 木皆有刺。 人图而内之。如 諸欲出人復於門中共關諍欲得 æ 如是入者數千萬人泥 無也央數 人皆走欲出適到 樹間有鬼。 中皆有火。人 其中有熱 。地石皆 Ø[過] (上)兽 の(言)一会 の人二不会 の あ 大二火会 の 迎二匝会 の(死) ● ©(非)十道● ⑤ 進二焦⑩* • •

復入第七

千萬歲乃竟得出。人自以爲得脫。

~ 徒務泥犁中

其中有虫。虫名鶉。

裂如食之。皆走欲得脫。走常觸是鬼。如是數 遙見人來大怒。 夾皆見十六潮。皆貫人身體

泥犁中人皆得出。在城外地皆復死。 阿羅漢者。諸泥犁道皆爲閉塞。一 端身。人生在世間時。 當畏帝王禁戒。當承事沙門道人。 端心端口 閻羅印復呼人前。對言。若非●恐閻羅言。今 天不畏帝王。不承事沙門道人。不畏禁戒者。 爲得脫。反入第七泥犁。鬼逆問汝去。何以復 注人口中皆*燋爛。如是求死不能得死。求生 ép 是。問。其人言。我不知何所從來。 逆刺人。腹內其中。不能得出入皆隨水下流。 **進水中。水邊有刺棘。水熱過於世間湯鑊。熱** 是數千萬歲乃竟得出。 先世宿命。爲人時作惡猶有小善。 泥犁大且重。得沙門道人。當承事其道。 汝解股去。當復爲人作子者。當孝。順事長年。 前過泥犁中者。閻羅言。是皆不孝父母不畏 ĝμ 人遙見鐵城。皆歡喜大呼稱萬歲。 復還入第二。復還入第一阿鼻摩泥犁。未至 還入第五。復還入第四。從第四復還入第三。 故。求解不得解。 諸泥犁中人皆復得出自以 不能得生。其人平生。於世間爲人時作惡甚 若去。我但饑渴 欲逐飲食。鬼言。 復有鬼激如鈎取。問之言。若從何所來。若爲 沸●涌躍人皆熱爛。走欲上岸邊。 第八墮檀羅泥渝泥犁中。 問泥犁旁。是何等聲。旁即言。是呼聲者,是 取鉤。鉤其上下頜。口皆•碟開。 |食不遺。人皆四面走。欲求脫不能得脫。如 "是虫飛來人人口中食人身體。 。罪過小且輕。死在地下 人自以爲得脫。復 其中有流水人皆 一對皆畢。諸 有鬼持の好 閻羅聞之 我 與若食 從批型還 因取消銅 亦不知當 人皆走極 。諸死者 當得 悉現分明 綵縷貫琉璃珠圖用珠淨故。縷色青黃赤白黑 佛說鐵城泥

王名也 閻羅相見耳。凡餘人者但隨群入。 佛言。人死入泥犁者。 人。人更泥犁醜毒苦痛。各自思惟亦可爲善。 口*政行。不復還入泥犁中。 出 皆生善道。人從 泥犁中出 侯王沙門道人乃得與 泥犁中亦不呼 各自@政心*政 閻羅地獄

犁

經

No. 43 (No.26 (64),No.42,No.125 (32.4))

佛 說閻羅王五天使者經

宋四沙門慧節

者。 泡波。 比丘 **見正行正。** 中。四凡人身行善口言善心念善。 賢璧。見邪行邪。 皆分別知之。人身行惡口言惡心念惡。 誇論 或有怯弱。或生善道或生惡道。凡人所作爲 人生死所趣善惡之道。或有醜惡或有勇强 **告諸比丘** 開如是一 比丘。我以天眼觀天雨墮水中。 自生自死如水泡無異。 有勇强者有怯弱者。 。我以天眼見人終便生天上人間。 我見人死識神出生。 「善聽以置心中。我以天眼徹見衆 時佛在含衞國祇樹給孤獨園。 共人壽終便生天上人間。 其人壽終便墮惡道入泥犁 有好色者有恶色 或生善處或生苦 復譬如人以五 見一泡典一 稱譽資平。 如是 如是 佛

行分別知之 死時魂神出生。端正醜惡勇强怯弱。 下入往者來者走者步者坐者立者。 中出入者。 冥夜以明月珠縣著宮門。 皆一一見之。又如居高樓上望見 。有人住 Ήį 觀 14

福德不恐畏死。當有所見四唯大王處共罰。如 佛告諸比丘。人生在世 是閻王。常先安徐。以忠正語爲現五天使者 母。不敬沙門道人。不隨仁義無可用心。 者輙持行白王言。其過惡。 **段後世者。共人身死魂神當墮閣王地獄。** 沙門道人。不行仁義無可用心。 間時 此人非法不孝父 不孝父母。 不學經戒不

過也 P人言有是"王曰。汝謂獨可得不老。凡人已生 閣王復問。子爲人時。天使者次第到。 閣王現第一天使 汝自以思癡作惡。 行經戒。奈何自放恣。人言。愚闍故耳。王曰。 法皆當老。曼其强壯常當爲善。 不。人言。實不覺知。王曰。汝不見世間丈夫母 年老時髮白齒墮。 。罪自由汝,豈得以不樂故止乎。今當受 非是父母君天沙門道人 麻瘦傻步起品B技杖 端身口心率 寧龍覺

。我見人死魂神出生亦如是。

又

如

如所施 我見人 **四**沙[7=

自由汝。豈得以不樂故止乎。今當受之。是爲 作惡。非是父母師長君天沙門道人過也。罪 是耶。人神從行終即有生,雖尚未見常當爲 人言。實愚暗不知故耳。王曰。汝自以恐癡 善。自端其身端其口端其意。奈何放心快志。 者耶。人言。已見皆有是。王言。汝自謂獨不如 8)戻尾不能自護。 口不知言語。 亦不知好惡 而問言。汝本不見。世間人始爲嬰兒時。偃臥 ◎ 胺二從自 ④附二即自 ⑥ 於二 花自 ⑥ 末二 來自 ⑥ 恐二 怨自 ⑥原 十(常)自 ⑥ 医凡二因自 ⑥ 唯二惟自 ⑥ 反配二某家自 ⑥ 注二 往 ⑧ ❷ ⑥ (耶) 十人自* ❷数=正爱像*

●舒二子⊜ 四月二也⊜ ●流二派● ●神法薬三

授之。身安隱具。

願上道人愍傷受之。

未獲食。吾當斷食以奉施之。即持食出

王復問日 是爲閻 王正 、子爲人時。 敎 現 第二天使 、豈不見世間男女婦

不病耶。 故止乎。今當受之。是爲閻王正教現第三天君天沙門道人過也。罪自由汝。豊得以不樂 衆醫不能復治。*人言有是。王曰。 思開放耳。 爲善。奉行經戒端身口意。奈何自放态。人言。 、疾病者●軀體苦痛坐起不安。 人生旣老法皆當病。曼身張健當勉 王曰。汝自以愚癡作惡。 命近憂促。 汝謂可得 非父母

使

爛。*人言有是。王曰。汝謂獨可得不死耶。 敗者 閻正復問日。 道人過也。罪自由汝。 故耳。王曰。 身口意奉行經戒。奈何自放恣。 人言。 愚闇 **人已生法皆當死。曼在世間•常爲善。** 或藏其屍或棄損之。一日至七日肌肉壞 狐狸百鳥皆就食之。凡人也已死身惡腐 汝自作惡。非是父母君天沙門 子爲人時。豈不見世間諸 不得以不樂故 Ť, 死亡 仐 勑

E 當受之。是爲閻王正教現第四天使 灌其形。●賽蘊火燎懸頭日炙。 子。爲吏所捕取。案罪所應刑法加之。或斷手 意奉行經道。云何自快心。 解。邪。眼見世間罪輻分明。何不守善勅身口 痛の發抖。人言有是。王曰。 道人過也。今是殃罪要當自受。覺得以不 或削鼻耳。銳掠治劍刻肌膚。 王復問曰。子爲人時。獨不見世間弊人惡 汝自用心。作不忠正。 是爲閻王忠正之教現第五天使 。非是父母君天沙 人言。 汝謂爲惡獨可得 屠割支解毒 熱沙沸膏燒 愚闇故耳。

绵 者 一般問羅 佛 說已。諸弟子 王五天使者經 ,皆受教**。** 誠 各 前 作

嚱

No. 44 (No. 26 8

佛 說古來世

田中。開說法言,答報之曰。何但百千。 別如是。一 城 벟 彼長者其福最上。於時賢者阿羅維律在彼有 思計之。奉戒比丘。遵修正真受其分衞。 乎。或有比丘報之曰。百斤千斤有益耶。 者所行平等。有淨戒比丘奉行與波。 比丘飯食已後。會於講堂而共講議。 過此無極之寶。猶不及長者供養飯食真 舍從受分衞。 若復曰獲致百斤金。 朝出城時見此緣覺入城分衞。 垧 草還於城門中。復與相遇空鉢而出。和 緣覺名曰和里。來遊其國。我早出坡欲擔負 米學踊費人民飢饉。我負擔草賣以自活。彼 比丘。所以者何。 憶念吾昔在波羅奈國。 家 覺遙見吾來。 。乞可以靈適飢。我時擔草自還其舍下草著 爾時緣覺著衣持鉢入城分衛。中道 顧見緣覺追吾之後如影隨形。我時心念 **今負草還** 時佛遊波羅奈仙 即自念言。 想朝未食。吾當隨後往詣其 失譯•人名附東晉 吾早入城此人出 人鹿處。 而空鉢還。 何所勝 來入共 設有長 爾時 里緣 告負 Œ 念熟 穀飛 想 使 有

> 子比丘比丘尼。清信士女所見供養。衣被飲飲 īij 國王長者人民群臣百官所見奉事。 王。七*反在世人中之奪。 因此 一 **緣覺悉受飯食。吾因是德七€反生天爲諸天** 食之早晚無在。 然惡人白衣居家。炊作器物食具有耳。 覺 沙 著鉢一分白食。爾爲應法耳。 d. 阿假 ñ 勝計。及餘財物無能限者。棄家損業行作 生在家爲釋種子。諸藏。踊出金銀珍寶不 牀褲臥具病瘦醫藥。自來求吾。吾無所望。 穀 使爾時知其道人緣覺道成。廣大其 米飢貴人民窟 道人願受如加哀 饑 分爲二 身報之 Ħ 分。 四號弟 徐从 爲諸 時彼 唯

福不可 骨 量。於是碩 擔 於 負 沙 日 和 貧 躬 똁 以

因 在便即吾 斯 被知 發 盽 便 見 欣 忉本 利 宿 擹 導 歌釋 七天命心師 舞種 业 家 始 則 所 爲 勝 瑟 n 更 沙 笜 † 難 教業預心計趣道四反所門露成律稱活

文

Ļ

於四彼 天 在 知 上 入 七 赦 結 밂 於 此 彼去世 出衆 定 來 問 樂 Ú 家 垢 寂不生未 計受前出正 道 然 如 夗 雸 * 眼 之 至 聖 覩 爲 所 惡 -- 道 + 其 清

錐 得 在

洗

●参二条例 ^⑤邪二唯鲁 ●波二戎鲁 ^⑥(佛龙)—康逸 遂二遇鲁 ●加二二如● ●反二返告* ● 依二飯會 ®[人名]—哪念●融 ®彼七此=此七被目

웇

初亦 业 不 不 竹 竹 撑 樂 樹 共 樹 於 下 間時生 滅 吾寂亦 度 命 然 不 盡 定 丽 樂 無 於共 求 漏 彼志死

歸。 諸比丘。汝等以說過去世事。復欲聞如來講 講論。諸比丘曰。吾等普會各論罪福善惡所 詣譁堂坐比丘前。告諸比丘。汝等共會何所 說宿命。本所更歷 @福德之報。從定室出 睛 賢者阿"難律。自說宿命所輿德本。佛告 世倉道耳徹聞。 阿*雞律比丘為衆比丘

民熾盛五穀豐賤。人聚落居鷄鳴相。聞。女人 當來之世人當長命壽八萬歲。此閻浮。提人 聽善思念之。唯然世尊。 時。應爲比丘說當來法。聞則奉持。 說當來之本。諸比丘曰。 唯然世尊。 願樂欲聞 佛言。諦 · 介正是 佛言。

@四車皆七寶成。其輪千幅高三十二丈。其車 猛多力姿容殊勝。 紺馬明珠玉女@之婦藏臣兵臣。王有千子勇 爲轉輪擊王。治以正法。自然七寶金輪白象 有所思求。 加鞭杖刀刄不施。 五百歲乃行嫁耳。都有8三病老8病大小便。 爾時有王號曰爲『軻。 **降伏他兵。治四天下。不** 行以正法人民安隱。王有 主四天下

而反更求周旋生死。言我來世爲轉輪聖王 **尊呵詰比丘。咄恐癡子。當以一生究成道德 廣施一切。** 乎。主四天下自然七寶而有千子。 長跪叉手白世尊曰。 爾時賢者比丘 出家學道成無著慧耶。 在會中。 我當來世當爲 ĝβ 從四坐起 治以正法 偏 於是世 四軻王 袓 石 肩

佛世尊。如我今也。 歲 行成為善逝世間解無上士道法御天人師號 家成道。佛告比丘。後來世人其命增長八萬 汝當來世得爲*軻王主四天下。 废施一切出 貪於七寶。千子勇猛然後入道。佛告比丘。 當有世尊號日彌勒如來至真等正覺明 天上天下諸天梵釋。 沙

門梵志莫不歸伏 從 受 道 受。其比丘衆無央數 如我今也。 中下。善分別其義即清修梵行。 共清淨教流布天上天下莫不承?別其義 聖清修梵行, 普興道化猶 教。 普說法化上

彌勒曰。善哉善哉。 覺 世人壽八萬歲時。 肩。 爾時賢者彌勒處其會中。 長跪叉手前白佛言。 教化天上天下如今佛耶。 當爲彌勒如來至與等 乃施柔順廣大之慈。 唯然世會 即從坐起偏袒 即當成佛。號 廣大之慈。欲 廣大之慈。欲 我當 正來右

世 者阿難持扇侍佛。佛告阿難。取金樓織成 解無上士道法御天人師號佛世尊。於時賢日彌勒如來至眞等正覺明行成爲辨逝世間 解無上士道法御天人師號佛世尊。 唱導。亦如我今也。汝當來世卽當成佛。 救無數無極之衆。 憗 (年。世奪取已便與獨勒。 當賜彌勒比丘。 乃與斯意欲爲當來一 阿難受教。 謂爛勒言。 即往取奉授 衣

道人及貧窮者。惠施訖竟。以家之信棄國捐

生。飯食衣被牀臥車乘香華燈火。供養沙門

我高威光巍巍。

在上學四幡令一切布施衆

巳辦丁名色本

佛教。現在自然成六神通。

生死為斷所

衣以施杂僧

以者

何

如來至

眞

生

爾時

其鬚髮身被法衣。獲于無上淨修梵行。究 、拾家學道行作沙門。時族姓子所以慕道。

> 諸比丘講當來世。今我欲往亂其法教。 覺。於世 胨 奉來僧。時魔波句心自念言。 往於世傳前。以偈頭曰 問人多所 饒盆 救以 至 沙門瞿曇。 怹 渊 勒 節以 偱 ÉD 爲

於是批算言。今魔波 Ľ 想 蠳 爾 珞 時 身 人 旬 故 頭 體 (來到此 戴 沎 珠 髮 欲亂道 華 姝 飾好

敎

佛 即報魔。以侷頭日 獨爾除時 世 人民 狐 疑

於是天魔復以四個頭 於 黨 4. 勒 佛 死 教 網 世 净事無 預言 修辦著 無 於 牚 梵 行 漏 斷

栴 我 於 城 檀 想 以 雞 鄆 頭塗時 身 人 末 嚴 共

於是世 **鷥以偈報魔** 人 至 诚 我 1115

在不附 於用時 濔 珍 勒 異 世物 無

魔人以偶復報佛言 在便我 I 想 於 惭 歌時 人 舞 寶

時佛以偈復報魔言 人 度 M. 等 極 網 無

彼

於

雞

頭

末

典の滅 波 定 憂愁不樂電蓋愧 旬 行 心自念言 不-知 如 汝欣墩 īħī 來 以見投於 然 封 神聖四し 無 佛 所所 說是 知地著狗 嵵 我 萸 所

清心無 * *** 羇 但貪 莊 體 衣の文 王樂 修 Η. 之 鼓好 之 於所 所琴 飲 治身鮮 梵貪所 處首明 處瑟食 行著 受

9三病二五病物 6病二次侵 9阿二河色 9之二人物的 9阿二大色 40新二 10 謂二諸台 15 傷領二領傷員 45 文二大會 16 人二又鲁 16 阿二河鲁

城中諸婆羅門及長者等。

阊

JĮ:

Ш 城 禮凱

佛說古 來世時 經

No.45 Ş 26 (68), 3, No. 1 (2)]

大正句王經卷上

沙城。其王先來不信因果。每作是言。 遊行水第至於尸利沙大城之北尸利沙林鹿 如是我聞。一時奪者童子迦葉在憍薩羅國 園中止住。 ◎西天•譯經三藏朝散大夫試光祿卿 明教大師OE法資奉 是時有王名大正句。 都尸利 無

是城中大婆羅門及長者等。 **今既來此**。 葉於彼城中名稱普聞。而彼城中一切人民。 此城之北尸利沙林鹿野園中。是時尊者迦 有來世亦無有人復無化生。常起如是斷見. 已得無病常行頭陀。 素聞迦葉善說法要。 等。互相謂曰。云何此沙門童子迦葉。來至 觩 利沙林鹿野園中欲伸參問 時尸 利沙大城中有大婆羅門及長考主 我等宜其往詣彼林禮觀供養。於 是即應供是大阿羅漢 常說種種深妙之義 **咸出城北往詣**

門長者同共出域。詣尸利沙林鹿野園中。侍 長者等同共出城。 爾時大正句王在高樓上。 野園中。 城之北尸利沙林鹿野園中而爲止住。 白王。 有一沙門名童子迦葉,遊化至此大 王既見已問侍臣曰。云何城中婆羅 行詣城北往尸利沙林鹿 遙見城中婆羅門 是故

大正句玉麵卷上

奏言。 咸共相與圍繞而住 婆羅門長者衆。等見於貧者童子迦葉。初末 婆羅門及長者衆同共往詣尸利沙林鹿野之 已止不進。時正句王嚴整車駕出於宮城。與 面。時婆羅門長者衆等。見王如是亦微鄭重。 信重不甚恭肅。 徒步而進。行至園中尊者住處。時正句王與 園。王心憍慢所乘車駕至不通處。 方乃下車 至當與汝等同體沙門童子迦葉。彼衆奉命 旨 敢前進。爾時侍臣傳王命已。復還王處而上 與汝同往。禮覲沙門童子迦葉。人衆受勅不 言。正句大王宣告汝等且止須臾。我當速至 王勅已。往婆羅門長者處宣示王勅。謂彼衆 葉。何以故。如我意者。或恐汝等婆羅門長 婆羅門及長者等。汝宜且止須臾小待。 妄稱有人及有他世。復有化生。時彼侍臣受 者。爲彼沙門童子迦葉邪法引導。不依智識 速至當與汝等同共往彼。 王聞所奏即謂侍臣。 **令婆羅門與長者等**其止須臾。王今速 臣適奉命往婆羅門長者衆處具傳聖 王與奪者互伸問訊退坐 汝可往彼宣告彼梁 禮數沙門童子迦 我今

强言

如是言。如我意者實無來世。而汝迦葉勿復

是正義。 然受教 意如是。拿者云何。 如我意者。無有來世復無有人亦無化生。我 爾時大王即伸問言。尊者迦葉。 先當誠心諦信而住。 迦葉答言。王若樂聞如 王即擬言。唯 當聽我語。

爾時迦葉告大王言。王見日月爲有無耶。 世來世於理顯然。不委大王。當云何見當云 此

等。須知定有若因若果此世來世。以 復言。大王。如沙門婆羅門乃至應供世間解 爲有來世亦然。大王。 見聞问於尊者。迦葉復言。 爾時大王迷執朱省。謂迦葉言。汝今云何作 如實了知。大王。不應如前執於斷見 闎 Ŧ 寸 迦集。 若此日月此 不應執如前見。 如王所見。 世 一來世 / 智自通 日月 如

迦葉報言。大王。此喻雖陳末爲正說。我今問 裝 使來。或復自來告語於我。今在地獄極受苦 戒造罪。以此常知定落思趣。若在惡趣當遺 屬命終之後必墮地獄。何以故。汝諸親屬破 終。 葉 者。迦葉。如我之意以此爲喻定無來世 於地獄。如沙門婆羅門等言若真實。汝等親 先有是言。若人破戒造惡業者、命終之後墮 可。若是殞歿切有相囑。我聞沙門及婆羅門 復次迦葉報大王言。即今王身爲有無耶。 有喻體於此理。今身是有來世即無。王言。迦 何喻體於此理。大王答言。尊者迦葉。我今 王此身以爲有者。云何斷見言無來世 汝若來報我必往救。 我時往彼問訊告言。 如我親屬或染疾病。纏綿旣久將趣命 汝病深重定知不 但有去人會 當以

此罪人犯如是法。

東西南北遍於城內成使

牢固其身。駈往四衢多人聚處。鳴鼓告示。今

王所而白王言。是人達犯如是之罪不敢隱 王。譬如有人犯於王法。爲巡守者執之,將至

穫。王聞所奏即勅有司。 令將罪人反縛兩手

王言。不也迦葉。設使此人種種哀切。 監守言。願垂哀愍放我少時。暫至家中辭別 壓領出城依法處斷"如此罪人。 臨赴法時告 北 處 閗 赦 守人亦不敢放。 Ą 屬。大王。彼監守人。還敢暫放令歸家不。 **遍於城內**。 畑 鳴鼓告示。 ,反縛兩手牢固共身。 駈往四衢多人聚 後將出城 准王宣命處處告示。仕庶知已 **今此罪人犯如是法。** 依法處斷。 何以故。 王法所錄無容暫 有司奉 兪 東西南 彼監 卽 將

諸罪人告其獄卒。乞暫相放還歸人間。至 命終之後墮地獄中。以其罪業常受苦楚。是 尊者迦葉復言。大王。 王諸親屬以罪業故。 世 賞。不應更執如前之見。王復報言。 理。大王。勿將此喻同於來世。執斷見者非爲 言不也。迦葉復言。大王。義同世間無羁放 沙門婆羅門應供世間解。以智自通 王所求王教苦。大王。是地獄卒還肯放不。王 理。是故當知。 斯言非當我意未允。 有今世者定有來世。乃至 不應更言實有後 算者迦 。了知眞 於

終必生天界。何以故、我觀於汝常具戒品及天界。若彼沙門及婆羅門所言誠質。汝之命清淨。見他殊勝不生嫉意。是人 命 遊生 於情是說。若人持戒修諸善法、或有惠施三翰還當付囑告病人言。 我聞沙門及婆羅門常園當付囑告病人言。 我聞沙門及婆羅門常為證耶,王言。迦葉。我今更有製勵之喻可復次迦葉報大王言。王意如是。勿更有喻可

肓之人本自不見靑黃赤白細妙麤惡長短色迦葉復言。如王所見喻生盲人。何以故。生

便作是言。本無如是青黃赤白細妙麤惡

復次迦葉告大王言。莫復有喻證於斯事。

Ĕ

相

嫉意。以此當知定生天界。若得生天當遺使 得出。身既出已即用諸香煮水沐浴。復以途 隃 來。或復自來用報於我。即今已得生於某天 葉復言。大王。 彼人生天亦復如是。 旣得生 大王。於意云何。如是之人還復樂入前穢坑 及珍實花蠶莊嚴其身。住於家中受其快樂。 不可近。時有一人慢墮其中。臭穢難堪方便 定無來世'迦葉告大王言。 報。云何親屬但見終發無來報者,以此當知。 受於快樂。迦葉。我諸親屬若質生天必來相 香以黛其身。身既香潔。又以殊妙迦尸迦衣 不。王言。不也迦葉。彼穢惡坑人非所樂。迦 善法。三輪清淨而行惠施。 **令王得見實有來世**。 大王。 我令亦欲重說聲 仍於他 譬如穢坑臭 勝 不生

雛

復次大王。人間百年等忉利天是一書夜。大 與天人壽命長短爲相等不。王言。不也迦葉。 更思還來報王。我生天界書夜受樂。大王。汝 王親屬修諸善法。既生天界濫夜受樂。豈復 天。豈復更思遠來人間 所云人間百年等忉利天爲一書夜。 見。王報迦葉。如尊者言亦未可信。 質有。可以自智如實了知。不應更作無後世 彼沙門婆羅門應供世間解。 如愚願望相報。然後方可信有後世。 迦葉復言。大王。天界人界本自懸隔。 來告語於汝。人間百年等忉利天爲一晝夜。 乃至後世須知 。何以故。 有何人 大 王。 不應

> 有 Ė 育人以己不見。 長短色相。 有者我卽言有。旣實本無。 相 身。 事。 云何喻我同彼生盲。迦葉。汝前所說生天等 乃至長短色相。 我實不信。 復言迦葉。汝非善人。何以故。我見本正。 如上山墜身自害其命。如是諸惡我皆遠 王言迦葉。 义言。 若信此言。 便乃執云本無如是靑黃赤 我亦不知我亦 如我意者而彼天界。若質 大 王。 ' 云何令我說云實 如食毒樂如刃臨 勿同生盲執無色 不見。 是生

如前言。 復再言其事。母起思念。此子年幼情性癡騃。 所懷汝父遺體。待其長育與汝均分。其子時 財物。時彼繼母開子語已。即告子言。 至. 於是其子白繼母言。家中財物金銀珍寶 問妻乃有姓。妻未生產。其婆羅門尋亦命終。 喪亡。彼婆羅門不能鰥獨遂再婚娶。 未久之 中豆富又乃耆年。唯有一子年幾十六。母 復次迦葉報大王言。我念往昔有婆羅門。 天上。 設方便求於速產。日月未滿返損其孕。大王。 雖與深言未能分曉。又以貪惜欲疾挽身。 多 彼之女人以貪嫉故返損其孕。大王。今者以 意定無有人無有後世亦無化生 山自害其命。云何迦葉。 若信迦葉之語。是食毒藥是受刀劍。是壓高 恐癡故起於斷見。王復報言。 一切受用之具悉屬於我。更無別人分我 壽命長遠常處快樂。 持戒修善及行惠施。命終之後得生 堅作是語 我實不信。我今 迦葉尊者。 如我之

言。迦葉。我復有喻證於斯事。 我即往彼安慰問訊 後世亦無化生。迦葉。 等事皆可爲證。不應更言無有後世亦無化 Ę 梁落中一切人民。忽聞螺聲咸悉驚恠。互相 聞其螺聲。忽有一人從外而來。 到彼聚落而 昔有一聚落。其中人民不識螺相。亦復未會 可知定無後世亦無化生。迦葉告言。我念往 其苦惱。及命終已無有與我說苦惱者。以此 生。王言"迦葉" 雖說此喻我意未尤。 端正醜陋。或得生天或墮惡趣。大王。如 者。以淨天眼悉見於入死此生彼。受身好惡 亦無化生。迦葉復言。有沙門婆羅門具天眼 言。大王不應執如是見。謂無有人及無後世 爲問答。螺旣無情豈能言答。何以故。亦如大 及與螺擊。本所不見本所不聞。欲使其螺共 我意速說其由。大王。彼人民衆。於其螺相 從何來可依實答。若不言實我當破汝。螺知 時聚落中一切人衆共往螺處。 謂曰。此是何聲。我等衆人本所不聞。大王, 酯於臺像鳴螺供養。供養已訖復還住處。時 便止住。是入常持一螺以爲功業。每日執螺 與命終人欲共言論。 命未斷者還與我語說 如我親屬或染重病。 人既命盡豈能再 知無有人無有 問彼螺言爾 如我之 是

王復令言。彼犯罪人可轉雙手。將赴法處而奏,王遂具知。乃勅法司將犯罪人依法斷理。官吏執法理人。及其臨莅自遠條制。後被彈證無人亦無後世及無化生。王言。尊者。譬如復來迦葉告大王言。若如是者。復有何喻可

苦治之。 門婆羅門或具天眼者。見於衆生死此生彼。 以此知定無來世。亦無有人復無化生。迦葉 知。實有來世及化生等。王言。拿者。 乃至端正醜陋。或生天上或墮惡趣。悉可證 理比於後世及化生等。大王須知。實有彼沙 四大有其合散。是有軟硬冷熱之異。勿將此 體重而硬。大王。有情無情皆東四大。以彼 軟硬之異。其鐵熱時體輕 而 軟。其鐵 冷 後 復言。大王 於意云何。譬如鐵丸亦有輕重 已其身殭硬。至於輕重死活不同。 聲息。 又彼罪人命末斷時身即柔軟。 命旣斷 置異處。是人命在知其痛苦。若命已斷自無 言未爲誠信。我之意者。實無有人無有後世 亦無化生 以繩紫縛 • 秤輕重。 휢 皮 **算者**。我 削 如汝所 肉懸

| 大正句王經卷上

大正句王經卷下

見定無有人亦無化生及無後世

喻知。實無有人無有後世亦無化生。於是迦 展轉重重尋覓亦終不見。王言,尊者。以 葉告大王言。大王。譬如有人於眠睡時夢 不見有後世之人及化生等出入之者。 有後世亦無化生 云何重重作如是說。 斯是異實。不應更執如前斷見。王言。 生死此生彼端正醜陋。或得生天或堕地獄。 沙門婆羅門。具清淨天眼超越世間。見踏衆 須藏諦知實有人有後世有化生。 報言。亦如大王所執斷見非爲異實。大王。要 王言。不也迦葉。如夢所見皆非異實。迦葉 林爲實有不。又復看翫及彼出入爲是實不。 沼清潔。其人夢中甚可愛樂。 大王。 是彼園 殊勝園林。園中乃有種種樹木。花果茂盛池 彼 依王旨。至糜燗時乃於鑊中翻攪尋覓。終 後世人 及化 生等 出入之者。 如我之意定知無人無 乃至實有 法司奉命 算者。 乃至

無化生復無後世。迦葉告言。大王。 有人及化生等。 腰骨髓之內。等覓於人及化生等。始終不見 行。如王所言不敢達越。一一次第於皮肉筋 挑髓。尋覚於人及化生者。法官奉命准 重宜令苦治。 聞。王乃具知。 斯理。譬如有人執行王事自違條格。近臣奉 有後世復無化生。王言。奪者。 我復有喻以證 復次迦葉報大王言。 於財貨。近道人卷止宿而去。 一道人住於山中。 即使先割皮肉後斯筋脈折骨 **令付法司鞠問情實**。 **尊者以此喻知實無有人亦** 時有商人將多車乘載 復有何喻可證無人無 時彼道人乃 。我念昔時 其罪旣 法施

燗徹見骨已。可於鑊中以杜翻攪。子糊琴覓

火不出。 今此都人便作是語。王自昔來不信因果。 有人及有化生有於後世。王言尊者。莫如此 生者。妄執無人起於斷見。大王。應須知實 如大王愚迷不廻。 火。大王。而此童子於火滅後灰中求火。 **始中積無量薪作多方便** 火方然。未聞積薪於冷灰中有火白出。 事畢婦選養中。見子默坐便知火滅、謂童子 當打汝。是時童子求火不出。 Щ 火已滅矣。火滅之後積薪於爐。以善惡言祈 言。汝貪放逸致火滅耶。童子答言。我暫忘失 人歸來必當辱我。住在一面思惟火事。道人 火終不出。火不出故更發惡言。火不出者亦 已。收拾柴薪積於爐內。 旣出童子癡騃由貪戲翫。 我每日添穫柴薪勿令斷滅。言訖便行。道人 即藏童子我有事緣要須暫出。 付。一日道人以緣事故。 長大年十五六。道人思惟。童子長大堪可委 續柴薪未曾斷滅。以彼童子日來月往。漸漸 如親養育。而彼道人事火爲行。常專其心添 墜 子。 且觀彼宿處恐遺財物。 若火不出我當壞汝。是彼童子苦切求哀 道人慈愍恐彼童子飢涡所損。 我或從汝言有後世必爲人議 以無添續火途斷滅。 **纔離乳哺未識東西**。 云。無後世及無有人亦無化生、今日 道人言曰。 於死屍中搜求於人及化 汝甚癡騃。 當入城隍暫拋菴所: 發言祝日。 徒自疲勞無由得 為貪戲故忘其事 果於是 爾時童子見火滅 是衆商人之所遺 心即憂怖。 菴中之火如 火岩滅已得 定規見 何以故。 汝火速 設汝 進 齑 中

之。 飲食所須皆不乏少。何用所持重滯車馬。是 進 進 却隨 惑人以致如是。 其相貌定知是鬼。我等無智便信彼言。 妖妄 困於車馬。商主及伴皆非智人。便以所持藥 中飲食等物旣不乏少。 已 飲食柴薪等物。皆悉無乏。汝之所載咸可棄 鞍馬同日上路 渦,忍苦終夜强復前進。於第二日又行至夜。 人煙。四顧杏然無所取給 飲食旣乏悉受飢 之而法。行第一日至於日沒。唯有曠野不逢 有飲食柴薪等不。彼人答言。前路之中甚有 身大黑色兩目皆赤。頂髮稀踈衣服襤褸。駕 薪皆亦持去。前行之次忽逢一人相迎而來。 多宜其•預備。二主議已。一主先行。意在少 言。汝今知不。 近。一人商主素知此路前有艱鹼。告一商主 集商人以爲伴侶。於是各各多裝車乘。排 約爲侶。同往他邦貨鬻求利。 有二商主 人所須易足。 可聚汝宜知之。後一 驢車其狀如鬼。商主問言。仁者。前路還 還有飲食所須物不。彼人同前一一妄說 在曠野餘無所覩。商衆共議前所逢者。思 謂商衆日。汝等人衆成聞所言。前路之 亦逢是人相迎而來。 免汝前行爲重所滯。是時商主聞此語 相顧無語待死而住 迦葉所化。 皆有財實 所有米麵飲食之用。 前路艱嶮無有人煙。商衆旣 行赴前程去國旣遙。艱險在 迦葉復言。 至第三日人馬俱乏悉不能 三國 商主智慧聰明。 何用雅特分外之物 乃問言曰 無過 彼一商主隔日面 大王。 是二商 `後於一時 我念往 前路之 乃至柴 Ä. 所 各 比 相 昔

> 處 論而進。 大苦惱 惱。大王。 商主。以悬癡故信彼妖妄。致於嶮路受大苦 均分相濟。令彼商衆同度艱險。 商人飢乏而住。 人妖妄所惧。商衆共議即以所持飮食之分。 行李麁惡。或恐妖妄不可信之。與諸商人議 施 爲必 度其地里輸難非遙。又察是人顏貌 先思慮 至第三日忽於路次見前商主及衆 以愚癡故自執斷見。 顧問所以果是亦逢醜惡之 素知此路有大曠野艱蝓之 必於長夜受 大王"彼

見世。今日翻爲迦葉所化。是故我今不易前大王\$常作是語。實無有人及無化生亦無後心不迴。所以者何。恐彼國人謂我無定。正句前時大王聞此語已。告奪者言。勿復引喻我

再復前行。至一國中疋帛至賤。比於絲利倍 者又說前言。不能易麻災求絲利。二人持貨 綿利。彼有智者便貸其綿再易爲絲。一無智 負貨物。相次前進又至一國,彼國多絲復倍 遠負而至。是故我實不能易也。二人即日各 易麻爲兜羅綿。何以故。以此麻擠用功裝結 易其麻買兜羅綿。一人無智謂同伴言。 言到他邦有利即貨 版。二人議舉出錢收買。如法裝結擴負而 方行。不日之間便達他國。彼地多麻價•雖 伴經營。錢物雖然有利相報。結契已定擇日 爾時迦葉又吿王言。 數轉多。其有智者見利倍多。 便易其絲爲於 利倍多。可以迴麻作兜羅綿。 前至別國見兜羅綿得 昔有二人海有財賄結 一人有智 行 可

言。大王

我念往昔有不律人。

畜養群猪求利

翻為迦葉所化。我定不能受斯恥也。迦葉報

此麻未得厚價惜而不易。 易。二人負貨又復前行。至一國中唯有坑冶。 Æ 有智者賣帛買銀期利百倍。 吊甚貴銀價至微。 Ħ 某國出企絕無有銀。 無智者山情 '易帛爲銀有百倍利。 其麻。 即呼伴云可往 彼一智者又聞 自遠持來不肯 時無智者由謂 彼 迴

遇價高隨處貨賣。議畢已擇日舊路而歸。 **君今欲迴豈敢相滯。亦且擔負相逐而歸。或** 肓 家鄉足以致富,即呼伴言。歲月9只赊可共還 期至此獲得黃金。世之貴重不過於此。將至 我昔雌家錢物至寡。**初始買麻已**忻厚利。不 我本買麻比望厚利。及其至此利轉輕徼。 陷其所得濟彼尊親。 **時負廉人謂同伴** 大

還買黃金。買得金已看翫歡喜。

私自計云。

不經時序達彼國中。時有智者便易其銀

利濟 视其金不肯迴易。致令親屬苦惱長時 親不免貧賤 大王。 已苦惱其心。謂彼人言。似汝經營。 利 是人報言 **家主報言。** 彼負騙者家人亦問。 唯得此麻更無別物 得金可富。 彼負麻人執性愚迷 長夜受苦後悔難 **白爾經營當獲何** 乃至宗親亦可給 我等宗 家人聞 亦難

非常各還所止,

獲金之家父母妻兒問得何

國匪遙宗親得信。家人共出郊外相迎。

忻喜

心不捨斷兒 心便追悔。大王 家以飼群豢。不期中路值雨淋漓。 身故尙解迴心。王處尊位翻願浮言。專執其 活 忽往他處觀糞穢多收拾負之。欲 彼不律人衆所輕賤。 穢汚滿身 將 歸

子報大腹言。我是衆獸中王。常以鏖鹿等獸坑中編塗其身。還師子前言與汝關。是時師 相關。 中忽逢師子。師子見猪告而言曰。我是獸王大腹。時彼大腹。引以群猪入深山野。於山野 爲大腹。宜說偈言 穢汚之身。若與汝鬬實染汚我。 師子言"汝何上族是何名字。敢能如是索我 要我闡者必不相違。且止須臾待我被甲。時 說 信者諦聽諦受善思念之。王言尊者, 欲令大王捨於斷見。知有後世及信三寶。大 爾時迦葉復言。大王。 而爲食噉。@或劣弱者尚聚不食。 況汝不淨 汝速避路。 大腹報言。 令我避路事當不可。 王妄執强對於我。今復爲王更說譬喻。汝若 爾時迦葉告大王言。我念往昔有猪名曰 所要被甲今隨汝意。 我前種種巧說聲喻。 時彼大腹。 爾時師子郎 願爲我 往穢

佛

說阿那律八念經

汝本不 汝 意求 淨 鬭 者 身 我 个 餌 復 堕 加 於 臭 汝穢

我從初聞日月喻時早已信伏。 師子鬪。我如師子先墮於汝。 迦葉尊者報大王言。王之所見 者。 者智慧辯才故。 者迦葉說是語已。深心慚悔謂迦葉言。尊者。 察我誠心知我信伏。誓顧歸依迦葉尊者 以是言激引宣說。 時正句王聞傳 **由如彼 但爲欲聞尊 唯願拿 猪與

追、王聞此語告尊者言。我意不迴蓋有所以。

人工不自覺知執於斷見。

綠此國人熟知我見。若迴所執國人相議。正

句大王常言無人無有後世亦無化生。

今 日

以汚 不飲酒。 近事戒。 迦葉 汝當歸依。 報 Ē 終於身命持佛淨戒 從今已去誓不殺不益不姪不安復 王復告言。 勿 鰤 依 找 依 投歸 依處謂佛法僧

泰工戒。與婆羅門長者等。軟喜踊躍禮拜 退 爾時大王受化導已。 誠心向佛受三自歸。 īliī 水

大正句王經卷下

Z, 6 (No. 26 (74), No.125 (41.6))

◎道。佛以聖●心逆知其意。譬如●力士届●申 多欲非道。道法知足無厭非道,道法隱處 阿開 衆非道。道法精進懈怠非道。道法制心放蕩 所念者爲大士念。聽吾語汝。大士八念善思 臂頃飛到其前。讚言。 非道。道法定意多念非道,道法智慧愚問非 那律。 如是。一時佛在誓。牧山求師樹下。 在彼禪空澤中坐思惟言。 後漢o西域三臟支曜 善哉善哉阿那律。 道法少欲 賢者 汝

用數喜。爲二禪行。數喜四以止,惟如法觀覺 見苦樂。爲三禪行四又乘苦樂憂喜悉斷 意以數喜。爲一禪行。以捨惡念專心守一不 利不失所願。何謂四禪。惟棄欲惡不善之法 行之。當學四禪檢意觀法。而無中止必獲大 已學如是。 快見於 尊者發歸佛法僧受 而後惟行 行得利 願 八大 加仕 扷 **0**.0= ●只二世号 ●或二来像 ●由二緒@ ■ ●四域三級二三蔵法師島 ●牧二枝島* ●申二仲島 ●以止二世正長 ●又変二以捨圖 6道十(道法拾家)⊜

On±=#∧⊜

清淨。爲四禪行,

念

四禪爲檢意法。

光映。 邊臣 世閣 越得救身不以快心。 其義譬如王有遊觀樓 除惱。以行八念思惟四禪。 ○醍醐石蜜。而汝自樂有疾以服。小便●趣得 八大人念。惟四禪檢意觀法。其義譬如王有 諸·城麓滿中綵衣。 不 **で復中止。** |戲慢。無有差跌。 必安隱人。 至泥洹門 知足。隱處精進。制心定意。智慧拾家、 其義譬如王有邊臣。主諸良藥及酪®酥 而汝自樂山澤樹間®燕處。精進無欲於 必自安隱至泥洹門 監主廚宰和調五味。 又少欲者其義譬如王有邊臣。 而汝自樂著麁弊者。 精進不虧。 而汝自樂乞食 心無 是 不 小 ŧ

常懈嚣惨。上中後夜經行坐臥。 足 法 姓債爲主所紊量推。欲離不樂潜隱遠圖道。義 來人知我少欲。義當從是。比丘知足。 得放逸。道當定意無得亂念。道當智慧無得 淨以除五蓋。 魏當從是。 當從是。 比丘精進。 從問道。爲說清淨欲令疾去。譬如貧人負豪 遠居山澤巖石樹間。如有四戰。若王大臣來 義當從是。比丘隱處。謂避人間。不入衆會。 器●法衣牀臥●病樂。得食足止不*畜道餘。 恩闆。比丘常少欲者快。 謂身自少欲。 無樂衆會。 無得多欲。 佛說是已。 比丘定意。 觀 道當精進無得懈怠。道當制心 道當知足無◎畜遺餘。 即選誓*牧告諸弟子。 謂常 以斷苦樂得四禪行。 謂斷非法。 心 比丘彻心。 觀身觀意觀法。不 常覺寤意念 勤行經道未 道當少 道常隱處 義當從 業欲惡 謂應 不使 無 欲

猗行

攝念就道捨寢惱想

養常從是。

比

自

致

愛色耳愛聲。鼻愛香舌愛味。 身愛細滑心愛 *智歸@謂婬心樂喜而生恩愛四志在貪欲令 所欲。但觀其常樂。 復有漏。衆行滋盛以著自縛。 膿癇擴長病亦百餘種。 長。老者。謂人根熟形變。髮白齒落筋緩皮 數僂步■拄杖。病者。 謂人罪行所致9癰疽瘡 謂人隨行所墮。 受胞成生已出形現根入受 惟會苦。所欲不得苦。合五盛陰苦。 生苦者。 苦老苦病苦死苦。憂悲惱苦, 丘 智慧。 精神所受。 温消氣絕魂神雕逝。是學皆爲苦。 調 知四諸苦習盡道。 地氣水氣火氣風氣變化為 在望安以爲利。 死者。 恩愛別苦 所謂愛者。 何謂 謂人命逝形 。所謂色 呼言是 苦諦 如慧 何謂 何謂 眼 怨 生

亦有二。思學問思和敬思誠愼思無害。 道。已得慧見空淨非身。 見者。不復有一切故。世間人靈無所見五陰 世間正思。 行為證。是爲世間正見。四已解四諦苦。習盡 知有今世後世。知有善惡罪福。 知有父母。 何謂正見。 所著。計數已盡愛縛都解。已從慧見。非常苦 盡諦。不受不入愛盡無餘。縛著已解。 味身識細滑意識法著。@信爲*習諦。 形。以所愛著。令眼識色耳識聲鼻識香舌識 盛、見常貧樂。謂是我有以著自縛。 我有以著自轉。從是故色痛想行識五陰四愛 正見正思正言正行正治正命正志正定。 思出處思忍默思滅愛盡著 知有沙門梵志。 正見有二有俗有道。 是爲道正見。 知有得道眞 從此到彼 知有仁義

> 是法 道

意

佛 以 少

欲

說經。開導其意受行三月。漏盡意解得三治 礙 恩愛。安靜思道無所戀慕。意不隨欲淨無墨 以 間正定。得四意志。惟容無想不顧見泥洹 = **患怒不事邪。 是爲世間正常。離心三惡。行** 道禁。是爲道正命。正志亦有二。不❷嫉妬不 是爲世間正命。四以雕邪業。拾世占候。不犯 有二。求財以道不貪苟得。不許四給心於人。 髙 爲道正行。正治亦有四二。不殺盜姓。不自 源。是爲道正定。是爲道諦。比丘捨家棄捐 四意端。清淨無爲。是爲道正志。正定亦有 斷苦*習。滅*愛求度。 間正行。身口精進心念空淨。 爾道語。 正行亦有二。身行善口言善心念善。是爲世 妄言不綺語。是爲世間正言。 爲道正思。 性體淳調安善安固。 、修德自守。是爲世間正治。離身三惡。除 是爲四道法義當從是。賢者阿那律聞佛 心不造爲盡無復餘。 正言亦有二。四不兩 是爲道正治。 心不邪曲。是爲世 消蕩滅著。是 離口四®過講 是爲道正言。 舌不惡罵不 。正命亦 頁

爲證已。自覺得羅 欲而無 行製以 受教命命 惠*已 喳 如 Ē 不 知 空 貪消 道 三 致苦 定生淨 治 行 厭 拾 凑。 便 亦 遠 樂 知 修 說偶會言 苦得 衆 慚 無 惡 惡 致度 世 見 著意 以四放

如是睡當離。若不離者。

汝目乾連。

常起出

四方視及觀星宿。

如

是

睡當離。

若不

高便有嫉妬。

因嫉妬便有不息。目乾

連

不

佛說阿那律八念經 常 於 維沙o聚

竹 園 般 泥 īī

Ŋ, 47 (No. 26 (83)

佛 說離 腄 經

彼 世 村 野 開如是。 **施中**。 時世尊知尊者大目乾連獨在靜處經行睡 尊 知算者大目乾連獨在靜處 經行而 彼尊者大目乾連。 彼時尊者大目乾 速在摩場善知識 時婆伽婆。在婆祇尸牧摩鼻量鹿 西晉@月氏國三 獨在靜處經行而 藏丝法護譯 睡 腄

若不難者。 連。常以冷水洗眼及洗身支節。如是睡當離 常念當行。如是睡當雕 不離者。汝目乾連。 法如所誦 法。 如是睡當雕。 汝目乾連。 想。莫多分別。 然世尊。爲何以念而欲睡耶。莫行想。莫分別 大目乾蓮曰。汝目乾蓮6汝目乾蓮汝欲睡。唯 者大目乾連前。 用®申臂頃。世尊亦如是。在婆祇尸牧摩鼻量 已。即如其像三昧正受。以三昧意猶若力士 野苑中忽然不現。 如所聞法如所誦法。 汝月乾連。 若不離者。 當廣爲他說。如是睡當雕。 如是睡當雕。汝若睡不雕者。 彼時世尊從三昧起告尊者 如所語法如所聞法。 至摩竭善知識村在尊 當以兩手相挑兩耳。 若不離者。 汝目乾連。 廣當誦習。 汝月乾 **當雕。若** 如所聞 意

> 有不息已。三昧便遠離。是爲目乾連我說此 近一切法。我亦不說不近 離者。汝目乾連。當選牒*仿佯。擧尼師壞敷 不親近法。云何目乾蓮,我說親近法。目乾蓮 慢便有嫉妬。因嫉妬不知息。 汝目乾蓮。 若 近白衣。目乾連。 世間恭敬以爲味。何以故。 根。意念諸施後當具想。 **倶不與誦倶。** 連"我說不近一切法。汝目乾連。我說不親 汝目乾連。莫樂床莫樂右脇眠莫樂睡。莫樂 床上。譽僧伽梨著頭前。右脇著床上。足足相 汝目乾連。常還入講堂。四疊敷欝多羅僧著 著床上結跏趺坐。 者 當作明想當無亂意。常作起想思惟住 汝目乾連。 因彼論便有諛諂憍慢。因有憍 **若親近白衣住者。 但有論** 當在空處的付件行。 如是睡當雕。若不雕者 如 是睡當雕。 一切法。云何目乾 目乾連。 我不說 、常護諸 若不

乾進。 有患心。有患已便有貧高。因有貧高便有不 向此居士。誰說。 人衆。 若作勝意便有多論。因多論便有貢高。因竟 息。日乾 丘入居士家不共言。彼比丘便作是念。誰有 乞食。汝目乾連。入村乞食。當莫以想入他 當至靜處草裝爲床。默然不言。遠離諸惡雕 法。目乾蓮。若入村乞食。當莫求利報。當莫 何以故。目乾連。居士家多有俗緣。若比 若說法時當莫見勝負。 常當坐思惟。是爲目乾連我說親近 連。有不息意。 我而令居士不共我言。 已便遠離三昧。 當作不勝意 汝目 便

家

常住。 病痛。 躲 竟無垢至竟行梵行。此目乾連。若比丘所有 息已。 目乾連聞世尊所說。歡喜而樂 無垢至竟梵行至竟行梵行。佛如是說。 已有知如眞。是爲目乾連比丘至竟盡至竟 餘般涅槃。生便盡梵行已成所作已辦。 著此世間。不著已便不恐怖。不恐怖已 當觀彼痛無常住。 當觀是●正。當觀是止住處。 白世尊曰。唯世尊。云何比 大目乾連從坐起一面著 衣。 叉手 向 世尊。 子吼論。如是目乾連。 常作有益。 「當觀是盡。當觀是止。當觀是止住。便不 我說 當觀是敗壞。當觀是無染。 若苦若樂若不苦不樂。當觀彼痛是無 遠離三 當決定說。 脒 當觀是敗壞。 當如是學。於是拿者 汝目 常莫非他說。 乾連。 當如是觀彼痛 丘。至 當觀是盡 當觀是無 若 竟 當 說 盡至 一拾有 如師 法

●正二止会

9(出中阿含)

佛說難睡經

48 (No. 26 (85))

6(汝月乾蓮)---

●仿佯=彷徉⊖*

٦ و

佛說是法非法經歷中阿含

●申二仲員

聞如是。 佛說。 佛便說是 當聽熟聽熟知熟念說。 時佛告諸比丘。 有賢者法。 時佛在含衞國祇樹給孤獨園。 後漢安息國●三藏安世高譯 比丘應日唯然。比丘從佛 、比丘聽說。 比丘唯然從佛受教 亦有非賢者法。 憋 是

❷(月氏圖)•

何等比丘非賢者法。 若比丘 大 姓。 高道欲

●東二版● (三英二次円 (

爲自憍身欺餘。是非賢者法 道 若有餘同學比丘非大姓 元大姓: 故

想度。 端正我不必從。 法行。 自譽亦不欺餘"是賢者法 行。便從是得譽得名聞。受法諦隨法行。 餘。是非賢者法。賢者復不爾。 多端正。 學。亦不欺餘。是賢者法。或時一者比丘。色像 非大姓家。但有方便受法 能斷資姪能斷瞋恚能斷愚癡 何等為賢者法。賢者學計是我不必從大姓。 爲從是名聞故。如法行隨法諦不自 或時有比丘不端正。 餘比丘不如。 是能斷貨獎能斷瞋恚能斷 便從端正故自譽數 。如o法說如要行腦 但隨法多少受 賢者自計色 或時有比丘 不

者復不爾。賢者學計是我不必從善美語。亦 便從善語言善說自譽欺餘。是非賢者法。賢 或 不從知善美說。 、時一者比丘。善語言善說。 能斷欲貪能斷臟恚能斷愚 餘比丘 不 如

或時比丘。 是賢者法 名聞。是法從受法行諦。 法受教。多少隨行。 言語不善美。 便。從是得恭敬。從是得 不自譽亦不欺餘。 亦不善說故。 但 如

大故。亦不從多知識故。亦不從多得屬故 賢者復不爾。 自譽自僑歎餘。是非賢者法 **饒。餘比丘不如。 便從年大從多知識。** 或時是聞一者比丘。 贤者但念學計是我不必從年 年大多知識。 相知富 從是

或時比丘年亦不大。 能斷貪欲能斷瞋恚能斷戀癡 亦不多知識。 福亦不

> @得名聞,是從法隨法諦,不自譽不自嬌亦不 | 但受法2 一欲隨法。 欲隨法行。 3 少便 從是

自譽自儒歎餘。是非賢者法 欺餘。是賢者法 入通經。餘比丘不如。 或時是聞一者比丘。 知聞經能說經。 "便從入故。從通經故。 。知律知

悬瘊 賢者復不爾。 故。亦不從通經故。能斷貪欲能斷臟患能斷 賢故但計學。 是我不必從入

賢者法 持法隨法行論。不自譽不自然亦不欺餘。是 正 求隨法行。便從是得恭敬得 名聞。 或時有比丘。無有入。亦不通經。但受法隨法。 是從

愚癡。 是法隨法諦,不自譽不自僑亦不欺餘。是賢 隨法正受隨法。從是得恭敬。 法。賢者復不爾。 便從一食後不取。自譽自憍歎餘。是非賢者 或時一者比丘。 後不取不從。 家。一處坐一時食。 或時比丘不一食不從。後取。但受法 是故能斷貪欲能斷瞋恚能斷 自求不從相知求。 賢者但學。 從後不取。餘比丘不如。 我不必從一食 從是得名聞。 不過七

賢者法 或時一者比丘。土中塚間止但三領名故。餘 者法 比丘不如。便從名故。自譽自憍歎餘。是非

_ 故。 賢者復不爾。賢者但計學。我不必從三領名 從是得恭敬得名聞 虒 無有三領名。但受法隨法。正受隨法。便 能斷貪欲能斷臟患能斷愚癡。 是法隨法諦。 不自譽不 或時比

塚間。 或 時 譽自僑兼餘。是非賢者法 自 橋亦不數 在所臥具。餘比丘不如。便從是故。自 一者比丘露中止。 或時樹 酴 是賢者 法 Ŀ 峙

賢者復不爾。賢者但計學。我不必從是露中 樹下空。澤間故。能斷貪欲能斷臟恚能斷愚

不自變不自嬌不欺餘。是賢者法 或時比丘。無有是上說。 隨法。便從是得恭敬得名聞、 但受法隨法。 是法隨 正受

法 是受是法諦。 賢者復不爾。資者但學第一禪者。佛說自知 一禪故。自譽自憍欺餘,是非賢者法 不自譽不自憍不欺餘。是賢者 67月十(譽将)曾 ●後十(不)母 ●澤十(祭)會

或時比丘。 或時比丘。有二曜。德。 解非常行意。或時解無有思想@意行有思想 四職。德。如第一職說。 解空行意 或時解識行意 是賢者法 或有三雕*德。 或有 或

行 法隨法。比丘應當學是佛說 是比丘受著心 已思惟。當行賢者法。 比丘當自思惟。賢者法亦當思惟。非賢者法 佛的說比丘我已說賢者法。亦說非賢者法 不自憍不欺餘。是賢者法 捨非賢者法。受賢者

◎據無得麼働* ●德如二得如

癡

或時比丘。已得第一禪、餘比丘不如 便從第 法諦。

行。佛說從計我有是是受法隨法諦。不自譽 復不爾。賢者但計學。無有思想B亦無有思想 行、便自譽自憍亦欺餘。是非賢者法 行意。餘比丘不如。便從是得思想無有思想 賢者

No

49

Š

ષ્ટ્ર

(87)

No.125 (25,6)

佛 求欲經

量度野 如真者。我說此人之人最弊惡。此諸賢。 此諸賢、或有人內無求欲。彼內無求欲、不知 彼內有求欲。知如眞者。我說此人之人最勝。 此人之人最弊惡。此諸賢、或有人內有求欲。 欲 求 知 眞 寶·o或有人內有求欲, 貿 聞 人内無求欲 彼內無求欲。 欲 如是。 有求欲。 如《真》此諸賢。或有人內無求欲。 彼内無求欲。知如真。此諸賢。或彼一人。 此諸賢或有人內有求欲。彼內有求欲。 世間有四種人現可知。 不知如真。此諸賢。 苑山 彼内有求欲。不知如真者。 我說 眛 彼時尊者含利弗告諸比丘。 婆 伽婆。 彼內有求欲。 在婆祇尸o收摩林鼻 或有人。內無求 云何爲四 晉沙門 知如眞者。 法 。彼内無 不知如 炬 或有 找說 諸

0 1 弗 者含利弗。白霉者含利弗日。云何尊者含利 彼 何 緣 時有異比丘。 何 說一人弊惡說 四因何緣。此前二 一人弊惡說 0後二種人。 4 求欲 此前二種人俱有求欲俱有 從座起一 彼 人最勝耶 內有 俱有 無求欲俱 人最勝耶 向著衣叉手向掌 求 狱 此諸實。 不 復何因 知如 有無 Į. 或 猾若諸!

四九

Ŋ

有

人若販

肆

客作

家。持清淨銅針

有所

犯

不全

他知

而有所

犯

知 dje

此諸賢。

垢穢。 終 樂行精進。彼求欲止。 或 命終。內求著意命終,已終亦不善亦不生善 不進行亦不精進。彼但住求欲。彼內求著意 內有求欲。不知如異。 時 彼 命 者 諸賢。有人若販肆客作家。持銅鉢來垢穢不 處亦善,何以故。 處。何以故。彼內求著求欲 求欲著意終故。猶若諸賢。有人若在版 有人內求欲。彼內求欲。 摩。但著塵土中。 來已亦不隨時洗。找亦不隨時拭。亦不隨 住求欲。 一若在客作家。若持銅鉢來垢穢不淨。彼 彼無求欲意。 如是諸賢。 知彼 亦不善終亦不生善處。 彼求欲意著命終 亦無樂行。 彼無求欲無著意故。 猶若 不著命終已。終亦善所生 戓 如是此鋼鉢。 有一人內有求欲。彼 彼無求欲意。 不著命 當知彼亦不樂行。 亦無進行亦無精 (命終故。 知如真。 彼求欲意著 何以 但增上受 此諸賢。 。當知彼 故 進 亦

樂行進行精進。彼求欲斷。 有人內有求欲。彼內求欲。知如真。當多知彼 塵土中。此銅鉢於後時清淨白。如是諸賢。或 善生亦不善。何以 著意命終 能護眼耳意法已。 知如眞者。 此諸賢。或有人内無求欲。 亦生善處。何以故。彼無求欲。無著意命終故。 著命終。彼無有求欲意。不著命終已。終亦善 淨。彼持來已隨時洗。隨時拭。隨時慶。不著 當知彼不能護眼耳意法。住彼不 彼 雜欲雜求著意命終已。終亦不 故。雜欲雜求。意著命終故 意有婬欲。 彼内無求欲。 無有求欲意。不 彼雑の欲雑求 不 故名爲求欲。 弗日

所緣。此後二種人。內無求欲意無著。說一

欲著意。說一人弊惡說一人最勝。是爲所因

故。是爲諸賢所因所緣

10命此初二種人求

●收二牧争 ®[或有人内有求欲被内有求欲不知如员此器腎]十九字—鲁 ●**读十(如真)像 ⁶後二被鲁 €** =如夔 **6(秋雅)—鲁 ❷**持來二求鲁 · ❷春十(孝)鲁 · ❷[故)—鲁 · ❷(來)—鲁 · 碅(淨)—第 · 图(依)—

人弊惡說一人最勝。

彼時有異比丘從座起

一向著衣叉手,向算者含利弗。白聲者含

利

此人之人最勝

意法。 隨時摩。 來母持 善。 鳶 無求欲。不知如其。 不净。 彼無難欲難求無著意命終已。 諸賢。彼人亦如是。內無求欲。彼內無求欲。 銅鉢鱼來持來已。隨時洗。 E故。猶者諸賢。有人若販肆客作家。持淸淨 亦善生亦善。何以故。無求無欲意無著命終 意無著命終。彼無欲無求無著意命終已。 欲。 欲雜求著意命終故。此諸賢。 法 法已。無有婬欲。彼無難四欲求無著意命終。 知如真。當知彼能護眼耳意法。彼護眼耳意 不著廛土中。如是此鉢增上清雪净白。 命終已。終亦不善生亦不善。 彼凡無求欲。 雜欲雜求著意命學終。 彼不能護眼耳意法已。 何以故。彼無雜欲無雜求無意著命終 如是諸賢。或 來已。 彼鑵眼耳意法已亦無欲意。 著塵土中。 亦不隨 知如真。 如是 脖 有人內無求欲。 當知彼不能護眼耳意 冼 此銅鉢於後時 隨時拭。隨時摩。 亦 當知彼能護眼耳 彼難欲雜求著意 不隨時拭。 或有人內無求 **有婬欲意雜欲** 何以故。彼雜 終亦善生亦 無欲無求 彼內 垢穢 亦

●[拭]—● ●知 二令余例

名爲求欲。諸賢。

숦

4 異比丘在前行。是比丘所入處。異比丘在前 問世拿已爲諸比丘說法。 ス處在前行。
諸賢。可知是處。
比丘所入處。 丘所入處令我在前行。 行但有不善。此諸賢。或有人有求欲生。若比 丘說法。是彼意志。此諸賢。意志已欲有所 有餘比丘坐世傳前。 或有人有求欲生、我當坐世傳前。 賢。彼意恚已。若欲有所行但有不善。此諸賢。 是彼所犯。 丘 是處。有異比丘 压 在前受水在前受摶食。 或有人求欲生。此諸比丘入內已最在前坐。 行。已有異比丘在比丘前行。是意志。 有所犯語不等人" 是彼所犯。是意志。 意恚已。欲有所行。但有不善。此諸賢。 說。不在獨處在衆中說。彼意恚。此諸賢。彼 水。前受摶食 人有所犯。 有求欲生。 食已收 所行但有不善。 入內已前坐前受水前受摶食。諸賢。 。前受水前受摶食。是彼意恚。彼意志已 。彼人所 '彼意恚已。欲有所行但有不善。此諸賢。 爲諸比丘說法。 諸賢可知是處。謂彼人所犯語不等人。 攝鉢器 犯。他 欲語等已人。不語不等已人有所 行 而有所犯。 彼異比丘。 但 諸比丘人已最在 知此意志。 可知是處。 有不善。此諸賢。或有人少 **令爲居士說法勸** 此諸賢 問世尊自己。 不令餘比丘在世傳前。 不合餘比丘比丘所 不欲令餘比丘諸比 但私語他不在衆中。 。諸比丘 諸賢。 或有求欲生諸比 此 彼人所犯衆中 諸賢。 可知是處。 入已 前坐前受 能爲諸比 我當問世 進 。若彼恚 一在前 。或有 可知 此諸 敎 授 患 床臥病瘦醫藥。諸賢。 識 춂 丘 衣被床臥病瘦**醫藥**。

供養。 求欲生。 得衣被床臥病瘦醫藥。 供養。諸賢。可知是處。有餘比丘。於四部衆比 此諸賢。或有人有求欲生。令我於四部衆比 所行但有不善。 收攝鉢器。爲居士說法勸進教授等、教授等 但有不善。 丘比丘尼優婆蹇優婆夷得供養。 丘於四部 衆 比丘比丘尼 優 婆塞優婆夷得 丘比丘尼優婆塞優婆夷得供養。 王大臣所識。及婆羅門居士非是一人。彼意 不欲令餘比丘。 **令王大臣婆羅門居士。非是一人悉令識我** 論語。是彼意志。 論論語。是彼餘比丘。居士入園已而共談論 諸賢。可知是處。有異比丘。居士入園已共談 **贀。欲有所行但有不善。** 食已收攝鉢器。 已收攝針器。至令歡喜。是彼餘比丘。諸比丘 令歡喜。諸賢。可知是處。有餘比丘。諸比丘食 等 入。諸實。可知是處。彼餘比丘爲王大臣所 此諸賢。彼意惠已。欲有所行但有不善。 及婆羅門居士非是一人。是彼餘比丘爲 敝 不令餘比丘居士入園共居士談論論語。 於四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得 彼意志。此諸賢。 授等令數喜。 若居士入園。 此諸賢。 至令數喜。彼意恚已。此諸 王大臣婆羅門居士非是一 '此諸賢。彼意恚已"彼欲有 此諸賢。或有人有求欲生。 或有人有求欲生。 不 分餘比丘諸比丘食已 彼意志已。 莫令餘比丘得衣被 **令我共居士談論論** 此諸賢。或有人有 是彼餘比 欲有所行 莫令餘比 令我

沙門俱。 作家。 相應。 有定言有定。與不淨俱而言有淨。諸賢。彼門俱爲智慧沙門。不應求上座而求上座。無 恭敬禮事。 座 上。若持至人案中。彼多人見已欲食欲得。 與不淨俱知不淨。猶若諸賢。有人若販肆客 非沙門。與非智慧沙門俱知非智慧沙門。 求上座。無有定而言有定。與不淨俱而言有 **非智慧沙門。俱爲智慧沙門。不應求上座**而 當莫行此。若與非沙門。 智慧梵行者。 所 禮事者。彼於長夜但有失無饒益。苦與惡趣 鬒 法。 人如是於智慧梵行者。 惡不善。與非沙門俱爲沙門行。與非智慧沙 如是諸賢。有人智慧梵行者。作如此無量諸 有欲食者。便不欲食。豊復彼持者欲食之。 不知有不淨。若彼聚人持至一處發其器。若 不應求上座。 量諸惡不善行。 淨。諸賢。 有所行但有不善。此踏賢。或有人亦如是有 犯。不欲 病瘦醫藥。 比丘不親近恭敬者若恭敬者。禮事者若 與不定俱是非定。 知有與非沙門俱。是非沙門。與非智 如是彼人當莫親近。 是故諸 賢。 持銅鉢來滿中不淨。 是非智慧沙門。 如是彼於智慧梵行者。 令他 此諸 當捨此無量諸惡不善求欲行。 彼意志。 如是求上座。 知加 知有此行。知與非沙門俱爲 資 如是人常 莫 親 近。 或有 人無 求欲 有 此諸賢。 與不淨俱是非淨 所 如是無量諸惡不 俱爲沙門行。 若與 當莫恭敬。當莫承 不應求上 犯。 無有定知無定。 復以一鉢覆其 彼 諸 意志 有如此 贀 |座求上 Ę 生 可 俱 有 誻 慧 善 知

是彼餘比丘得衣被床可知是處。餘比丘得

行但有善。

處。有餘比丘。

丘有所至在前行。是餘比丘比丘。有所至在 尊。世尊爲諸比丘說法。此意不恚。此諸賢,若 求欲生。有所犯語等已人。不語非等已人有已,欲 有所行 但 有 善。此諸賢。●或有人無 所犯向衆中說。此意不患。 謂彼人所犯。有向衆中說。不獨向他說。 犯向他說。不向衆有所犯。諸賢。可知是處。 行但有善。此諸賢:或有人無求欲生。比丘入 **丘在前行。諸賢。可知是處。有餘比丘。諸比** 意不患。已,欲有所行但有善。此諸賢 祭爲諸比丘說法。 他比丘坐世質前問世會。 前已間世尊。世尊當爲諸比丘說法。不欲令 此意無恚。此諸賢。 意不恚已。 已人。不語等已人。 有所犯語 非等 巳 所犯。諸賢。可知此處。謂彼人所犯。語非等 受轉食。此意無志。 丘在前在前行,彼餘比丘有所至。莫令餘比 **入內已。最在前坐受水受摶食。諸賢,可知是** 人無求欲生。比丘有所至在前行。可行令餘比 諸賢。可知是處。 。我在前受水受摶食。莫令餘比丘比丘 彼意無恚。此諸賢、意不恚已。欲有所 此諸賢。 。此諸賢。 比丘入内已。 或有人無求欲生。 犯 或有人無 求欲生。 此諸賢。 有餘比丘在世尊前問世 若 有異比丘在世尊前。 意無恙出。 他知 或有 世尊爲諸比丘說 此諸賢。 朾 人無求欲 意不悲已。 最在前坐受水 狍 欲有所行但 欲有所行但 他人 我坐世尊 而有所 或有 知已 有 諸 世 意不恚。 識 居士入園已共談論。 入園已共談論。諸賢·可知是處。有餘比丘。 此意無恚。此諸賢。意無患已。欲有所行但 英令餘比丘於四部衆比丘比丘尼優婆塞優 所識。此意無患。此諸賢。彼意無患已。欲有所 大臣婆羅門居士非一人所識。諸賢。可知是 臣婆羅門居士非一人所識。 談論。此意不惠。此諸賢。彼意無恚已。欲有所 生。居士入園已。我共談論,莫令餘比丘居士 已。欲有所行但有善。此諸賢。或有人無求欲 教授等令數 喜。此 授等令數喜。諸賢。可知是處。有餘比丘。諸比 比丘食已。收攝鉢器。**0**令我爲居士說 諸賢 病瘦臀藥。 瘦醫藥。諸賢。可知是處會餘比丘得衣被床臥 臥病瘦醫藥。不欲令餘比丘得衣 善。此諸賢。或有人無求欲生。令我得衣被床 四部衆比丘 比丘尼 優婆塞優 婆夷得供養。 婆夷得供養 四部衆比丘比 丘尼 優婆塞優婆夷得供養。 行但有善。此諸賢:或有人無求欲生、令我於 處。有餘比丘。王大臣婆羅門居士非一人所 行但有善。此諸賢。@或人無求欲生。令王大 丘食已收攝鉢器。爲居士說法勸進敎授。等 食已收攝鉢器。爲居士說法教授勸進。等教 勸進等。 教授等令數害。 莫令餘比丘諸比丘 、如是彼 人於智慧梵行者。

法

有善。此諸賢。

是處

彼 人

所

智慧

此意無恚

有餘比丘。爲王大臣婆羅門居士非一人 。此諸賢。意不恚已。欲有所行但有善。 餘比丘得衣被床臥病瘦醫藥。此 諸賢。可知是處。有餘比丘。於 意無恚。諸賢、彼無恚意 餘比丘居士入 園已共 莫令餘比丘王 樂無量諸善 被床臥病 法 教授 有 閣崛山。 異味。以一鉢覆持至人聚中。彼多人見已。 知與定俱。與淨俱當知與淨俱。 諸善行悉當知。與沙門俱當知與沙門俱、與 中會座。於是大目*乾連語尊者含利弗 親近恭敬承事。彼時尊者大片四乾連亦在衆 長夜但有饒益安樂。是故諸實。如此人者。 當承事若承事者。常當應行常應行者。彼 敬承事體事。比丘當親近。當恭敬若恭敬者 知是定。與淨俱知是淨。如是諸賢。此人當恭 俱是智慧沙門。與上座俱知是上座。與定俱 善行。然後知與沙門俱是。沙門與智慧沙門 如是諸賢。或有人於智慧梵行者。有無量諸 非上座。與定俱而言非定。與淨俱而言非淨。 智慧沙門俱言不智慧沙門。 量諸善行而不能知。與沙門俱言非沙門。 如是諸賢。 彼不欲食者 便欲食之。 器故是前器。彼持至多人聚中已而發其器。 不用食不欲得。知其非。 有人贩肆客作家。持銅鉢來。滿中飲食種種 智慧沙門俱當知與智慧沙門俱。 如是諸賢。或有人於智慧梵行者: 上座俱。與定俱而言無定。與淨俱而言不淨。 沙門俱而言非智慧沙門。 鉢 者目*乾連。 尊者含利弗。 行 俱 **詣羅閱紙 乞食** 若不知其沙 奪者含利弗。 或有人於智慧梵行者。 **發者舍利弗** 我欲說喻當說不耶。 ĦŊ 俱 遊羅閱祗乞食 我晨起著衣服。 m 彼作是言。故是前 **豈前見者不欲** 共上座俱! 畐 **昔時在羅閥祇耆** 非 奥上座俱而言 沙 **猾若諸賢** 19 如此無量 與定俱當 當說汝賢 如是 而言る不 時 共

曰

當

巧師家。我見無念滿子。 無信不有信懈怠無精進。意念亂無有定。 **斫治車軸。** 智意亂諸根不定。於戒行緩不分別沙門行。 意而取此軸。如其處斫治。如是此軸爲增益 軸。彼時無念孺子卽作是言。此巧師爲知我 爲妨者爲得除。彼無念滿子在巧師家作是 生。此巧師取此軸。祈治是處者如是。 安隱。若持優鉢華鬘占波華豊。婆師華鬘 利弗。謂彼人無諛諂非幻士。 有信信樂。 行 而尊者舍利弗。知其所念而爲解脫。 各各所說。相樂已從座起各還本處 法已。如快飲如快食。 首。如是尊著舍利弗。或有人無諛諂亦無幻。 阿提摩多華鬘。桵與彼已。兩手受之自冠其 淨衣。 若有人 意念生慈愍。 女婆羅門女居士女工師女。沐浴塗香著自 食。口及意悉受持。獨若尊者舍利弗若刹利 行。彼從尊者舍利弗聞說法已。如快飲如快 精進意常定。智慧學於戒恭敬。多分別沙門 其不善立於善中。善哉賢者。 舍利弗甚奇。 亦不不信有信。能行精進意常定。智慧恭敬 ·戒學。多分別沙門行。彼從尊者含利弗聞 如是尊者舍利弗。 彼巧師者如彼所念。 彼無念滿子。 而尊者含利弗爲諸梵行者。除 口及意亦爾。 在他巧師 謂彼人諛諂幻士。 在巧師家作是念 欲有饒 盆欲令 便以斧斫治車 是爲眞人。 家 。尊者合 此尊者 此軸 見 悪 在 此

No. 50 (No. 26 (89))

佛說受歲經

聞如是。 圍 供者。 戾難發。 者 復。諸賢。謂彼人不知恩潤無。反復者。此反 與惡知誠俱與惡伴俱。不知恩潤不知 **誅說。各各有所說。而外說之瞋恨結。** 還報其言。比丘語已向多人說。比丘語已而 **諛諂幻。無羞無耻恚結口言恚結。比丘語已** 者。此法反戾難教。如是築欲瞋恨慳嫉不捨 求與惡求俱。諸賢。謂彼人惡求與惡求俱 不愛念。彼人謂第一故。此諸賢。或一人惡 行與俱者。 亦不說亦不教授。 亦不教*誠亦 彼人謂第一故。云何諸賢、反戾難教。謂楚 故諸賢。或有人反戾難教與惡法俱。謂梵行 教授。君當教。誠君當。愛念。謂第 告諸比丘。諸賢。比丘受歲者。 君當說君當 念。彼人謂第一故。此諸賢。 諸賢。謂彼人者。 惡求與惡求俱。 作等觀當莫惡求。當作是學。如是染欲瞋。恨 念。我若惡求與惡求俱。他亦不念我。比丘 與大比丘衆俱受歲。彼時尊者大目揵連 亦不說亦不教授亦不教*誠亦不愛念。 亦不說亦不教授。 是爲諸賢反戾難教法。謂梵行與 一時婆伽婆。在羅閱紙迦蘭陀竹 西晉6三藏竺法護譯 亦不教*誠亦不愛 此丘當自思量。 是我所不 一故。何以 而廣 反反

*誠君當愛念。謂第一故。何以故。諸賢。 莫惡求。當作是學。如是不染欲不瞋恨不慘 丘語已不誹說。各各有所說不外之。不瞋 幻。不無羞不無恥無患結。口不言患結。 反戾如是不染欲。 謂諸賢。彼人無惡求不與惡求俱者。 第一故。此諸賢。或一人無惡求不與惡求俱。 當爲說當爲9教授。當爲教"誠愛念。彼人謂 當爲教授。當爲教*臟愛念。彼人謂第一故。 質。若比丘未受歲。君說君當教授。君常教 念我。比丘當等觀。當莫爲無*反復,當學諸 我所不愛。 不知*反復。諸賢。謂彼人不恩潤無*反復者。 膜恨。而廣與惡知識俱與惡伴俱。不知恩潤 嫉不捨不諛諂幻。不無羞無恥。無恚結口不 求不與惡求俱者。他亦念我。比丘作等觀當 無惡求不與惡求俱者。是我所念。我若無惡 爲說當爲教授。當爲教*誠愛念。 彼人爲第 爲諸賢不反戾與敎法俱。 潤不四無*反復。諸資。謂彼人此與敎法俱。是 而廣之。 不與惡知識俱不與惡伴俱。 不無恩 丘語已不還報言。比丘語已不向多人說。比 云何諸賢無反戾與教法俱。謂梵行與俱者: 人無反戾與教法俱。謂梵行與俱者當爲說 故。此諸賢。比丘當自思量。諸賢。謂彼人 · 比丘語已而誹說。各各有所說 我若不恩潤。無*反復者他亦不 不瞋恨不慳嫉。 梵行與俱者。 而外說之 不諛諂 。此法無 或有 恨 0便二受® 6度-返療 ●反=-返鲁* ❷恨十(精)⊜ 6(無差) ●(教)-

●〔蹇〕一号 Θ三藏十(法師)⊜ ◆漱二戒⊜* 【歌〕一尝 (毎(不)十代号

說求欲經

比丘語已還報其言。

比丘語已向多人

Ż,

不臟風恨而廣之。

不與惡知識俱

不與惡

不捨 諛諂幻 ●無羞無恥患結日言患

言悲岩。

多人說。比丘語已不誹說。各各有所說不外

,比丘語已不遠報言。比丘語已不向

伴俱。 觀 ●不患結口言患結。比丘語已還報其言。不住 住不染欲。如是住瞋恨。不住不瞋恨。 求俱。 界行。見已樂行。猶若諸賢。有眼之士持極淨 畑 俱 賢 恩潤不無反復者。 **比丘語已不向多人說。比丘語已而誹說。不** 比丘語已不還報。比丘語已向多人說。不住 幻。不住不諛諂幻。 住慳嫉不捨。不住不慳嫉不捨。如是住諛諂 當不住惡求不與惡求俱,彼便喜悅清淨白。 便不喜悅。彼便進欲除此垢,諸賢。有眼之士 錢自用觀面。此諸賢。有眼之士自見面塵垢 求與惡求俱。 進 <u>1</u>E 謶 不住各各所說不外說之。瞋恨不住不瞋恨。 不無羞不無恥,如是住患精口言患緒。不住 "佛世尊境界住。見己樂行。如是住染欲。不 行。如是諸賢。比丘觀而知。我爲住惡求與惡 不自見面有塵垢。彼便悅喜清淨。自見已樂 潤 欲止。此諸賢。 不無恩潤不無*反復。 俱。不與惡伴俱。不知恩潤不知*反復。不 廣與惡知識俱與惡伴俱。 比丘語已不誹說。各各有所說而外說之。 。不無*反復者。 我住愿求與惡求俱。 比丘觀已多有所益。我爲住惡求與惡求 不無恩潤不無*反復。 當不惡求與惡求俱。 彼•進欲止。此諸賢。比丘觀而知。我 不無恩潤不無*反復 彼便喜悅清淨白。e佛世奪境 比丘觀而知。 他の亦愛念。 我所愛念。 如是住無羞無恥。 此諸實。 被當不喜悅。 當作是學。 此諸賢比丘觀而 諸實。 不住不與惡知 我比丘作等 我當不住惡 我若不無恩 比丘 彼人不無 彼便 不住 如是 此諸 而

知 **9**賢。比丘觀而知。當**9**我住不無恩潤不無*反 見面有塵垢。彼便不喜悅便進欲止。此諸賢 戏。 **巳知安樂。安樂已意定。意定已知如眞見** 復 住不恩獨反復。彼便不喜悅即進欲止。此諸 此有眼之士。不自見面有塵垢。 之士持淸淨鏡自照面。此諸賢。有限之士自 佛世尊境界行。自見已樂行。猶若諸賢有眼 無恩潤。 彼便會進欲止。此諸賢。比丘觀而知。 賢者目捷連如是說。 已解脫。解脫已 得解脫知。 生已盡 梵行 已 如真。知見如眞已無厭。無厭已無染。 已樂行。樂行已悅喜。悅喜已身信行身信行 我住 彼便喜悅淸淨白。*佛世尊境界行。*自見 自見@已樂行。如@是諸賢。比丘觀而 所作已辦四不受後有知如真 不知恩潤 住不無*反復。 不知*反復。 彼諸比丘聞尊者目建 彼便喜悅清淨白。* 彼便不喜悦 彼即喜悅清 我住 無染 知 不

佛說受歲經

連所說。 数喜而樂

四此經。丹藏則名受歲經。而丹有宋無。 晉云法正譯。注中有云。中含大本無此等 單譯錄中竟凾之內。 譯云。與中阿含經第二十三卷初同本異譯。 錄重譯錄中容画之內。 熟是孰非。又何二藏互有無耶。今按。開元 藏則名受新歲經。而朱有丹無。 經故編於此。今檢丹受遠經。與彼中含二 云法護譯。名雖少似義乃大別。 十三卷大同 則真是容函重譯受歲經耳 有新歲經竺曇無蘭 有受歲經竺法護 。按二經皆 則未知其 未

> 異本焉 歲經編于竟兩。此容函中取此丹藏經。爲 待勘。今且欲類聚以待賢哲。 以爲重譯耶。則彼何列于單譯中耶。此須 四略之殊譯人之異。又此何編於重譯中耶。 與彼竟順新藏經。以爲單譯耶。則何有廣 經之異譯耳。然今此容兩宋藏受新歲經。 名新歲經者。在文雖異大旨無殊。似是彼 宋本受新歲經。 與 (彼中含全別 故移受新 丽 與意函

No.125(13.5)) No. 51 (No.26(93), No.99(1185), No.100(99),

佛 說梵志計水淨經

獨在樹下初成等覺。 見意著結。非法欲歎世間邪法。貪瞋恚懈怠 者。 過中食後彷徉。行室世尊所。世尊遙見計水 聞如是。一 雖彼染師及築弟子持彼垢穢小兒衣。 **衣鹵土若牛養若土以潰之。 院濯洗令極淨。** 若穢垢小兒衣。彼主與染師若是染弟子。持 有此二十一結著意者。墮惡趣生泥犁中。猶 無羞無恥●無妬嫉增上®妬嫉放逸意結。 睡眠調戲無恥疑膩恨 患慳嫉不捨諛 諮9多 已。爲彼故便告諸比丘。若有二十一結著意 淨婆羅門從遠而來。 當隨惡趣生泥犁中。 時婆伽婆。在欝韓羅聯場水岸上, 失譯四人名四附東晉錄 世拿見計水淨婆羅門 彼時有計水淨婆羅門 云何爲二十一。邪 ÇĮ,

土以灰以牛糞以上四清淨濯洗令極淨。

彼

生衆類。

乃

外淨也。 彼水淨。爲在水何所見。人作諸惡行。 語爲得等度。梵志。當住此作一切善爲得安 行。@行清淨@行常得應戒。若不殺盜不妄@ 水淨洗濡。凡愚常樂。 此瞿曇。一切世間水洗者。除一切惡故。 何所能淨者。有堅牢淨者。當持戒行行淸淨 切諸方已正受住。是爲婆羅門內外洗淨。 滿一方正受住。 當葉。至放逸意著結見已當葉。彼意與慈俱 生善處天上。云何爲二十一。邪見•意緒至極清淨白。如是若有無二十一結著意者。便 ●上以漬之。浣濯洗極令爭。波羅捺以成衣。 曇水洗者。一切世間應戒故應福故應度故。 满諸方已正受住。 意與慈俱無二無患。 放逸意著者。便生善處天上。邪見意結見已 樣以成衣。 灰牛羹以漬之。浣濯洗極令淨。 授與染師若染弟子。彼染師染弟子。持鹵土 便生善處天上。 結至放逸意著結。若無此二十一結著意者。 結至放逸意著結者。 門 汝婆羅門。何須還家何須@水及家。汝婆 墮惡趣生泥犁中。 云何二十 便生善處天上。 **遙惡趣生泥犁中。若有無二十一結著意** 故 寧求符善法 沙門瞿曇往詣水浴。 有黑腻。 彼染師染弟子。以@鹵以灰牛糞 如是二三四上下一切諸方 如是若有二十 猶若波羅榛以成衣, 如是意與悲喜護俱滿 何須弊惡水。 。極廣極大。●無極分別。 云何二十一。 此 若有此二十 不得除黑黑行。 汝婆羅門。 一。邪見意著 雖彼波羅 結著意者 **邪見意著** ·一結著意 除應垢 此水 彼主 $\mathcal{H}$ 在 瞿 非 佛說梵志計水淨經

比丘間世尊所說。數喜而四歸 今日始盡命。離殺而歸佛。 歸世尊法及比丘僧。 水穢 用除塵垢穢。已竟瞿曇。 瞿 **曇**或作是 念 寧求淨善 世尊我四持優婆塞。 佛如是說。 已竟瞿曇。我今 法 不須弊惡 彼諸 從

 $N_0.52$ (No. 28 (97), cf. No. 1 (13),No. 14)

佛說大生義經

西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿

旦時離*於本處來詣佛所。 甚深難解。 獨止一處。*於夜分中心生思念。 足。伸問訊已退住一面即白佛言。世尊。 世尊。具正偏知善能宜說。 生思念。諸緣生法其義甚深難可了解。 如是我聞。 是時拿者阿難獨止一處。四於夜分中心 顧佛世母為我宜說 時佛在俱 法大師臣施護奉 慮聚落。 到佛所已頭面體 作是念已。 奥苾鹆 諸緣生法 認譯 至明 惟佛 我 来

死何有。由是生緣展轉相生。所謂水族緣故 所謂老死。由 展轉相生。是故輪迴不能斷絕。 由不了緣生法故。阿難當知。諸法皆由因緣 愚癡衆生此世他世滅已復生。如時輪迴。皆 巧智即能分別。非愚癡者之所曉解。何以故 深微妙。難見難了復難思察。惟諸聖者具善 爾時世尊告阿難言。如是如是。彼緣生法甚 出生水族。 飛禽綠 生爲緣即有老死。 故而 生飛禽。 生法若無老 衆類緣故 緣生法者。 而

無取著。此我見法以

何爲緣。所謂喜貪爲緣

我見得起。喜貪若無卽無我見。此喜貪法以

爲緣

所謂內心無厭足爲緣

以

無厭

足故

竟 此因此生此緣得起生法。 難當知。此有法者卽虛妄法而不究竟。此集 故即起生法。有法若無生法何得。是故有法 復次生法以何爲緣。所謂有法爲緣。 此緣故有老死。由是老死亦不究竟 生法者是虛妄法而不究竟。 彼彼衆生。互相因緣而得生起。阿難當知 如前所說。令諸趣類展轉相生而不斷絕。 由是生法亦不究 此集此因此 因彼 阿 此 生

亂法以何爲緣。所謂取著爲緣。由取著故心 鄮 見。 爲緣。所謂我見爲緣取著得起。我見若無即 即散駕。取著若無散亂何得。此取著法以何 由散亂而得生起。若無散亂諸業不生。此散 內心無厭足故即生喜貪。 由是因緣即便造作諸不善業。 所得故心不決定。由不決定無所厭足。以 此愛緣故即起希求。希求爲緣即有所得。以 生此緣得起有法。由是有法亦不究竟 故即起有法。取法若無有法何得。阿難當知。復次有法以何爲緣。所謂取法爲緣。由取法 故即起取法。愛法者無取法何有。阿難當知 復次取法以何爲緣。所謂愛法爲緣。因 此取法者即虛妄法而不究竟。此集此因此 由散亂故即起妄語論訟関節。刀杖相治。 我見生已有所取著。 以貧緣故卽 取著爲緣心即 如此諸業皆 生我 召有愛 其 散

Ŧ 人類緣故而生人類。 由是 緣 故

●憲十(権)⊜ ●無十(素)⊜ - ● ②行十(済命)● ●語二言● ◎第二素● ◎水二外● 四持= 難

以不決定故卽無厭足。心若決定卽生厭足。 究竟。此集此因此生此緣得起取法。由是取 過失。阿難當知。此愛法者。 法有其二種。所謂欲愛有愛。由此二法生諸 皆由愛與希求互爲緣故展轉生起。 卽 所得法以何爲縁。所謂希求爲緣。以希求故 有得故即不決定。者無所得心即決定。此有 此不決定法以何爲緣。所謂有所得爲緣。以 內心無厭足法以何爲緣。所謂不決定爲緣。 卽 有喜 有所得。 貪 ,若無希求即無所得。 若內心有所厭足即不生喜貪 即虛妄法而不 如是諸法。 當知愛 此

匆 復夾愛法以何爲緣。所謂受法爲緣。 爲緣內生諸受。謂樂受苦受非苦樂受。如是 復次受法以何爲緣。所謂觸法爲緣。由觸緣 因此生此緣得起愛法。由是愛法亦不究竟」 法亦不究竟 耳鼻舌身意觸爲緣內生諸受。此等諸受。皆 故卽起受法。觸法若無受法何有。由是眼觸 故即起愛法。 受法。是故受法亦不究竟 趣妄法而不究竟。 由觸法以爲緣故。阿難當知。此觸法者。 此受法者。 受法若無愛法何有。 即虛妄法而不究竟。 此集此因此生此緣得有 此集此 阿難當 , 由受練 是

復來觸法以何爲緣。所謂六處爲緣。 知。此六處法。是虛妄故而不究竟。 緣即有觸法。六處若無觸法何有。 即生六處。 ,此生此緣而生觸法。是故觸法亦不究竟」 次六處以何爲緣。所謂名色爲緣。由名色 名色若無六處何有。 此集此 、由六處 阿難當 此名色

得生起 法者。最初受生居母胎臟依羯邏藍。 識法故卽有名色。識法者無名色何有。此識 圓滿具足。當知此識與彼名色。互相爲緣而 已無所增減。證因緣故而生諸蘊。如是名色 復夾此名色法以何爲緣。所謂識法爲緣。由 因此生此緣得有六處。是故六處亦不究竟」 難當知。名色法是嚴妄法而不究竟。此集此 者 〈彼識法互相爲緣。和合得生 是爲名色。阿 謂卽色法及心等法有積聚故。 即此 。藏法具 名色

色緣。名色爲識緣。 此 旣生卽有老死相續而轉。 復次。當知此識緣者卽是名色。是故識爲名 受。如是即得一大苦瘟集 綠e藏緣名色。名色緣六處。六處緣觸。 緣。是故苦果是虛妄法而不究竟。如是因 由如是故苦果生起。苦果 由此集此因此生 觸繰

是時傳者阿難作是讚言。善哉世傳。善說此 法。合我及諸茲獨皆得利樂 佛根本法。爲諸佛眼。是卽諸佛所歸趣處。 等見。是名了達緣生法。此緣生法。 語言及非語言道。 佛告阿難。汝今當知。諸語言及語言道: '皆不離名色。阿難。 者如是了知即住平 所生及所生道。 即是諸 如是二 非

當諦聽諦受。如善作意記念思惟。阿難當知。爾時世傳告阿難言。我今爲汝說無受法。汝 法隨生。爲由了達我法是空何有受者。 阿 離*於我相卽無受法。何以故。 我及受法二皆滅已。即無所有住平等見 受法有其三種。 **谓樂受苦受非苦樂** 我法若有受 難

復次非苦樂受亦復如是。所謂受者。受法有 若能了達是滅壞法。即無苦受。是故無所受 復次苦受。所謂受者及所受法。*於此二 滅已卽離我相,我相旣無何爲受者 受 即離我相。我相旣無何爲受者 法。何以故。當知苦受是無常法。 所受法。何以故。 種 若能了達是滅壞法。 言樂受者。 所謂受者 當知樂受是無常法。 即無樂受。 及所受法。*於 苦受滅已 是故無 光二 種

故 於樂及非苦樂。三法平等即無所受。 阿難*於汝意云何。 即雕我相。我相既無何有受者 其二種。者能了達此二是滅壞法。即"於苦" 。此三受法皆是無常竟無有實。此受滅已 當知諸受從心所生。 何以

知 離 脫 即 住 惟。阿難。了受無所有即雕我見。 說無我法。汝等諦聽諦受。如善作意記念思 已 難 本法。爲諸佛眼。 即爲了達無受法故。此無受法。即是諸佛根 是故阿難。如是了知住平等見。 無轉故卽內無受者。法無實故卽外無所受。 得 於語言及語言道。 | 於世間無所生起。了無生已即得我生已 平等見。住是見者*於相平等。 信解受持」爾時世傳告阿難言。我今爲汝 而復讚言。善哉世傳。善說此法。 非有得非無得而悉了達。 **無知無見及無所得。 梵行已立所作已辦。不受後有。** 我見不生住平等見。 是諸佛所歸趣處。是時阿 非語言及非語言道。 離諸思惟 如是卽得心善解 如是丁達。 住是見者。 由平等故 雕我見巳 *於得無 阿難當 我等聞 ď. 即

即"於諸蘊了蓬皆空" 諸雄既空 我及色相* 哉世尊。善說此法。 身破壞不實。如是得住平等見。住是見者。 觀 了知已觀想此身。破壞不實非所愛樂,如是 知。無有色相可得。 當聯聽辭受。 所歸趣處。是時阿難聞佛所說又復讚言。 爾時世傳告阿難言。我今爲汝重復宣說。 生及所生道。許悉無知無見。 察離諸色相不生我執。我相減已即了此 我見。住平等見如實了知。是即名爲達無 。此是諸佛根本法。 如善作意記念思惟。 我等聞已信解受持 離諸我執如實了知。 爲諸佛眼。 如是了選已即 阿難當 是諸佛 旣 汝 鲁

色有衆生。一身一想。所謂三禪天。是爲第 復次阿難當知。識所住處有其七種。非識住 謂若有色有衆生。即無想天。是爲第一非職 第七識所住處。阿難, 二種非識住處者。 灰 職無邊。都無所有。 第六識所住處。若無色無衆生,彼一 於空想。都惟一識。所謂識無邊處天。是爲 四融所住處。若無色無衆生,彼一切處職諸 想。所謂二禪天。是爲第三融所住處。 爲第二誠所住處。若有色有衆生。一身種種 生。種種身種種想。是爲第一識所住處。 處有其二種。七證住處者。所謂若有色有衆 五識所住處。 若無色無衆生。 彼一切處雕* 有色有衆生。種種身一想。所謂初禪天。 '都一雌空。所謂空無邊處天。是爲第 者無色無衆生。於*彼一切職無所有 所謂無所有處天。 是爲 一切處職 潜有 此 若

> 爲第二非識住處 慮 非 有想非 無 想 卽 非想非非想處天。 是

者了知者。即得慧解脫阿羅溪果 言常當稱讚諸佛所說。生淨信心如實了知。 及二非識住處法門。亦復如是。*於行坐語 爲他人分別演說。如是乃至第七識所住處。 了知。*於行坐語言常當稱讚此等法門。 是為第一識所住處。 佛言阿難。如是有色有衆生。種種身種種 汝等諸苾倪。 當如實 廣

解脱。 受想住三摩地。 非想處解脫。若離是非想非非想處已。當滅 非想非非想處。 第六無所有處解脫。若雕無所有處已。 色。是爲第二解脫。若身證清淨解脫。 色觀外色。是爲第一解脫。 復次阿難當知。有八解脫法門。所謂若內有 邊處已。當觀一切都無所有。此觀成已是為 脫。若離空無邊處。當觀*於證證亦無邊。此 觀成已是爲第五識無邊處解脫。 無有邊際。 第三解脫。若得清淨已雕諸色想。觀一處空 如是名爲八解脫法門 此觀成已是爲第四空無邊處解 彼身體已是爲第八減受想 此觀成已是爲第七非想非 若内無色觀外 **岩雕識無** 是爲 當觀

於何有見

理修行, 二獨解脫阿羅漢果 佛言阿難。汝今當知。我先所說七識住處。 如我所說如實了知,常當隨再稱讚。復當如 二非識住處。及八解脫法門。汝等諸茲芻。 者*於此等法門圓滿通達者。 是得

大數專信受奉行 爾時世律說此經已。 **拿者阿難及諸志芻。皆**

悉已默然面不悅

身支節。污骨其面

答變其面。

當默然從 坐起便即遠。

佛說大生義經

No.53(No.26(99),No.125 (21.9))

說苦陰經

佛

壞 味。云何是敗壞。云何是來,云何色氣味,丘。彼時應向異道異學作如是說。云何婬 如是向世傳說已。世傳告諸比丘。日。此諸比 己。如共異道異學所論。 已 說 然可不。皆蔑已。從座起面還。 聞諸●道異學所說。亦不然可亦不●呰蔑。 此沙門瞿曇及我等俱有智慧。彼時諸比丘 說色痛。此諸賢。有何差有何降有何若干 慧說色痛。諸賢。 語諸比丘曰。諸賢。 **想已却坐一面。彼諸異道異學却坐一** 团 聞如是。一時婆伽婆。在含衞城祇樹給孤 何是敗壞。云何是秦,云何痛氣味。 至彼諸比丘所。到已共諸比丘面相想。面 、聞已。各各相觀。外當更求論。必當臟患,恨 禮世餘足却坐一面。 。問世奪已 常廣知其義。 便至世奪所。 、彼時臘向異道異學作如是說。云何婬氣 云何寒。此諸比丘。應作是答。異道異學 彼時有諸異道異學。中後行彷徉。 彼時諸比丘。 我等亦以智慧說好。 中後聚論皆悉會。 失譯•人名•今附後漢 沙門程量智慧說好。 彼諸比丘却坐一面 盡廣向世傳說。 我今聞此所 云何敗 间 耐 굸 쉞

何以故 ❷(人名)一图园 ❷今附二在台 ●(異)十道台 母格克二等機會* ●(日此諸比丘)一〇 ○汚≕汗〇 ●坐=座〇 種煳具。

或以9拳或以石或以刀或以9杖。於

舒。婆羅門婆羅門共舒。

居土居士共辞。

人工師職人工師被各各共關靜。

各各作

積 腱 故 耶

此衆生因經散緣經故增上經故。王王共

子說父非。

兄說妹非妹說兄非。

況復人人

此是今現苦陰。

因婬故緣婬故增上婬

詊

諍

。彼共聞辭。母說子非子說母非。父說子非

@伎以自存命。 若耕作若販賣。 因姓故緣婬故增上姓故。是婬因緣。衆生因 樂。帰哭自,推自打。增益愚癡。復次彼長夜 多有敗壞。云何婬敗壞。此族姓子。或以9功 弟子。若彼聞此。此間聞已。云何**婬**氣味。謂 姪緣婬增上婬。 所可愛喜。念恚敗壞失此。今現身是苦陰。 盜火所燒而敗壞。出利不得利。彼便憂戚不 合出利失利,彼守誰錢財而爲王所奪,賊所 **冷王奪。我莫令賊盗。莫令火燒莫令腐壞。莫** 彼得錢財便守護之極藏舉之。 9个我此財英 科。彼族姓。G不使起便勤修作行彼便得果。 如是"而不能得財物。 便憂慮不樂。 子。作如是起。作如是行。作如是動行。彼作 爲蚊虻蠅蚤所噬。彼忍此而求錢財。彼族姓 應官募"後寒寒所逼。 算。若學數若學作詩。 **父共子滔子共父滔。** 者生樂者生喜。如是婬氣味。 而愚癡作如是言。 與我等者知其義。若從如來如來 一間魔梵沙門婆羅門衆 因婬故。 熱熱所逼 若學首盧。若教書若 兄共妹諍妹共兄 母共子籍子共母 我爲癡行爲不 若客書若學 强忍飢渴 幡吳自 一天及 此 中 人 婬故。 此· 喚呼。或以*椎或以戟或以•鍼。 婬故。 至增上婬故 於中或以象關。或以馬或以車。 執弓箭"或著皮鎧持極利刀。 中死死苦,此是現苦陰。 或以衞相射。或下亂石。或以腎。

e推自打。

因五姓。

鬪 找

我所說。 不見天及世

樂命欲斷。謂彼身。苦行口意苦行。彼終時倒 身苦行口意苦行。彼時若得患病苦,臥在床 刺之。或臥熱鐵床上以熱油灑之。著日中以 草上。或著鐵驢口中。或著鐵師子口 醫髮。或著兩中或衣戮殺。或著沙石上或著 他城破他村殺他人。被有司執之駈使。作種 現苦陰。因婬故緣婬故增上婬故。此衆生因 或以女人。或以士夫。於中或有死死苦。此是 影倒譽向下。如是彼身苦行口苦行意苦行。 懸向下。猶若冥時日欲沒大山大山間。彼山 上臥在座上或臥蔭中。 至增上婬故。此衆生因婬故至增上婬故。作 將至標下以刀梟首。 是現身苦陰。 鐵杆構之。若以龍噬。若以®過打若以®捲捲。 著銅釜中,或著鐵釜中。或段段割之。或利叉 截其鼻或截耳鼻。或截其髻或截其髮或截 種苦行。或截其四首或截手足。或截其耳或 城邑。或穿塘破藏。或盜他物或截他道。壞 增上姓故。此衆生因姓放至增上姓故。至王 注之。於中死死苦。是爲現苦陰。因婬故至 城而欲伐之。彼於中或吹貝或擊鼓。或舉聲 彼時命終倒懸向下。彼作是念。此身苦行口 衆生因婬故至增上婬故。使著體便 。著鎧至持極利刀。指極高 身有痛極苦極痛不 因姓放緣姓 相聞聚聞。 或以步兵。 或以利赖。 或以銷銅 因婬故 放地上 中。或 彼 意苦行。 於中有敗壞。棄捨不知如興。彼豈能自棄姓 爲楽婬。賭有沙門婆羅門。 作身至意苦行已。彼因彼緣身壞死時。生惡 @現苦陰。 便有變悔。變悔已終亦不善生亦不善。此 多作衆惡。謂趣作惡作貧作兇暴。不作 敗壞。當如見妹老耄年過齒落變隨電點背執 有喜。爾時氣味色。此中多有敗壞。 四十五女。於此時容色具足。彼時形色有樂 色。若刹利女婆羅門女工師女庶人女。若十 敗壞。能棄捨知如 眞。四後 自 能止 婬。亦能 有求欲。當止求欲 當 度 姪 姓故。是爲婬败壞。 云何 棄婬。 趣泥犁中。此是@彼身苦陰。 因婬故至增上 故。至增上婬故。作身苦行作口意苦行。 不作善行。亦不作有所歸。 燒若埋若蟲。 壞不 唯然世傳。復次當如見妹若死。一日至 極患不樂命欲斷。於意云何。前好容色專敗 床上若臥座上。 杖 申縮而行。 止 不然。諸有沙門婆羅門。如是氣味婬。 耶。復能止他耶。 七日。若鳥の啄者碧啄。若狗食若狐食。若火 不。唯然世尊。 不。唯然世傳。 他。如與住俱能止婬者有是處。云何氣味 倒 懸向下。 復次如見妹死屍。 本不作

蟲若食若骨白。於意云何。前好容色傳敗 因婬故至增上婬故。此衆生因婬 於意云何。前好容色寧敗堪 於意云何。前好容色奪敗壞 復次當如見妹病苦患。 若臥蔭中四痛悉著身。 如與住俱登能止姓。是事 我必隨其趣。 如是氣味解者。 欲"棄此婬欲是 15 本不作 若 有於建 云何色 欗 知是 若臥 羅行 此 彼 是 我 -統章 **王** ●功二工員 ●使二技**の**● 十(成業其足)員 ・回播打二 自 ・四級二株®® ●今二会員 課**の 6**3被 **@ #**: ●枚二件**会** 8梅: **二进会***

骨脊骨肩骨項骨髑髏骨。各在一處。於意云 壞不。 何。前好容色專敗壞不。唯然世尊。 肉但筋相連。 不 見如妹死屍。骨正白如貝。 處分解散在異處。脚骨在一處。靜骨髀骨腰 不。唯然世尊,復次若見如妹死屍。 敗壞。謂痛是無常苦盡法。是爲痛敗壞。云故。我說不恚得樂痛。是爲痛氣◎味。云何痛壞亦不壞他。此無壞已。於中便得樂。何以 如真者。彼能自止色。亦能令他止。如所供 沙門婆羅門。如是氣味色知敗壞棄擠雕。知 乎。《而與住居豈能止色耶。是事不然。諸有 諸 色有求欲。 油 知樂拾。不知如其。彼覺能自止痛耶。復能 岩沙門婆羅門。如是氣味滿。 不知敗壞。 不 **婬解脫。至住四龍正受。** 能 丘開世算所說。 住居能止痛者。有是處。 知如莫者。彼能自止痛。亦能令他止。*而與 沙門婆臘門。如是氣味痛。 止他乎。*而與住居棄痛者。是事不然。諸有 何痛棄。謂痛求欲止求欲度求欲。是棄痛。 潤岩腐碎。 |止色者。有是處。 云何氣味痛。 拾不知如其 有沙門婆羅門。如是氣味色於中敗壞。無 唯然世尊。是爲色敗壞。云何蹇色。謂於 唯然世紀 當止求欲。度一切求欲棄此色。 奪 於意云何。 於意云何。 **豈能自止色耶。** 数喜而樂 復次若見如妹屍 佛如是說。 住於彼時。亦不自 前好容色事敗壞 前好容色掌敗壞 若靑鴿色。 知是敗壞棄拾 此比丘於 復能止他 、復次若 骨節風 '無有皮 彼諸比 若赤

No. 54 (No.26 (100), No.55;

佛說釋摩男本e四子e經

或作 摩男。 後大樂。與妻子共居須臾樂耳。久後大苦。其 我常開佛語極著意中。我聞佛說人心有三 摩男。到佛所前。以頭面著佛足爲體白佛言。 兜國泥拘類園坐於樹下。 聞如是。一時佛在釋燭瘦國。 樂。凡有五樂人所貧惠。眼貪好色卽著心中。 苦多。肇男言。獨佛阿羅漢有是念耳。佛告 但念世間樂少苦多。我爲菩薩時。常念樂少 阿羅漢道。知世間樂少苦多。我故求佛道者。 有賢者。知世間樂少苦多。佛言。諸比丘得 心故。其有賢者。自思惟雖有。趣小苦耳。久 心臟心解者。何因緣。復與妻子共居。若有貪 三者意不動。何因緣殊不解。佛言。若婬心怒 自爲正。無有癡態心自爲正。我自念。常持是 意。我自念。無有婬態心自爲正。無有怒態心 態。有婬態有怒態有癡態。 我從聞以來常著 活。或作長東用得生活。或作畜牧用得生活。 五 著。如是五者天下人所貪。天下樂著皆出是 舌憙美味。身得細軟。即著心中。以好色貪 晝夜念之以好色貪著。耳聞好聲。 鼻聞好香 三活。或作工師用得生活。或作賈市用得生 事。知當出幾何憂。世間人或作田家從得 **畫**師用得生活。是人寒者忍寒。 聽我言以著心中。 人於世間何等為 吳月支●國居士支鎌譯 是時有釋人名曰 行在迦維羅術 熱者忍

佛武苦陰輕

或截頭。

故行從軍。以受官錢不得復休。便闡或傷頭受取官錢公知。當行鬭戰生死無期。皆食心

相奪命。

是皆貪所致。是或傷臂或截臂。

是爲四苦。

或傷脚或截脚 展

世間人貪意。

夜行穿人室壁。

或於道中劫舌。五事者。

人爾。 財 錢財。或恐賊劫取其錢財。或恐賀實亡其錢 錢財。 苦。四三事者世間人坐錢。父與子靜。兄與弟 亡錢財。是人常與重憂共居。晝夜懷憂無有 財。或恐火起燒其錢財。或恐乘船船沒亡其 作畜牧或作畫師。 或作田家或作工師。或作市賈或作長吏。或 告摩男。是爲一苦。二事者貪婬之意中有人。 間人坐錢財故。王者與王者闢。進人與道 外共謂。背後相說惡露。是皆貪樂所致。世 動苦致鏡財。四今復亡失。從是憂念或病或 人自念•言。我從少小治生。忍寒熱飢渴。忍 其處。或有來誣謗之。或有親子用父錢財 水火。或●貨費財●物不還。或埋置地中不 解已時。中復有人持錢財行。或逢縣官或逢 欲死。殊不得錢財。與寒苦共居或得病變。 **俱忍是寒温飢祸。自怨言。 我治生若干歲苦** 坐貪所致。是爲三苦。四事者。世間人從軍。 錢財故口相属杖相捶刀相斫。或相傷殺。皆 鸹。 失與嬌辭。 或知識朋友共辭。 或諸家內 死皆坐財四錢。是皆貪意五樂所致。是爲二 熱。苦者忍苦、飢者忍飢。渴者忍渴。俱坐 或恐貧家親屬持毒樂毒之。或親子散 以得富饒復懷憂恐。長縣官亡其錢 田家與田家鬪。工師與工師鬪。皆必 行治生忍寒熱飢渴致貪 貪意 其 知

青

如是爲樂耶。

王有宮闕伎樂爲樂耶

尼

葬沙見受我經。®或不敢妄有所說。

一若曹寧能正坐七月七夜。不飲食不語

曇。爲內國中。

佛告諸尼健

若曹勿恚。王

佛告諸

爲。諸尼捷皆瞋恚佛所言。王莽沙用是沙門

惜若身念若子孫。

後世皆當復法效若曹所

苦。爲專可棄若所爲。來事佛道。

佛言。我但

心意無貧之志。復欲数人莫令貧。是最爲大 截脚 衣被自毒如是。諸尼攤對佛言。 緣。作是曹*放髮行。何因緣於地坐臥。亦無 G放髮行者僂行者。 坐地者臥地者。 班擥程。何堕夫。妻沛施。我見諸尼雄種。有 德 世 多乎。佛告摩男。 若沙門婆羅門。 過罪。不知殃毒在後當入地獄。 亦相數。意亦相數。 爲五苦。 大椎椎其額。 耳。佛言。 惡所致。 衣皆被鹿皮。佛遙見之前與尼鐵語。若何因 少苦多。 間樂者。 ,佛告摩男。我瞥至●王舍國。有山名設提 或率磔或割其肌。 人城郭為東所得 世間人坐錢財轉相欺。口亦相欺身 以是故求無爲之道。 介我*今世困苦如是。 若何因緣聞知是事。 皆不知生死之道。若世間有賢善 或斬其腰。 自思惟世間 我爲菩薩時。 時自以爲可自用。 是皆貪意所致 或以火燒之。 或截頭或截手或 五樂多耶憂苦 先世所爲從 我曹先世行 其有若賢者 行惡未盡故 其有人欲言 常念世間樂 , 身體無 或以 無有 是

健言。沙門瞿曇。 三者不犯他家婦女。四者不欺。五者不飲酒。 歸 **辭家學道便與父母決。佛言。** 我曹亦無姪態亦無怒態亦無癡態。 殺亦欲殺人。諸尼雄皆前到佛所。 **瞋怒者。亦欲自殺亦欲殺人。** 繋誰。佛言。其有婬者。亦欲自殺亦欲殺人。 傍臣。復欲伏外諸民。晝夜計念。 沙。有婬之意有怒之意有癡之意。 故。沙門猖曇。勝王萍沙。佛告諸尼揵。王萍 沙見國何以故不樂。尼建言。我曹少憂用是 男前為佛作禮而去 貢 諸尼捷受五戒。著衣學髮正行各自歸家。佛 沙門。佛言。當歸報若父母。諸尼揵言。我曹 告康男。若聞經經意怒意癡意。 。我當歸思惟諷誦是輕典。日當到佛所。 諸尼雄皆受五戒。一者不殺。二者不盗。 若熟思惟是五事, 寧與世間等不。 摩男 爲樂。 佛 膏 癡者 者曹且受五戒 何以爲樂 若言我持佛 當治誰當 亦欲伏諸 白佛言。 亦欲自 **寧可作** 排

佛說釋摩男本•四子經

No.55 [No.26(100),No.54]

死乎。

若亦不從人聞亦不事師。

聞亦不事師。

佛言若用是困苦故得脫於生

人聞耶。 自知之乎。

諸尼捷言。

亦不知亦不

佛說苦陰因事經

後彷徉行 惟羅婆城尼拘蔞園中。於是釋摩訶能渠。 聞如是。一 瓸 釋大力士 至世尊所。 時婆迦婆。 却坐 面已。 在釋稿底。利帝B華 到已禮世尊足却坐 晉沙門@法炬譯 白世奪曰。 如 中 洳 世

我有何法未盡。而令生婬欲而著其意。 鴸 奪曰。如是我今於世奪有信樂。 樂出家寨家學道。四法大力士。彼法术盡故 力士。若此法盡者。 汝在家住亦不學道。不信樂出家藥家。汝大 **志愚癡法而著其意。汝**大力士。 **悬魔法著其意。是故唯然世尊。** 悉知。今此四以生姓欲法著其意。已生 拿 姓欲。愛念愛色近姓染著。眼知色耳知聲鳥 善爲說法。謂見法令疑望盡。此大力士。有五 而令汝在家。 腐壞。 四椎自打增益愚癡。 多有敗壞。云何大力士。於婬多有敗壞。此 **愛樂氣味於中樂。如是大力士。氣味婬於中** 知香舌知味身知細滑染著。衆中而自娛 釋大力士從座起一面著衣叉手向世尊自 彼守護錢財而為王所奪。 贼盗。莫令火燒莫令腐壞 財已便守護之。莫令此錢財令E奪。 如 行。 彼求錢財。 所逼。熱熱所逼。服忍飢渴。爲蚊虻蠅蚤所蛆 若學詩若學守盧。若教書若應王募。 彼寒寒 田若販賣。若四客書者學數。若學算若學印。 大力士。若族姓子。若學工巧以自存命。若耕 所說法我悉 " 瞋恚愚癡意著結。如是唯世傳所說法我 是起如是作如是勤行。 彼而不能得錢。 出 利不得利。 彼族姓子。 如是起如是作如是動 知 不信樂出家樂家學道。 謂 。勤修不得果。彼族姓子。 汝亦不在家。 彼便憂感不樂啼哭。 彼便憂感不樂啼哭。自 三意念著 彼便得錢財。 賊所盗火所燒而 英合出利失利 絲 唯願世 法未盡。 我作是念。 汝必能 。我莫令 婬 生膜 瞋悲 得錢 意著 令

O(京本)—自 ⊙王二在® ⊙何二阿自 ○安二妻®® ⊙以二被自 ⊙以二或自 ⊙(四子)—自 ⊙(釋)十法如● ○隸二利● □以二 已自 □法二汝自 □ 率十(故)自 □ □宋二首自 □ 唯二撤自*

翻具。 部。工師工師@共静。彼各各共關語。作種種 共闘諍,母說子非子說母非。父說子非子說 父共子野子共父部。兄共妹諍妹共兄辞。彼 因姓至增上姓。因姓故 毋共子醇子共母醇。 *椎自打增益患癢,復次長夜所可愛喜悉敗 呼 而欲伐之。彼於中或吹貝或擊鼓。或舉擊喚著鎧至執弓箭。著皮鎧持極利刀。詣極高城 **姓故。此大力士。衆生因婬故。至增上婬故。** 死苦。是爲大力士 現苦陰。因婬故至增上 或以步兵。或以女人或以士夫。於中或有死 故。 上婬故、此大力士。衆生因婬故。 死死苦。是爲大力士此現苦陰。因婬故至增 婆羅門共辭。 士。是今現苦陰。因婬故至增上婬故。此大力 **父非。兄說妹非妹說兄非。況入人耶。此大力** 故至增上婬故。是婬因縁。此大力士。 壤失。是爲大力士 此今現身是苦陰。 有司執之縣使。 盗 故。至增上婬故。至王城邑。或穿牆破藏。或 因婬故至增上婬故。 注之。於中死死苦。 ◎或以箭相射。或下亂石或以咎。或以◎消銅 相图聚酮。彼於中或以象酮。或以馬或以車 士•衆因婬故至增上婬故。王王共諍。婆羅門 (足或截手足。 或以鐵 @椎 @或以鉞或以载。或以利輪 便著鎧便執弓箭。或著皮鎧持極利刀。 物。或截他道壞他城破他村殺他人。彼 或以拳或以石或以刀•杖。 居士居士共諍。 作櫃種苦行。或截其手或 或截其耳或 是爲大力士今現苦陰。 此大力士。 被其鼻或裁其 賊人賊人共 至增上婬 於中或有 因婬 截

建口中。或著鐵師子口中。 弟子。 病苦。臥在@座上。 臥在蔭中身有@痛。 極苦 之。若以龍蜆。若以杖撾若以棒棒。將至標 臥熱鐵床。或以熱油灑之。著日中以鐵杵鑄 著鍼釜中。或段段割之。 中或衣戮殺。或著沙石上或著草上。 力士。 此大力士。衆生因婬故。至增上婬故。 身苦行口苦行意苦行倒懸向下。 意苦行。彼時命終倒懸向下。彼作是念。此 時。倒懸向下。猶若冥時日欲沒大山大山間。 痛不樂命欲斷。 增上婬故。作身苦行口意苦行。彼時者得患 放至增上婬故。此大力士。衆生因婬故。 下以刀臭首。 是爲大力士 現身 苦陰。 舌 是爲大力士。 苦行口意苦行。彼作身苦行已口意苦行已。 是爲大力士現身苦陰。因姪故至增上姪故。 暴。不作騙行不作善行。不作有所歸。必墮其 本不作騙。我多作衆惡。謂趣作惡作貪作兇 彼山影倒懸向下如是。 作惡不善法。 知有苦知是敗壞。 子。與婬法相應。 彼因彼緣身墩死時。生惡趣泥犁中。 是爲大 趣。此便有變悔。變悔已終亦不善生亦不善。 或截其髻或截其髮或截其髻髮。 亦不喜樂。謂無上息。如是大力士。聖弟 不以等智見如真。 此是後身苦陰。 住於護安樂。 五氣味婬多有苦敗壞。 謂彼身苦行口意苦行彼終 復次大力士。 謂我知見如其。亦不於婬 因婬故至增上婬故。 謂彼身苦行口苦行 或利叉手刺之。 或著銅釜中。 而於婬作惡不善 謂無上息。 我少氣味婬 本不作行 。或著鐵 或著 作身 因婬 此聖 如 或 或 至 歯 是

在羅閱祇轉陀隸止右脇七葉窟中。 *乾親族子。彼作是言。汝諸尼*乾本作惡行。 作如是言。何以故。汝尼*乾作如此常跪常昭 尼亞常不坐常跪極苦痛行。我到彼所到已 我 2等行。有惡當不爲。我語彼曰。云何汝諸尼 今作此苦行。常消彼惡行。 謂今身業行口 不坐。作如此極苦行。彼答我言。瞿曇。有師尼 士。從下晡起。我至止右脇邊。我於中遙見諸 疑彼師耶。彼作是言。此瞿曇。我彼師尼*乾 乾。汝師尼*乾親族子。能信能曾住彼不。 我。云何爲常安樂住。而言王頻浮婆沙門瞿 樂。沙門瞿曇不能爾。汝諸尼乾。 無足。而作斯言。王頻浮婆常住於養常得安 而作斯言。何以故。爲是凡愚不定不善無厭 汝沙門瞿姜。不能解。 作苦行。如今汝表皆當爾。 間 本作惡行作極苦行。彼尼*乾終已當來生人 Ħ 親族子。我不疑彼師。 樂住。 所能及。此沙門瞿曇。 言、廣端王頻浮婆常安樂住。非汝沙門瞿曇 於尼*乾意云何。 口母自在不。 大力士。不與姓法相應。此大力士。 「耶。汝諸尼*乾。我當爲汝說。 。亦當復在此尼*乾中學。當如此常跪不坐 如是。如汝等尼*乾。有尼*乾。有彼尼*乾 非魔場王頻浮婆者吸及耶。 不從善行得善報。彼王頻浮婆安樂住。 爲摩竭王頻浮婆耶。 七日七夜得身 彼摩竭王頻浮婆。 汝諸尼*乾。爲爾不是 我今問汝。 能信能*住。 彼作是言。此種 爲沙門瞿曇耶。 向安樂不。 汝應當作是 **投爲善安樂** 應當先明 誰爲善安 我答彼 此 我 大力 時 不 意 水

我

我說彼未知水火風。天神梵天阿婆天阿

於

是說。 多有苦。知是敗壞。謂我以智慧等見如真。 子。與婬法相應。復次大力士。 專弟子。不能以智慧見如真。而於婬作惡不 氣味婬知多有苦。是敗壞中多有敗壞。謂此 善安樂住。非康竭王頻浮婆。 爲常善安樂住。 樂住不。唯然瞿曇。於尼*乾意云何。我等誰 七日七夜。爲得意口自在不。身爲一向善安 Ħ 也。於尼*乾意云何。我爲得意口自在不。] Ĥ 也 善法不入喜樂。謂無上息。如是大力士。聖弟 如汝從沙門瞿曇所說知其義。 築 亦不於婬有不善法。但住於護以自樂。謂無 1息。如是我大力士。 在不。●爲身一向得安樂住不。 唯瞿曇不 准瞿曇。 夜。身爲善安樂住不。唯然瞿曇。二三至 。彼大力士諸比丘聞世尊所說。 若六五 摩姆王頻浮婆耶。 四 三二一日 不與婬法相應。 此大力士。少 我少氣味婬 沙門瞿曇爲 夜 爲我耶。 献喜而 得 佛如 意口

說苦陰因事概

No. 56 CNo. 2

佛說樂想經

聞如是。一 围 地有地想。樂於地計於地爲我。彼言地是 彼時世拿告諸比丘。 時婆伽婆。在含衞城祇樹給孤獨 西晉。月支國三藏竺法護譯 諸有沙門婆羅門。

佛

說漏分布

新山中阿合令劫意

今世至後世。後世至今世。彼有此想樂。樂 淨是我。我說未知虛空 處識處 無所有處無 **純婆天。伊有淨想。** 門婆羅門計地 為神通不 樂於地。不樂於地 知虛空處識處無所有處無想處。 蓮。不樂淨不樂淨。 是計是我。彼盡計是我。我說彼未知。諸有沙 想處。或一或若干。或別見聞知識得觀覺行。 以為淨不計淨為我。我以知 此趙空處 識處 地爲我。我不計地。 復次我以地爲神通。 不樂地不 樂地。 後世。從後世至今世。彼盡以神通示不樂亦 于。或別聞●聞見識知得觀 覺行。 從今世至 火風。天神梵天阿婆天阿韓婆天。以淨爲神 不計地爲我。彼不言地是我。我說彼巳知水 佛如是說。彼諸比丘閉世奪所說。歡喜而樂 知得觀覺行。 無所有處無想。或一或若干。或別見聞 識 天阿婆天阿粹婆天。 彼神通不以爲淨。 不樂。亦不計我。亦不言是我。我說彼母以知。 盡已神通不樂不樂不計爲我。我已知此。 從今世至後世。 樂於淨計淨爲●我。 我以知水火風。神天梵 不以淨是我。 從後世至今 我說彼已 或一或若 不以 彼 不

佛說樂想羅 所因跋渠盡

Ş () ~) (No. 26 (111))

後●漢●三藏安世高譯

比丘應唯如是。比丘。 便從佛聞。 便說是,比 便。 拘留國人會在時。佛告諸比丘。 殃。亦當知漏分布。 丘當知漏。 法。上起亦利中起亦利遍竟亦利。有利有方 比丘從佛聞。 聞 如是。 具足現意行當爲聽眞。 亦當知漏從本有。亦當知從漏受 時佛在拘留國行治處名爲法 佛便告如是。 亦當知漏盡。 婦受爲念聽說 比丘聽當為說 比丘應唯然。 亦當知受 時

受何行令痛畢 受殃。亦當知痛分布。 比丘當知痛。亦當知痛從本有。亦當知從痛 亦當知痛盡。 亦當知

何行令漏畢

盡。亦當知受何行令思想畢 從思想受殃。亦當知思想分布。 比丘當知思想。亦當知思想從本有。亦當 亦當知思想

盡。亦當知受何行合愛欲畢 從愛欲受殃。亦當知愛欲分布。 比丘當知愛欲。亦當知愛欲從本有。 ·亦當知爱欲 本有。亦當知

受何行令行畢 受殃。亦當知行分布。 比丘當知行。亦當知行從本有。 亦當知行盡。 亦當知從行 亦當知

受何行令苦畢 受殃。亦當知苦分布。 比丘當知苦。亦當知苦從本有。亦當知從苦 亦當知苦盡。 亦當知

比丘當知漏。亦當知漏從本有。 受何行合漏畢 受殃。亦當知漏分布。 亦當知漏蟲。 亦當知從漏 亦當知

知 ●孩身二身或員 ●月支欄三龍二沙門員 ●我二惠員 ●(第)一員 ●以二巴德 ●(用中阿含令劫蔵)一員 (被師)● ●漢十(世)東後 ●三蔵十

高有

漏。三爲癡漏。如是爲知漏

等爲常知漏。謂有三

漏

爲

欲漏

有 何等爲當知漏從本有。 如是爲知漏從本有 調暖為滿本從是本

從。殃亦如行受。 何等爲當知從漏受殃。謂從癡行漏。所行如 或墮好處或墮惡處。 如是

天上是爲行異。或墮人中是爲行異。如是爲 何等爲當知漏分布。謂隨地獄是爲行異。 或

如是爲知漏盡 何等爲當知漏盡。 謂癡已濫滿便盡如便盡

如是爲知受行令漏畢。若諸比丘。比丘已知 爲直業。六爲直方便、七爲直念、八爲直定。 爲直見。二爲直更。三爲直語。四爲直行。五 得道令漏盡畢 令漏畢如是。是名爲比丘。 悔厭世間行清淨 漏如是。 何等爲當知受行令漏畢。謂是八種道行。一 知漏分布如是。 知漏從本有如是。知從漏受殃如 知漏盡如是。 知受行

樂不苦痛雕家中居。

不樂不苦痛難家中居

居知。苦痛雕家中居。苦痛雕家中居知。不 苦痛家中居知。樂痛臟家中居。樂痛離家中

受殃。亦當知痛分布。 比丘當知痛。亦當知痛從本有。亦當知從痛 亦當知痛盡。 亦當知

痛從本**●**爲 何等爲當知痛從本有。謂本思望。如是爲知 苦痛。三爲亦不樂亦不苦痛,如是爲 知痛 何等爲當知痛。謂有三痛。 一爲樂痛。 二爲

何等爲當知從痛受殃。 謂有所思更是爲苦。

何等爲當知痛分布。在比丘。 加 是爲知從痛受殃 比 氏 樂 **痛**更

等爲常知思想。

謂有四

思

想

爲少思想

ı,

欲愛色隨意可貪相近。

五爲身得蟲細更

苦痛家中居知。不樂不苦痛家中居。不樂不 樂痛家中居。樂痛家中居知。 苦痛家中 居。 不樂不苦痛不望得。不樂不苦痛不望得知。 望得。不樂不苦痛望得知。樂痛不望得。樂 得知。苦痛望得。苦痛望得知。不樂不苦痛 更。不樂不苦痛念更知。樂痛望得。樂痛望 更。不樂不苦痛身更知。樂痛念更。 樂痛更知。 痛不望得知。苦痛不望得。 苦痛不 望得知。 更知。苦痛念更。苦痛念更知。不樂不苦痛念 知。苦痛身更。苦痛身更知。不樂不苦痛身 更。不樂不苦痛更知。樂痛身更。 苦痛更。 苦痛更 知 不樂不苦痛 、樂痛身更 ※ 樂痛念

知痛盡 何等爲當知痛盡。謂念思却痛便盡。 夘 如是爲知痛分布 ,如是爲

世間行清淨得道令思想盡畢

有。亦當知從思想受殃。 如是。 知痛分布如是。知痛盡如是。知受行令痛畢 如是 知痛從本有如是。知從痛受 殃如是。 爲直業。六爲直方便。七爲直念。八爲直定。 爲直見。二爲直更。三爲直語。四爲直行。五 如是爲知受行令痛畢。若比丘。比丘已知痛 何等爲當知受行令痛畢。謂是八種道行。一 當知思想盡 名爲比丘悔厭世間行清淨得道令痛 比丘當知 思想。 亦當知受何行令思想畢。何 亦當知思 想分布。 亦當知 思想從本

> 爲知思想從本有 何等爲當知思想從本有。謂本爲思想 不用思想。 二爲多思想。 、如是爲知思想 三爲無有量思想 四 為無所有 如是

細思想亦異。如是爲知思想分布 想亦異。香思想亦異。味思想亦異。 何等爲當知思想分布。謂色思想爲異。聲思 想行。是名爲行。如是爲知從思想受殃 何等爲當知從思想受殃。謂如思想爲 身更蠢 如 思

想受殃如是。知思想分布如是。知思想盡 定。如是爲知受行令思想畢。若諸比丘。比丘 是。知受行令思想畢如是。是名爲比丘悔厭 已知思想如是。知思想從本有如是。知從思 何等爲當知受行令思想畢。謂是 如是爲知思想盡 何等爲當知思想盡。 五爲直業。六爲直方便、七爲直念。 爲直見。二爲直更。三爲直語。 謂思想已盡思想便盡 四 八 、八爲直 【爲直行。 八種道行。 如

近。 從愛欲受殃。亦當知愛欲分布。 為限可色欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相 在心欲愛色隨意可貪相近。 **蓋。亦當知受何行令愛欲墨** 比丘當知愛欲。亦當知愛欲從本有。 色隨意可貪相近。 可食相近。 何等爲當知愛欲。 二為耳可聲欲得欲最在心欲愛色隨意 三爲鼻可香欲得欲最在心欲愛 謂愛欲爲五種欲得欲最 四為口得味欲得欲最在 何等爲五。 亦當知愛欲 亦當

知欲得欲最在心欲愛色隨意可貪相近。如

是爲知愛欲

何等爲當知從愛欲受殃。若爲所愛欲。已生

可穿為當印度於分析。謂色更於為異。繫受或好處或惡處。如是爲知從愛欲受殃欲望,如是爲知從愛欲受殃欲。翻待向待便如殃思待。便從是致殃隨。

細愛欲亦異。如是爲知愛欲分布欲亦異。香愛欲亦異。味愛欲亦異。身更蠢何等爲當知愛欲分布。謂色愛欲爲異。聲愛

為知愛欲盡 。謂思已盡愛便盡,如是

間行清淨得道令愛欲盡畢

問行清淨得道令愛欲盡畢。謂是八種道行。一為直見。二為直更。三為直語。四為直行。一為直見。二為直方。一為直是。如愛欲不有如是。知愛欲要一次為直一人。一為直見。二為直更。三為 直語。四為直行。一為直見。二為直更。三為 直語。四為直行。一為直見。二為直更。三為 直語。四為直行。一為直見。二為首更。

受何行令行舉受殃竊。亦當知行分布。亦當知行盡。亦當知行分布。亦當知行盡。亦當知行從本有。亦當知從行

是爲知行。謂所思念向不雕是爲行。如何等爲當知行。謂所思念向不雕是爲行。如

清白行。令清白福。行得上上。 是爲知從行行受殃顧。謂有黑行爲黑殃。 令致墮下。 有行有本。如是爲知行從本有。何等爲當知從何等爲當知行從本有。謂從愛欲有爲。從愛

受殃顧

受福。行行盡畢。如是爲知行分布致黑白殃福。有亦非黑亦非清白行。令從是有清白行。從清白受清白福。有黑白行。令何等爲當知行分布。謂有黑行。從黑受殃。

何等爲當知行盡。謂愛已盡行便盡。如是爲

道令行盡畢 道令行盡畢 之名為比丘悔厭世間行清淨得 是。知行從本有如是。知從行受殃如如是。知行從本有如是。知從行受殃如如是。知行從本有如是。知從行受殃如如是為直案。六為直方便。七為 直念。八為直定。為直蒙。二為直更。三為直語。四為直行。五為有對是。是名為比丘悔厭世間行清淨得

受何行令苦畢受殃。亦當知苦分布。亦當知苦盡。亦當知此正當知苦。亦當知苦從本有。亦當知從苦

為苦。當知9卒五陰爲苦。如是爲知苦於爲苦。當知愛別雕爲苦。當知所求不得苦。當知病爲苦。當知死爲苦。當知近不相何等爲當知苦。謂當知生爲苦。當知老爲

何等爲當知苦從本有。謂本爲癡。癡爲苦本。

言百言。持呪祠。令從是能得解身苦。如是求爲。有沙門婆羅門一言 二言 三言四言五應當從是念斷。爲從外求念外有爲。依外從人。已身中 《更苦寤劇。劇苦最痛所不可意。何等爲當知從苦受 殃。謂癡 未 聞經 世 間如是爲知苦從本有

受殃疾解。如是爲知苦分布苦少受殃疾解。或有苦多受殃久。或有苦多何等爲當知苦分布。謂有苦少受殃久。或有求苦殃或苦殃。如是爲知從苦受殃

| 知苦盡 | 知苦盡 | 調變已盡苦便盡 | 如是為

樂行從行。致淸淨無為 樂行從行。致淸淨無為 樂行從行。致淸淨無為 學行從行。致淸淨無為 學行從行。致淸淨無為 學行從行。致淸淨無 學行從行。致淸淨無 學行從行。致淸淨無 學行從行。致淸淨無 學行從行。致淸淨無 學行從行。致淸淨無 學行從行。致淸淨無 學行從行。致淸淨無 學行從行。致淸淨無為 學行從行。致淸淨無為 學行從行。致淸淨無為 學行從行。致淸淨無為

佛說漏分布經

佛說阿耨圖經

上。在阿夷陀婆池水。 漢洛已出在水上。 在防夷陀婆池水。 漢洛已出在水上。 在野里在阿夷陀婆池水上。 開至阿夷陀婆池水像世尊。彼尊者阿難受胜尊敖。 彼時世尊與然世尊。 彼尊者阿難受世尊敖。 彼時世尊與然世尊。 在跋耆城名阿耨米属。 唯來。 當共至阿夷陀婆池水上。 當共澡浴。 唯來。 當共至阿夷陀婆池水上。 當共澡浴。 唯來。 當共至阿夷陀婆池水上。 當共澡浴。 唯來。 當共至阿夷陀婆池水上。 當共深浴。 唯來。 當共學不明起告尊者阿難曰。 汝阿難

No. 58 (No. 26 (112))

渚阿難。 此阿難。 劫難可救如"縮婆達兜。何以故。阿難。我一向 **黎天及人。我如是所記麼惡趣泥犁中。** [ku] 丘少智慧。而如來有所說彼而疑。 教。此阿難所從比丘或上奪或年少。或下比 @邪僞。以餘方便知耶。而《今世爲一向記。 此耶。唯世尊。我從一比丘陽此言。 中。住一劫難可數。何以故。唯世傳。 泥型中住一劫難可敷。汝阿難。 記 *禘婆達兜遼惡趣泥犁中住一劫難可救。 此*福婆達兜當墮惡趣死犁中。住 丘閉此言耶。我記"辭婆達兜當隨惡趣花型 汚如毛髮者。而令彼人可拔濟之。 如是阿出之。彼在大厠上周旋視彼人。無有一處不 之 中沒身不現。或有人作是念。憐愍之欲有饒 達兜有自法 如毛髮。是故我一向 記*辭婆 若見者亦不一向記 * 碲婆達兜墮惡趣泥型 水岸上拉拭去水。彼時世尊告尊者 難離 城村不遠有大側滿中糞。 達兜隨惡趣呢犁中住一劫難可救。 益。欲拔濟彼欲令安隱。在彼大則上周旋視 .妣。我亦不見天及世捌魔梵。沙門婆羅門 。我不見"稀婆達兜有一自法如毛髮者。若 ,此人頗有不污處如毛髮者。我持彼便拔 住一劫難可救。是故阿難。我不見*諦婆 有放逸者。◎蹄婆達兜失其處當墮 我不一向記 *辭婆達 兜隨 惡趣 泥 我不見*禘婆達兜有白法如毛髮 世拿知 * 禘婆達兜意之所念所行 。豊不從 或有一人隨 何以故。 一劫難可 阿難 猶若阿 豈不聞 云何賢 住 悪寒阿

住

劫難可教。

是故阿難。

我不見"禘婆

阿難。 唯世章 時 行 此如來於後時知意之所念行。此人善法滅 知一人意之所念。此人與善法俱不善法俱。 中住一劫難可救。汝阿難。 此 唯然世尊。如是阿難。如來知一人意之所念 欲至食時。所有"暗冥皆悉滅。 便有不明不。 悉滅盡便得大明。於阿難意云何。彼日出已 清淨法。 猶若阿難日欲出時。 所有。暗冥皆 不斷絕。於此善更當得善。如是此人爲至意 不善法生。此人善法滅得不善法,已有善根 者阿難受世律教。世尊告日。 阿難聽。當等念之我當爲說。唯然世尊。尊 別大人根相。 別大人根相常增上。 趣泥犁 中 者阿難服隨淚。又手向世奪白世奪曰。甚奇 達兜鷹惡趣泥犁 中住 達兜有白 何 H 有種子不壞不 破不 勵不●割。 是世尊時善斷時。唯顯世尊。爲諸比丘說分 生。於是拿者阿難叉手向世傳白世傳曰。今 已。下子著中。 人善法滅得不善法。已有善根不斷絕。 安隱在器中。 **寧多得種子不**。 知意之所念行。 此人與善法俱不善法俱。 我一向記此 *쯂婆達兜墮惡。 而今世尊一向記此"辭婆達兜麼惡 法如 如是此人至意淸淨法。猶若阿難 住一劫難可救。 從世奪聞已。 毛者。 天隨時雨潤 彼田居士。 極平 治耕犁田 唯然世 此人善法滅不善法生。 於如來有信樂意歡喜 是故我 **劫難可救。於是**尊 7 當從如來聽。 如是阿難。 此諸比丘當o故 、此阿難。 如是阿難 彼如來於後 不爲風所中 於阿難意云 向配"禘婆 趣泥犁 如來 如是 分 如

法俱。 善法俱。此如來於後時知意之所念所行。 如來知一人意之所念行。此人與善法俱不 相。如是如來法法所趣等悉了知。復次阿難。 此人至意清淨法。如是阿難。如來說大人根 此人善法滅不善法生。 所 等已知定。復次阿難。如來知 如來說大人根相。 者。皆當斷絕。如是此人有法斷絕。 著中。若天不隨時雨潤。 中。彼田居士極平治田極耕犁田。已下種 壞不破不屬不*割。不爲風所中傷。安隱著器 絕。如是此人有法斷絕。猶若阿難有種子不 得不善法。已有善根不斷絕。彼一切皆當斷 念所行。此人善法滅不善法生。此人善法滅 善法俱不善法俱。 彼如來於後時知意之所 如是阿難。如來知一人意所念所行。此 非是食時所明悉滅而成闇冥不。唯然世 悉滅而成間冥。於阿難意云何。 法斷絕, 猶若阿難下晡時日欲沒。所有明皆 已有善根不斷絕。一切當斷絕。如是此人有 人善法滅不善法生。此人善法滅得不善 法。已有善根不斷絕。 法生。此人善法滅得不善法。 於後時知意之所念所行。 多得種子不。不也唯世尊。如是阿難。如來知 人意之所念所行。此人與善法俱。 知 行。 彼如來於後時。知其意之所念所行 我不見彼人有白法如毛髮者。 人意之所念e行。此人與善法俱 如是如來法母相。 於彼善更得善 此人善法滅得不善 於阿難意云何。 此人善法滅不 有善根不斷絕 一人意之所念 彼日沒 。如是阿難。 法相生 此 此 如是 如 此 善 來 塞

4; 畤 絕 所 唯然世尊。如是阿難。如來知一人意之所念 乾草木著中著。於阿難意云何。 @若阿難有火燃而燃自然而燃。或有人復著 善法更當得善法。 善法滅得善法。已有不善根不斷絕者。 與不善法俱善法俱。 此阿難。如來或知一人意之所念所行。此人 難。如來說大人根相。如是如來法法相生等 知法法相生。定悉了知。 之所念所行。此人不善法滅善法生。此人不 曰。唯世尊。已得此諸三種人。更可得有三種 悉了知。 老病死。如是此人身壞已生泥梨中。如是阿 念所行。我不見此人有善法如毛髮者。此人 彼田居士。不極耕地不極平治地。下種子者 有種子壞破*割風所中傷。 病死。如是此人身壞死生泥梨中。猶若阿難 向 不也唯世尊。如是阿難。如來知一人意之所 俱。如來於後時。 人意之所念所 行。此人與不善法俱善法俱。此如來於後 。不可得說可於設不可得。阿難。世傳6日 向滿惡不善法著結。還有苦熱之報受生 滿惡不善法著 知彼意之所念所行。此人不善法滅善法 如是阿難。 於此不善法更當得不善。如是此人法當 此人不善法滅得善法。 於是尊者阿難叉手向世尊白世尊 於阿難意云何。寧得多種不。 如來說大人根相。 稖 如是 此人法 當有滅。 行 知彼意之所念所行。 此如來於後時。知彼意 還有苦熱之報受生老 此人與不善法俱善 復次阿難。 不安隱著器中 有不善根不斷 寒多火不。 如是如來 如來知 。於此 獪

> 阿難。 時。 中者。於阿難意云何。寧得火不,不也唯世 生 行。此人與不蕃法俱善法俱。此如來於後唯世尊。如是阿難。如來知一人意之所念所 善法行善報。 我不見此人有黑行如毛髮者。 阿難有火滅凉冷無熱。或有人以乾草木著 處相應。如是此人。現法應當般涅槃。 猶若 毛髮者。此人一向滿善法善行善報。 身與善 來法法相生。等悉了知。復次阿難。如來知 法。如是阿難。 燃而燃自然而燃。 尊。如是阿難。 如來知一人意之所念所行 一人意之所念所行。我不見此人有●黑行如 著石上。於阿難意云何。火寧多燃不。 不 此人不善法滅得善法。○已有不善根不 知意之所念所行。 如是此人至竟清淨法。 已有 善 如來說大人根相。 一切皆當斷絕。 法 滅善法生。 如是此人現法應般涅槃。 如來說大人根相。 根 或有人取火著乾地 「不斷絕。 如是此人至竟清淨 此人不善法滅善法 此 如是如來法法相 人不 獨若阿難有 此人一向滿 촭 一切特當 如是如 法 不也 如是 減 或 火

斷

馸 諸 佛說阿耨•風經 武 歡喜奉行

佛 說諸法本經 9出中阿含河部

Ö 59

(No. 26

(113))

何謂最上。智慧爲最上。何謂牢固。 明道。思惟爲明道。何謂第一。三昧爲第一。 同趣。痛爲同趣。何謂致有。 告諸 比丘。 **閲如是。**一 答言。欲爲諸法本。何謂習。 曰。若有外道異學有來問者。 聽吾說諸法本。對曰唯然。 時佛在含衞國祇樹給孤獨園 吳月支 國居士支織 念爲致有。何謂 更爲智。 何謂法本。 世

道。三昧爲諸法第一。智慧爲諸法最 爲諸法同趣。念爲諸法致有。 如是諸比丘。欲爲諸法本,更爲諸法智。 佛說經已。皆歡喜春奉行 之、諸比丘念是爲斷愛棄欲。 所取散樂變失及其歸趣。當如事以正見●知 間邪正想念。每別世間有無想念。 想念。●死亡想念。一切世間無樂想念。知世 念。非常苦想念。苦非身想念。穢食想念。不淨 諸比丘當學是。常當有去家之想念。 脫爲諸法年固。泥洹爲諸法畢竟 入正慧得苦際 思惟爲諸法明 世間所習 Ĵ, 解 痛

趣泥犁中。

謂後三種人。彼一人有滅法。

_

有清淨法。二種人有滅法。三種人身壞墮惡

生。等悉了知。此阿難。謂初三種人。彼

一人

種人有清淨法。三種人見法應般涅槃。

此阿

我已說大人根相。如世尊應爲弟子慈愍

處。常禪思莫放逸。莫於後時變悔。 有饒益。我已爲汝說。今當在靜處。

是我所 樹下坐

佛

武諸法本經

(是我教授。佛如是說。彼諸比丘閒世尊所

解脫爲 何謂 當 ●黒二異⊜ ●現二見⊜ ●**風二費**⊜ ● 末二受⊜ ●(告)十日⊜ ●(若)—⊜ ●巳二以**⊕**● 二無窓● ●朔二則● ●知二之**●**⑦ ◎ 夾鞋(出…開體)-

牢固。何謂畢竟。 泥洹爲畢竟

釜

No. 60 (No.26 (116))

佛說瞿曇彌記果經

諸人間。 開 竟行清淨梵行。於是大女人瞿曇彌爲世尊 城尼拘盧圍中。與大比丘衆俱受歲。彼時大 程藝彌不須爾。 令女人於此法律信樂出家棄家學道不。 止 程 外 別已至世拿所。 月作衣。已成衣與衣鉢俱遊人間。彼大女人 作衣。世尊不从當至釋輪瘦受歲。受歲竟三 歲。受歲竟三月作衣竟。已成衣與衣鉢俱遊 所制。禮世尊足饒世奪已雕世尊還。彼時諸 家棄家學道。汝瞿曇彌。常可剃頭被袈裟。至 粗疊彌不須爾。 令女人於此法律信樂出家棄家學道不。 止 @唯世尊。可有是處。女人得爲四沙門果。 女人瞿曇彌至世尊所。到已禮世尊足却住 曰。*唯世尊。可有是處。令女人得四沙門 比丘爲世尊作衣。 |面。彼大女人瞿曇彌却住一面已。 白世倉 如是。 面。大女人瞿曇彌却住一面已。白世尊曰。 彼大女人瞿曇媚聞諸比丘爲世傳 時婆伽婆在釋 崎 瘦迦 維羅 衝 女人不應於此法律信樂出 女人不得於此法律信樂出 世尊不久至釋稿瘦當受 0宋三歳法師慧簡譯 到已體世奪足却住 果 不

行清淨焚行。

於是大女人瞿曇彌已被世拿

所制。

·禮世拿足繞世拿雕世拿還。

彼時世

不得久存。

猶若阿難有家多有女人少有男

女人得出家。信樂出家棄家學道者。

當受禮節,是爲阿難我施設女人二重法。

女人不得犯。令女人盡命當與戒俱。此阿難。

家東家學道:汝瞿疊媚。剃頭被著袈裟。

至竟

時世年。 沙門果。不令女人於此法律信樂出家棄家 白世尊曰。*唯世尊。可有是處。 合女人得四 聞已與諸老女人俱隨世傳後。隨世傳後。 成次與衣鉢俱至人村間行。 見已作是言。何以故。瞿曇彌。不洗其足身有 **憔啼泣在門前立。拿者阿難。 遙見大女人瞿** 彼時大女人糧暴懈不洗足身有廛土。身 8 題 至竟清淨行梵行。於是大女人瞿譽彌爲世 律出家乘家學道。汝瞿曇彌。蒯頭被著袈裟。 學道不。止瞿曇彌不須爾。 女人不得於此法 尊足却住一面。大女人瞿曇媚却住一面已。 含。彼時大女人瞿曇彌至世尊所。到已讀世 世 學道不。此阿難止不須爾。女人不得於此法 四沙門果。令女人於此法律信樂出家棄家 巴。白世爲6日。*唯世尊。可有是處。令女人得 已禮世奪足却住一面。 到已當白世尊。於是尊者阿難至世奪所 阿難。女人不得於此法律。不得信樂出家棄 塵土。身*脫懵啼泣在門前立。如是。 唯拿者 **尊三所制。禮世尊足饒世尊已。離世尊而還。** 衣與衣鉢俱遊於人間行。大女人瞿曇彌。 律信樂出家棄家學道。 家學道。汝瞿曇彌住此間。我當往至世尊 曇媚不洗足身有廛土身*瞪懵啼泣門前立。 尊在釋稿瘦受歲。受歲已竟三月作衣。 在 釋騎痩受歲。受歲已竟三月作 、次第遊行到那婆提。住那婆提香尼 。此阿難。若於此法律 貸者阿難却住 大女人瞿! 灰 E 所 面 彼 e 閸 成 到

就麥田、中。間若有雹雨爲不饒益。彼因彼電 *唯世尊。大女人瞿曇彌。是有所益。 者。梵行者不得久存。猶若阿難成就稻田成 於此法律女人得出家。 **姓妄言。至薬飲酒雕飲酒。此阿難。** 於法無疑於聚無疑。於苦。智盡道無疑,具足 彼依我歸於我歸於法歸比丘僧。 哺長養我。此阿難。我亦饒益大女人瞿曇彌。 大女人瞿曇彌多有所e益。 命終。因此長養乳哺。如是阿難。如是阿難。此 人信樂出家藥家學道者。梵行者不得久存。 雨故今彼敗壞。如是阿難。 盡命與戒俱。此阿難。 施設女人初重法。令女人不得犯。 難。比丘尼當從比丘求索具足。 是爲阿難我 不得犯。女人當盡命與戒俱。云何爲八。此阿 **令流。如是阿難。女人者當行八重法。令女人** 子。入於深水中而施羅網。於中護水截水不 當盡命●具此戒。猶若阿難巧水底行若巧弟 難女人當施設八重法。令女人不得犯。 衣被床臥病瘦醫藥。於彼人不能報。復次阿 至棄飲酒離飲酒。此阿難。 聞施。具足智慧。棄殺離殺。不與取邪婬妄言。 疑法不疑比丘僧。不疑苦*習盡道。具足信戒 因於人。歸於佛歸於法歸比丘價。不疑佛不 信戒聞施。具足智慧。棄於殺離殺。不與取邪 。寧廣有達不。不也*唯世尊。如是阿 比丘尼當從比丘罕月 信樂出家棄家學道 若有於此法律女 此人有所作盡命 我母命終此以乳 若有人依 **令女人當** 於佛無疑 世傳母 難 六〇

人不得犯。

女人當盡命與此戒俱。

云何爲

足

却住

面。拿者阿難住

面已白世尊

日

奎

[0]

難。於是貧者阿難至世貧所。

到已體世質

家學道。瞿曇渊。世尊作是言。當行八重法女

得糧量漏女人當於此法律信樂出家藥

人瞿曇彌所。

到已語大女人瞿曇彌作是言

尼。如長老當爲作禮承事。止瞿曇彌。

。我當往

至世尊所。到已當以此言白世尊。今隨爲者

受持。職世拿足饒世食雕世尊而還。

。至大女

者。當4於此法律學道。

當受具足爲比丘尼。 善思惟念誦習

於是尊者阿難聞世尊所說。

供。此阿難。大女人猥蠢澜。當與此八重法俱

命當與此戒俱。是爲阿難我爲女人施設此

施設女人八重法。令女人不得犯。 令女人盡 足比丘接足禮之。當恭敬承事。是爲阿難我

八重法。令女人不得犯。令女人盡命與此戏

與此戒俱。 與之。彼以兩手受之舉著頭上。如是拿者阿 以瞻 創 華藍婆師華 鷲阿提 年多華 鬒授 難若刹 利女若婆 羅門女若 工師女若庶 當聽我喻。智慧開喻已知其義。猶若尊者阿 法律學道受具足。爲比丘尼。如是奪者阿難**。** 戒俱。此瞿曇彌。能與此八重法俱者。當於此 八重法。令女人不得犯。令女人富盡命與此 設此八重法。令女人不得犯。 令女人當盡命 禮當恭敬禮。事。是爲瞿蟲彌世尊爲女人施 比丘尼受具足百歲。當向具足比丘接足作 人不得犯。盡命當與此戒俱。至此瞿曇彌。 **瞿曇彌世尊爲女人初施設此一重法。** 白尊者阿難日。拿者阿難。 足。却住一面。大女人瞿曇彌却 比丘尼泰。與諸比丘尼上尊長老皆與俱。 丘尾。於是大女人瞿曇彌。於後時共諸。老宿 女人瞿曇彌。 難。世傳施設八重法。我當盡命頂受之。汝大 愍欲有所益欲令安隱。或以優鉢羅華慧。 女。極操浴塗香。著白淨衣。或有人作是念。憐 久。入此法律未久。此諸比丘。當向此諸比丘 尊長老皆行梵行。 行梵行。共至尊者阿難所。 匷 **藝彌。比丘尼當從比丘求受具足。** 是爲瞿疊爛世傳爲女人施設此 當於此法律學道受具足爲比 此諸比丘是新成學道未 到已禮拿者阿難 當此比丘尼是上 住 一面已。 令女 是爲 或 共 人 若

中當半月掃灑。是爲阿難我施設女人七重 難。若比丘尼。有所犯僧伽婆尸沙。當於二僧 **令女人不得犯。令女人盡命與此戒俱。此阿**

阿難。若比丘尼受具足至百歲。當向初受具 法。令女人不得犯。令女人當盡命與此戒俱。 丘尼見聞知。

。是爲阿難我施設女人六重法。

丘尼不得磯比丘見聞知。阿難。

比丘當磯比

得犯。令女人當盡命與此戒俱。此阿難。若比 曇。是爲阿難我施設女人五重法。 令女人不

比丘聽。 不得問

比丘尼當問比丘契經

*毘尼阿毘

盡命與此戒俱。此阿難。若比丘不容。比丘尼

比丘 契經

●毘尼阿毘曇。

阿難。

若

施設女人四重法。令女人不得犯。令女人當

與二僧俱以三事受歲見聞知。

是爲阿難我

盐

命當與戒俱。阿難。若比丘尼若至受藏。當

施設女人三重法。今女人不得犯。

令女人 為阿

無比

丘

看

。比丘尼不得受减坐。

是

難

久。於此法未久。 令此諸比丘當向此諸比丘 語我曰。"唯尊者阿難。當知此諸比丘尼是上 我足却住一面。大女人瞿曇彌却住 俱是上尊長老皆行梵行。來至我所。 當於此長夜得義饒益。若阿難。女人不於此 羅門居士當數頭髮著地。當作是言。 若女人不於此法律信樂藥 家出家學道。 羅門居士當以衣敷地。以衣敷地已當作是 我所知一句不可解。況復作如斯言。此阿難 當@護此言。汝莫復作是言。汝阿難。 當知如 尼如長老。如長老當爲作禮承事。止阿。難。 尊長老皆行梵行。此諸比丘。 是新成學道不 賢。當持此隨意飲食。我等於長夜得義饒益 在上行。令沙門在上住。沙門飛行甚難。我等 進基層奇。我等當於長夜得義饒益。 言。此諸沙門有飛行。沙門當在上行。沙門精 所有光明能勝於彼。況復弊惡異學所能及。 若女人不於此法律信樂出家 棄家學道者。 取用。我等於長夜得義饒益學安隱樂。此阿難 行。當以手四抱之入著己家種種施與。隨諸賢 棄家學道者。婆羅門居士。 常信彼諸沙門 安 在道路。手執種種養滿中物。當作是言。此諸 道 囫 如此日月極有威圖神極有所能。彼戒行沙門 **法律信樂出家棄家學道者。婆羅門居士當** 女人不於此法律信樂出家寨家學道者。 世 隱。此阿難。 者 算 選法常住工 今日此 若女人不於此法律信樂出家藥家學 若女人不於此法律信樂出家 大女人程曇彌。與諸 歲。个已 Ŧī. 百歲四減餘有 汝阿 令沙門 到已 一面已 比 匠 難 婆 尼 戒 6年十分会 ●止二正員 ●製二阿里 ●製二極® ● 有二受 **#**🖨

時

世

佛說瞿曇彌記果經 如是說。拿者阿難聞世尊所說。數喜而樂 覺得爲轉輸王。得爲釋魔梵者。可有是處。 有是處。男子得五事。 不得爲釋。不得爲魔。不得爲梵。無有是處。可 五事。不得成如來無所著等正覺。及轉輸王。 百歲。此阿難。無有是處不可容女人。 得成如來無所著等正 終不得

No.61 (No. 26(121),Nos.62.63No.99(1212), No. 100(238),125(82.5))

佛 說受新歲經

西晉月氏國三藏竺法護譯

地 五日是受新歳之日。 汝今於露地速擊趕槌。所以然者。今七月十 於露地敷坐。比丘僧前後圍邊。 大比丘象五百人俱。是時世傳。 鬨 如是。 時佛在含衞國東苑鹿母園中。 是時拿者阿難。右膝著 佛告阿難日。 七月十五日 與

長跪叉手。便說此偈 眼 慧無染 (無 與 等 著 何 無 等 事 名 丽 受 不 歳 練

爾時世尊復說此偈報阿難曰

過歲短作

我 還 唯今 顚 原

阿 難復以此偈問 儀 Ħ

獨辟 是 釋 迦 文

兩 一歲三 業淨 身口 自 陳 Ħ 衆 所 意 其受作所

去 恒 沙 佛 支 及 麂 聞

諸比丘衆觀察如來無身口意過。所以然者。

佛

前

歎佛及比丘僧

而說此偈

拿今日不度者度。不脱者脱。

不涅槃者令

Ħ

涅槃。無救護者為作救護、爲盲者作服

如

時

足。 何所勅使。是時世尊告阿難曰。汝隨次第坐。 已。諸比丘默然不對。如來是時復三告諸比 比丘已。便勅諸比丘。我今欲受新歲。我無過 拿 丘。汝等盡當坐于草坐。諸比丘對日。 如來自當知時、是時世傳坐于草坐。 爾時傳者阿難己擊建槌。 咎於衆人乎。又不犯身口意耶。 如來說此語 。在一面住白世尊言。今正是時。唯願世 者舍利弗。即從坐趙長跪叉手。白世尊言。 。我今欲受新歲。然我無過於衆人乎。是時 ,時諸比丘各坐草坐。是時世尊默然觀諸 此 妙 至世傳所頭面 當 。如是世 告諸比

來信皷。諸有如來弟子衆者盡當普集。 阿難復說此偈 。即昇講堂手執撰槌。並作是說。我今輩此 時拿者阿難聞此語已。 拿 亦 來 逝 支 是 復 受佛 無 無 諸 此 俳 此 佛 過 更以偶然 去 藏算铝法法 诃 如恒不無非弟 難 沙不可與他說 與他說 **今瞿餐** 款 喜踊躍不能 今 子 釋 清 迦 淨 法計法子文心 爾 自

獨

降伏 露地 聞諸 欲 開建 **以魔力** 讏 音人 槌 葢 度 比 除 流 丘 生 聞 速 無 死當 集 有 此海集 餘 1 波

是時舍利弗白佛言。 世 所 爾時朋耆奢在此衆中。 轉法。以是之故我不怨責此衆 秦中最小下座。得須陀洹道。 含利弗大桑之中。極為清淨無諸瑕穢。 亦不賣此五百比丘身口意行。所以然者。 [奪告日。欲有所說今正是時。 。頭面體足白世奪言。我令堪任欲有所論。 即從坐起前至世 必當上及不 朋書奢卽於

退

五 清 淨日 解 ...愛更不 生集

告日 此五百人蠹 無過 答於如來乎。世尊告曰。我 卒暴。猶如轉輪擊王最大太子。當紹王位。轉 悍。能忍所說。知惡之爲非法。心性庠序。不行 就智慧。成就解脫。成就解脫知見。 智。平等之智。少欲知足樂之處,多諸方便。念 智慧。無邊之智、無與等智。英智捷智。甚深之 以然者。汝今智慧無能及者。種種智慧。 來自陳。然無過答於如來及比丘價平。 口意過。是時舍利弗白世尊言。 正法。以此事緣如來無各於衆人也。 上。未起道意者令發道意。表人未悟。 汝今所說常如法議。未首違理 輸。諸天世人及龍鬼神魔若魔天。本所不轉 於實輸。含利弗亦復如是。轉於無上清淨法 不錯亂摠持三昧。根原具足戒。成就三昧。成 之。未聞法者使令聞之。爲迷者作徑路導以 病者作醫王。三界獨尊無能 。汝今舍利弗。都無身口意所作非行。 此五百比丘盡當受歲 及者。 我今亦向 成就勇 亦無身 算令 最 今此 無 拿 此 所

念。如來今日可我所說。 爾時 世能 弟 大 丧 轉 **鲜可朋告者** 將 ٠, 邁 燍 是 輸 人 真 樂 誻 狄 大 爱佛侍 衆 世 乎 劆 子 篵 導 界 Ŧ 所說。 。散喜踊躍不能自勝。 三 爲 天群 無 是時朋青奢作是 Ħ 存 達 人 Ŀ Œ - 遊場 自 作 及 所 導 歸 世 圍 命者徹師間繞

諸比丘。我聲聞中第一造偶弟子。 ĒĎ 佛說受新歲經 奢比丘是。所說無疑難。 Ю, 從坐起體佛却退還就本位。 。爾時諸比丘開佛所說。歡喜奉行 亦是朋耆奢比丘是 爾時世尊告 所謂朋耆

未群。今且欲類聚以待賢哲。 耳。則開元錄中以新歲經。 此竟函新簽經。文異義同。 藏之經正是容函受歲經耳。此宋藏經。 按此受新歲經。竺法謹譯者。國本宋本。 編于竟函焉 者。而與此經大別,今依開元錄檢之。則丹 編於容函中。丹藏則容函中。 爲單譯者厥義 似是同本異譯 有名受藏經 故以此經移 與 圕

No.62[No.26(121),Nos.61,63,No.99(1212), No. 100,(228),No.125(32.5)]

佛 說新歲經

大比丘衆八萬四千人俱。含利弗目連等。 如是。一 時佛在含衞國祇樹給孤獨園。 東晉●天竺三藏景無關譯 前 庚

洲

跪 賢者阿難。即從座起。偏祖右臂。右膝著地。 然憺怕。一心自思念於道。 定無有異想。於是 如日如黑。終竟三月。以至新歲。諸比丘衆寂 巍巍無侶。於時世尊,與比丘衆俱。清淨無量。 景。如紫金羅於是場地。皆作金色。卓然特異。 之王。獨峻高顯。如月盛滿照于群星。 叉手。前自歸佛足。 邊。聽佛說經 佛處大會。 以偶數日 雅如須彌 。威光唯 杂 Ę Щ

開山谷。峻頂石室。悉遍聲告諸比丘衆。始進 告賢者大目健連。汝往詣三千大千世界。 **空。承佛聖旨。而發洪音。告于三千大千世界。** 何。如來以到欲立新歲。時大日健連、踊在虛 舊學。遠諸未悟、悉使來會於斯祇樹。所以者 於時世尊。閉阿難說偈數誦。至興寂坐 導 願 足 馬 見 處 佛 奪所 具於 IJ 倫尼斯 來 **今** 正 是 紙 遊樹 此 宜 此 孤 布 以 新其獨 濟 歲時圍證

幽 面

偈告。各《各以神足若干方便。 變現其身。 時諸比丘。 上等所以 淡時**●**巳 所在遊居。 到 處 三千大千世界。 林藪 心 肵 顧 Щ 當 石 成間 聞斯 到

其大響中自然演偈。而說母曰

弟子。各從異方他土來者。一時都會。凡八十 祇 獄餓鬼畜生 從座起。而絕捷"搥。聲逼佛◆上"一佛大國。地 難。汝往擊于揵●超 萬四千億垓。欲受新歲 《樹園。行詣佛所。受立新藏。幷在佛邊。合集 。聞攤*追音。 。時今已到 。彼時世尊。 承佛威神。 阿難受效。 。告賢者阿 ~~(~~7) ép 諸

活。如是比丘。毁犯禁戒。

歲。不能自數。建成新歲。

戒。會歸自然。因還獲報。

復坐e在其本位 @坐起。在世尊前。各各相謝。 悔過自責。相謝衆失所犯非法。各忍和同。淨 身口心。今無餘穢。時諸比丘。即受佛教。各從 告諸比丘。汝等宜起行含羅籌。各6各相對。 病苦毒悉除。皆得安隱。於時世尊 懺悔所失訖。遠 以淨梵 音

門 無上 佛時見衆各還位坐 戒。所以者何。 同。而慘諛諂。計彼比丘。 丘。處於聖衆,建立新歲。 行。宜奉訓誨。不得違犯。 開緣覺中。算德超諸天世間人民。三界最長。 放逸。不失智慧。無所貪慕。不毀禁戒。於諸聲 向汝悔過。所以者何。我身口意。儻相違失。 Ħ 造立新歲。建立最大戒。不清淨。非佛弟子。猶 僧·不爲結恨。觀古今法。 j'nĵ 意。乃應法戒。所以者何。 戒。心抱恭恪。順上中下。 。亦無瞋恚自大之心。所以者何、戒 法。心性各異。志操不同。在斯佛業 無等侶。又諸比回丘若種姓出家學道。修沙 叉手。向諸比丘言。諸比丘衆。當和心相向。 **尊如來至真無有誤失。關漏之業。心不** 身口意淨。 。佛乘慈愍。因從座起。 不受異正。 身行各異。 所以者何。 無有慣亂。 不爲慢态。 如是行者。 乃善異正 《禁清淨。 心念不 建立新 慙愧下 。受佛具 不應具 若有比 當可施 無有怨 雕 TO

●坐二座員* @(在)-

如死人屍形在地。棄捐壞間。天上世間。諸天 人民,各點良樂。神呪好術。感念療之。不能使 佛說是 。地獄餓 所以者何。 正使入衆。 化 Ц 啬 若干新 生苦 是人毀 卽 從 ●天然三葉二沙門生會 ● 丘十(古)自 ●巴二以第56 ●(各)---● B(各)-○超二地图,雅团, 椎图* 6七二上後

酸楚無量。

妆

動愼之。

無侶。巍巍堂堂。宣布道化。於時如來。 坐山嚴樹下。唯是爲欲。各從座起。稽首佛足 光明。皆以普周。各自起立。心不復樂。在於常 比丘。各在本*坐。以佛整·皆威神之游。 坐。聖衆亦然。各就故位。復坐如法 位。鐵謝聖衆。 箜篌伎樂。不鼓自鳴。天於虛空。雨衆名 切護。慈愍之三。最拿殊特。聲德無上。超絕 自白言。一切諸法。皆從佛受。聖則道本。爲 ·雜·花·佛說是戒法品時。告比丘米。 雅于草馨。尋時三千大千世界。 。矜愍天下。遠就草蓐。 六反 佛適復* 遷延算 功動 時諸 香 震 而

佛所。至新歲場。歸命於佛及與擊衆。稽首足 在衆會座。度脫危厄。十方崇濟。 **衆生之類。建立三乘。今佛慈哀。狂屈至** 化。皆發無上正異道意。講說經法。不可計 ·自令竟。所立畢訖。五比丘從座起。 丘 泼。適立新歲。一萬比丘。 爾時世尊。見歲時到。愍念諸會。在比丘前三 難龍王。各捨本居。皆持澤香栴檀雜香。 以 。得阿羅漢。虛筌諸天。八萬四千。 (栴檀雜香。供養佛及比丘僧。便以斯 得成道跡。 。於時難頭和 可計**數**。 成見開 八 千 比 新

養 坐 遊 在 立於 悉 於 奉新大山 佛歲海 得 億 而 坐 於陰 成 载 憞 甘衆 飢 生 膜 뽧 門集恨 下

歸本宮。

而各欣悅以法自娛。於時

世

頲

是

凝 得

能 欲 已 說 自

斸

天 生

致

得

道

爲能

諸

拾

今

분 各

冹 白

大名

諸天人。說是偈己。

稽首佛足。忽然不現。

骸

頌日

於時 持 《長四百里。紫紨瑠璃。 行虚容中 觤 Ŧ 茁 [體宮上。 珠 化 從交露閣 而 作 洪合成。 上妙変露閣 手執擎。 八味水

> **貢上大聖及比丘僧。以珠瓔**珞。 池。流淸灑地。供養如來及比丘 傷言 流清源 地。供養如來及比丘衆。 散佛聖 以 **公交露閣** 來 ęŗ

> > îï. 佛

。清淨道護。嚴身口意三事無穢

行 偧

西是林以下五

告請 法則

比丘

今佛世等

雕

新

ίχ

华.

會 奉

十善。四等六度。

獨除六情三毒五蓋十二季

悉 湇 央 戒 供 淨 數 最 養 如 安衆清 雕 住 輩 淨 空 及 坐 1000 等 諸 在 珍 搫 於 妙 É 閉 明 然 大 衆 會 珠 無

應道法。

。佛於是即說

頌

法

入于道明。無上正真。一

一切和同。 日

。苦樂無二。乃

。伊如日出照於天下。明暉照耀衆冥消雲

來合會。化作若干奇妙供具。 爾 各各發心 異 丘衆。稽首歸命。諸受經典。各復如是。等無 。咸來稽首。皆發無上正真道意。於是天 時十方諸菩薩。天龍神王。 供養世質及 諸 聖衆。以偈歎曰 供養世質及 各從十方 面 Ý 有 此 īti

常 其 今 去聖 其 化會常 心以 戒 П 蹝 衆 40 最 思 奉 禁 惟清 衆 供 切 奪 淸 雑 養 正净 想 長 淨 第 → 所 在 敬除 於 衆 實 切 Ŕ 明 諸 粘 不 衆 無 可 ф 思 垢 旟 月 麈 穢坐 恨珠勞議

誨 4 消 心 嬮 Ħ 常 雕 難 垢 譋 行 法化算 遵 安 行 飠 立 立 猁 新太新 歳山歳

●陰涼。宋實交露 其 夺 戒 以 安 最 樂 淸 住 以 子施 淨 布聖衆。便說此偶 所 戒 逼 行 甚 立 甚 新 舞 新清 歲 淨 歳 逮

間人民。 佛說 四最尊行為在含衛 如是 聖 諸 佛 **聞佛所說 塻** 諸比丘衆 和 舆 出 间 快快 不救喜。作禮 諸 天龍鬼神 爲衆弟子 和說 常 經 得 阿須 安 100 亦 說 如 去 樂快 世

含利弗羅我布草 三界有名誠說時 含利弗叉手白佛 切為在祇樹 龠 顧聞等見鉢 **今鉢和蘭造爲常** 爲於樹下降魔 比丘自淨法 云何 和 ħ

若 己 曹 如 應 布草亦如 賢 耆 **今汝所生常** 뜐 爲 無 肵 畏 Ĥ 鄁

坐 樂 在 $\equiv$ 界

心夏行今 己無 分 危欲坐 爲 凡 佛 弟安 子 隱

患道罪身大 上 死 薄 迹 惱 行 月 別 爲 竪 覺 傷 第 在 世 智問

兄 若 數 于 광:

亦亦亦今覺 來不能 爲知斷 生惱 除 鉢 無 本 和

下和人想 生蘭間根癡蘭苦

●花二苯鲁 ●資二頁● ●日二百 百六十八字●●以無 ■夏二夏® **●**ଶ=₫**⊜**

●座三坐會 ●除二萬會 ●架十(金)念像 ●以二已會 ●常二章會 ●除二萬像

是法持

芯**狗**今年

無可忍。於意云何。

我佛世母難調者

衆等。所

有三業佛

已可忍

今有

鯐

復

佛

所說。我今已得梵行寂靜。

乃至身口意業

。投等知。佛身口意業無諸過失。

找

佛所

佛 U

安隱 加 動亦幷海水 爲鉢和蘭 時三月便得三智 月已竟即得一智 윤 是 폶 E 得 冥 切 已 間 拔四 已竟四月爲無所者 爲 諸 Щ 得 第 肵 四 $\rightrightarrows$ 最已廿 靐 -- 生 [指無有2 道壤露惱 伏龍頭難頭和羅 道 法 天 所致天處皆為其動 餘者 · 喧樂三智今爲鉢和二月已到便得二智 今 所 是 為 今 奪 爲 向爲 盡 爲 已度岸住爲得 鉢 無 得 鉢 爲 爲 已成功德今 和切所 E 解和 已 便得 須彌山 蘭苦畏脫蘭得滅 楗

佛

說

連輩今爲鉢和蘭

ß 常 安在三三 爲 僦 最 狐 世 亷 爲 不 辟 行 撊 Ľ 支樹脂 復 貿 定著 佛 問者 渚 飛 今 爲 佛 爲 爲 Ė 諸 意 鉢 說 貮 是 淸 和 E

見法得法當證滿

蠴 葪 說 打 戒 得 施 是 在 如 界 13 聚 最 π_i 須 貿 無 欲 行服具慧安 老四 骝 今終 最四 今 亦 爲 爲 不己 爲 無 爲 道 力 有 衆 爲 鉢 動離 不 鉢 和能增已 山能 和静橋 穢 間 動 蘭 敗 徳 定 蘭 意 慢 淨 蘭 群 語 盡

> 不諸 爲 持 __ 戒 常 切 日 行 善所諸 者 人向惡地 稱 衆 衆 今 譽 魔 叉 爲 戒 皆 手 具 爲 受

> > 能調 慰

> > > 無

止息者善爲止

息

無安隱者而

。未寂静者令得寂静。

如

來善了

E.

道

善說 善

佛

63 (No. 26(121),No..61,62,No.99(1212 No. 100(228),No. 125(22, 5)]

佛 説解夏經

善解脫。 是我聞。 作已辨。除諸重構遠得己利。 。與五百芯獨衆俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡 ◎四天◎譯經三藏朝◎奉大 阴 教 "唯一苾獨現居學位" 大師。臣法賢奉 時佛在王含城迦 世尊已爲授 夫試光祿卿 盡諸有結心 |願陀竹林精 譯 袓

右 有身口意業。汝等可忍 是時尊者舍利弗聞佛語已。 是故我今說解夏法。諸茲獨衆。我於夏中所 樂斷除諸病。 衆言。我今已得梵行寂靜。是最後身。以無上 肩 。右膝著地合掌向佛。而自佛言。世尊。 我之弟子了知諸法皆已通達。 從座而起偏 如 衵

莎獨衆敷座而坐。會衆坐已。 爾時世尊安居既滿當解夏時。

是時佛告芯芻

於十五

H

與

新 嚴經 復天 覩 衆 今 爲 和 欗 足伏法蘭

> 我等於佛世舞身口意法而無可 爲善說、令聲聞等如理修行而證聖果。 正道。開示正道。乃至我等樂聲閉菩提者。

忽

是故

爾時拿者舍利弗白佛言。世尊。

我今對佛身

"慧。捷"慧利"意" 法無倦、譬如金輪王子。 而受灌頂機紹王位 清淨"慧 諸煩惱。 佛告含利弗。汝今所有身口意業我當忍可 而爲說法。 未見者令見。未調伏者。令得調伏。未聞法者 於意云何。汝舍利弗,具戒多聞少欲知足, 口意業所有不善求佛可忍 發 **赴深*慧。無等*慧。** 天精進。安住正念。 具等引き 具瞋恚者而令歡喜能爲四衆說 出雕"慧"了道"慧" 具大"慧寶 Ħ

我今忍可,時含利弗開佛忍可。投誠禮謝。復我彌盡證得解脫,是故汝含利弗。 所有三業 諸有結心善解脫。 諸漏已盡所作已辦。除諸重擔逮得已利 如是忍。佛告含利弗。 受灌頂法紹法王位。如我所轉無上 爾時舍利 是故我於五百必獨所有三業皆悉可忍 苾獨我已授記。見法得法當證滿果。含利 亦可忍。於意云何。此五百茲獨皆是阿羅漢 五百芯獨。身口意業所有不善。唯願世尊。亦 白 依法而治。汝舍利弗。 [佛言。世尊。如佛爲我忍可三業。於此會中 **弗重白佛言。世尊。** 唯一必獨現居學位。 五百苾獨所有三業 亦復如是。 **找與五百必獨** 爲我之子。 法輪。 而此 我 恭

苾獨得"慧解脫 幾芯獨得三明法。復幾苾獨得俱解脫。 。顯佛世尊。爲我分別世尊。此五百苾獨中 復幾

明法。九十茲獨得俱解脫。餘者茲獨得"楚解 佛告舍利弗。此五百苾獨中。 屑右膝著地。合掌恭肅。說伽陀曰 時拿者關鍵含。作是念已。從座而 **今對佛茲獨衆前。以解夏伽陀伸於讃歎。** 爾時會中有一尊者。名驥擬含。作如是念。我 含利弗。 如是茲獨蟲諸煩惱皆住眞實。 九十茲芻得三 赹 偏組 是 47

波斯 佛 明 生 寂 龌 夏 百 **小** 最 不 有 我 死 苾 上慢邊善 怖復漏 芻 漏 **提生法** 奪 際 斷所解 善 斸 劢 悉 謎 恭 大 愛 邪 無 皆 丽 聖 煩 征 病 念有已 雕 果 惱 徘 尊子苦法爺辦有位縛 能

聞 治 子 如 Щ 金 美 兲 得 如 := 期 F Ŧ. 調千唯 爲 死最 伏 子 我 取 除 常 不 Ŀ 24 亦 海園世師 復 調 솼 弾 邊 続

諸

有

佛

之法。心生 爾時拿者舍利弗與語感獨。 **赎**健舍苾芻。說此 快利踊躍數喜。信受奉行 禮法 & E 伽陀 聞佛宜說 復還本座 解夏

奵

其像三昧正受。

以三味意觀諸比丘意之

。每者大目"乾

連即

便

知之。世貧所

比

厢

觀諸比丘意之所念。於是拿者大目*乾連。即

生

日

佛 說解夏經

ä 64 (No 26 (122))

佛

說膽婆比丘經

是。一時婆伽婆。在瞻婆恒伽@上法! 西晉。三藏法師 法. 炡

*乾連作是念。世尊爲說何比丘。言衆中有不 《乾運亦在衆中智。衆中會已。於是算者大目 ◎願世傳。夜已過初時。夜已過半。 夜已過半 然住。彼比丘三叉手向世尊白世尊曰。唯 時世尊亦默然住, 世尊。比丘僧坐已久。*唯願世尊。當說戒。彼 白世尊曰。"唯世尊" 久。"唯願世尊。當說戒。彼時世尊默然住。 水上。彼時世尊十五日說戒。在比丘僧前聞如是。一時婆伽婆。在瞻婆恒伽。上法賴 已久。*唯願世尊。當說戒。 彼時世尊告此比 後明星欲出。不久當明星出。世尊。比丘僧坐 尊至夜半默然坐住。 比丘從@坐起一回向著衣叉手向世奪白世奪 之所念已。夜初一分時坐默然住。 世尊坐已觀諸比丘意之所念。 丘曰。我比丘衆中有不淨者。 彼時尊者大日 "●唯世尊。夜|時已過。世尊及比丘僧坐已 我寧可作如@其像三昧 彼時世算於夜半後坐默 夜已過初時夜已過半。 彼比丘再叉手向世律 正受。以三昧意。 概諸比丘意 於是有異 世

> 當說戒。 丰 比丘爲是外。"唯世尊。已過夜初分。已過夜 **却一所已白世尊日。世尊。** 僧伽梨 衣鉢。 戒。如來不復來說戒。 而觸頗世傳及比丘僧。 不久當出。 愚人去。汝不應在此宿。 無有比丘共住汝 到已禮世 拿足。却坐一面。 拿考大目 *乾連 臂 將出門外。 反閉門。 四閉門已。 至世 尊所: 汝不應在此宿。 不淨比丘。如來說戒者。 衆中有不淨。我已牽彼比丘臂將出門外。 爲比丘外。 於是尊 者大目* 乾連 牽彼比丘 丘所,到已牽彼比丘臂將出門外 愚人 如是過已。 。於是尊者大目*乾連從三昧起 是故汝目*乾連。 已過夜半後夜。已欲曉明星出時。 汝目"乾連" 世尊。 比丘僧 坐已久。 願世 無有比丘共汝住者。 過觀而觀屈 四甲卷舒持 從今日始汝等當共說 何以故。 彼愚癡人爲多受 罪 岩目*乾速 彼愚人頭當破爲七 所說比丘者。 目*乾連 汝思 便 衆中 Ŧ 人去。 汝个 明 彼 行 賃 星 令 此 比

彼便拔棄著外。何以故。恐壞餘淨麥故。 作是念。此爲是壞麥子之草。麥之刺麥之蟲 子當棄之。目*乾速。若成子已 是知已便棄著外。何以故。恐壞餘淨比丘 沙門為幻。沙門為此沙門為刺沙門非言。 此目*乾連。若人言是 焚行者。若人作是念。 目*乾連。若有一愚人作是念過已 過觀而 猶若目*乾連。成就稻田麥田。 。彼草根如麥根,枝節葉實亦如是,未 *申卷舒持僧伽梨衣鉢 而於 他梵 行者自言 是梵 而於餘处行者自 彼田居士 若中有惡草 如是 炦 故 如

作 作 人

不 諧 諸 與 妄 惡

ā 行 息 貪 知

揺

不 知

共 彼 是

居土。或

伏姓。如法求財

彼如法求財已。不

亦不

為居士

安樂身、

不爲父母。不爲妻子。不爲奴婢。

如 惡

見 是

非

止已樂門諂

得善身生善處。

如是居士,是一伏婬。復次

父母妻子客使奴婢。能是施沙門婆羅門。爲善

伏婬。非法求干*彼非法求干已,自安隱身

身生善處。如是居士、是一伏婬、復次居士。或

亦

是 Ý)

沙 諛

恨

不 及

自不惡

棄 說

言 拾

al:

<u>1</u>1:

當

求水欲通水。執極利斧入於林中。彼執斧•椓故。恐壞餘比丘故。猶目*乾運、彼田居士。 彼壞 此沙門廳。此沙門刺。彼知已寒著外。何以 若目"乾運。他稱是梵行者他作是念。此沙門 僧伽梨衣鉢。而於他梵行者。自言是梵行者。 吹去。彼田居士。勒掃等在中@是目*乾蓮若 愚人作是行過已過觀穀故。如是目乾運。若 皆雕去。謂所有若草若葉。 彼揚著風中一向 餘淨比丘故。猶若目*乾連。彼田居士。 行者。 舒持僧伽梨衣鉢。而於他梵行者。6自言是 『或一愚人作如是行過已。過觀而觀屈 中。通其中已便作本筧啊通水。如是目*乾 愚人。作是行過已。過觀而觀屈*申卷舒持 時治大穀•積。若彼穀所有竪固住者。1 此沙門矗。此沙門刺。彼知已寨著外。何以 沙門非言。彼知已便棄著外。何以故。 若作是念,此沙門壞。此沙門刺。此沙門 他所有樹堅固住而不可入。謂 所有枯 梵 行者。 若目*乾連。 他稱言 是梵行者。 沙門壞。沙門廳, 若日*乾 連 沙門刺。 他稱言是梵行者。 載根巳通 沙門 於冬 恐壌 **事** 非 彼 何 佛 佛

(K) (1) 倒删 彼知已棄著外。何以故 在 連 樹打已斧則陷入。田居士藏其根。 作是念。 恐壞餘淨比丘故。說 求 及 朠 恚

說瞻婆比丘經 如是說。彼諸比丘聞 不與 非息 悉皆 共會集 知 好0具 惡 言 共沙 淨 會 止門 行 世 數惡分 **拿所說。數喜而** 棄 數 行 别 此 及 攅 誰 苦 Я 棄 蒿 際 用巴巴

樂

Ņ, 65 No. 28

佛 說伏婬經

子客使奴婢。而不施沙門婆羅門。爲善得善 白世尊曰。唯世尊。世間有幾伏婬而可 瞷 法求婬干的说非法求婬干已。自安身父母妻 如是居士。是一伏姪。復次居士。或一伏姪。非 沙門婆羅門。不有益事。爲善得善得生天上, 亦不自安身。 汝居士。世間有十伏姓、云何爲十。此居士。或 **算足却住一面。** 園"彼時居士阿那娜祁至世傳所。 伏婬。非法行婬干彼。非法求婬干無所方已。 如是。一 時婆事加婆。在含循城祇樹給孤 亦不安父母及妻子各使奴婢 阿那娜那居士却住一面已。 西晉沙門法炬譯 到已體 知 者 世 獨 染

居士。是一伏婬。復次居士。或一伏姓如法求 求助 善身生善處,如是居士、是一伏姓、復次居士。 財不干彼,如法求財不干已。 自得安樂身及 施與沙門婆羅門、爲善得善身生善處。 身生善處,如是居士。是一伏姓。復次居士。或 父母妻子奴婢。施與沙門婆羅門。爲善得善 善處。如是居士。是一伏娃。復次居士。或一伏 父母妻子奴婢。曾不施與沙門婆羅門。爲善得 亦不自安樂身。亦不爲父母妻子奴婢 亦不 姪"如法求財。彼如法求財已。而自安樂身及 子奴婢。不施與沙門婆羅門。爲善得善身生 伏娃。如法求財不干彼。如法求財不干已。 施沙門 士"是一伏婬。復次居士。或一四伏婬。 彼如法求財已。 逐羅門 。爲善得善身生善 而自安樂身及父母妻 飕 如是 如 是

婆羅門。爲善得善身生圖善處,彼得錢財於中 已。亦不自安隱身。亦不安隱父母妻子奴婢。 或一伏姪。非法求錢財干彼。非法求錢財干 **善得善身生善處。彼得鏡財亦不染亦不** 隱身及父母妻子奴婢,施與沙門婆羅門。爲 求錢財不干彼。如法求錢財不干已。自得安 如是居士。是一伏姓。復次居士。或一伏姓。如法 棄拾而食之。如是居士。是**一伏婬,**此居士,彼 巳.自得安樂身及父母妻子奴婢母施與沙門 或一伏娃。如洪求財不干彼。如法求財不干 不於中樂。亦不於中住,亦知是觸變。亦能 著。極樂著不見禍變。亦不知棄而貪食之, 施與沙門婆羅門, 如是伏姓 伏 婬 爲善得善身生善處。 我說此弊惡。 此

●積二雅色 ●是一通觀二將之在中接令得何以故恐複餘淨**思傳 ●蘇二斯島 ●所有二有所傳 ●自二目傳 ●日二官** ● 華二在自 ● 具二供傳 ●集會二會集員 ● 加二個自 (包括)一色 * (四萬二使傳 (四代二世傳)(四省二集)(四(本)十不**自 四定與二**不施 與學學,不能傳 (四華萬十(如是居士是一代経復天居士或一代經如 法求财不于使如 法求财不于己 自得安集身及父母妻子叔辨施契 沙門獎羅門為者得著身生喜處)五十七字目

酥 門婆羅門,爲善得善身生善處。 干已,自安隱身及父母妻子奴婢。 得 如法求錢財不干彼。如法求錢財不干已。 最是 1: 上 此伏婬此小勝小勝此居士。 居士。此諸伏婬如是伏婬。 持不樂。如是滿變聚拾雕而食之。如是居 安樂身及父母妻子奴婢。 。食婬最勝最妙最上最好無上勝。 。爲善得善身生善處。 或一伏婬。非法求錢財干: 。有牛乳因乳有酪。因酪有醍醐。 因酥有酪®酥。此是最勝®最妙無上說。如 彼得錢財不染不著 彼 施與沙門婆羅 最勝最妙極妙 彼或一伏婬。 此居士。此伏 非 不施與沙 因醍醐有 **雅若居**

上。無上無上說頌偈 法 聚 錗 財 Ï 法 如 法 龙

如 二不非 法俱 施 施 不 求 爲 食錢慳食 財 濁之 之 亦欲惡亦如 能 以 行 不 施 施 作 食 此 食所伏福為 爲 姓 之 行 婬 德 福 婬 福

加 說 能變 居 行有行不及 士阿那佛祁閉世 智知智慳 慧 足 慧 最知伏皆 妙足婬有 算所說。 而隨此 能 伏 數喜

有

能 俱

濁

佛 ΙЩ

說伏姪歷

饒益。謂

彼世尊。有如是力。如是有所能。彼猶

來及如來弟子。莫於長夜遭無量苦。

然。於是魔波旬。復作是念。此沙門爲知見我。 不能知我見我。況復弟子。能知見我。是事不

城 其

衣

作

此言。汝

波 旬出

汝波旬出

莫觸姚如

佛

X2

66 No.

20

(131), No 67)

靗 魔嬈亂經

其像三昧正受。以 師爤。結跏趺坐。 於是尊者大目*乾連。即如 尊者大目*乾連。雕彷徉處。 可如其像三昧正受。以 便作是念。何以故。我腹便重、猶若食豆、我寧 **令微小。入算者目*乾連腹中、彼時目*乾連。** 露地彷徉。教授介作。彼時魔波旬。自化其身 園中。彼時算者大目。乾連。爲世奪作窟。 聞如是。一時婆伽婆。在跋祗尸牧摩鼻量 間彼世傳。有如是力。如是有所能。 作此言。汝波旬出。汝波旬出。 來弟子,莫於長夜遭無量苦。無義饒益。 ●汝波旬選出。汝波旬選出。英觸饒如來及如 目*乾運。即便知之。此魔波旬。 然。汝波旬汝所念。我亦知之汝所作念。沙門 及如來弟子。莫於長夜遭無量苦。無義饒益。 魔波旬。便作是念。 是拿者大目*乾連。 不知不見。而作此言。波句出波句出。 不能知我見我。況復弟子。能知能見。 三昧意。自觀己腹。彼會者大 此沙門亦不知る不見。 還從三昧起告魔波旬日。 失譯•人名•附後漢錄 味意。自觀己腹。於是 至經行捶。敷尼 入我腹中。於 莫觸嬈如來 。彼世尊猶 。莫觸娆 。是事不 於是 鹿 溡 耐 野

諸弟子,何以故。波旬而令尊者毗樓。字爲毗 汝是我妹子。彼狗樓孫如來無所著等正 我有妹名迦羅。汝是彼子。汝波旬當以此知 連 者。無相似者。謂能說法。此波旬以是故。而 香聲。備千世界。無有弟子與四此等者與聲等 樓備著。波旬此尊者毗樓者。住梵天上。能以 魔波旬有弟子。名毗樓峰確若。最上最賢。勝 樓孫無所著等正覺。我在彼時。亦爲觸燒魔。 於是魔波旬 草木牛蕉。若敷碎草木。積覆其身。然火當還: 念。此沙門。坐此靜處今命終。我等寧可以 受。彼中牧羊人,若見牧牛人。或熊薪人。或 著右肩上。若至靜處。若至樹下。若至容處。 食已。中後而還。界衣鉢溪洛其足。學尼師 依村城住。早起著衣服持衣鉢。 詣村城乞食。 合彼名薩若字曰薩若。此波甸名薩若渚。 **尊者毗樓。名曰毗樓薩若。 此波旬以** 耷 若敷碎草木。積覆其身。然火已離而還。於是 彼牧羊人牧牛人。擔薪人行路人。以乾草木。 路人。若見彼速疾入想知滅正受。見已作是 數尼師壇。結跏趺坐。輕譽速疾。入想知滅 自護其身。諸根具足。意念常定。 前立。彼魔波旬。却住一面已。尊者大目乾 如 者薩若。過夜已從三昧起。輕舉速疾即收拭 告波旬日 來 弟子 。即從拿者大目"乾連口中出 莫於長夜遭無量苦。 "波甸昔過去世有如來" **他**詣村城 無 義 7何方便 饒 盘 堰 便 依 乾 Œ 乞 彼 令

村乞食。自能護身。具足諸根。意念常定 所見。牧羊人。牧牛人。擦薪人。行路人。 。依城村住。彼晨起著衣服。與衣鉢俱。 見 誻 ●最十(元)員 ●(人名)一●® ●(今)十附員 ●英二世員 ●汝二世員 6(赤)十不自 ●此二星像像 **0**(**M**)-の知二知**会** 共二枚等**等**

於精進沙門。

於邪

於是波旬。

取

和樓

命終

進沙門頭。或裂衣壞鉢。 謂彼時婆羅門居士

。彼因彼緣。身壞死生惡趣泥犁中。生彼

得其因緣。彼波旬。

為拘模孫如來無所

盐 正

見職見滅見止住處。彼弊魔波旬。求其便。 覺弟子。說如此言。此一切行。 見無常住見 令弊魔波句。求其便。索其因緣。不得其便。不

今已受此苦。

更或能復劇是處

當以木打之。當以石擲。或以杖擲。 或破彼精

。當屬之說其非。當瞋恚之。彼精進沙門。

精進

惡魔求其便索其便。或得其便。或得其因緣。 之。若少多屬打,膜患說其非。若意有異者,此

此魔波甸爲弊魔。而向婆羅門居士。

被沙門

製其表。 滿 慈俱。無怨無二無患。極廣極大,無量極分別。 因緣。得其因緣。汝諸比丘。當與慈俱滿一方 能有若干。而此鄭廆。求其便。索其因緣。求其 沙門。屬之擬打。當瞋恚少多撾打。瞋恚意或 孫如來無所 共便。得其因緣。此弊魔旬。向居士婆羅門說。 承事禮事供養。少多供養承事禮事已。 婆羅門居士說。汝當取此精進沙門。 於是波旬弊魔作是念。我以此方便、不能得 **其便。索具因緣。不能得其便。不能得其因緣。** 悲喜護俱。滿一切諸方已正受住。謂彼惡魔求 大。無量極分別。滿諸方已正受住。 下一切諸方意與慈俱。無怨無二無恚。極廣極 彼與慈俱。滿一方已正受住。 拘模孫如來無所著等正覺弟子。說如此言。 因緣。不得其便。不得其因緣。於是波旬,自向 滿一切諸方已正受住。當令弊魔求其便。索其 已正受住。 比丘。爲弊魔。向婆羅門居士說。汝當取精進 從遠而來。見已告諸比丘。汝諸比丘。當見此 著等正覺。遙見弟子。 百0千衆前圍邊。而爲說法。拘樓孫如來無所 所。彼時拘模孫如來無所著等正覺。 彼精進沙門。當供養。當承事體事、 有異。而彼弊魔。求其便索其便。索其因緣。得 此沙門便。不能得此沙門其因緣。 我事可向 ±: 切諸方已正受住。 脫 衣 便往至拘樓孫如來無所著等正覺 敷地 著等正 如是二三四上下一切諸方意與 而作是言。今此 覺弟 頭被打破。衣鉢被●裂。 如是意與悲喜護俱。 7 如是二三四上 破其頭壞其鉢 精進沙門。當 如是意典 令婆羅門 在無量 " 當恭敬 若意

何名爲禪。爲何所禪。爲是何禪。或亂或忘或

剃頭沙門。以黑櫻形。與禪相應。禮而禪。此云

者為在水岸上。何魚於中。

。解而禪。

如是。此

不定。我亦不見來。亦不見去。亦不見住。亦不

《終。亦不見生。我寧可爲婆羅門居士說。如

是此沙門。精進當屬之。當打。當說非。

當患

是此剃頭沙門,以黑櫃形。常與禪俱。與禪相

鼠。禪而禪。與禪相應。常行禪。如是此剃頭沙 應。常行禪。猶若猶若膽狐在空牆上。在中捕

。以黑極形常與禪俱。與禪相應。常行禪。潛

擔。緊在腰上。或不得麥。

禪而禪。與禪相應。

常行於禪、如是剃頭沙門。以黑櫃形。或與禪

俱。與禪相應。行禪。

猾君猫子。在於鼠穴前。

而

欲捕鼠在中。禪

而禪。與禪相應

。行於禪。如

彼與禪俱。與禪相應。常行於禪。猶若禮常荷

簸提句無也作是念。

便故。名爲薩若。字曰薩若學於是度數

此剃頭沙門。以黑櫃形。子曰薩若澤於是度數縣

離而

還。而今此尊者。還復命存。

。此波旬。以是

乾草木牛糞。若敷碎草木。積覆其身。

作

是念。此沙門在他靜處而命終

我等の以 。然火已

極苦行。 言。唯願諸賢。當取此隨所用之,當令我等長 當令婆羅門居士。手執臺種稱滿中。 門居士。自洗其髮。以敷著地。而作是言。精進 蹈 所著等正覺弟子所。 子。供養恭敬。承事體事。便至拘樓孫如來無 於是 波旬為拘 樓孫如來 無所著等 正覺弟 樂。無過於是。我等因向精進沙門有等見故。 死。生善處天上。生於彼已。便作是念。我等此 **饒益。彼時婆羅門居士命終。彼因彼緣。身墩** 賢。當取此施。隨所用之。當令我等長夜得義 沙門。自以手牽。將入己家。隨所欲施。唯願諸 夜得義饒益。合婆羅門居士信樂。 為彼精進 沙門。爲極苦行。當令我等於長夜得幾饒益。 沙門。當蹈上行。精進沙門。當遊上行。此精進 沙門。少多恭敬承事禮事供養意。若有異。 **址丘。汝諸此丘見不。此弊魔波旬。** 所供養恭敬。承事禮事。從遠而來。見已告諸 法。拘樓孫如來無所著等正覺。 著等正覺。於無量百千衆在前圍繞。 鑑。當見雕。當見滅。當見止。當見止住· 緣。汝諸比丘。當於一切行。見無常住。 弊魔波旬。求其便。索其因緣。得其便。得其因 居士。說當供養恭敬。承事禮事。恭敬彼精進 Ξ 行 精進 當令我等於長夜得義饒急 沙門當遊 彼時拘樓孫如 正行。 此 精 遙見弟子他 進 向婆羅門 沙門。 。而作是 令婆羅 Mij 水無所 彼

受痛、鉤銷銷之。謂彼地獄獄卒。便至弊魔所。在他處化作年少小兒童。男形像已。在他道港等正覺。 於是拘樓孫如來無所著等正覺。 監內。在他處化作年少小兒童。男形像已。在他道、"很大波句。拘樓孫如來無所著等正覺。至村已。以一切身力。右旋顯視而來無所著等正覺。見資者毘樓。被擊首破血來無所著等正覺。見到者毘樓。被擊首破血來無所著等正覺。至村已。以一切身力。右旋顯視而著等正覺。至村已說言。此擊魔爲非爲無厭足。復次波句。拘樓孫如來無所著等正覺。至村已說言。此擊魔爲非爲無厭之。後後而來。見已說言。此擊魔爲非爲無厭之。後後而來。見已說言。此擊魔爲非爲無厭之。從後而來。見已說言。此擊魔爲非爲無厭之。從後而來。見已說言。此擊魔爲非爲無厭之。如於其身。 言未觉。 著等正 等正 足流 來無所著等正覺。見質者毘樓。被擊首 視。不恐不怖。不驚不懷。而觀諸方。拘: 來無所著等正覺後。 **松中。以滿** 勇形 句。便 |已作是言。汝若此 便不能 毛皆 囟 像。住 破 作是念。我以此方便。 竪。算者大目"乾 **城村住。** 配得其因: 百成在地 令 不能得 他道 便不得其因 。晨起著衣服持衣 鎖解者。 獄中。 手執大木。 時 彼 連 樓孫如 時 郎時 汝當知我 魔波旬。 綠 當用 說偈 來 年 鉢 炒 뷴 便 在 所 拿 小

化釋無如汝云若比聞拘當當若若見若彼作其彼自極不在如 是釋何有丘說翼為 知有 見釋釋亦染形山能 大種於是 足得指得 得 有 智我比有升比所在有諸如止分須食園 自 勝干我名升多 受 動 在 動 在 爲 在 此 世 當 爲 此 作 慧 知 丘 此 堂 丘 從 前 二 伎 金 泉 別 彌 穢 觀 此 轉遊之遊百遊堂界記堂堂行記汝記魔上來來行俱樂色 中者山米中苦

合 昇 在 在 如 有 此 汝 釋 當 釋 愛 聞 愛 則 還 各 升 在 是 光 常 身 親 當 及 當 甚 顣 各 此前釋明住則近生此受 爲 得盡說 撒 能 天 在 此 中 是 此 名釋 者 問 高而樂靡於行於北地黑 眼此報最受千受在能 更數得 當 得 有 自 堂 清 報 世 報 其 致 說 喜 解 如 解 比 羞 娱堂恭所不此念解拘杂之 上觀上上明處界處上問此樂脫是脫丘耶樂上敬遊照劫持脫年生報

佛

犯名犯云

佛 何

iŀ.

地

令

佛阿

犁百門犁門歇

羅 泥 羅

在及而及而

受此惡此惡

中犯令犯

其苦比止比在

子中痛丘中丘中

不鼻則婆鼻婆

有阿解

知泥爲

止

比

Æ 娯

弟

說 謂我我不我所能則信說 恐鬼以汝久如火火若 及趣植最 怖有此魔作是燒無有能今見 見 當 見令名樂法 百向 種 勝敷 之動 須 若 爲 諸 今 極 極憂比莫斯汝愚有有知當報不爲 亦諸曰則 天數 恐 惠 丘 厭 惡 波 人 是 所 此 何 相 如 梵 如梵仙然作那 陀干 居可 前問人可眼術洹異王褥處轉 個念 說 佛 行 旬 已 念 烈 世 說 應 前 記

常 彼 謂 我 彼 至 無 諸 善 言 滑 彼 忽目魔及受近隨我所等我梵我仙 然連在莫報於行當生覺 常 常人 見梵 至知聞 三 量 天 能 天 姨 亦 此 則 燒 受 之計身有我 有有梵有此十諸來作 亦極玻 比當如被愚其所有在常此 常此天此法三 千 食 人報說常前住見住見上法已天種來 勤國丘久來燒 **樂 軟 軟 地**

行人。見之如此各相謂言。於此命過。吾等

居曠野

一心禪思。行四等心意無增滅。時

賢者名知想

者處開居坐 於樹下曠野山中。

其

色像三昧正受。

牧羊牧牛醬薪負草田

处天◎曆揚◎大聲。聞于三千大千世界。何故 尊第一仁賢難及。何故賢者名曰洪音。 興等正覺。有二弟子。一日洪音。二日知想·最

住於

姉子。爾時有佛出于世間。

號拘樓泰如來至

世。拘樓棄佛時。我會爲魔。號曰瞋恨。吾有一 徹身出住其前。目連告魔。 乃往過去久遠之 所在耶魔即恐懼。今此沙門已覺我矣。即化

姉名曰驗黑。爾時汝爲作子。以是知之是吾

Z 67 (No. 26 (131),No.66)

各輩薪負草共

9蛇維之。

如其所言即

共

維

。知想比丘從三昧起。看迅衣服去其埃

更整法服持針入城園邑聚落而行分衞。

●弊魔試目連經 - | 名應檢閱經

其弟子。將無長夜獲苦不安墜于惡趣, 自化徽景入目連腹中。 苑中. 腹中。即謂之曰。弊魔且出且出。 莫媳如來及 室三昧觀身。 入室正受三昧觀察其源。 腹何故而作當鳴。猶如飢入而負重擴。 由於平路經行往返。於時擊魔往詣 《佛所》 **聞如是。」時佛遊於焚祇國妙華山恐懼聚**度 爾時資者大目 乾連。夜於冥中經行 即時観見弊魔作化徹景入其 吳月支●國居士支謙譯 賢者大目*乾蓮。 於是目連即入其 魔心 吾將 牧牛羊者負薪草人。必懷驚愕各各相謂。 吾

心所念。其師大聖尚不能知。況其弟子。知吾 吾。況其弟子。目連報曰。 吾復知**@**復知卿今 念言。今此沙門未會見我亦不知我。 長夜獲苦不安。 語弊魔且出且出。勿媳如來及其弟子。 將無 正使其師大學世常尚不知 横造妄 **飸沙門自謂持戒。寂然默聲思惟而行。 譬如** 以是之故曰想識。於是職態魔心自念言。 謂之命過。共務斯草而蛇絲之。今四者知想 在曠野開居。見此比丘坐於樹下。

于十方。雖求汝便終不能得。比丘受敬、所在 不懷怨結無瞋恨心。 便使道不成。爾等於此當行四等慈悲喜謹。 衣服。令心變恨起臟盡意。 吾以是緣得其方 諸持戒奉法沙門。 過捶罵詈破頭壞鉢裂其 鬼神廣說經道。見諸比丘被毀辱來告諸比 辱低頭直行"至拘模案佛所。 佛爲四輩天龍 坐禪亦復如是如驢飢疫。時諸比丘。皆被毀 鼠如鶴吞魚。譬如鵄梟於樹間捕鼠。 **屬晉壤鉢破頭裂其被服。此諸沙門。** 今起瞋恚。吾因是緣得其方便。尋如所念。 即 諸持戒沙門進入。 時魔心念。我事可化於此國士長者梵志。 凋幣思欲得食飲。諸沙門等亦復如是 專有所求。譬如大驢晝負重駄至夜疲極。 思魚出則吞。諸沙門等亦復如是。 潛思惟念 思亦復如是。譬如四篇鶴而欲捕魚。默靜聲潛 狗猫思欲捕鼠。静然不動鼠出即搏。 沙門禪 丘。此丘。今臟恨魔化諸國中長者梵志。取 化國中長者梵志。取諸沙門持戒奉法。過捶 撾捶罵詈裂衣破鉢破頭。 廣大難限普安無邊等 如猫捕 諸沙門 取 飢

> 欲求其便因緣相見。 等於此歸命呼嗟。 不能得見持戒奉法沙門。 志魔。 殃暴弊惡。乃取持戒奉法沙門髮辱罵詈。 吾 野。在燒鐵地裸形目投,各自謂言。吾等薄茄 **地獄中受其化身。譬如大樹。** 齊移之後皆歸惡趣動苦瘦惱 考掠之處。在 時長者梵志從受魔教 。雖求持戒奉法沙門之便永不能 已自造此自獲其效坐 毁辱持戒奉法沙 其廣大如大曠 得 m

而不喘息

此

造其所稽首長跪。 唯蹈吾髮使我長夜得關無量。 上。皆口稱曰持戒沙門。修身勒行難值難遇。 街曲見諸持戒沙門道人。 布髮著地令行其 化四國中長者梵志。所在行路四徼道中。若在 使貪供養。因是之緣吾得其便。 尋如其計即 志。供養奉侍持戒沙門。 衣被飯食床臥醫藥 持戒人便。水不能得。必當變行化諸長者梵 爾時嶼患魔心自念言。 願見感傷受此衣服。 因是方 便求諸沙門 持擎衣服往 篙

戒沙門道士。爲諸長者梵志所見供養敬事 此供。唯見愍傷恣意所欲。使我長夜得福無 著其前長跪白日。持戒沙門難值難見。 願 福無量。抱之擎之若負擴之,與之歸於其舍 持戒沙門難值難遇。 ₩
數盛食脂就精含。若街巷里頭供奉上 隨魔教不能護身 無量。告諸比丘。今瞋恚魔化諸長者梵志使 量。時拘樓秦佛爲諸四輩諸天龍神。見諸持 坐著好床。出諸飯食衣服袈裟金銀七寶。 意所欲使著供養。吾因是緣得其方便。 養持戒沙門道上。在被飯食床臥醫藥, 願受此供使我長夜得 供養 ìfii

心念言。 是福。不由他人非天所與 持戒沙門。由此之德皆生天上。生天上已各 便永不能得魔所教化。長者梵志。使令供養 樓秦如來至真等正覺教行之如法。 **空非身。魔雕求便終不能得。** 念諸萬物所在無常。 **警心使道** 吾等供養奉法沙門持戒清淨自 不成。汝等所 雖著衣食莫以食樂苦 由 閑 民嚴處 諸比丘卽受拘 魔雞求 廣 野

言。今瞋恚魔。不知節限所造大過。時瞋恚魔。 時拘樓泰如來無極大學。 雑 道側。稱舉大棒擊洪音頭。 時弊魔化作大人爲勇猛士。手執大棒住于 以日昳時。與大弟子洪音俱。行遊於郡縣。於 爾時拘模泰佛如來至其等正覺。 。爾時時對在世傳後。如影隨形默聲無言。 還職數息日演此 破頭灑血其血流 飯食之後

使天當異

分處

知 從

語之言。子欲知之。若有一籌,一鳥飛現知過 峙 可言"時魔波句。在於地獄宛轉毒痛。又過於 水在於陸地"譬如生剝牛皮" 部以此身隨沒地獄宛轉地獄。如魚 畅對出 歡壽數如是。然後乃從大地獄出。 「億千萬倍。 千萬歲"如是之比亦復難限。 魔波旬。隨大地獄苦痛無量。 **警若**如人身得狂病走不安**成** 宛轉在地痛不 時泥梨傍往 弊魔吾在地 更復遭厄

自

爲 晓

有處

和造別禪有與了足足非別天吾已

褲

以身

犯

此

或 隨 假 若 釋 天 假 比 假 見 設 身 其 所 其 自 假 不 魔 自 其 不 如 必 設 因 假 拘 其 有 由 喜 緣 在 綦 拃 受 如

此 溧 姎 比斯及洪鼹 於 Æ. 須 觀 恚 槿 舺 比 峇 弟動 丘弟所

> 從 吾

仐

拾趣 此丘利於害 於 搖 丘 於 最歸佛 名解堕 佛 天天 惡弟聞脫 苦 腶 弟 上 宮 趣子天門惠子樂 宮 惠 殿

有

썢 玉

了

在 人 當

女

投

身 假

獲

隨何 自比 然 其 丘 後 因 帝 得 歽 獲 問 解 王 趣 子 脫 答 脫

天 行 此 著 遣 不 同 行 此 思 百 立 此 力 指 法 此 入 身 出 此 間 諧 或 比 彼 像 安 比 目 動 因 比 忉 倚 危 比 薬 能丘 不妙能丘 連 大 讎 佛 住 好麼 佛 問惡弟園玉惡弟願事趣子腹

丘正

使丘使比端

Ê 分

Z 68 No. 8 (132),No.

ŝ

說賴 吒 和羅 經

二萬餘歲。爾時鄭魔甚大愁毒。

佛爲目連說

帝

爊

魔

所

受

地

何

及默

弟

治子類

使 自

了 歽 發 解

受棄

患 佛

其一化其

切象

見の考 面

惱時雞

然 可 樓

自

燒

身

橈

形

佛轉遊到此國。開佛功德妙達。 | 批羅歌 憑癡。 **人心所言者皆中正。但** | 吃國。國中人民婆羅門道人。 皆聞 時佛與五百沙門俱遊拘留國。 吳月支優婆塞支謙譯 得佛道。 無有貧絕職 Ħ 知

到

如

佛說如是 聞 時 夜 來 **題自旬** 騃 火 自 使 仐 梵 吾 諸天龍神莫不 不 不爲 危 當 自 犯 奠 無 麂 當 天 所 即 安試自衆 其 解 舆 想 非 了 普 立答 何 **豊惡身此火念** 法 比說見獻曰嚴 坐必無無長如用還我 自比我光 火 當 悲 得 夜 自 時 嬈 意 當 然 丘 身 蚏 官 問 立 燒 比 歸 諸 嬈 爲 向 危燒 歸 佛 長 有 懐 丽 **-**F 弟比己 聚如燒 好 丘身 人來身 丘惡 如燒愚動 弟 存 退 邪 發梵 髮 苦 故趣 子 平 韓 見遺天

魔命人湿波愚其

=科斗(18) ●考二特(19) ●天二大(19) ●戲二聯(19) □人二火(19) ●賞二瀬(19) □(佛説)十条度(19) O無料:

欲生別雕去耶。賴吒和羅亦不應。

親厚知識

相見。

願得行到父母所。

佛念賴吒和羅。

戶

,後,設汝終亡父母常欲守汝*屍至老。汝反

行到佛所。中有爲佛跪者。中有機佛三匝者。 件。者。有百人爲伴者。有五百人爲伴者。 所教授諸天人民。皆得阿羅漢泥洹道。 能使去惡就善。佛爲天上天下人民作師。 制口自制身自制心。 姓字者。人民皆坐 中有頭面著佛足者。中有叉手者。中有但說 往觀視其道德。其國中人民。或有五十人為 國中人民皆言。佛是吉祥之人善說經戒。 不及佛道。佛教天上天下人民。如父母教子。 念者皆豫知之。 化所作。知世間 道 間人民駭行蠕動之類。 。行即能飛能 來生 豫 知去來現在之事 入地。出無間入無孔。自在變 人民及蚑行蠕動之類。 佛自制眼自制耳自制鼻自 世間凡九十六種道皆 所趣生死善惡之 。限能徹觀 心所 共 知 共

得與戒。賴吒和羅言諾。請歸報父母 佛言。諸佛法。父母不聽者不得作沙門。亦不 有一長者子名賴吒和羅。在*座中聽佛說經 佛爲人民說經戒。人氏皆叉手向佛。衆。座中 言。汝報父母未。 •被袈裟作沙門 家者不能自爭學佛經道也。意欲除頭髮。蠶 手長跪白佛言。我思念佛經戒不宜居家。 念。不如除頭髮。被袈裟行作沙門。黈羅歐吒 宜居家。 國人民聞經戒皆數喜。 作 吒和羅中道層遠到佛所。 著心中。賴吒和羅自思惟。 如佛經戒者不 沙門者。我當來還。佛言大善。自思議之。 居家者不能自淨學佛道也。●自思 賴吒和羅言。未報父母也。 ·顯佛哀我令我得作沙門。佛 繞佛三匝各自還歸。 前爲佛作禮叉 。父母聪 居

學佛經道也。意欲除頭髮*鬚被袈裟作沙門。 我所聞佛經戒不宜居家。 賴吒和羅 當就死耳。便到委臥空地不食。一日二日日 欲生棄我曹去耶。賴吒和羅語父母言。 設汝終亡。我夫婦當共坐守汝會屍至老。今反 得汝一子耳。舉家共重愛。見汝@不知厭足。 **令顧門戶後。常恐我卒死門戶滅絕。 我從天** 子。姓。蔣配諸天日月四面叩頭。 父母聞子語聲、皆相對啼泣言。 我曹夫婦少 中外。開賴吒和羅從父母求欲作沙門。 三日四日至五日不食。賴吒和羅宗親九族 不復食。不復沐浴。今聽我作沙門者善。不者 不聽我到佛所作沙門者。從今日以去不復飲 卽 為佛作 禮 而歸到父母前自言。 居家者不能自淨 求哀子*姓 如今 父母

子*姓適得汝一子耳。 皆到賴吒和羅所。 母不聽委臥空地。不飲不食五日。 親厚知識 親厚知識。開賴吒和羅欲到佛所作沙門。 父 謂言。此兒終不受我諫也。 和羅亦不應。宗親九族皆復到父母前。 坐守汝*屍至老。何況欲生別離去事,賴吒 供養父母爲續門戶即後。設汝終亡父母常欲 天日月四面叩頭。求子姓適得汝|子耳。汝當 食。語類吒和羅言,汝父母未有汝時。聽祀諸 親九族皆到賴吒和羅所。 晓語令起沐浴飲 不聽。委臥空地絕穀水漿五日不食。中外宗 父母未有汝時。韓祀諸天日月四面叩頭。求 諫曉令起沐浴飲食語言 汝當供養父母爲續門 賴吒和羅復有諸 幡道

見不。賴吒和羅言。放我去到佛所作沙門。使 歸。當復如何學。今反空使死亡。臭爛爲虫 門者。後可生相見。設不樂道者自當棄道亦 是子聽令作沙門。所以者何。 門。父母復舉聲大哭。父母拭淚言,可去自愛 有氣力。前報父母言。自安我去到佛所作沙 養視。須我强健乃行。賴吒和羅自養學視數日 羅大數寫自念。我不食五日身體大膩瘦面佛 子語聲便復大哭。即聽令去作沙門。 我生不死。會當來歸與父母相見也。父母聞 設放若作沙門以後。 汝當復來歸與我曹相 母拭淚語賴吒和羅。 母家室妻子伎人宗親知識。皆學學大哭。父 **蠓作食用死人軀爲。今于大短氣四沮欲死。父** 如經道便得四轉。得第一須陀河第二 佛即用作沙門。被袈裟受沙門經戒。 作禮白言。父母已聽我。佛專可持我作沙門。 三匝。便去轉到含衛祇逛前四到佛所。 時從難羅歐吒國至四含衞。相去五百里且自 第三阿那含第四阿羅漢。便得四神足飛行。 阿羅漢。日共教授。不敢毀傷經戒。 也 命所從來生。隨佛十歲如影隨入。十歲以後 及數行蠕動之類。皆聞知所言所念。 能以天眼如達視天耳*達聽。 天上天下人民 到父母前。暗泣各自 。賴吒和羅便以頭面著父母足。 起繞父母 諸親厚知識與共約束。 1.拭淚語 如使樂道作沙 父母言。 賴吒和 。佛使諸 、 自知宿 |斯陀含 自思惟 、電気佛 寓 放

爲良民。母語夫言。疾起分布行求索之。夫即 羅者。我悉脫身上衣被珠環。乞匈與汝免汝 和羅來在是8門。我語9婢言。 汝審見賴吒和 吒和羅手足語聲。即念是我*大夫子也。即走 棄者。持用乞我。婢便以著應器中。婢陰識賴 者。無有白者但得屬言。亦不憂不愁適欲去 道故生亡我。大夫子。學家惡見沙門故不應 門乞食。學家無肯應視者。所以者何。用沙門 佛言大善。卽爲佛作禮而去。 吒和羅言。大善。 *公歸語嫗言。 去。*公便宿諸。明日來到家飯。 行見汝母。賴 滓爲。賴吒和羅語父言。 家好坐食@美飯耶。 豆奚滓。◎公便前言賴吒和羅。汝不當來歸於 和羅於屏處仰頭視日。 **《**飲頭走行於諸街曲里巷而求索之。見賴吃 夫時**適在中庭®梳頭。語夬言。婢見我子賴吒** 著身上衣被珠環。悉賜與汝母。 便走至夫所 審如@汝言者。今日即免汝爲良民。便以我所 不會可復食故 《欲棄之。賴吒和羅言。 如姉欲 願見婢問言。者用是臭豆羹爲。時婢言。 家。有一婢欲出門乘臭豆羹等。賴吒和羅還 視也。賴吒和羅到家門。 來在此。我已宿。請明日當來飯。子受請所。當 入語其母。*大夫@子已來在外。母大喜語婢。 ·國。 晨起 · 被殺後持應器入父母里中向家 我當那所得家。*公呼共歸家不肯隨 入愛欲中如在家時。已從愛欲得度脫 **| 鏡具之。** 母即呼舍中 而反於是開止食臭豆羹 適得飯時便止食臭 我栗家學道作沙門 無有乞者亦無應視 轉行到黈羅歐 奴 賴吒和羅審 婢皆著前告 臭惡 卽

棄我曹行學道。更求王女子。賴吒和羅言。我賴託和羅言。大家子。何所王女勝我曹四者。而 母家。父母遙見子來入門。 悉出著中庭地以物覆其上。 言。何爲致相嬈。欲作飯者善。不能者已。父母 我曹作妻反呼我曹爲*姉。賴吒和羅語父母 之語卽慚愧。長跪低頭以手覆面。言以不用。 美人妓女即受母教莊飾出。 勝我曹者。而棄我曹行學道。更求玉女乎。諸 汝出見賴吒和羅者。但言大家子。 羅在時所喜被服來出。 諸美人妓女化還之B耳。母即到諸美人妓女 意言。賴吒和羅不可以財實化也。 恐縣官遊賊。或恐水火或恐怨家。父母便生 投其中。所以者何。畜財實者。令人四多憂。或 著囊中。散著車上持到恒水邊親占深處以 和羅言。取實物上覆皆用作賽。悉取珍實盛 者。我欲歸誠大人一事。父母言。大佳受教,賴吒 家也。賴吒和羅語父母言。如使大人用我言 食極自娛樂用。沙門作爲不如作白衣自在 所有也。金銀珍寶無央數汝可収。以布施飲 言。見金銀珍寶。是汝母入門時所有也。汝父 覆去之。前以兩手把金銀散之。 語賴吒和羅 人頭上。賴旺和羅。食時被袈裟持應器。到父 畐 不用索玉女故棄諸❷姉去也。諸美人妓女聞 所教令悉沐浴。莊嚴著珠環飾服。 [金銀白珠珍寶。積著B庭中物覆其上。高出 我初入門時父母 所选 母教諸美人妓女言。 母便取金銀積上 我 婢即受母教。悉 諸美人妓女語 金銀白珠 如賴吒和 試持放時 何所玉女 珍 實

爲出

飯具著前便飯食

。父母欲久祝。

以化愚人耳。已度世之人。不可以此化也。 向是曹人如入湯火中。火適無所愛。 香熏塗 子骸骨皮肉裹之。飾以金珠珥瑞珠瑤之人。 脫便走入深山。杭頭著浑畫眉粉白黛黑。 恐飯已便捨去。 寒重擠牢獄解去也。 出到應遊戲勅廬監令豫掃除。 中。有樹名雜醯勒止坐@其下。時王拘獵偶欲 有一靈重觀在城外。 禽獸中薜荔中。意欲脫於生死憂苦者。 欲得 水。水流入大海。愚人向女人。便流入泥犁中 兄弟人心有所愛不能自絕也。 知當所爲而爲之。亦不能別父母。 身可以化愚人。不可化度世之人也。 耿不得自在。且捨人走飯已當去耳。 竟爲父母說經言。諸野人畜際不當拘閉。 我上耶。不宜持是來相與也。王言。我當持 吒和羅報王言。不宜持財物相遺也。 今我以 卿是我少小知識。意欲持財物極意相違。 **吒和羅言。王來到是大善。王言。雖我自來者** 外。下車步入至賴吒和羅所前作禮却坐。 者可四年行。王聞之大數喜。即嚴駕而出到廬 厚知識賴吒和羅。今在鷹中樹下坐。 監見之。即行白王掃除會已淨,王常可道說 行掃除。見賴吒和羅在四維薩勒廬樹下坐。廬 脫。時國王名拘獵。與賴吒和羅少小親厚。王 經竟。 便飛從天窓中四出去。 如猛師子走得 泥洹道者。當遠離婦女。 賴吒和羅爲父母說 相潢田也 轁 **元**和 **勅閉諸門戶皆命下四門編** 羅 賴吒和羅飛往前入*產 王復欲持牢獄重擠著 言 Ŧ 但當言。 婦女劈若衆 **廬監被勅即** 亦不能別 、不能自 野獸得 王欲見 令 我 粗 親 飯

熾盛五 四苦者乃行作沙門耳。 年素。二者病應。三者孤獨。四者貧窮,人有是 有四苦事。 門者。人老自念氣力薄少坐起苦難。 我言。賴吒和羅言。大善。王便言。凡人作沙門 所願賴吒和羅所言。王言。 國中。我不得令吏民侵。狂卿王言受教。 觀國中富者無過於卿@者。人用是四苦故作 髮作沙門。得乞囚以自活。我視劑了無是。我 無以自給。自念貧窮無以治生。以是故除懸 以是故作沙門。 不能治生致 9錢財 *正使有財産不能堅持。 了無是。重病身體强健。三者人有孤獨一身 正黑身體完具。適是中年當自娛樂。 **能避於老者。無有能止身使不老者。 二者無** 髮•被袈裟作沙門。何等爲四。一者人生無有 之川教*誠 沙門耳。王問。寧復有異是四事作沙門者不。 ·啼泣不樂。卿作沙門。 二者若入身被重病 1吒和羅言。佛持是四事常自道說。 "視我國中尙無過卿者。 四者人貧窮飢寒 不能堅持。用是故除器髮作沙門。 體羸痩。自念不能治生致錢財。正使有財 除鬚髮作沙門。 治生致錢財。。正使有財産不能堅持。用是 。用何等故作沙門乎。王言。所以年耆作沙 能避於病者。 一般豐熟。 **新持財** 乃行作沙門。耳。何等爲四。一 人。我心中審如佛言。是故我除蠶 "身無有代人死者" 三者人死 我視卿了無是。除王の家宗 人民衆多乞囚易得可 產夫。 我視卿了無有是。 **今我視卿了無是四** 四 我欲有所問願聽 者 λ 至 死 " 時有父 。皆更知 我視卿 不能遠 無 當如 頭鬚 Ŀ. 有 我 厭 作 賴 寧人民熾盛五穀豐熟。**四王言有是。賴**吒和羅 若有人從東方來至誠語王。

產

母

故 行 事

馬行步即走走。 言。卿說是四事徵促。我意不解。願更爲我廣 婢。佛爲我說是四事。我心信之故作沙門。 是故剃頭鬆作沙門。王言。佛說是事。實奇賞 **今年長老氣力衰微坐起苦難**。 自觀無四雙。 實如賴吒和羅言。 我年二十三十至四十時 王年二十三十至四十時。『氣力射戲上衆驅 說之。賴吒和羅言。我自問王。王當以誠報我。 喜也。雖不喜亦不能得難於死。賴吒和羅言。 問王言。若人壽終欲盡且死時。 人之意所不 代。賴吒和羅言。佛說是。是爲二事。我用是故 持去不。王言不也。身會當自受之。傍臣不能 取我病去。 王四生活者教勅言。今我被病因劇。汝曹共分 臣百官仰王生活者不。王言然有是。賴吒和 善入我心中。賴吒和羅問王言。 國中寧有傍 蹈不能越度。賴吒和羅言。佛說是一事。我 我用是故作沙門。王言。佛說是事。實奇實養 當案空去耳。賴吒和羅言。佛說是。是爲三事。 處。王言。不能持四珍寶豫著寫所生處也。 羅言。王曾被病困劣著床時不。王言然有是。 入我心中。賴吒和羅問王言。 於愛欲及財 自知當死。何以故。不豫持珍寶著當所生 沙門。王言。實奇實善入我心中。賴旺和羅 | 吒和羅言。被病著床時。 王雖有是教臣下寧能共分王病 如我射戲上象騙馬行步*趁走 當爾時自視寧有雙無。王言。 產 者。 人皆爲財産愛欲作 王呼傍臣百官仰 王寧有國中安 意欲有所越 背 Œ 痈 奴

> 言。佛說是事。實奇實善入我心中。王言。佛豫 用是故作沙門。佛見是四事用数"誠人。王 誠語王。王亦信其所言。**『三科一邊有**大國』 之。賴吒和羅言。若復有人從海一邊的渡來至 聞是語。鄉欲使人往取其國不。王言然。貪其 民 其所言。我從東方來見有 國。佛見世間人有財實者。皆堅藏守之。不肯 知去來現在之事。善乃如是耶。賴吒和羅言。 佛見是事。知人苦貪無厭足也。是爲四事。我 王言然。 兵往攻其國。王聞是語。寧欲使人取其國不。 國中五穀豐熟人民熾盛。我識道徑。能持王 者。王寧欲取之不。王言然。貪其利入猶欲取 方四來西方來北方來者。四道說有國如東方 利入猶欲取之。賴吒和羅言。 惡隨人如影隨B人。人死後家室宗親啼哭悲 死所有財實皆置空去。當趣所作善惡道。 皆不知厭足。O至於死不棄愛欲。 **布施與人慳貪藏之。更復求索。帝王及人民** 王自有國及四方國四常不厭足。復帰空海外 燥盛。我識道徑。能持王兵往攻取其 **貪其利入猶欲取之。賴吒和羅言。** 大國 若復有人從 四會當於其 中 熟人 姜 £

○被=技®® ©(來)——— ② 件=模章

身所作惡自陷其死。如世間人作惡。死後當

懼。譬如里穿盗者之所念m也。人從後得之

之所思念多端。人之所愛樂也。人志意數轉

不能專一。佛言。人坐恣意故以致凶變怨偶

令人得道。財富不能救護人命令不老死。 人 身獨當之無有四人代者。飲食金銀珍寶。不能 哀。棺斂葬埋。人生獨生死亦獨死。身作善惡

 $\mp$ 亦當

入死

型畜生薜荔中。譬如

树木生

Ή

有諸論職要不如學道。賴吒和羅《說經意。王 故作沙門。凡人謂我。不能治家故作沙門。雖 老時死者。人命不可知。賴吒和羅言。我用是 中所者。中有鹽地死者。中有半年死者。中有 者、中有花時監者。中有成果時墮者。 9兩舌。五者不飲酒。王受戒已。 便得第一須陀洹道。@便受五戒。一者不殺。 佛說賴吒和羅經 二者不益。三者不犯他人婦女。四者不妄語 **隨者。中有熱時隨者、人亦如是。中有從腹** 即作禮而去 中有大

No. 69 (No. 26 (132) ,No. 683

佛 說護國 經

西天譯經三藏朝《奉大夫武光祿卿 教大師臣法賢奉 沼澤

稱普闡。 膱 間 沙門瞿曇。棄捨王位出家爲道。 彼聚落有婆羅門大長者等。互相議曰。 漸至于視耀聚落。與大苾恕衆安止其中。 如是我聞一時世尊在俱盧城。 等正覺。流大悲心宜說正法。 解無上士調御丈夫天人師佛世尊。 。梵沙門婆羅門人及非人等界。 即是應供正等正覺明行足善逝世 果滿圓明名 出 初善中善後 以自行願 [遊化利衡 於天 此大 時

而退 彼婆羅門大長者等。 爾時世傳爲泰說法。今泰心悅發大道意。時 種稱讚者。如是之乘禮讚旣已。各坐一面。 佛會。到佛所已有禮佛者。有但合掌者,有種 故我等。當詣佛所瞻禮稱讚。宋共議已同往 如是具足最尊最上。我等者見共獲著利。是 大道心。即從座起合掌向佛。種種稱讀禮佛 。文義深遠純一 無雜。 聽受法已咸皆忻悅發 具足圓滿梵行之相。

從世尊獲聞正法。厭輪迴苦起信樂心。是故 前詣佛所。頭面禮足合掌向佛而白佛言。 被法服。是時護國長者作是念已。即從座起 離法會。作如是念。 我所聞法堪可依憑必成 爾時會中有大長者名曰護國。 我今求佛出家。唯願世尊。攝受於我。佛言謹 依佛出家淨修梵行。 我當志願剃除鬚髮而 家爲求出離。是故我今離諸放逸發大精進。 正覺。我若在家永處輪迴。佛難值遇。以信出 汝信出家父母聽不。 護與答言。不也世 戀慕佛故不 我

學令聽許。 欲出家、唯願父母當聽許我。 聞佛說法。其所聞法我悉了知。 舍白父母言。父母慈念願聽我言。我於佛會 爾時護國長者稟承佛旨體佛而退。 護國復日佛言。世尊。雖父母未聽。我當求請 奪 翼 我今財贿珍寶無量。汝但在家捨財作繭。 。父母不聽。佛言護國。父母不聽不得出家。 汝若出家勿爲求囚而活命耶。汝應當知。 "汝樂出家常 水何利。 佛告護國。 如汝所願今正是時」 復有何得而求出 是時父母告護 郎起正信樂 湿婦其

頭面禮足。合掌一面而白佛言。世尊。我本生

居觀羅聚落。棄捨諸親以信出家。

我今思念

中依止於佛。滿十夏巳著衣持鉢。

前詣佛所

求道心堅。今不聽許返受憂苦將趣命終。 家。彼雖志求汝不聽許。我知汝子。然受官樂 共白言。長者主。我等皆聞。汝子護國愛樂出 聞是事已。即時共詣護國長者父母之所咸 父母若不聽。我從今已往誓不飲食乃至命 家。如是父母二三誘勸。是時護國又復告言。 無量。汝但在家捨財作屬。當受富樂何須出 爲求囚而活命耶。 榮。志求出家唯顯聽許。如是護國再三求 是時父母又復告言。汝所堅念志求出家。 繼國又復白言。父母當念。 受富樂何須出家。如是父母善言誘勸。 我厭輪迴棄拾 是

出家。時長者主。見子知識志意求請即聽出 而共告日。護國當知。今汝父母已聽出家。是 家。是時體國衆多知識。受其父旨即詣禮國 令汝起愛別職苦。是故汝等。 宜應聽許隨 終。發誓願已即絕飲食,是時讓國衆多知識。 面 而出。潔至佛所。到佛所已頭面禮足。合掌 『而白佛言。世傳。今我父母已聽出家。顧 護國受父母旨。 我家庫職金銀珍賣衆多 數賽蹦攤即詣父母拜齡 佛 彼

努相修持梵行。除彼放逸雕諸憂惱。 爾時世尊告護國言。善哉善哉。今正是時。爲 慈悲垂哀攝受。而爲茲獨 不受後有。是時尊者護國得漏盡已。 柔證法清淨。我生已盡梵行已立。 汝攝受。是時護國鬍髮自落被袈裟衣。 成苾 所作已辦 於十夏 心自調

是觀己卽皆之曰。尊者護國。今正是時。 其心志固欲廣利益。況昔在家常雕諸欲。如 欲澄本處。親近眷屬願俟佛 爾時世尊知尊者護國心意所欲。 叉觀護國 μŢ

是

時尊者說

伽陀已。

從空而降還大樹下安

從汝意

是時長者速出本含往大樹下。旣到彼已實 言。如汝所說是事實不。女人答言。是事實輔 器食而欲棄擲。奪者見之皆彼女人曰。汝無 III. 在門外見長者子持鉢乞食酯大樹下敷座欲 女人作此念已。卽詣長者主所自長者曰。 前女人作如是念。是我主子母者護國。 置於鉢中。拿者受已詣大樹下敷●座欲食"時 盆。是時女人聞尊者語。心生鄭重即施其食 惭愧勿寒於食。豈如施我置於鉢中。當獲利 第乞食至於本舍。見一女人在舍門外。持滿 到本聚落。時經宿已。於其長時著衣持鉢。次 爾時尊者護國受佛旨已。 時長者主聞是事已。心大歡喜。即問女人 。頭面體足辭佛而退。 還木生處經遊次第 歡喜踊躑繞佛三 是時 適

義不然。 富樂。是時尊者白於母言。慈母當念。是多金 是義故何得出家。 廣多財寶今我與汝。何況父財而復無量! 所悅可其意。時護國妻受其命已。以衆寶具 其妻所而告之言。 **苦因不從其母。時護國母戀子不捨。 復設方** 不也大姊。我持梵行爲求道果。 云何所持梵行。 即時莊嚴詣護國所。到彼白言。長者子。汝意 愛樂珍寶瓔珞莊嚴之具。 珠寶飾身。來護國所悅可子心。作是念已。詣 便作如是念。子在家時所有妻室。 當令莊嚴 火王賊惡子等難。生如是等傾種壞苦。 貪戀故。從此爲因生諸過失而致患難。 棄於河內。復白母言。慈母當念。 如是財資由 銀種種財實諸過之本。作此言已。車載擔負 **質積拿者前告於子言。我子當** 時護國妻聞呼姊聲。 莫爲求天女不。護國告言。 汝今在家於財作福受諸 汝夫護國昔在家時所有 汝今莊嚴往護國 知 即變容色負 如汝所說是 如是我 了此 謂水 D), 4

慚而逃 言。長者有何飫膳施於我食。是時父母親 中 Æ. 食已芯洗鉢收衣敷座而坐。 持上味。種種飲食供施食者。是時食者。。個 爾時護國奪者作如是念。 法。令起悅心而生道意。 :説伽陀日 食時欲至即白父 復以神通住虛空 乃爲父母宣說

國母前指子所。愛念心切再三戲問。告護國

護國還於本舍。旣到家已敷座令坐。時護

言。我子云何堅意出家。

汝所出家今有何利

愚觀

U

復有何得。正爲求仭而活其命。 是故汝今不

復雕家。拾財作關富受富樂。

是時慈母設踏

便

땕

戀於了不能

別難。

復以金銀

種種

悉 貪 欲 迷 此

智 旄 智

ĸ

常

遠

縳 者 衆

於 常 實

世遠莊

離間離嚴

所逃 親 著 色 像

14

儀式如是。入於他含非我所宜。時長者主。 含"是義云何"時彼護國即答父言。我沙門法

扶

見護國在彼欲食。即告之曰。我子護國。

拾雕

本家客遊於外。

如是經歷復至聚落不入本

此人作念。我之眷屬朋友知識皆已散滅。 云何知親屬。謂若有人眷屬廣大而忽散 病。四知老,是爲四法 唯

己孤然我當出家。 出家。今汝護國。眷屬廣大亦非孤獨。不能 貧窮故而作此念。今貧窮故而作此念。 先有財寶。是大富者而後竭盡貧苦隨生。 知何爲出家。又復云何名知窩貴。 謂若有人 家。今汝護國。財富無量亦非貧窮。不能 窮苦我當出家。 此人了知以貧窮故而求出 此人了知無殺屬故而求 7 IJ. 知

止而住 之中。指大樹下掌者所止。是時質者遙觀來 護國尊者在臣聚落一大樹下常持梵行。 落之側。侍臣奏曰。大王當知。此聚落中有長 爾時有王名曰供盧 請大王。往彼樹下就於我座。時王答言。護國。 白如是言。大王善來。此之境界王所統領。今 命見俱鷹王奔詣我所。 等人民親近供養。 者子名曰護國。棄拾親屬而爲出家。是事實 家。王聞是事即問聚落人曰。 者子名曰護國。 不。時聚落人即奏王曰。大王當知。是事實閒。 眷屬廣多財寶無量樂拾出 王聞奏已即往彼處聚落 駕幸遊外將近視羅聚 即從座起進步王前 卿等此 處有長 我

樹下就座而坐 求出家。其四法者。一知親屬。二知富貴。三知爾時大王告護國言。有四種法。 由是四法而

意如是。故我請正。是時彼王同與尊者。 我愈如然。欲往汝所就於汝座。護國復言。王

至大

奎

是四 而爲出 未受諸樂。不能了知何爲出家。護國當了。 富樂不能復利。是故我今當求出家。 若有人耆年衰邁作如是念。 痛苦。是故 **转於疾無能救療。作** 不能了知何爲出家。又復云何名知老朽。 老朽不任而求出家。今汝護國。 而求出家。今汝護國。 為出家。又復云何名知病 法乃可出家 我今當求出家。 。我今復問護國。 如是念。 炒 病少惱亦無憂苦 此人了知以病苦 苦。 我此疾病 我今老朽於諸 謂 **魔年少**壯 汝何見聞 若 此人了 有 深可 入外

名死"如是四法。我佛世尊善了善見。 老。疾苦無療名病。無所厭足名愛。捨盡諸境 求出家。何等爲四。謂老病愛死。變壞非久名 爾時質者答彼王言。大王當知。 王曰。大王甚善。如汝意願我當爲說 我廣說令我開解。是時尊者聞王言已。 王言。拿者如前略說我未能了。唯願飲者。 佛親是親聞。 我因此故餐大信心而乃出家。 有四 王言尊 科法 我 告 後 為 亦從 丽

言 出 設 此 無堪色相變易。身力劣弱進止衰敗。 止 人從二十滿四十時。 杤 於意云何。者人從年二十三十滿四十時。 者。發壞非久爲老。是義云何,尊者答言。大王 此法。 即我佛說第一法。 色相身力學動進止。是人云何。王言尊者。 涿 勇健。諸所施爲自謂無等。 如王所說是爲老相變壞於世。大王當知。 時彼王言。護國尊者。 我亦見聞於此正法愛樂志求。 又佛世尊善了善知善 具大色相身力壯盛進 我亦會於此慶遇 岩至耆年朽邁 拿者告 信心 肵

Æ 法 愛樂志求

說此法。我亦見聞於此正法。 此即我佛說第二法。又佛世尊善了善知善 療。尊者告言。如王所說。無代無救是爲病相。 護國。人若寝疾獨受諸苦。無有代者亦無救 屬及諸侍從。還有代其受苦惱不。王言不也。 無量於意云何。是人寢病受諸苦惱。 相。尊者答言。如人有大財實及諸親眷其 又復王言。 家。時彼王言。護國尊者。 愛樂志求 。護國尊者。 云何疾苦無療名爲病 我亦於此慶遇 愛樂志求信心 彼之親 糞

@乃至東南西北。所有人民居王所統皆是大 說第三法。又佛世尊善了善知善說此法、 尊者言。大王。 此無脈足是名爲愛。此即是佛 往。即遣使討彼。賴以珍寶諸物益我庫藏。時 聞此於意云何。王言尊者。我聞是事若不自 銀 白大王言。我見某國城邑廣大人民熾盛。 統國城聚落如是大富。設或有人泛海而來, 富。王言尊者。如是如是。尊者復言。 法 王言。護國尊 亦見聞於此正法 者答言。大王。於意云何。王是富者國土城邑 王復問言。尊者云何。無所厭足面名爲愛。 珍寶奇異諸物。象馬兵從其數無量,大王。 者 我亦於此慶遇正法愛樂志 愛樂志求信心出家。 大王, 彼 金 所

者答言。大王 求 富者,彼人捨於此界而生他界。 王復問言。 持往不。王言不也 俘者 。於意云何。 芸何。 。算者復言。 。拾雕諸境 我見有大珍實是大 大王於此 而名爲死。 所有珍寶 世 中 能

> 第四法。佛善了@知善說此法 應善聽。王言。甚善願樂欲聞。 爾時常者復告王言。 此慶遇正法愛樂志求 正法。愛樂志求信心出家。王言等者 **捨諸愛境生於他** 世。是名爲死 我於是義欲重宣說 1.我亦見 是時食者說 此 卽 聞 我 분 亦 於 倳 汝 於此 說

陀日 因我 $\mathbf{\Xi}$ 是 主 財 見 領 故 孟 得 無 間 邑 難人 廣轉 묎 復 增 愛 伐 於 而

出

如憂世如 生 人惱 間 亦 聚 財悲 衆 Υ. 實泣生厭 鳴 曲而 爲 呼 Â 丽 火 何 愛 速故 他 所 滅滅國

皆病貧財衆 不 富 富 者 不 勇皆延隨 擇 悉 不 莬 受 幼常

作 自 櫾 少 而 壞 受 亦 伙

靐 能 爱 救 得 頀 苦

知 命 他

世 能

莂

是如由 貧 爱 癡 世籍 練友盡世人業落 間盜故健滅命 老自返是亦尊亦所返 何因作苦 不不幼復作 造 爲 不 自 冤 損 自 惡 無算無 諸 傷 常 老報燒 因 邊欲聚

®於三如● ®乃二及● ●(養)十知● ●菓二果● ●蔣二聯®® ●灯二幼®

。沙門瞿曇。於此法律以何@教授。

何所學

静處山間底中。四點坐草藍四林間塚間。

彼若

是言。日犍連婆羅門善知

數

。羅朗祇道路。

有人來有王事。

欲至羅閱祇而到汝所。

퉱. 寒成。是時大王作餐願已。 依是佛世尊及法僧衆。王當歸依。王言。如 依律者。護國告言。大王。勿歸依於我,我所歸 而復白言。護國拿者能善出職。是故我今歸 爾時俱盧大王明拿者說伽陀已。 如是。我今歸依佛法僧衆。盡形受持優婆 禮奉尊者遠復王 歐 客信 受

俳說謹國經

L

No.70 (No. 26 (144))

佛

晋•沙門釋法 恒澤

败 種 門。隨意所樂。此瞿曇。 此瞿曇。我欲有所問聽我所問。聽汝問。婆羅 次第教授次第學。謂已精雜。此程學。謂利利 疊如是此應講堂次第得上。程彙。此御泉者。 成。程量。此應講堂初上減梯。如是二三四。程 常。彼時數婆羅門。中食後行彷徉。而行至世 《之。二三二三若十若百若增多。如是瞿曇 ,筑教授次筑學。謂手執鉤。瞿曇、此乘馬者。 如是。一時婆伽婆。 等學數。數以存命,次第教授次第學。 。數以存命。若數弟子。謂有小兒:被初一二 所。到出共世奪而和慰勞。 次第教授次第學。謂學詩章。聖曇。我等學 次第教授次第學。謂執弓箭。聖量,此婆羅 面。彼數婆羅門却坐一面已。白世尊曰 在含衞城東圍 此鹿講堂次第作次第 前相 慰勞已却 |中塵講 。謂學

是說爲次第說不、於我法律、何以 共行。口意等淨共行。彼如來無上御之。此比 亦未從如來教語之。此比丘。身行等淨其行。 此日犍連。謂彼爲比丘初學不久。 連、於我法律次第有教授。次第行戒次第學 次第教授次第學"行戒教學"此目犍連。若作 緣故。具足服根。無耻貪憂應意。不在惡不善 精進。彼眼見色。亦不受想不受他想。謂增上 是意根無耻貪髮賤意。不善法不在意住。彼 身意知法,英受想莫受他想。謂增上因緣故, 法。彼在中學護於服根。如是耳鼻舌身意根。 因緣故。護眼根無耻貪憂感意。 不在惡不善 精 比 兵 口意等淨其行。此目媲連、若比丘。身行等淨 過已過至行於等行。彼如來無上"御之。此比 若覺若說若默。當爲等行。此目變連。若比丘。 觀風。申持僧伽梨衣鉢。若行若住若坐。若眠 無上"御之。此比丘,過已過當爲等行觀。 已 法。亦不受想。至彼在中學自護意根。彼如來 法。彼@在中學自護眼根。如是耳鼻否身意知 根門,自護其意。意無築護意。意與念俱等行 痛意法法 相觀行止。 行止。此目犍連、謂比丘內身身相觀行止。至 丘,知牀臥已而受之。 者在辭處。若在樹 П 丘。當守護根門。自護共意護意念。俱自行 中學自護意根。此目犍連、岩比丘。具足諸 進。彼眼見色、常莫受想莫受他想。謂增上 ~~7.~~n 當內身身相觀行止。 液 |数||日 煡 連 彼如來無上。御之。此 若作是說為等說不) 至痛意法法。相觀 故。此日犍 至此法律 丁空

建解脫。至住四禪。如是目犍連。比丘於經解 意最在前。除貪嫉意無瞋恚住。 **奪**諸王所識。無懈怠住行於梵行。 如來無上 有所益。謂效學教行。謂目健連。彼諸比丘上 脫至住鹽庫。如是日變連 豫法。淨於疑意。彼樂五蓋意著結。智慧鳳於 怠睡眠**雪**調戲羞耻。除疑貪雕邪雌疑雌諸獨 於貪。爾他物令我有。淨除貪意,如是瞋恚懈 靜處。依敷尼師●檀結■加趺 "如來爲初學比丘多 坐正 莫於他財發 安意願.

御之。謂至覚盡有漏盡。一切沙門瞿曇弟子。 當受汝教等受其教。受教已以彼道直至。 快樂河水流冷。安隱快樂。當知此當見此,彼 祇。謂於羅閱祇。園地快樂。林快樂地快樂。池 村。趣彼曾村已至彼處。是故汝次第當至羅閱 常作是言。汝當以此道正而去,正去已趣彼 行道路。我欲到羅閱派至王所而問道路。 所而作是言。目犍連婆羅門善知數。 祗道路。若有人來欲至羅閱祇到王所。 知退羅閱祇道路不。唯瞿疊。我善知退羅閱 汝。隨汝所樂而還報之。於目儺連意云何。 竟向涅槃。或一不如四是。是故目犍連。我證問 授。或一比丘。如是教授如是數學。至 何緣。言有涅槃求涅槃道。沙門瞿曇。住能教 連。非一向或一不或一向。此瞿曇。有何因有 如是教授如是教學。至竟盡近涅槃。此目犍 地快樂至安隱快樂。彼亦不知彼亦不見。 直至彼已。反取邪道背而行。彼於羅閱紙,園 羅閱祇 竟盡 到 妆 善 彼 汝 若 至

t

会芸

諂 之。若有不滿以《上滿之。 糂 此 治。以養投中以水溉之。如是瞿曇。 拔已棄之。謂彼棄新生。極長彼初生。隨時水 之。若《邊有臺草。弊惡曲戾不直。 此所防盡 **娑羅樹根以時穿毀視之。以糞投中以水漑** 衆中受教○授所記。謂至竟盡有漏盡。 如 何。有彼涅槃有涅槃道。我住教授。或一比丘。 快樂。彼當知彼當見。如是目難運。我亦當如 第到羅閱祇。謂於羅閱祇。 園地快樂至安隱亦不見。彼二人如®教授、受其®教取其道。次 羅閱祇。園地快樂至安隱快樂。 ●來人。如所教不受教。取邪道反而往。謂於 有彼羅閱紙。有羅閱祇道路:我住教授。彼初 隱快樂。彼便知彼便見。 **次第到羅閱職。謂於羅閱紙。 園地快樂至安** 知彼亦不見,彼二人如教授,受其敎取其道。 謂於羅閱祇。園地快樂至安隱快樂。 彼亦不 樂至安隱快樂。彼知彼見。此目犍連。 欲 爲幻。不信懈怠亂志不定 林於後時極大轉增。如是祖 | 曇。已過瞿曇。猶若瞿曇。 極好地有娑羅林 .此。此目糠連。謂彼比丘於中受敎。於世貧 是教授如是教令。 人得教授。亦不受教授。而取邪道背而去 一處。彼次第到羅閱祇。謂彼羅閱祇。 。彼守娑羅林者勤修無懈。彼自以力俱彼 。有彼羅閱紙。有羅閱祇道路。汝住教授。彼 道直而往至。直往已至彼村。 至羅閱紙 。我今問汝道。汝當作是言。 至竟盡近涅槃。或 若邊有草拔®已棄 此瞿曇我當如何。 惡皆意亂財 彼亦不知彼 至彼村已至 。好地娑羅 謂 '何因何 被人諛 已過 妆以 不 不

世會。 所說。數喜而樂 **今自歸佛如是說。** 婆利師爲首故。 猶若瞿曇諸世之 論沙門瞿 華青 *憂鉢爲首故。猶若瞿疊諸陸地華四須 諸水中華青@愛鉢爲首。何以故。瞿曇。諸水 共彼宿。不共如此人住。何以故 定 學故。是故唯世尊。我今自歸法及比丘僧。 牟尼學為和師爲首。何以故。瞿譽。諸陸地華 翟曇。諸娑羅否。赤*栴檀爲首故。猶若瞿曇。 曇。諸有**娑羅**香赤·梅檀是彼之首。 最上。何以故。瞿曇。彼迦羅諸根香首。猶若瞿 者爲應法淸淨。猶者瞿曇。 如此人宿止。何以故。瞿曇。如此人者。於梵行 **戒學。多分別沙門行。沙門瞿曇。爲無所著。共** 有邪意。信行精進。意常住應於定智慧。順敬 人為堪梵行者。暴裝。謂彼人無有諛諂。 曇論爲最。何以故。沙門瞿曇論。能攝一切異 "戒行不勤。不極分別沙門行。 我今持優婆蹇。從今日始盡命雕殺生。 常數目犍連婆羅門開哪佛 諸有根香迦羅爲 。瞿曇如是。 。沙門瞿 何以故。 亦無 彼 术

佛說數經

No.71 (No. 26(151))

8. 然志頞波羅延問 拿 經

聞如是。一 有五百比丘俱。 人相將俱出城。自至其田廬。 時佛在含衛國祇樹給孤獨園。 東晉四城三藏竺曇無蘭譯 衛城中有婆羅門五百人。 相與 英 4 廦

五

Ā

佛共講議分別是種者。時有學獎羅門。有一子 種皆是、願類波羅延自屈俱往與佛共講。領 之。能說經知天下事。鎖波羅延四大聖身有奇 之事。五百婆羅門中。無有能與等者。皆師事 年十五六。字鏡波羅延大學。明工書知方來 佛反持我曹稱。與凡人等。自相與議。誰能與 與刹利田家工師頹等。我曹積死皆上梵天。 講議言。本初 有所問。寧可相答。佛言有所疑者便說之。類 延等五百人皆住。不爲佛作禮。自說言。我有 羅延。年十五六。 所從五百長老婆羅門來在 我曹持頞波羅延作師。 羅門種往。不其有持道道正也。五百人皆言。 波羅延言。佛持正道能答應正道者。 Щ 利田家工師異。 波羅延言。佛以天下人爲一種。 共談。我曹皆不能與佛共談。五百入共告領 **梢。諸婆羅門自共議言。 獨頌波羅延能與佛** 天子孫。佛反言天下一種耳。佛皆持我曹極。 天下者。我曹種爲最尊。 我曹種皆是第七姓 Π. 種 師 羅延言。 |佛所祇樹。阿難白佛。 有婆羅門子字類 事欲問佛。佛言可坐。頞波羅延白佛。我欲 。佛言。呼入。阿難出請頻波羅延入。頻波羅 。如是者再三。頞波羅延卽起。與五百人俱 。今世人生反從下出。佛言。天下有四種,四 。第二種者刹 。我曹種最傳。初起地上作人時。皆是我 初生時從口中出今世人反從下出在 我曹種道說與刹利 起 利。第三種者田家。第四 地 我曹種從梵天來下生從口 上人時。 何爲不往講是四種 特是我曹婆 田 我曹種與刹 家工師種 欲持婆 羅門

Ø#: **○是**二級会*

異。言 種說。 作奴。 作刹利子。亦作田家子。亦作工師子。自致爲 種得也。我先世無數劫時。亦作婆羅門子。亦 爲大種。其天下傳費者。皆施行善得耳。不以 生子。佛言。我經中以施行爲本。施行善者最 師女爲生子,工師娶婆羅門女。婆羅門女爲 皆從口出。 爲人作奴耳。若曹言人有種如是者。 故人用作子。子作奴者志意施行惡故。 子反作奴。奴反爲人作子。是奴志意施行善 言。我聞月支國中有是。佛言。是何等故。善家 若如事說之。佛言。若見世問人善家子爲人 王子。今身爲佛。佛告頻波羅延。我問若一事 娶田家女。田家女爲生子。田家娶工師女。工 穩。若婆羅門娶刹利女。刹利女爲生子。 刹利 何®所。佛言。若有婆羅門剎利田家工師是四 上耶。須波羅延言。如是皆生天上。佛言。若說 口出。死皆當上天。佛言。其有婆羅門刹利田 是行者。寧墮地獄中不。頻波羅延言。婆羅門 言意識人。喜與癡人相隨。喜瞋怒喜祠祀。作 種。o甚爲喜殺惠查嘉姓惠兩舌嘉惡口嘉妄 種類者在何所。佛言。人種類皆從心意識出。 療心。無熹瞋恚心祠祀心。 無惡口心無妄言心。無意識人心。 家工師種。 心意識施行善者。生天上人間。心意識惡者。 《虫獸畜生鬼神地獄道中。 。雖有是惡我種最尊。是梵天子孫生從 我曹锺是梵天子孫。 奴•反兔爲人作子不。 頻波羅延白佛 死皆上天。佛報言。我經不道說異 無殺心無盗心無婬心無兩舌心 聀 如是死者不生天 曹 其有婆羅門刹 先 無高隨愚 艃 人程在 初生 自實 眛

從口出。 言等,但婆羅門特意自賞高世間耳。婆羅門 是種爲在何所。若婆羅門持意想是虛空。 利種施行亦有善惡。田家種施行亦有善 是者種在何所。婆羅門糧簾行亦有善惡。 婆羅門及子高明。有剎利及子高明。有田家 類波羅延。若國王聞某國某郡縣某來●落。有 在何所。若尙不知人垢。 **鄧水中。寧能別知是婆羅門垢刹利垢田家垢** 種刹利田家工師種。入大溪水中各自洛垢 利田家工師亦怨是虛空。不能中傷也。 工師種施行亦有善惡。若曹自說言有種 減也 種俱在一船上*渡船不獨*渡婆羅門種。 等耳。若有大船。渡水。婆羅門刹利田家工師 時俱在大火邊。火熱不獨至 師。其有婆羅門刹利田家工師種及餘種、 在長老上。是五百人。何以不責若種類若作 與好郡國。王何以不問子種類。 若曹言有種 及子高明。有工師及子高明。 王即撒召俱爲 工師垢不。頻波羅延言。垢在大溪水中。當知 Щ 田家工師種亦餘種子在母腹中。 不獨度餘種。佛問頌波羅延。若婆羅門刹利 類者。爲頻波羅延若戒在何所。 從諸長老坐 王臣,王豈問種類耶。其高才明達者,王即先 有增減。耶。頞波羅延言。皆十月耳。 H 田家工 月何以不獨照若 婆羅門種刹利種田家種工師種亦餘種 。餘人從下出、我種人中最尊貴。 若曹何以說言我種梵天子孫生從口 師 種施行惡者 種 反言我種在天上本 同 。何爲幷照餘種。 入二惡道 一種所。温熱皆 時同十月 無有增 中 用意 佛告 靐 寒 刹 如 亦 刹 如

> 婆羅門種刹利種。筑波羅延言。 不知當呼何 娶刹利女。刹利女爲生子。當名爲何等。當言 駆敗。我先祖呼爲驅驗。因隨言驅驢。婆羅門 亦不字。爲駏颹。母亦不字爲駏턇。 若何知爲 父驢母闆·爲生子若名爲何等字爲距號。 何以字爲驟我先祖呼作驟。我隨言驟。 延言。名驟。父亦不字爲騾。母亦不字爲騾 延。有職父馬母馬•爲生子名是何等。領波羅 波 當承事。婆羅門娶田家女,田家女爲生子。子 爲婆羅門生子。入若門中隨若祠祀隨若種 種。佛言。若不自知類。何以名騾瓺驥。刹利女 我曹群輩中。佛言。若曹自說。是梵天子孫生 與相隨。子心意識施行惡。 有祠祀心。有是行者。若曹與相隨不。我曹不 妄言心 有議人心 有惡隨愚癡心 有瞋恚心 類。是兒然後高明。若再當承事當出去。 當入地獄中。佛言。若曹言。我種本梵天生從 便生相逐。何爲道說種類。佛書。者有婆羅門 從口出死當上天。若曹但見心意識施行惡 有殺心有盜心有婬心有兩舌心有惡口心有 是爲母貴。心意施行惡是爲下賤。 類波羅延 口出於人中最尊。何爲入地獄中,佛言。 趣何道。頻波羅延言。心意識施行如是者。死 種 羅延言。 無種類無有常。高明者。心意志善施行好 。中有不孝父母者,惡殺盗行十惡者。死當 。我種自說言騰餘種。 我曹當逐出不內 佛告領波羅 有馬 天下 ●(爲)--● ●爲生…爲二生子名是● ●住二往●*

9耶二耶會

●被二度●

。今反就我言心意志 我續言佛道正。

佛

0页=更⊜

自思念。

我本不欲來。衆人共使我來。自思

❷(所)—⊜ ❷共三共⊜ ④(幣)-

惟

音

若本時言人當種9住。 我本意不得與佛辞。

等道。阿 我先顧爲我曹效耳。阿漁道人言。 若法何師道得。無復從先祖聞。七婆羅門言。 中獨奪。用是故來相問。 婆羅門生。若曹愛他人生若曹種類。 母是婆羅門女他人女。 曹說天下婆羅門為梵天子孫。 婆羅門大鱉言。我曹所咒者皆死。 我。我面更好。子曹更復咒、我面色復重好。七 見我不語。皆嗔旣咒我。欲令我住死。子曹咒 细 入。相見當相問。何爲相臟。例[通言。 曹聞阿淪道天道不。子曹言。我不聞。賢者道 從何所來何以來到是間。時我不與語。 行。及子曹見我。呼我作。婆羅門道從何所來。 人假車而往至七婆羅門所。 我自變身體。手持黃金柄懶。旄身著白衣、從 崩 衣載車手持黃金幢。若從何所生欲至何所。 七婆羅門言。若是天道略與我等。 死當如是火光當上天。佛言。我見子曹所爲。 七婆羅門乃在回焰火祠。諸婆羅門皆言。我曹 人字阿渔。衆人共呼我道爲天道。 人異。我種死皆當上天。佛言。我是時亦作道 孫 嗣祀於天。七婆羅門亦自道說。 先祖 (色復更好。更復呼阿淦。 利女田家女工師女。 。我曹生亦從口出。凡人從下出。我種與凡 羅延。乃往去時有七婆羅門皆有道 類波羅延 。何以知先祖從梵天來生。 一漁即答言。我道意勝。若曹何爲怒。若 自思念。佛語遊我前後。 者起是火洞天。祠天 言我曹不知先祖母 我不知若先祖母爲 。自思念。子欲趣何 七婆羅門時經 生從口出人 我是梵天子 若曹先祖 今我贶之 何以著好 我是時見 女人心不 我聞若 佛 子曹 日日 告剱 楚 頞 謂 不 惡 叮

等爲一道。謂無爲道。如是者一爲千千爲萬。 門莫有恨心。於我曹所圖請歸相撿®斂佛。 子孫然後更分爲百家。百家求道一道耳。 說。是人有種。一爲百百爲千。千爲萬萬爲一。 婆羅門皆道德人 能呪殺人。 羅門共思惟。我往時尙爲七婆羅門作師。 頌波羅延婆羅門。 子孫。生從口出人中獨尊。佛告頌波羅廷。思語亦不錄也。 今我作佛若復 來道說我梵天 惟我所語。天下生子。養者爲父母。成者師也。 七婆羅門尚能咒殺人、是時我不聽子曹。 生從口出人中獨奪。佛告頻波羅延。 父母皆不知•近,父母懷子在腹中。 令温意得父母乃成爲子。子在腹中或先世作 心。所當爲作子者。三合成子。所當爲子者。誰 初入腹中時。 高下。當知人意志乃可怒。何爲先怒。若 所生。何爲向我瞋怒。 子曹皆言我不知、若亦不知先祖。 知其子好醜。若曹何以知先祖是梵天子孫。 波羅延前長跪言。寧可哀斋我曹。 "佛言"是世間人貪樂生死者衆多。一人生 審一爲百百爲千。千爲萬萬爲一。是者何 波羅延及諸婆羅門俱前。 。者曹朝來不食。皆起以頭面著佛足去 保 志頻波羅延問種等經 今在腹中或盲或聾或癌或傴或跛或杌: 。若曹能知世間人。夫婦合會 不父有貧婬之態。母有愛慕之 又與五百婆羅門及諸婆 凡人相見當先相勞問 以頭面著佛足。 我於今分別道 云何生子 亦不知人 如襄沙 先世時 傠 不能 知子 Ł 肵 큡 何

> No.72 (No.26 (155), Nos.78, 74,No.125 (27.3)}

。佛說三歸五戒慈心厭離功德經

福也。 復不如起一切世間不可樂想福。 及受三歸五戒福。 最也。 **施福不如受三自歸。所以然者。受三歸者。** 所欲皆悉與之。復以一房含施招提僧。 萬四千房舍布施、復於四城門中布施。 復以八萬四千象馬。皆以金銀鞍勒。 萬四千臥其衆綵自覆。 福。受五戒者。功德滿具其福勝也。 **種角。復以八萬四千玉女莊嚴具足。** 四千金銀漢四罐。復以八萬四千牛。皆以金銀 滿碎銀。八萬四千銀鉢盛滿碎金。 爲阿那伽邸長者說過去久遠有梵志名毗羅 閕 摩。饒財多實若布施時。 如是"一 切衆生無畏"是故歸佛法僧。 切世間不可樂想福 如上布施及受三歸五戒慈念衆生福 如上布施及受三歸福復不如受五 時佛在含衞國祇樹給孤獨園。 復不如彈指項慈念衆生 失譯@人名今附 復以八萬四千衣裳。 用八萬四千金鉢屬 能令行者滅生死 其福不可 所以然者 如上布 復以八萬 復以八 復以八 加 施 戒 計

終成佛道故其

八稲最勝

也

爾時長者開

施 水

'亦不知亦不信'

亦不知有因緣行果報。

葥

@佛說三歸五戒慈心厭離功 æ

意亦不在好衣。意亦不在好食。 意亦不在妙

奥

當知

·彼受如是報。意亦不在妙家

囊

No. 73 (No. 26 (155), 125(27.3)] Nos. 72,74, 봈

佛 說須達經

時婆伽婆。在含衞城祇樹給孤獨 薦齊●中印度三縣求那毗地譯

施。不自手施。亦不就往而施。不知不有信。亦 居士行非施報故。居士。行非施者。當有信隨 妙有屋舍。意亦不在諸妙物。意亦不在衣被。 不知有報而行施。當知有如是報。 頗有居士在家施與不。唯世尊。 却坐一面。須達居士却坐一面已。世傳告曰。 亦不在妙食。意亦不在妙五樂姓。何以故。此 有報。此居士爲非妙施者。彼不信施。亦不時 者 枚以爲施。此居士非妙施。有妙施者。二俱 。所有施不能妙食。有雜《橫麻子爲羹。 蟚 。彼時須達居士至世傳所。 到已禮世尊足 在家有施與 意亦不在

與 姝妙。 故 知有信。知有行果報而行施與。 施者。信樂施。隨時施。自手施。往而施與。有 門作如是大薦。施與閣浮提仙人者。 不如施 與彼一個人得福多。 餘不可數餘食諸味。謂彼居士粹藍大宮婆 是行大施。以八十四千牛以衣繫之。曜之常 施。以八十四千馬。諸具嚴飾金爲。殘珞。 子銀"鉢滿中碎金。彼如是行®大施。 彼以八 五樂姓。何以故。居士。此非施故。此居士妙好 婆羅門。施與閻浮提凡夫人及仙四人 羅門。作如是大施。施與閻浮提凡夫人。寧施 滿器。彼如是行大施。以八十四千玉女端正 十四千象。諸具嚴飾象白如雪。 彼如是行大 錢財多詻雜物。彼如是作大施。 以八十四 金•鉢碎銀滿中。彼如是行大施。以八十四 。昔有過去世有轉藍大婆羅門。大富極富 此居士當如是隨時施報。 須陀冱此得福多。 。意在妙家業。至妙五樂姓意在食。何以 一切諸•玫珞極嚴飾之。如是行大施。 雖居士粹藍大宮婆羅 雖彼居士粹藍大富 何以故。此 當知彼如是 如 居

凡夫人仙人百須陀酒百斯陀含。 不如施與 居士碑藍大富婆羅門。 百須陀洹。不如施與一斯陀含此得福多。 不 如 阿那合此得騙多。 作如是施與閻浮提凡夫人至百阿那含。 施與 阿羅漢得福多。 雖居士轉藍大富婆羅 作如是施與閣浮提 謂居士雖称点 雖

極妙。諸具極妙衣有極妙。 已而施與。當知彼有此報。

食意作妙五樂姓 意便在妙家業報

此居士行妙施。

何以故。此居士常知彼有施。

信施與。不隨時與。不自以手施與。不往而

時施。自手施往而施。有知有信。知有報因緣

等正处此得福多。 雖斡藍大富婆羅門作如是施。 作三自歸佛法 及比丘僧受 其戒 此得福 人。至作房含已施與招提僧。 藍大富婆羅門作 如是施。 施與閻浮提凡夫 作房含以施與招提 作如是施。施與閱浮提凡夫人至百辟支佛。 凡夫人至百辟支佛。 百阿羅漢。 大富婆羅門。 不如施一辟支佛得福多。謂居士 作 如 謂居士粹藍大富婆羅門 是施與閻浮提凡 僧者得福多。 不如 施奥如冰無所著 不如以清淨意 施與閻浮提 **翻居士**轉 夫 人至

閻浮提凡夫人至 8以清淨行三自歸佛法及 等正覺明行成爲善逝世間解無上士道 我說未脫苦。此居士。今如來出世間無所著 至竟行梵行。彼故未脱生老病死憂戚不 法。未至意盡。未至意無垢。 愍於世間。以義以樂安隱天及人。 如是居士。 自住於饒益及饒益他 饒益多人 耶。莫作是念我卽是。彼名粹藍大富婆羅門。 居士作如是念。彼居士粹藍 大富婆羅門異四 **峑無我。 思惟念者下至彈指頃此得顧多。汝** 作如是施與閻浮提凡夫人。至謂於 **攀牛頃此得福多** 比丘僧受其戒。不如於一切衆生行於慈至 謂居士轉藍大窩婆羅門作如是大旅。 愍世間故。 天人師佛世尊。今自爲故爲他故。爲多人故。 生分別行慈。下至"攀牛頃。謂一切行無常苦 湛 至寬恭 至竟無垢至竟处行。 以義以樂安隱天及人。我介為說 謂居士斡藍大富婆羅門 未至竟处行、未 至竟行处 如是爲說 一切衆 施興 法御 樂

而樂 y_i : 今以得脫生老病死 憂感不樂苦。我 佛如是說。居士須達聞世尊所說。 說 數喜 린 雕

佛說須達經

佛 說長者施報經

No.74 (No.26(155),Nos.72,73,No.125(27.3)]

e两天譯經三藏e朝散大夫試e鴻臚 ◎傳教大師®臣法天奉 詔譯

於一面坐 爾時有長者名給孤獨。 如是我聞。 一時佛在含衞國祇樹給孤獨園 來詣佛所頭面體足

佛告長者。若復有人以上妙飲食。 意云何。以其彼人心求富貴。及快樂故。 或自手施。或恒時施。不能獲於廣大福報。 以妙飲食如 如法布 若復

施復以 名爛羅摩。行大施會,以八萬金盤滿盛金屑。 行布施。佛言長者。過去世時有長者婆羅門。 孝順侍養。於意云何。 法布施當得大富。 有人不爲衣食臥具富貴快樂。 而行布施。復以八萬銀盤滿盛銀府。 《萬銀盤滿盛金屑。而行布施。 八萬金糕滿盛銀屑。而行布施。 及得妻子男女僕從眷屬 以其彼人爲諸有情而 復以八萬銅 而行布 復以

萬金床銀床象牙床木床。 衣服異珠瓔珞種 橋尸迦衣。種種嚴飾而行布施 。而行布施。復以八萬輦與車乘。 種莊 嚴 耐 安置種種細妙姻 行 布 施 . 敷以白藍 復以

佛言長者。彼爛羅摩如是行施, 意云何。以其此人不墮邪見故 佛言長者。彼彌羅摩如是行施。 《飲食施一正見人。所得果報勝前果報。 不如有一 不如 有 人以 入以 於

其飲食施一正見人。 一正見人不如施百正

騰前果報 佛言長者、彼彌羅摩如是行施。 見人。所得果報勝前果報 見人。百正見人不如施一須陀洹。 其飲食施一正見人。 一正見人不如施百正 不如有 所得果報 人以

其飲食施一正見人。 不如施百須陀洹。所得果報勝前果報 見人。百正見人不如施一須陀洹。「 佛言長者。彼彌羅摩如是行施、 一正見人不如施 不 如 須陀洹 有人以 百正

含。所得果報勝前果報 見人。百正見人不如施一須陀洹。 一須陀洹 其飲食施一正見人。一正見人不如施百正 佛言長者。彼彌羅摩如是行施。 不如施百須陀洹。 百須陀洹不如施一阿那 不如有人以

見人。百 含 佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如 其飲食施一正見人。一正見人不如施百正 如 施百須陀洹。百須陀洹不如施一 [in] 那 正見人不如施一須陀洹。 含不如施 A M 那含 所 得果報 、須陀洹 有人以 河那 豚

含一

奶

施

[44]

八萬乳牛

而

行布施。復以

八萬童女。

以

1:

炒

種種細妙珍味飲食而行布施

퇎 八 佛言長者 含。一阿那含不如施百阿 不如施百須陀洹。 見人。百正見入不如施一須陀洹。 一 其飲食施一正兒人。 Ìij 果 彼彌羅 百須陀洹不如施 正見人不如施百 那 袞 Ti 阿那 須陀洹 郁 阿那 含不 以

其飲食施一正見人。一正見人不如 佛言長者。彼彌羅摩如是行施。 含。一阿那含不如施頁阿那含。百 不如施百須陀洹。 見人。百正見人不如施一須陀®洹。一須陀洹 如 施 一阿羅漢。 所得果報勝前 百須陀洹不如 。不如有 阿那 施 施百正 含不 阿那

報

如施 所阿 見人。百正見人不如施一須陀*洹。 佛言長者。彼彌羅摩如是行施。 含。一阿那含不如施百阿那含。 **其飲食施一正見人。** 不如施百須陀洹。 羅漢不如施 阿羅漢。一阿羅漢不如施百 一緣覺 百須陀洹不如施 一正見人不如 所得果報勝前果 П 不 阿那含不 :阿羅漢。 如 須陀紅 施 有 阿那 Ħ 人以

報

不如施百須陀 見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹 佛言長者。彼彌羅摩如是行施。 如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施)飲食施一正見人。 一正見人不如施百正 得果報勝前果報 阿那含不如施百阿那含。 羅漢。 阿 羅漢不如 須陀洹不如施 施 ſΪ 水 Ħ Ĥ 阿那含| 如 阿羅 M 41 維 阿那 入以

緣覺·所得果報勝前果報 百阿羅漢不如施一緣覺。 一緣覺不如施百

其飲食施 緣覺。百緣覺不如施 百 如施一阿羅漢。 含。一阿那含不如施百阿那含。 佛言長者。彼爛羅摩如是行施。 阿羅漢不如施一緣覺。 如施百須陀洹。 百正見人不如施一須、陀洹。一須陀洹 一正見人。 一阿羅漢不如施百阿羅漢。 百須陀洹不如施一阿那 一如來應正等覺。 一正見人不如施百正 一緣覺不如施百 不如有-百阿那含不 所得 入以

佛言長者。彼爛羅摩如是行施。不如有人以果報勝前果報

如施 應正等覺不如施佛及隨佛大茲獨衆。 緣覺。百緣覺不如施如來應正等覺。 百 含。一阿那含不如施百阿那含。 見人。百正見人不如施 其飲食施一正見人。 不如施百須陀洹。 阿羅淡不如施一 一阿羅漢。 阿羅漢不如施百阿羅漢。 緣覺。 百須陀洹不如施 一正見人不如施百正 一須陀洹。一 一緣覺不如施百 百阿那含不 一須陀*洹 施如來 一阿那 所得

如施一阿羅漢。一阿羅漢不如施百阿羅漢。一阿那含不如施百阿那含。百阿那含不如施百阿那合。百阿那含不不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿郡是人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹其飲食施一正見人。一正見人。不如施百正其飲食為。

果報勝前果報

及隨佛大 芯芻衆 不如施四方 一切持 鉢骨應正等覺不如施佛及隨佛大苾獨衆。施佛綠覺。百緣覺不如施如來應正等覺。施如來百阿羅漢不如施一緣覺。 一緣覺不如施百

不如施百須陀洹。百須陀洹不如施一阿那見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹共飲食施一正見人。一正見人不如施百正共飲食施一正見人。一正見人不如施百正供言長者。彼彌羅廉如是行施。不如有人以食。會所得果報勝前果報

僧園林。所得果報勝前果報僧園林。所得果報勝前果報會。 直阿那含不如施四方一切持鉢僧麼正等覺不如施佛及隨佛大茲獨衆。 施佛歷正等覺不如施一緣覺。 一緣覺不如施百阿羅漢不如施一緣覺。 一緣覺不如施百阿羅漢。 一阿羅漢不如施百阿羅漢。 一阿那含不如施百阿那含。 百阿那含不如施百阿那含,百阿那含不如施百阿那合,百阿那含不如施百阿那合,百阿那合不如施百阿那合,百阿那合不如施百阿那合,百阿那合不如施百阿那合,百阿那合不如施百阿那合,百阿那合不如施百阿那合,

如施一 緣覺。百緣覺不如施如來應正等覺。 含 不如施百須陀洹。 見人。百正見人不如施一須陀洹。一須陀洹 **其飲食施一正見人。** 佛言長者。彼彌羅摩如是行施。 百阿羅漢不如施一 阿那含不如施百阿那含。 阿羅漢。 一阿羅漢不如施百阿羅漢。 繰覺。 百須陀洹不如施一阿那 一正見人不如施百王 緣覺不如施百 不如有人以 百阿那含不 施如來

切僧精舍。所得果報勝前果報會園林。 施四方一切情園林不如施四方一切情園林不如施四方一切 長隨佛大茲 獨象不如 施四方一切持鉢 僧

僧園林。 見人。百正見人不如施一須陀酒。一 食 佛及隨佛大茲獨衆不如施四方一切持鉢價 縁覺。 如施一阿羅漢。 含。一阿那含不如施百阿那含。 其飮食施一正見入。一正見人不如施百 佛言長者。彼彌羅摩如是行施。不如 來應正等覺不如施佛及 隨佛大茲芻象。 百阿羅漢不如施一緣覺。 不如施百須陀洹。 心歸依佛法僧。 切僧精舍。施四方一切僧精舍。不如盡形志 施四方一切持鉢價食 不如施四方一切 百緣覺不如施如來應正等覺。 施四方 一切僧園林不如施四方 1 一阿羅漢不如施百阿羅漢 所得果報勝前果報 百須陀洹不如施 一緣覺不如施百 百阿那含不 須陀洹 有 <u>一</u> 河 人以

緑覺。 含。 見人。百正見人不如施一須陀洹。 其飲食施一正見人。 佛言長者。彼彌羅摩如是行施。 不如有人以 如 百阿羅漢不如施一 不如施百須陀洹。 施 。百緣覺不 阿那含不如施百阿那含。百阿那含不 阿羅漢。 如施如來應正等覺。*施如來 阿羅漢不如施百阿羅漢。 緣覺 百須陀洹不如施一 一正見人不如施百正 一緣覺不如施百 一須陀洹 阿那

應正等覺不如施佛及隨佛大些獨象。

施佛

聚生。 •精含施四方一切僧精含。不如盡形志心歸 報 有人於十方世界。 不殺生不偸盗不婬欲不妄語不飲酒。 依佛法骨。 施四方一切持鉢僧食不如施四方一切僧園 應正等覺不如施佛及隨佛大茲獨衆、 及隨佛大<u>茲</u>獨聚不如施四方一切持鉢價食 殺生不偸盗不婬欲不妄語不飲酒。 施四方一切僧園林不如施四方一切僧 。離諸分別心 盡形志心歸依佛法僧不如盡形 無相故。 編一切處行大慈心饒益 所得果報勝前果 不如 識形 施佛

少是 婆羅門行大施會者。非別沙門婆羅門等則我 爾時世尊說此語已告長者言。 往昔彌羅摩

佛說長者施報經壽者見遠離惑想。心得清淨悟寂滅忍壽者見遠離惑想。心得清淨悟寂滅忍時給孤獨長者聞佛說已。無我見人見衆生見

No.75 (No. 26 (157))

佛爲黃竹園老婆羅門說學經

沙門婆羅門。彼來到亦不隨時恭敬。 亦不從此瞿曇。我聞沙門瞿曇年幼學亦初,謂有大杖世尊前立。 與蘭若却住一面已。白世尊曰。二十。手執杖中食後行彷徉。而行至世尊所。二十。手執杖中食後行彷徉。而行至世尊所。 二年數 爾君婆羅門。年老舊宿命趣後世。 生年百期如是。一時婆伽婆。在斡蘭若黃竹園。 供時聞如是。一時婆伽婆。在鄭蘭若黃竹園。 供時間如是。一時婆伽婆。

婆羅門。 9坐起而 門。謂如來者恭敬從"坐起者。彼人頭破爲七 門。有是方便令我不入胎。不如汝所說,復次 聲之味香之味細滑之味。 我可有慢。不如汝所說。此婆羅門。有色之味 分。此沙門瞿曇。但懈怠慢。此婆羅門。有方便 羅門我亦不見天及世間魔梵沙門婆羅門來 除根本,當來恐怖不復生。我不入胎。此婆羅 所著等正覺。不復還。一人有於胎。已盡已知斷 還於有入於胎。我已盡已知斷除根本。 **曇**。不復入胎。此婆羅門。有方便令我不入胎。 斷除根本。當來恐怖不復生。此婆羅門,有是 香恐怖味恐怖細滑恐怖。 不如汝所說。 有恐怖。此婆羅門。復有方便。令我無有恐怖。 是方便令我有慢,不如汝所說。沙門瞿曇。無 断除根本。當來恐怖不復生法。此婆羅門。 有 天及人。令如來恭敬從*坐起而請者。此婆維 恐怖不復生。我說不入胎。此婆羅門。如來無 不如汝所說。此婆羅門。諸有沙門婆羅門。當 方便令我無有恐怖。不如汝所說。 不請 我者於世皆有愚癡樂於愚癡爲愚 坐此 謂婆羅門諸有色恐怖聲恐怖 催晕。 我不然可 是如來已盡已知 彼如來已盡已知 此沙門瞿 诙 當來 此 連

最上說。此婆羅門。手抱草至道場樹下。到已 總羅門。我者於世皆有愚癡樂於愚癡為 聽自出。是被有別法。或十或二十期。以時隨 與所經裏。我和分別法。我於衆生最在前說。 發着所行。彼在即中。以。應以足破即已。安 發有所行。彼在即中。以。應以足破即已。安 發有所行。彼在即中。以。應以足破即已。安 發有所行。彼在即中。以。應以足破即已。安 發自出。是被初之行。如是婆羅門。為愚癡所 是於有入於胎。我已盡已知斷 是於有入於胎。我已盡已知斷 是於有入於胎。我已盡已知斷

善法得解脱"自覺自行得愛喜。 於初闢正 息自覺自行。內有信樂意應一心。 無覺無行 住有樂行。不失安隱住乘於涅槃。此婆羅門。 住。此婆羅門。我於彼時得初思惟。見法安樂 坐至有漏盡。此婆羅門。於姪解脫。 坐。要不破坐至成有漏盡。此婆羅門。 於道場樹下以草敷之。依 婆羅門。止樂止苦藥前數喜愛滅。 得二思惟。見法安樂住樂行。 不失安隱住乘 得定數喜。於二禪正受住。此婆羅門。於彼時 劫無量諸劫。彼四彼衆生字是姓是。四作性如 量宿所受。若一生二生百生千生。 若一劫华 智爲證以自御意。此婆羅門。有行有說。 念無 有結。除諸結系四篇行。常住不變異。 念宿命 乘於涅槃。此婆羅門。以此三昧意清淨白無 時得四思惟。見會法安樂住樂行。不失安樂住 護意清淨。於四禪正受住。此婆羅門, 見法安樂住樂行。不失安樂住乘於涅槃。 確正受€住。 知。身得安樂。謂樂所觀所護念安樂住。於三 於涅槃。此婆羅門。愛喜無染。作於護意念等 **股智爲證以自御意。此婆羅門。** 無有精。除諸緒柔*濡行。常住無變異。 念宿命明智爲證。此婆羅門。以三昧意清淨白 減智得生。閨冥除明得生。無明盡明得成。謂 得 食 間 是。食如是。 初聖明。本無放逸行哪今爲定行。 。命如是長短。此婆羅門。 。彼問終生此間。在此間字是姓是。食 苦樂如是。命長短。此間終生彼 此婆羅門。我於彼時得三思惟。 薂 我於彼時於夜半 尼師 |境結●加| 我以天眼 **於諸惡不** 無苦無樂 我於彼 我 調無智 不坡 得天 (如是 趺 此

合材 恚

優婆塞從今 日始盡命離 8於 世尊。我今自歸法及比丘僧。

吾當以何觀察。摩納師曰:

杯不云乎。 8來世

毛生。十

[24

生尠得雕苦樂。此婆羅門。有說我等而說。何 羅門。前有等說而說無愚癡。人生世間於衆

战。此婆羅門。我o非愚癡人出於世於此世

無明證得有明。謂有漏盡智爲證得明。

此婆

徐爲最世尊爲妙。世尊爲最妙。世尊無與等。 杖著地。頭面體世尊足。在世尊前讚世尊。世

有與世傳等者。

世尊無有忠。

世算於人亦 。惟世尊 殺

間最爲妙無有苦樂。

於是碑蘭若婆羅門放

得有明 清淨 舉所不美。邪見與邪見俱。彼因彼緣。 彼身壌 眞。此衆生與身惡行俱。口惡行俱。意惡行 行。謂薬無智得於智。間得除明得成。無明盡 彼時於夜過半。得二明。本無放逸行。 今得定 綠。彼身壞死時生善處天上。此婆羅門。我於行意善行。信有善行。等見與等行俱。彼因彼 妙 (時生惡趣泥犁中。 有醜。生善處惡處。隨衆生所作行。我知如 出過 謂得天眼明智爲證。 於 人。衆生生者終者。 有衆生身與善俱口善 此婆羅門。我 有好有 惡有 倶

自歸 數喜而樂 如 說 繭若婆羅門聞世尊所說。

佛爲黃竹園老婆羅門說學經

No.76 (No. 26(161))

e 梵摩e 渝經

艾百有二十。博通衆經星宿圖書。豫觀未崩 時有逝心。名梵四摩渝、漏夷國人也。 年在耆 聞如是。一時佛在隨提國。與五百沙門俱行。 下語清淨爲首。玄妙卓遠衆聖所四不聞也。楚 所不知。沙門近心。釋梵龍鬼。爲其說法上中 天人之師。心垢會已除諸愿。已盡從自覺得無 僕正翼覺道神通以 四足丈夫拿雄法御衆聖 渝深惟默曰。沙門瞿曇。神聖巍巍。 爲如來應 尊。與五百沙門處隨提園。開化衆生。 釋姓。去國尊榮行作沙門。得道號佛清淨至 國師焉。梵"摩豫遙四明佛王者之子出自 吳月支優婆塞支謙譯 梵*摩

常住無變異。有漏盡智爲證明。以自御意。

此三味意清淨白無有結。除諸結柔"獨行。

DJ.

湿住處。知如眞。 彼知彼見。漏有漏意解脫。 住處。 知如眞。 此有漏有漏 *習有漏盡有漏 此婆羅門。有此苦知如此。苦智苦盡苦盡

生。以盡。梵行"以成。所作"以辦。 名色已有 有•有漏。 髮有漏意解脫。解脫已得解脫•知

知如真。此婆羅門。我於彼時夜欲曉得於三

本無放逸行。今得定行。無智盡得有智。

*慶渝。爲門徒廣陳之。 期爲無上正四異覺衆 **视秘讖知當有。佛身相奇特三十有二。 至尊** 聖之王。吾等應爲稽首禀化之矣。 逝心弟子 乎,假其爾者。吾當馴說稽首奉禮。廣納質曰。 焉圖宗奪儀表異正弘摸。誠如群儒之所數不 上。諸天共宗獨言隻步四衆聖中雄。 爾往四都 難雙貫心照焉。師告摩納。 吾聞瞿曇神聖無 有亞聖者。厭名摩納。亦博經典明齊于師。具 有 師。即尋世尊處內禪定。周旋教化拯濟衆生。 **❷**覺。吾當翼從觀拿構式。 以化想惑≠❷啓吾 色光型出繞身三匝滅於頂上。摩納心動害怖 即詣佛所。揖讓舉退就坐靜心。 熟視佛身相 者。必得爲佛。廣納受教稽首師足。至隨提國 子有天中天。獨尊之表驅體丈六。 籌算。衆國賢所數。億載之分未獲其一。 非吾 首足下。接足戴土之恭。對曰。其有相好神德 使爾行觀察程量天尊之學資。相好神化。審如 本土。到詣師所稱首如舊。就座而坐。師曰。吾 影追身。具觀神化巍巍之德。稽首佛足醉還 或宿或歸縣與僧俱未會變獨。 明雕不備焉。 **交集。欣然敬曰。沙門瞿曇真是佛也。相好光** 疑。佛知雕納心有疑望。即以神足現陰馬亷。 好不覩兩相。一廣長舌。二陰馬藏。其意有 二。處國當爲飛行皇帝。 捨國爲道行作沙門 稱。三相鈎鎖骨。四相長指。 五相足跟滿。 螢燭所能盡陳。略說其要。 絕世之相三十有 **敞天巍巍難稱。釋梵所不能測度。 詳聖莫能** 群情稱揚之不虛乎。若其然者。 吾當馳詣稽 相肌@皮細軟、麂水不著身。十三相一一孔 睴 相手足細軟。掌內外握。七相手足合中四級。 二。一相足下安平正。二相手足有輪。輪有千 废長舌以自覆面。左右@越耳縮舌入口。五 王厥名白淨、后名清妙。明德純備。 · 弈弈。十一相身猶金剛。 瑕穢寂■靜。 十二 相應時勝。九相陰馬藏。十相身色繁命金光 觀世希有眞可謂如來應供正 **六月之日猶** 相有三十 其 生聖

相毛紺青色。右轉盤 厢 Ť 相 ●哲二集®®* ●有獨二獨有⊜ ●知二智員 ●以二已⊜* ●非二作團 ●於二放學 ●自二日® ®(佛观)十枚⊜* ●涂 ●* ●摩澈二摩喻⊜* ●第二月員 每足二是多像 ●巴二以曼* ●(不)—員 ● 商長二是武員 ● 未型二型素員 ● 復 員 ● 常常二次共員 ● 本工主員 ● 超二級員* ●[出]—每 ● 提十(者也)⊜ ● 啓二起® ■ 5年至長 ● 賢二を傳 ◎ 其員 ● (全)—自 ● 将二月員 ● 9度二月

門程曇具有高雅。三十二相無一缺減。 味味次第味。二十七相聲如梵聲。二十八相 三十二相頂有肉醫。光明9陰隨遇日絕月。沙 七合獨起。二十九相眼中自絀青色。三十相 四和齒白無喻。二十五相廣長舌。二十六相 **手摩滕。二十相頰車如師子。 二十一相四十** 鉢下著于地。於中漢手手鉢俱淨。 多少。漢鉢之時水鉢俱寂不有微聲。 心愍之毒無不消。 在地。天魔含毒而來。心不恐懼光顏更釋。慈 而坐未育指擬。不以●挂頰。下床不●回忽然 不高舉瞿曇不伏。坐正中床不侵前後。 跪拜之禮。若行應請。戶楣高下平身而入。楣 現。光明輝輝煌煌七日乃滅。樹木低仰若人 祇平治6途路高下6如砥。 樂生無見頂者。諸天作樂導從奉尊。 施資蓋華下如雪。天龍飛鳥無敢歷上。三界 **嘗顧眄。豬步之儀其爲若斯矣。瞿曇行路。**天 不迴身也。不低不仰頭身正平。 平視而進未 攜。若欲還顧略不以力。平住斯須。 忽然後向 经⁶建步發足。 颗先舉右足步。 長短遲疾合 之德●景則無益。可奇可貴自古希有。吾觀瞿 服暖上下朐如牛王。 三十一相白毛眉中時。 1°二十二相爲方齒。二十三相齒間平。二十 。十八相屑滿具肉連著身。 行時踝膝不相切摩。 平身 6 而進屑不動 相如師子上身。 以鉢受水鉢不頓昂水不 **十**七 足不蹈地輪相印 十九相平住兩 相 不曲身 去鉢中水 龍神地 未膏以 神妙 叉手 侞 梵

> 在幽問者 光明嬈身黑三匝以渐自滅 生。欲說景四模,弟子未問而先自笑。 口中出 心寂然哉。以四等大乘四自度尊身又濟衆 十二因緣根。六十二見諸弊惱瘡。 穢濁之念 定斷九神處。以十善消十惡。作十二部經、掘 煙然無想。三毒四痛五陰六入七結八瞢。 煌喻于天金。意不著愛志如虛空。其坐禪定 雅好。入園洗足亦不摩拉而足自淨。 身色煌 90姿則拂衣披露, 起日成清淨爲道。經行之時不顧眄視。頗類 弟子。拿說高遠。非仙聖衆書所可聞見也,與 進弟子令入道堂。 未膏失時。晝夜不眠亦無睡欠。 廣陳明法勸 便利之穢也。入戶靜默深惟諸定。 須臾即出 精含,不向弟子說食好惡。 食自消化無大小 衣應器意無憎愛。爲布施家呪願說經訖還 宿罪得道力。守空寂不想空。燥鉢如前。 志道四寂衣福得度斷故痛痒四寒十二海。 邪行心。無欲在志。無巧僞行。遠三界聖 不以爲樂。瞿曇受食。以八因緣。不以遊戲 以無上之明消滅四之焉。 若干 榧 味味。味皆知。 法服在身高下急緩於身 不以財色穢道之行示諸 以空不願無思想之 0足以支 書 法 滅 無 形 令

獨崑崙河。千川萬流皆仰之焉。 川流瀛滿而經聲入耳心各解了。如共種語也。 佛之明慧神帝王臣民。 地祇海龍皆來稽首各自聽經。 設經。二十四天梵釋四王日月星宿。 其中諸深妙聲不女聲。言@不漏闕無得共短者。每大好聲易了樂 @濤軟聲和調聲奪慧聲不誤聲好聲易了樂 @濤軟聲和調聲奪慧聲不誤聲

高下近遠。適得其所也。以鉢受飯飯不汚鉢。

飯

入口嚼飯之時三

轉即

ij

飯粒特碎無

中衆。諸母現在十方微著委曲。當來未期無事 冥*已盡慧明獨存。神聖富足未有。乾四以其 神德廣被諸天所宗。爲如來應儀正其覺。 轉相命曰。沙門瞿曇。出自釋家帝王之子。宜 以六通之明。觀彼自歸佛遙受之。 自隨提國 聖衆。願吾殘命有餘。得在覲見稽首稟化。 佛 恩夫雖有天地之壽。何異乎上石之類哉。 摩魯渝喜日。 年西垂。殆至徒生徒死。不覩天師之上明矣。 梵*摩渝。從弟子聞天師之德愕然流淚曰 洋平其無崖。非瀾非度。難可具陳矣 戴應爲稽首。沐浴神化因共會聚車馬步者。 高上。食然而曰。我生時哉得觀天師。可拿 不明。吐章施教言皆真誠也。國王群臣逝心 在奢麗。而今清素志性淡泊。 到彌夷斷坐一樹下。國王臣民逝心理家。展 與中正服五體投地。三額首曰。歸佛歸法歸命 家無遺人到有稽首佛 足者。 晚者揖讓者自 怒之海愚癡之冥。處衆聖之上。猶星中有月。 吾以遇哉。覩佛而死厥桑難云。 無食婬之垢恚 ęр 可

●建建二体体制 ●景二彩色 ●建二维号 ●而二如号 ●途二逢号 ●如二者号 ●注二胜号 ⑤回二曲号 ⑥〔味〕一号 ⑩足十(足)号 ⑪康二指令号 ⑪永太二家依号 随【鉴】一号 ①坐二定号 随尚二周号 ①张二次号 ⑩遇二接号 ⑥之二定号 ⑩想二相号 卿自二元号 ①共二庚命② 母三匹二数距号 母清二头号 四才二八宗号 四指指二涓满号 ②(章)一号 邱平二丁号 □ 大 号 阿洛达二类被号 ②之所作二所号 即并二法任制 伊治二天号 即第二三张号 四次二次号 即以二尺号 □(足)一号

視佛相。 見其師征營陳。懷拱手垂首。处*廉渝曰。 裁進矣。弟子返命。以佛明教具啓師意。 **黎中王。今故馳詣歸命三尊。** 兄弟子禮師。 I_L 爾常@坐。吾今自坐瞿曇世尊法御之側也 穃首于地欣懌而進。國內逝心長者理家。 未敢自進。顧欲觀見恭稟神化。世傳即曰。善 逆照豫明。斯世當有天師。 巨容丈六天姿紫 向佛默共師曰:國師梵:摩渝。博通衆經實綜 爲不恪乎。呼弟子曰。爾持吾名。稽首佛足下 釭 金。相有三十二。好有八十9章。 天中之天衆 秘識。靖居齋房。豫知天久聞書吉凶。靡不 清風欣懌。 意の悟念日。當先遺人表心。致虔。 到。共喜無量率其門徒俱詣佛所。 名字者皆獸而 云。梵*摩渝逝心年百二十。飢渴塾摸樂仰。 體投地稽首佛足。 "稽首于地以偈問曰 即見佛三十妙相。兩相不現時書有 **糧**暴起居常安淡泊無欲今詣請 坐 即至佛所稽首舉具陳師 8請。 姓*摩渝 恭肅而坐。靖默清心熱 近在林樹之外 聞 佛 · 直自進者 適至林際 神即 復遙 ęį

貞 無 太 上有子正天名 梵志 世 法印除我 详 有 潔 陰 Ξ 廣 天 拿 悉 名 長 馬 其 相達净 師聖 $T_{\hat{\mathbf{i}}}$ 瘷 相 嫶 容色 覆 無 Ξ 忍 后移 梵 名 讖 П 記 淸 世 妙要

> 身。 以神足現陰馬藏也。出廣長舌還自覆面"題 怒愚癡之毒。五陰六衰之冥。 絲髮之大餘在 獲無上至尊之明。故號曰佛也。 若有貧婬患 微曀。智斯四行來諸殃悉滅。萬善積著途成佛 自護身。 布施持戒忍辱精進禪定智慧。 拯濟衆生猶 相具足無滅一焉。吾自無敷劫來。 行四等心 入口。即報之曰。爾之所問。大士三十二相。吾 **焚志陳其心所疑。佛四具知梵志心疑兩相。** 左右耳。口中光明照彌夷國。 繞身三匝徐還 相好光明獨步三界。永雕五道之愚冥。 心仙懷 意 度 道 **嘶求念空守無想定心垢除盡無復** 處 處 魂泥世 重 洹 康 能永來 滅 離 世 $\equiv$ 衆 獲 苦界值 不不不

佛矣。吾今四以具無一不足。故號爲佛。沙門 9个當問現世事9耶。來世事*耶。意重*悟日。 得應儀道者。能分一身爲十.十爲百百爲千。 德乎。重8日梵志信佛三尊者。現世安隱終生 冝 無欲定。故能然也。而況佛乎。佛眉一相之德 以指按地三千大千皆爲震動。以其心行得 千爲萬萬爲無數。又能合無數身、還爲一身。 天上。所欲從念所疑當問。無嫌難也。 梵志念 世之要唯佛明焉。 。瞿曇所說玄妙深遠。蓋吾問也。又念曰。吾 沙可算。眉間之國勳難可籌計。世況盡身之 仙聖群儒之所能

所念。方來未然無數劫中。委曲深奧有所不 心者。佛道不成也。未有人物建于今日衆生 共法。三十二相八十種好。 不足一事者亦非 四無所畏八聲十力十八不 gp 之要。 諦。不知❷身之尤。苦者皆由靈智生。上士覺之。 顧去家職獨之垢。數于道志之上行也。 於世尊。受教就坐。佛復說持戒之德。布施之 等哉。佛告梵志。復坐吾明爾心。有真信慧。向 宗。今者屈奪體。义手稽首瞿曇足下。何况吾 趯不讀。見沙門無虔愛之心。 不禀神化斯為 而云。衆生曹曹恩爲六四冥所四敵。親佛不奉見 梵*摩渝逝心者。歸命佛歸命法歸命償。流汲 足。以口鳴佛足。以手靡佛足。夜自名曰。吾是 爲佛也。梵志欣然起立。 五體投地頭面著佛 三界諸癡。"已索無哪窮不達。 之清淨。生死寢本學焦盡無餘。清淨道行降于 垢除盡。謂之寂然。三毒*已滅心如天金。 決關釋疑三世悉明。 者。@或返流求原逮于本無。斯謂上士慧明眞 知梵志有上士數喜博解之心。 **尊師。明達經典無書不覩。 名被四國衆儒所** 長衰乎。其諸門徒覩師盡虔。顧相謂曰。吾等 識往古分別生地。 啓釋爾意。諦聽著心。得三神足謂之逝心。 明 乎 。何謂寂然 梵 諸苦萬端皆與四于身。 志 日 。何謂逝: 。何謂爲佛 道眼视見山石所不能遇 謂之通達。以得六通心 心 "佛報梵志"吾以異言 何謂 " 得一切智偉號 明人深照知樂 通 佛爲說至道 堻 何 佛 謂爲 謂 gp

斯明者真諦。三界者幻有合則雕。何盛不衰。 心所 ● ● 数= ● 表= 四月十(足)**6** 四第**三级**6 ●悟二宿⊜* ● 行二求像 ● (⊈)—⊜ ●数二之**)** ●以二巳**)** ●其二衰**●**

知者。卽非佛也。

取三拿可得也。梵志心解。循著白色氎潔無垢 空其心淨其行。不願諸欲得無想定。 在· 知其空。 斯明者真諦,以知本無即要逮三界。 因緣合則禍生。諸緣雕則苦滅。上土觀本乃

入染成色。焚志心然。

宿命屢奉諸佛執

趣何道。世君日。 七日。佛說神化訖竟還隨提國。 之。梵志心喜稽首足下。還家具設百味之食。 歸比丘僧。願爲淸信士。守仁不殺。 何吾生。時哉值视佛極靈。爲吾@便說至奧之 言以爲其諦。今始觀佛。狂病瘳矣。盲視聾聽 ●時。懷互誤之行。爲盲冥所●蔽。 鑑。人三脫門長雕衆苦。復白佛言。 吾未見佛 清戒。今開 皆就法四坐。梵志自手四行盟。蘭心供養。如斯 時抂屈傳儀。 即以平旦。於含爲佛作禮長跪恭白顯佛。 我明日晨0日。願與聖泰顧下薄食。 道。令吾復本無爲長存。自今之後。歸佛歸法 唔語·雙·申·囹圄囚出矣。庸夫愚惑徒生徒 志壽終。諸比丘開之。共白佛以梵志喪。意將 無爲而去。佛說經竟。比丘數喜 不還。五蓋以盡淨若天金。於彼清淨得 不獲懷味天尊異道。長處焰火 @痛矣奈 尊教。具解無上正異覺道。 佛正法服與聖衆俱至梵志家 '彼梵志者。 **聖心博解通歌** 未久之間梵 信狂愚●人 天算哀 知足不 、心垢寂 佛默受 以

No. 77 (No. 26 (166))

*梵*摩偸經

佛說拿上經

西晉9月氏國三藏竺法護澤 1

園。彼時拿者盧耶强者。在經釋簡單便阿練閱如是。一時婆伽婆。在含衛城祇樹給孤獨

却住一面已。白拿者盧耶强耆曰。比丘比丘。 諸比丘說質等回傷 解義。云何汝天。持賢善偈而不解義。 報傳者盧耶强耆曰。此比丘。 汝天。持此賢善偈及解義不。如是說已。彼天 强耆報彼天日。此天我不持賢善偈及解義。 持賢善偈及解義。不如是說已。彼尊者盧耶 盧耶張奇所。到已體尊者盧耶强者足。 趺坐。於是有天形色極妙。過夜已來詣尊者 틴 **考館中。彼時尊者盧耶强者。** 丘。我一時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園。 面已。因彼天光明。以妙光悉照寫。即彼天 在霉素地數繩床。 著尼師@檀已依結@加 我持賢善偈不 **展起而起出窟** 却住 彼爲 此比

過 去當不憶 畫夜 大何智彼 衆 當作 智 者 彼 來 來 不 不憂 能 當 是捨能命自忍所 觀之脫終覺惟得 求

持賢善偈及以義。此比丘。 世尊在含衞城派 如 槃相應。此族姓子。信樂學道 義。是義是法。行於梵行。成神通至傳道。與涅 比丘。當從世尊受持賢善偈及以義。 樹給孤獨園。彼持此實善假及以義。 念諷誦持之。何以故。此比丘。 道 是比丘。我持賢善偈而不解義。 。當特此賢善偈及以義。 "信樂出家。棄家 彼賢善偈及以 善思惟念當奉 云何天體 。是故汝 善思惟

Ę 繩牀。敷尼師"檀巳結9跏趺坐。 靜窟中。唯世尊。 晨越起已出窟。 於"露地施 已。白世霄曰。唯世霄。我一時在釋稿"瘦寂 世尊足却坐一面。 **偈及以義。汝天。持賢善偈及以義不。如是說** 色極妙。過夜已來至我所。 獨園。於是尊者盧耶强耆至世尊所。到已禮 城。衣第而行至含衞城。 住舍衞城祇樹給孤 耶强耆。彼天還不久。在釋稿"瘦受歲。受歲 盧耶强耆已。卽其處忽然不現。 於是尊者盧 持之。彼天說已。禮尊者盧耶强者足。 道者。當持此實善偈及以義。 相應。此族姓子。信樂學道。信樂出家樂家學 當從世尊受持此賢善娲及以義。 給孤獨園。彼持賢善假及以義。是故汝比丘。 比丘。我持賢善偈而不解義。云何天。此 丘。說賢善偈而不解義。 說此偈 如上故 如是 不。如是說已。我報彼天曰。此天。我不持賢善 過三月已。作衣已成衣。與衣鉢俱行至含衞 現 持之、彼天說已。禮我足饒我。即其處忽然不 是義曾是行於梵行。成神通至軍等道。 奉行之。何以故。此比丘。彼賢善偈及以義。 賢善偈及以義。此比丘。 世尊在含衞城祇樹 於一時。世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園。 彼爲比 義。云何汝天。持賢善偈而不解義。此比丘。我 面已語我曰。比丘比丘。 面。因彼天光明。以妙光悉照寫。彼天却住 。汝强耆。知彼天名字不 彼天報我口。 此比丘。我持賢善偈不解 **尊者盧耶强耆却坐一面** 。唯世尊。我不知彼 汝持賢善侶及義 到已禮我足却住 善思惟念當泰 彼時有天形 思惟念當 。與涅槃 続奪者

 說算上經

强蓄。 現在痛想行識。於中樂於中著於中住。 此强耆。或比丘樂於現在色。於中著於中住。 丘當來無求念。云何强耆,比丘現在法思惟。 色。或樂或著於中住。當來痛想行識於中樂。 若著於中住。過去痛想行過去識。 比丘過去憶念此强奮。或比丘色過去。 耆受世尊教。世尊告說此偈如止故云何强耆。 善思惟念。我當爲說。如是世傳。 拿者盧耶强 聞已。比丘當系持之。是故張耆。 當善思聽之 十三天大將。今是世傳時。今是善逝時。願世 樂不有著不有住。痛想行識。 在當不思惟念。此張蓍。或比丘現在色。不有 **强耆。比丘現在法恩惟念。云何强耆。比丘現** 行識。不有樂不有著不於中住。如是强誉。比 色。當來不有樂不有著。不於中住。當來痛想 或著於中住。如是强者。比丘當來憶念。云何 何强耆。比丘當來求念。此張耆。或比丘當來 不著不於中住。如是强耆。比丘不念過去。云 不樂不著亦●不於中住。過去痛想行識。不樂 耆。比丘不憶念過去。此强耆。 或比丘過去色 於中住。如是强奮,比丘憶念過去。 天之名字。此 **拿者盧耶强耆聞世尊所說。數喜而樂** 不有。住。比丘現在法不思惟念。佛如是說: 。當爲諸比丘。說此賢善偈及以義。從世傳 或比丘當來無求念。此强蓍。 强耆。彼名般那末灩天子"是 不有樂不有著 **岩樂岩著** 或比丘 云何强 如是 若樂

> No. 78 (No. 26 (170), Nos. 79-81)

佛 說兜調經

*嚇不知慚愧。狗便惭走 持頭面術林下啼淚 ◎嚇佛佛即言。汝平常時譽手言咆今反作狗 Щ 當墮地獄中,谷至佛前因問。 爲墮地獄中,佛言。是人持惡意來欲害人故。 來不至道死者。便墮地獄中。諸比丘問佛。 爲諸比丘說經。佛遙見谷來。佛告諸比丘。谷 何道去、家言東去。谷即隨而追及。佛於樹下 因走入牀下臥地。*食之不食。谷言。 沙門向 如是家言。屬者有一沙門來過。不審何言。 狗 之不食。谷從外來見狗不食。問家言。狗何爲 毯。食以金盤美食。谷出至市。 佛過谷門白狗 名曰兜瀾。有子名曰谷。 兜調爲人急弊常憙 聞如是。 一 我說之。佛言。說者令汝瞋怒。 頭面插牀下啼淚出。谷間佛。 是狗於我何等 過汝門自狗*喊®我即謂言。 我門属我狗。令不食不臥其處。佛即報言。 谷者愛是狗子爲著金鏁。牀臥常以氍氈毹 屬計身死還自爲其家作狗子。名曰騾。其子 願欲聞之。佛言。是汝父兜調•也。谷言。 言咆。今反作狗*嚇不知惭愧。狗便惭走。 。佛言。不須問。聞者令汝不樂。谷言。 ·佛去後狗不復上所臥牀。便寢臥地 @食 時佛在含衞國。閩中有一婆羅門 失譯•人名今附•東晉•錄 屬者何沙門過 汝平常時舉手 谷言。不敢瞋。 聽爲 我 持 我 何 炃

> 色者有惡色者。何故獨有尊者有卑者。何故 問佛言。人居世間。何故獨有壽者有不壽者。 生天上。佛言。是人持善意來故。當生天上。谷 因還到佛所。佛遙見之。告諸北丘。今谷來不 我父者。先時所有珍寶藏物當示我處 何故獨有多病者有少病者。 到佛所前爲佛作體白佛言。審如佛語。 至道死者。即生天上。諸比丘問佛。何因縁得 掘騾所爬地。得珍寶琦物甚衆多。谷大歡喜。 以口指牀右。足下以前兩足爬地示之。 者、當臥故處。狗即臥故處、谷復言。黜汝審是 是食。狗即食其食。 即遠歸呼狗言。騾汝審是我父兜調者、 是我父者。先時所有珍寶縣物當示我處。 器中食汝審是我父者。當還於故處臥。 知自貢高故作狗耳。汝欲知審是汝父不。 調在 於家語狗言。汝審是我父兜調者。當於故 世 時明 經過道經不作 谷復言。 狗 何故面獨有 驟汝審是我 佛 言。但 汝審 谷即 谷復 狗郎 當食 X 谷 遠 所

者亦怒。見愚者亦怒。不別善惡但欲瞋怒。 世間喜瞋怒。聞善語亦怒。聞惡語亦怒。見 爲人即多病。人於世間喜和合。 不持刀杖恐 爲人。卽不壽。人於世間不殺生有慈心 殺生無慈心者。死入地獄中。 地獄中罪竟 何故獨有明者有想者。佛告谷。人於世間意 獨有媚者有不媚者。何故獨有富者有貧 天。從天來下生人間即長壽。人於世間喜腳 死生天上。從天來下生人問即少病。人於 復爲人而無色萎黄 地獄中罪竟復 死上 者

地

歌中

"地獄中罪竟"

亂持刀杖恐人。死入地獄中。

人

愛高遠死卽上天。從天來下生人間。 若沙門道士。好往問度世之事。心不嫉妬。 入地獄中,地獄中罪竟,復爲人即恐癡。 門及道士。不好往間度世之道。心嫉高遠死 爲人所敬愛人於世問聞有明經高遠。 飯食常自飽滿死上天。從天來下生。世富樂 貧富好布施沙門道人。施與貧者愛視宗親 即貧賤乞何。人於世間無慳貪之心。 不敢自飽死入地獄中。地獄中罪竟。 用人不强*梁死上天。從天來下生人間。因作 爲人因作下賤 者。自用强•梁死入地獄中。地獄中罪竟。 竟。復爲人卽不媚。爲衆人所情惡。人於世問 得不壽。求病得病。 宗親不喜布施。貨惜飲食不。施沙門道人,復 尊者,人於世間慳貪雖富不惠施貧人。 不視 生人間。為人所@愛敬。人於世間憍慢不敬尊 **懒往教之。喜爲人說善言死上天。** 孝父母敬長老。若有人不孝者不敬長老者。 及長老者常恚恨之。死入地獄中。 不孝父母見父母不敬愛。人有孝順の敬父母 人和心賢善。人於世間不媚者。見老人不起。 忍之死上天。從天來下生人間面色常好。 **| 知與畜生同伍。人於世間聞有明經高遠** 天、爲惡者下入地獄。人求壽得壽。求不壽 經曉道。爲衆人所貧用。佛言。人作善者得 求下賤得 。人於世間不臟不怒見賢者敬之。 向o 好色 丁駿 求惡色得惡色。 人於世間不憍慢常敬尊者。 **永媚得娟** 求不病得不病。 。求不娟得不娟 求奪者得算 從天來下 地獄中雅 求面®好 爲人即 爲人無 復爲人 見愚者 無所 若沙 Á 復

佛說兜調經 佛說兜調經 佛說完有當為兩勒佛作弟子。得度世去 解本庭乞悔過。唯加大恩。即奉行五戒為優 佛亦庭。如盲得視如雙得聽。如人墮深水得 佛亦庭。如盲得視如雙得聽。如人墮深水得 佛求庭乞悔過。唯加大恩。即奉行五戒為優 出。如狂癡得愈。如人行冥中得見日月。願從 出。如狂癡得愈。如人行冥中得見日月。願從 出。如狂癡得愈。如人質潔水得 一個求庭乞悔過。唯加大恩。即奉行五戒為優 一個求庭乞悔過。唯加大恩。即奉行五戒為優 一個求庭乞悔過。唯加大恩。即奉行五戒為優 一個求庭乞悔過。唯加大恩。即奉行五戒為優 一個求庭乞悔過。唯加大恩。即奉行五戒為優 一個求庭乞悔過。唯加大恩。即奉行五戒為優 一個求庭乞悔過。唯加大恩。即奉行五戒為優 一個求庭乞悔過。唯加大恩。即奉行五戒為優 一個求庭之情為。本智得智求恩待急,入 一人皆當為彌勒佛作弟子。得度世去

No.79 (No. 26 (170), Nos. 78, 80, 81)

佛說鸚鵡經

爲。彼時鸚鵡摩牢兜羅子家有狗名具。坐好 劚 聞如是。一 患不數喜。下床褥已至門闕下。 依而伏寂然 須作是聲汝本吟哦。然志之於是自狗。極大瞋 擬上以金鉢食粳米肉。白狗遙見世尊從遠 城分衞。遊舍衞分衞時。到鸚鵡摩牢兜羅子 觸燒此白狗。而令此白狗憂感不 依門閱寂然伏憂感不樂。見己問邊人曰。誰 住。後摩牢兜羅子還舍已。見自狗還下牀褥 而來。見已便吠。彼世奪便作是言。止白狗。不 家。彼時鸚鵡摩牢兜羅子。 出行不在少有所 "彼時世尊晨起著衣服。 與衣鉢俱詣含衞 時婆伽婆。 田宋四天竺三藏求那跋陀羅譯 在含衡城祇樹鉛孤獨 樂 ጉ 牀褥

汝摩牢

已再三問當說之。此摩牢。

白狗前所

瞿曇。此白狗本是我何等親屬。 止摩牢不須 豿 見我從遠而來。見已而吠。我便作是言。止 狗瞋恚不樂下牀褥已。依門闕寂然伏。答曰。 此 世尊無量百衆在前園邊而爲說法。 摩牢兜羅子於世尊便有瞋恚不樂遙罵世 患不樂。下牀褲已依門闔默然伏。於是鸚鵡 再三白世尊曰。此瞿曇。白狗本是何等親屬。 問。汝或能聞憂惠不樂。 彼鸚鵡摩牢兜羅子 狗。汝不應作是聲。汝本吟哦,是故摩牢, 分衞。遊含衞城分衞時便至汝家。 摩牢。我是起著衣服已。 與衣鉢俱詣含衞坡 我家乞食耶。曰。摩牢。我今日至汝家乞食。唯 **詣世尊所。到已白世奪曰。沙門瞿曇。今日** 時生惡趣泥犁中。 故。彼如是極向我臟恚故。 因彼瞋恚身壞死 羅子命終者。屈爾申臂頃如是生泥犁中。何以 遠而來不。唯然世尊。若以此時鸚鵡摩牢兜 諸比丘。汝諸比丘。 遙見鸚鵡摩牢兜羅子從 見鸚鵡摩牢兜羅子從遠而來。 避妄言。出含衛已往詣祇樹給孤獨園。 遙誹謗世尊。遙恚世尊。此沙門瞿曇。乃如此 不應作是聲汝本吟哦。 白狗便吠之。彼沙門瞿曇作是言。止白狗。汝 伏。此廣牢。今日有沙門瞿曇來詣家乞食。 而令此狗憂感不樂。下牀褲已。 믿 則瞋恚不樂。下牀褥已依門闔默然伏。 沙門瞿曇。 依門關寂然伏。 彼白狗於汝有何咎而令我白 **"此摩牢無有觸繞此狗者"** 彼時鸚鵡摩牢兜羅子來 是故摩牢。今白狗腿 見已世奪告 依門闕寂然 汝白狗遙 世尊遙 彼 此 彼 百 至

極數喜善心生

以右膝著地叉手向

祇樹

財。於是鸚鵡摩牢兜羅子大得錢財

是故生弊惡狗中。說偈曰 狗中。此麼牢。以汝增上慢彼父兜羅亦復爾。 火。彼身壞死已生妙梵天上。 瞿 世 4: **曇**。我父兜羅常行施與。 作。此沙門裡 曇虛妄語 尊倍增上瞋恚不樂。罵世尊。惠世 **.是汝父名兜羅** 。於是鸚鵡摩牢 常行幡施常事於 白。於世尊曰。此 此何以故當生 兜羅 子 誹 於 謗

我父兜羅者還上牀褥。汝摩牢。 到已語自狗作如是言。實自狗汝本住時。 翠上床褥上"汝白狗本生時。是我父兜羅 汝 猪志 。我所說若不信者。 狗增野上 慢 艫® 卵地 此 終 生 激六 中趣 者

白狗。本生時若是我父兜羅者。 下床褥已至本臥處。 父還則。汝本藏舉我今不知處。 食粳米肉。彼白狗便於金鉢中食粳米肉 念智誦已機批奪。離世丝選至家。 此摩牢。彼自狗當示汝本父遺財汝所不知。 金鉢中食粳米肉。彼白狗本生時。 是我父兜 者。當還上床褥坐。彼自狗便還上床褥坐。此 狗作如是言。此自狗。 於是鸚鵡摩牢兜羅子聞世奪所說。 羅者。當示我父遺財。汝本藏學我今不知處 當於命鉢中食粳米肉。此摩牢。 彼白狗當於 \口足o爬地。◎**令鹦鹉摩**牢兜羅子大得 。本生時是我父兜羅者 到已於本臥處床四脚 者本生時是我父兜羅 汝摩牢便可還家。 白狗當示我本 食梗米肉。此。 當於金鉢中 彼白狗便當 於是彼臼狗 到已語自 善思惟 是

> 摩尔。 鵡摩牢兜羅子從遠而來。 異。此沙門瞿曇。我更欲有所問。 如。如沙門瞿曇所說。 鸚鵡摩牢兜羅子却坐一面已。世尊告曰 己共世尊面相慰勞。面相慰勞已却坐一面。 我有善心故。衆生因善心故。 不。唯然世尊。 丘。汝諸比丘。 無量百衆在前圍邊而爲說法。 已。出含衞城往詣祇樹 質沙門瞿曇不妄言。沙門瞿曇。 處天上。彼時鸚鵡摩牢兜羅子往世尊所。 .者。如屈:申臂頃生於善處。何以故。 彼於 獨 如如我所說。 П 三自稱名姓 見彼鸚鵡摩牢兜羅子從遠來 若以此時鸚鵡摩牢兜羅子命 給孤獨園。 字。真實沙門瞿 見已世尊告諸比 身壞死時生善 三自稱名姓 世尊遙見鸚 彼時世傳 曼 到

牢。衆生因緣故 因 俱受人身。便有高下好惡淸濁。此瞿曇。 問。此摩牢、當問隨意所樂。此瞿曇,何因何緣 未廣分別。當知其義。是故摩牢 略所說未廣分別。我不解其義。 生所作行。令彼彼有好惡高下。此沙門瞿曇。 財者無多錢財者。有惡智者有智慧者。此摩 有贵者有贱者。有所能者無所能者。 有多錢 命短命者。有無病者有病者,有好者有觀者。 女。極生血汚其手。近於惡無有慈 子受世尊教。世尊告曰。 思惟念。我當爲說。唯然瞿曇 展。當為善說。 令我當從 、若男若女有命短者。此摩华、 行故緣行故作行故。隨衆 白狗者質如所言無有 白狗者質如我所言不 , 此塵牢。何所因何所 "沙門瞿曇"所略說法 鸚鵡摩年兜羅 或一若男若 當善聽之善 唯願沙門瞿 當聽我所 斷 。有長 ijJ 此 浆 牢。復何因復何緣。 便有瞋恚憂戚不樂。 生。是故摩牢 ᅰ 作無病行故。 誘因此行因

淨於殺意。彼因此行。 摩牢。復何因復何緣。合或 男若女行殺生。是為摩牢當見是行報故。 生命 以故。麼年。彼爲命長行故。而令或一若男者 壞死時●至善處天上。來生此人間命則長。何 捨除刀杖常有羞恥。 者。此靡牢。 便 行。身壤死時生惡趣泥犁中。 短。何以故。摩牢。彼所行短。是故令或 ፑ 至城 子 或一若男若女棄 於殺 図 此 行 如是所因如是所行。 於一切衆生欲令安隱 故 若男若女有命長 畑 來生此 足所因 (離於殺。 人間 加 此若

多有病。此靡牢。或一若男若女觸嬈於衆生。 彼觸燒衆生。或以下或以石。或以杖或以 此摩华。何所因何所緣。 而令或一若男若女 女雕於殺棄於殺。是爲摩牢當知是行報故。 觸燒衆生。是故摩牢。當知是行報故。此 故。此麼定。彼作病行故,而令或一若男若 惡趣泥犁中。來生此人間多有病痛。 彼因此行。如是所因如是所行。 身壤死時生 觸燒衆生。不以手不以石。不以刀不以 病。此摩牢。或一若男若女不觸燒衆生。 若男若女多有瞋恚多有憂感。 復何緣。或一若男若女有醜者。此靡牢。或 天上。來生人間無有病痛。何以故此摩牢。彼 因此行因此故因此行故。身壤死時生善處 當知是行報故。此摩牢。復何因 而令或一岩男若女不觸嬈 而令或一者男若女無有 因此行故身壞死時生 住於瞋恚生瞋恚廣說 彼少有所 何以 Л 彼 衆

此

令或 或一 應當恭敬而不恭敬。應當承事而不承事。應 此摩牢。復何因復何緣。 有貪嫉不發貪嫉。是故摩年。當知是行報故 彼作極有所能行故。 善處天上。來生人間極有所能。何以故。歷年。 我得"彼以此行。 見他恭敬財物施已,不發於貪嫉,他所有•令 靡牢。或一若男若女無有貪嫉不發貪嫉。 因復何緣。而令或一若男者女極有所能。此於貧嫉。此靡牢。當知是行報故。此靡牢。復何 少有所能行故。 來生此人問少有所能。何以故。此歷年。彼作 行因行政緣行故。 財物已。便發於貪嫉。他所有令我得。 男若女有貪嫉發於貪嫉。 牢。當知是行報故。此慶牢。復何因復何緣。而 形色則妙。何以故此廢牢。彼行妙行故,而令 此行故身壞死時生善處天上。來生此人間 患不生瞋恚不以恚恨。彼因此行以此行。 礦言說者。彼亦不患亦不恨亦憂感。 何緣。而令或一若男若女形色好。 是為靡牢當知是行報故。此靡牢。 **若男若女不多瞋恚不多憂感**。 禮事 下賤家。此摩牢。或一 弊惡行故。 趣泥梨中。來生人間形色弊惡 若男若女無有瞋恚亦無憂感。 MJ 若男若女少有所能。此摩牢。或一若 不禮事。應當供養而不供養。 而令或一若男若女瞋恚憂感 因此行緣此行身壞死時生 而令或一若男若女貧嫉發 **身墩死時生惡趣泥梨中**, 而令或一者男者女無 若男若女自大憍慢 而令或一若男君女 彼見他有恭敬施 何以 此靡年。或 復何因復 若有以麤 是故摩 彼因此 不住於 故 彼 彼

施與沙門婆羅門貧窮下駿方來乞者。 施 座 行緣此行。 衣被花蠶塗香床臥尾舍明燈給使彼。 錢財,此際年。或一若男若女施與爲施主。 牢。復何因復何緣。而令或一若男若女多有 女少有錢財。此靡牢。當知是行報故。 生惡趣泥梨中。來生此人間少有錢財。何以 燈給使。彼此行緣此行。 故"此廢牢"彼作少錢財行故" **方來乞者**。 與非施主。 報故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男 費家。何以故。此摩牢、彼作豪貴行故、而令或 故身壤死時生善處天上。來生此人間在豪 事起恭敬又手向。彼因此行緣此行。以此行 應當供養而供養。應當施。座而施*座。 應當 而恭敬。應當承事而承事。應當禮事而禮事。 牢。或一若男若女。不自大不憍慢。應當恭敬 因復何緣。6令一 憍慢。是爲摩牢。當知是行報故。此歷牢。復何 若女少有錢財。此摩牢。 示導而示導。應當體事起恭敬叉手向。而禮 牢"彼爲下賤行故。 趣泥梨中。來生人間在下幾家。何以故。此摩 向。因此行緣此行。有此行故。身壞死時生惡 禮事起恭敬叉手向 若男若女不自大不憍慢、此摩牢。當知是行 生此 mi 人間 不施*座。應當示導 以此行故身壞死時生善處天二。 飲食衣被華蠶盤香床臥屋舍明 3 彼不行施沙門婆羅門貧窮下賤 有 錢財。 若男若女生豪貴家。此摩 而令或一若男若女自大 何以故。此廉牢。 而不體事起恭敬叉手 或一若男若女不施 以此行故身壞死時 丽 **令或一若男若** 不 ïŝ 4 此摩 飲食 彼 囚 應當 彼 此

> 已則無有病。若作醜行。行已則受其醜。 若作 問其義能論此。諸賢何者是善不善。何者是 婆羅門。往彼已不隨時間其義。 男君女。爲衆生不能往開。 緣而令或一若男者女惡智。此麼年。 命。若作病行。行已則有多病。若作非病行,行 行已则受短9命。 若作長命行。 行已則受長 爲摩牢當知是行報故。此摩牢。若作短命 行故。而令或一若男若女爲衆生能往回問 此人問則有智慧。何以故。此摩牢、彼作 此行。以此行故身壞死時生善處天上。來 爲善非惡。從彼聞已如如學之。彼因此 是黑白報。何者見法義。何者後世戒義。 好不好。何者是醜是妙。何者是黑是白。 往問。謂彼有名稱沙門婆羅門。 女有智慧。此魔牢。 故。此摩牢。復何因復何緣。而令或一若男若 若女爲衆生不能 以故。此摩牢。彼作惡智行故。而令或一若男 死時生惡趣泥梨中。來生此人間有惡智。 不如如學。彼因此行緣此行。以此行故身壞 義。何者後世戒義。何者爲善非惡。 從彼聞已 是醜。何者是黑是白。何者黑白報。 賢。何者是善不善。何者是好不好。何者是 此摩牢。當知是行報故。此摩牢。復何因 多鳗财行故, 丽 令 往問。此摩牢。當知是行 或一 或一若男若女爲衆生能 若男若女多有錢 謂彼有名稱沙門 往彼已隨時 亦不論此 。何者見 或 何 行 何 復 脒 行 何 若 報 法 惡

已則

受多有所能

著作

下賤

行已則受下

行。行已則受少有所能。若作多有所能行。

形色好行。行已則受好形色

若作少有所能

於殺。今自歸唯此世尊,從今日始如含衞城。 生爲行故。便於彼彼便有高下好惡。 已竟瞿 此廣牢。隨衆生所作行因行緣行。以此行衆 摩牢兜羅子聞世尊所說。數喜而退 家於長夜以養饒益得安隱。佛如是說。 入他優婆塞家。入兜羅家亦當爾。 僧"唯世尊。我今持優婆塞。從今日始盡命職 **曇。已竟瞿曇。唯此世尊。我今自歸法及比丘** 智慧行。行已則受智慧。是爲摩牢我本所說。 受多錢財者作惡智行。行已則受惡智。者作 行行已"則受少錢財"若作多錢財行。 **豪貴行。行已則受豪貴。** 若作少錢 常令兜羅 。行已則 財 衆生得多資生報

佛說鸚鵡歷

No.80 (No. 26(170), Nos. 78, 79, 3

佛《爲首迦長者說業報差別 經

如是我聞。 聽。善思念之。是時首迦。即白佛言。唯然世 者。我情為汝說善惡業報差別法門。汝當歸 爾時佛告。切提。耶子首迦長者言。首迦長 時佛住舍衞國祇樹給孤獨園 隋洋川郡守瞿曇法智譯

佛告首迦。一切衆生。點屬於業。依止於業。隨 自業轉。以是因緣。有上中下差別不同。或有 業能令衆生得短命報。 或有業能令衆生得

願樂欲聞

或有業能令衆生得多病報。 或有業能令 衆

業能令衆生初樂後樂

或有業能令衆生得醜陋 生得端正報。或有業能令衆生得小威勢報。 生得少病報 報 或有業能

或有業能令衆生得大威勢報 或有業能令衆生得下族姓報。 或有業能令

或有業能令衆生得少資生報 衆生得上族姓報 或有業能令

或有業能令衆生得邪智報 生得正智報 或有**業能**令衆

或有業能令衆生 生得畜生報 或有業能令衆生得地獄報 得餓鬼報。 或有業能令衆 或有業能令衆

生得欲e天報 或有業能令衆生得人◎趣報。 生得阿。修羅報 或有業能令衆

生得無色*天報 或有業能令衆生得色"天報。或有業能令衆

或有業能令衆生得決定報。 生得不定報 或有業能令衆

生盡地獄壽。或有業能令衆生半地獄壽、 或有業能令衆生得中國報。 有業能令衆生暫入即出 或有業能令衆生得邊地報 或有業能合衆 或

或有業能分衆生初樂後苦。 生初苦後樂。或有業能令衆生初苦後苦。 亦作亦集。或有業不作不集 或有業能令衆 戜

法門

佛告首迦。有十種業。

能令衆

生得短

或有業作而不集。或有業集而不作。

或有業

令衆 生富而慳貪 或

或有業能令衆生 生貧而慳貪 富丽 能施 或 有業能 合衆

生得身心俱樂 或有業能令衆生得身樂而心不樂。 能合衆生得心樂而身不樂。 或有業能令象

或有業能令衆生命雖盡而業不盡 或有業能令衆生得身心■俱不樂 或有業能令衆生の業雖盡而命不盡

或有業能令衆生生於惡道。形容殊妙。 或有業能令衆生業命俱盡 或有業能令衆生業國命俱不盡 **施斷諸煩惱**

或有業能令衆生生於惡道。形容醜陋。 麁澁。人不喜見 端嚴。膚體光澤。人所樂見 膚體

或有業能令衆生。生於惡道。身口臭穢。 殘缺 諸根

或有衆生。智田行十不善業。得外惡報。 衆生。智*行十種善業。得外膨報 或

種功德。奉施鍾鈴。得十種功德。奉施衣服。得 億·奉施實蓋、得十種功德。奉施網四幡。 十種功德。奉施器皿。得十種功德。奉施飲食。 9復次長者。 若有衆生。禮佛塔廟。得十種功 得十

得十種功德。奉施靴履、得十種功德。奉施香 合掌。得十種功德 是名略說@世間諸業差別 、得十種功德。奉施燈明。得十種功德。恭敬 命の報 眼日 有 首独長者)—自命切二九多のの水土形ののの(原)十六角*(四(二)十八角*(四(二)十八角*(四(本)十4角* ・四(英)大角*(四(二)十八角*(四(本)十4角* ・四(英)大角者)—自《四十四十五角》(四(世間))

或有業能令衆 生 貧而樂施 有業能

或有業 令衆

●集二件®®* 前部解除~~切鲁 ●(無)— 四行十(世

6(是)一会 新会人…前 ***合**(十24 0(即由像) 俱不書而館斷除

惠施衆生"以是十業"得長命報 生。二者勸他不殺。三者讃歎不殺。四者見他復有十業。能令衆生得長命"報。一者自不殺 見諸急難•之人。 起大悲心。 十者以諸飲 無畏。八者見諸患苦。之人。起慈愍心。 者見死怖者。安慰其心。七者見恐怖者。施與 不殺。心生歡喜。五者見彼殺者,方便救免。六 滅。六者見怨滅已。心生數喜。七者壞他胎藏 者。教人戰關互相殘害。以是十業。得短命報 八者教人毀壞。九者建立天寺。屠殺衆生。十 者自 [。四者見殺隨喜。五者於●惡惟所。 竹 殺生二者動他令殺。三者讃歎殺 欲令婴 九者 食

樂 者惱亂賢聖。七者見怨病苦。心大數喜。八者 四 復有十業。能合衆生得多病*報。一 見怨病愈。心生不樂。九者於怨病所。與非治 拍 者見打歡喜。五者惱亂父母。令心憂惱。六 一十者宿。食。不消。而復更。食。以是十業。 一切衆生。二者勸他令打。三者讃歎打法。 者好喜打

得多病報

樂、亦勸他施、九者於病苦衆生。起慈愍心。十 見 法。 拍一切衆生、二者勸他。不打三者讃·不打 者於諸飲食。 母及諸病人。六者見賢聖の病瞻視供養。七者 復有十業。能令衆生得少病*報。一 怨病愈。心生歡喜。八者見病苦者。施與良 四者見不打者。心生歡喜。五者四供養父 能自節量。 以是十業。 一者不喜 得少病

有 一类"能令衆生得醜陋"報。一 |者好懷嫌恨。三 者 **和感**於 他 者好 四 者 僠 行 齓 忿

不

四宿因。以是十業得端正報 四呰輕賤。十者智諸惡行。以是十業。 不生輕賤、起恭敬心。十者見端正者。 @掃灑僧地。 聖。四五者鉉飾四佛塔。六者四掃灑堂字。七者 膜、二者施衣。三者愛敬n父母。四者尊重B賢 報復有于業。 能令衆生得端正 *報。一者不 八者於佛塔國廟斷滅燈明。九者見醜陋者。毀 聖所。不生恭敬。 七者侵奪資聖資 衆 生 五者於父母所。 八者掃灑佛塔。九者見醜陋者。 無愛敬心。 六者於賢 生田業。 。得醜陋 曉悟

者障他修行大威德業。十者見少威德者。 所。無心奉侍。八者四勸人修習少威恩德業。九 退菩提心。毀佛形像。七者於己父母及賢聖 起嫉惡心。五者智見失名譽。心大忻悅。 穴者 三者見他失利。其心歉喜。四者 四於他名譽。 諸衆生。起嫉妬心。二者見他得利。心生惱熱。 復有十業。能令衆生得四小威勢*報。 者於 ď.

生輕賤。 提心。造佛形像。奉施實蓋。七者於己父母及 賢聖所。恭敬奉迎、八者勸人棄捨少威德業。 三者見他失利。起憐愍心四者"於他名譽。心 九者勸人修行大威德業。十者見無威德。 生忻悦。五者見失名譽。助懷憂惱。六者發菩 **衆生。心無嫉妬。 二者見他得利。** 復有十業。能令衆生得大威勢*報。一 生輕賤。以是十業。得少威勢報 。以是十業。得大威勢報 心生數喜。 一者於諸 不

復有十業。能令衆生得下族姓報。 敬父。二者不知敬母。三者不知敬沙門。 知敬婆羅門 五 者於四諸母長。 而不敬仰。 一者不知 四者

Œ

於實學所。亦不受教, 十業。得下族姓報 不迎道請坐。八者於父母所。不遵教誨。 六者於諸師長。 不奉迎供養。 十者輕@蔑下族。 七者見諸 以是 九者 拿 艮

偷盗。二者勸他偸盗。三者該數偸盗。四者見 復有十業。能合衆生得少資生*報。一 善知敬婆羅門。五者敬護尊長。 六者奉迎師 復有十業。能令衆生得上 者隨他得利。爲作留難。 九者見他行施。無隨 聖所。侵奪資財、七者見他得利。心不數喜。八 **盗歉喜。五者於父母所。滅撤生業。六者於賢** 不輕下族。以是十業。得上族姓報 所、敬受教誨。九者於賢聖所。尊敬受教。十者 長。七者見諸尊長。迎逆請坐。 敬父:二者善知敬母。三者善知敬沙門。四者 族姓*報。 八者於父母 者自 者 17

見樂施者。心生四竹悅。十者母見世。飢母饉。 生憐愍。以是十業。得多資生報 利。心生歡喜。八者見求利者。方便佐助,九 業。 六者於諸四賢聖給施所須。 七者見他得 他不盗。心生數喜。五者於父母所。 **偸盗。二者勸他不盗。三者讃歎不盗。** 復有十業。能合衆生得多資生"報。一 。四者見 供奉生 一者自離 者 Ċ

復有十業。能合衆生得邪智*報。 以是十業。得少資生報 喜心。十者見世の飢饉。心不憐愍。而生歡喜。 法。五者恡法不說。六者親近邪智。 不能受持修習正法 四者讃非定法。 問の智慧の沙門婆羅門。二者顯說惡法。三者 智。八者藏數四邪見。 九者棄捨正見。 七者遠雕 者不能豁 以爲定

復有十業。能令衆生得正智。報。一者菩能 二者顯說善法。三者 。得邪智 誻 者不盗。三者 示邪 婬 四

見。十者不知恩報。以是十業。得地獄報 七者起無作見。八者起於●無見。九者起於邊 復有十業。能合衆生得地獄*報。一者身行重 癡惡人。不生輕賤。以是十業。得正智報 者起於斷見。五者起於常見。六者起無因見。 惡業。二者口行重惡業。三者意行重惡業。四

法。八者。動修多聞。九者遠離。邪見。十 樂說《正法。六者親近正《智人"七者《攝證正

者見

• 聞持正法。四者見說定法。

" 歎言善哉。

五者

療惡人。輕賤毀皆。

以

(是十

業

邪婬。以是十業。得畜生報 惡業。六者從癡煩惱。起諸惡業。七者毀鳳衆 者從貪煩惱。起諸惡業。五者從瞋煩惱。 靐 復有十業。能合衆生得畜生*報。一者身行中 生。八者惱害衆生。九者施不淨物。 |業。二者日行中惡業。三者意行中惡業。四 十者行於 起諸

惡業。一 四著憍慢,五者我慢。六者增上慢,七者大慢, 復有十業。能令衆生得阿修羅*報。一者身行 邪見。八者@愛著資生。即便命終。九者@因飢 者起於多食。五者起於惡貪。六者嫉妬。七者 復有十業。能令衆生得餓鬼*報、一 徹惡業。二者口行微惡業。三者意行微惡業。 而亡、十者の枯渴而死。以是十業。 者口行輕惡業。三者意行輕惡業。四 一者身行 得餓鬼報

有十業 者邪慢。九者慢慢。十者迴諸善根。 Ų 是十 業。得阿修羅報 能令衆生得人趣 者 向修羅 不 殺

是十業。得人趣報 者不順。十者不邪見。於十善業。缺漏不全。以 **綺語、六者不兩舌。七者不惡口。八者不食。九** 者不妄語。五 者 矛

定。四者過無所有處定。 識處定。三者過一切識處區定。入無所有處 對想等。入於空處定。二者過一切空處定。入 **令衆生得無色天報。一者過一切色想滅有** 所謂修行有漏十善,與定相應。復有四業。能 行增上十善。復有十業,能令衆生得色天報。 復有十業。能令衆生得欲天報。明謂 入非想非非思想定。 其足 修

令衆生得不定報 *者。 業 更不修習。 願迴向。即得往生。是名決定報業。復有業能 僧"及持戒人"所以增上中心施" 復有業能合衆生得決定報學者。若人於佛法 以是四業。得無色天報 又不發願迴向受生。是名不定報 者業四非四增上心作。 以此善業。發

淨報 善根。願生邊地。以是願故。即生邊地,受淨不 僧淨持戒人。及大衆所®不增上心施。 復有業能令衆生得邊地報*者。 者 業 於佛 以此 法

四增上。殷重布施 佛法僧。清淨持戒。梵行人邊。及大衆所。起於 報 中國。還得值佛。及聞正法。受於上妙清淨果 復有業能合衆生得中國報者。若作業時。 以是善根。 決定發願求生 於

湿業已 有業能令衆生盡地獄壽四者。若有衆生 無慙無愧 而不服難 心 無 怖 畏 反 造

至

地

等罪. 棄捨。慇重懺悔。更不重造。如阿闍世王。殺父 地 能令衆生墮於地獄。暫入即出。若有衆生。造 獄。後追悔故。地獄华天。 **泰生墮於地獄。至**华 婆達多等。以是業故。盡地獄壽。 數喜。又不懺悔。 獄業。作已怖畏。起增上信。生慙愧心。厭惡 。懺悔棄捨。非增上心。 "造地獄業"積集成已" 。暫入地獄。即得解脫。於是世 īMi 而天。不盡其壽。若有衆 復更造重 不盡其壽。 以是業故。 後生怖畏。 增惡業。 復有業能令 尊。卽說偈 復有業 **魔於地** 慙愧厭 如提

復有業作而不集。若有衆生。 悔 更 造 不 重 造 軅 拔 E 身口 根 深 本 自 業責

亦集。復有業不作不集。若有衆生 心無改悔。而復數造。 生。自不作業。以惡心故。勸人行惡。是名集而 惡業。造已怖畏。慙愧遠離。深自悔責。更不重 不作。復有業亦作亦集。若有衆生,造諸業已, 造、是名作而不集。復有業集而不作。若有衆 亦勸他人。是名亦作 À 意等。造諸 不

施已歡喜。心無怪悔。以是因緣。生在人間。初 業初苦後樂。若有衆生。爲人勸導,挽仰少施。 間。先雖富樂。後還貧苦。是名先樂後苦。復有 亦不教他。無記業等。是名不作 行施。施心不堅。後遠追悔。以是因緣。生在人 復有業初樂後苦。若有衆生。爲人所勸。 不能 貧苦。後還富樂。 苦後苦,若有衆生。雕善知識。無人勸導。乃 少行 惠施 "以是因緣"生在 是名初苦後樂。 不 間 復有業 初 ●見樂二若見愚難員 修習員 ●邪見十(惡人 次母 (15)想十(或)員 省上員 (26)十)

●智才十(職款)自 ●開持十(弘護)自 ●正法二貫正法(東自) ●智十(兼)自 ●議議二守福籍持自 ●勘修二特勤 、)自 ●無見十(見)自 ・即(怪骸)十变者自 ・即(病因)十因自 ・即(惱遷)十枯湯自 ・即所謂十(除炒)自 ・即定二 ・即〔者〕一色* ● 心十(及朮木)自 ・四非十(是)自 ・ □ 名上(男徒)自* ・⑩ 不十(生)自 ・□ 名上股重二股重

言

樂後樂。若有衆生。近善知識。糊令行施。便生 貧苦。後日還貧苦。 見名初苦後苦。復有業 歡喜。堅修施業。以是因緣。生在人間。初時富 後亦富樂 初

巿 貧而 能行施。 福田。以是因緣。且富饒財。而能行施。復有業 丽 故。資生具足。先不習故。雖富而慳。復有業富 施 報徵劣。隨得隨盡。以習施故。雖處貧窮。 稲田。流轉生死。在於人道。以不遇福田故 復有業貧而樂施、若有衆生。 能施。若有衆生。值善知識。多修施業。遇良 。遇善知識。暫行一施。 不能行施。以是因緣。生在貧窮。而復懷 慳貪。 知識。暫行一施。 値良編田。 以田勝復有業富而慳食。若有衆生。未曾布 若有 衆生。 維善知識。 先曾行施。不遇 無人勸 面 果

有福羅漢。復有業能合衆生得身心俱不樂。 如無褔凡夫 無騙羅漢。復有業能令衆生得身心俱樂。 凡夫。復有業能合衆生得心樂而身不樂。如 復有業能合衆生得身樂。而心不樂。 貪 如有福 如

獄滅。生於畜生。及以餓鬼。 有業能合衆生業 命 倶 盡。著有衆生。從地 受苦。苦盡受樂等。是名業盡而命不 業能令衆生業器而命不盡。 修羅等。亦復如是。是名命盡而業不盡。 復有 從地獄死。還生地獄。畜生餓鬼。 復有業能令衆生命盡而業不盡。 倛 不盡, 業命俱 有衆生。 杰 盡諸煩 復有業 能令衆生業 乃 至人 天 阿修 者有衆生。 惱 '乃至人天阿 若有衆生 所謂須陀 鑑復 樂盡

> 担 斯 E 含 闸 那 含 **[4]** 羅漢等。 是名業 命俱

業。以是因緣。 麁澁。人不喜見。若有衆生。 從驥煩惱起破戒 復有業能命衆生生於惡道。形容醜陋。膚體 妙。眼目端嚴。膚體光深。人所樂見 惱。起破戒業。以是因緣。雖生惡道 端嚴,廣體光澤。人所樂見,若有衆生,因欲煩 復有葉能合衆生 生於惡道。形容醜陋。 。雖生惡道。形容殊妙 盾體鱼 眼 Ħ

选。人不喜見 緣。生於惡道。身口臭穢。諸根殘缺 殘缺。若有衆生。從癡煩惱。起破戒業。以是因 復有業能令衆生生於惡道。 身口臭穢。諸根

外報。令諸苗稼子實徽細。九者以瞋業故。政 **澁惡物。不可觸近。七者綺語業故處生外報。** 二者以盗業故。歐外霜雹遙蝗蟲等。令世*飢 •殺業故。令諸外報。大地鹹鹵。 故。歐生外報。苗稼不質。 **令草木稠林。枝條棘刺。八者以貪業故。嚴生** 槎菜。六者惡口業故。咸生外報。瓦石沙礫。麁 妄語業故。咸生外物。皆悉臭穢。五者兩舌 健。三者邪婬業故。咸惡風雨。及諸塵埃。四者 復有十9業。得外惡*報。若有衆生。 生外報。令諸樹木o果實苦識。十者以邪見業 業故。鳳外大地。高下不平。破崖嶮谷。株杌 業。多修習故。咸諸外物。悉不具足。一者。以 收獲勘少。 藥草無力 於十不善 以是十

復有十業。得外勝報。若有 相 達。當知即獲十外勝報 来 4 修 + 善業。與

> ■處衆無段。四者四天人愛護。五者具足成勢。 速證涅槃。是四名禮佛塔廟得十種功德 佛菩薩。八者具大福報。九者命終生天。十者 六者威勢衆生。皆來親附。七者常得親近諸 若有衆生"四禮佛塔廟、得十種田功 色好聲。二者有所發雲言人皆信伏。 徳 三者

處。 德 修習善業。八者具大福報。九者命終生 世界如蓋覆護衆生。二者身心安隱。 徳 上。十者速證涅槃。是名奉施籍"幡得十種功 諸方。四者形貌端嚴。壽命長遠。五者常於生 者豪富自在。具大財寶。三者善名流布。遍至 世四如幢。國王大臣。親友知識。恭敬供養。二 者速證涅槃。是名奉施實蓋得十種功德 眷屬。六者恒作轉輪點王。七里者恒爲上首。 俗。三者四一切敬重。無敢輕慢。 若有衆生。奉施實蓋。得十種"功德。」、者處 若有衆生。奉施繒■幡。得十種"功徳。一者處 勢。五者常得親近諸佛菩薩大威德者。以爲 八者生在上族。 施行堅固。六者有大名稱。七者有大威 九者身壞命終。生於天 四者有大威 。雕諸熱 天 ₫.

嚴。見者歡喜。八者具大福報。 雘 德 所有出言。人皆敬受。五者常有實蓋。以自莊 梵音聲。二者有大名開。三者自識宿命。四者 若有衆生。奉施四鍾鈴。得十種"功徳。一者得 天。十者速證涅槃。是名奉施四鍾鈴得十種 六者有妙瓔珞。 以爲服飾。 七者面貌端 九者命終生 功

奉施衣 服 得 + 種* 功 德 者 面

有

衆生

生便具足上 施衣服得十種功德 財寶。九者命終生天。十者速證涅槃。是名率 身。六者具慙愧服。七者見者愛敬。八者具大 端 者肌 一妙衣服。五者微妙臥具。 唇細 滑 三者塵垢不 覆蓋其 著 四 者

大腦報。九者命終生天。十者速體涅槃。是名 道中。六者得天妙器。七者遠離惡友。八者其 者若渴思水。流泉涌出。五者終不生於餓鬼 世如器。二者得善法津澤。三者雕諸渴愛。四 若有衆生。生施器Ⅲ。得十種*功 德。 者 處

德

奉施器皿得十種功德

八者具諸給使。九者命終生天。十者速體涅 若有衆生。容施靴履。得于種*功德。一者具 者衆人愛樂。八者具大福報。 命。二者得色。三者得力。四者獲得安無礙辯。 若有衆生。奉施飲食。得十種*功德。 者遠涉·輕健。 ίť 《妙乘。 二者足下安平。三者足趺柔軟。 者速證涅槃。 一者得無所畏。六者無諸懈怠。爲衆敬仰。七 不爲荊棘瓦礫損壞其足。七者得神通力。 是名奉施靴履得十種功德 五者身無疲極。六者所行之 是名奉施飲食得十種功德。 九者命終生天。 者得 四

ø 业 天。十者速證涅槃。 世間。爲衆歸仰。六者身。常香瀬。 七者愛樂諸方所。四者隨所生處。爲根不壞。 五者超勝 若有衆生。奉施香華。得十種"功德。 法。受持讀誦。八者具大顧報。 如花。二者身無臭穢。三者顧香戒香。 是名奉施香花得十 九者命終生 害 種 逼處 功

> @在於黑閣之處。八者具大福報。九者命終生 減大關。六者得智慧期。七者流轉世間。常不 批 於天眼。四者於《善惡法·得善智慧。 老 天。十者速體涅槃。 是名奉施燈明得十種功 有米 如燈。二者隨所生 4 本施 燈 明 處 得 肉眼不壞。 + 種 功 德 。五者6除 三者の得 者照

聞。十 得勝妙聲。五者得勝妙蓋。六者得勝妙辯。 勝騙報。二者生於上族。三者得勝妙色。 德 者得勝妙信。八者得勝妙戒。 著有衆生。恭敬合掌,得十種*功德。 者得勝妙智。 是名恭敬合掌得十種功 九者得勝妙多 -4 四者 者得

净信心 爾時世 故。默然受清 父及一切衆生。長夜安樂。爾時世尊。爲利益 含婆提城。 爾時首迦。頭面 1 說此 到我父所。"忉提長者家。願令我 。爾時首迦。 禮佛。作如是言。我今請佛。往 法已。首迦長者。於如來所。 即佛所說。 得

佛《爲首迦長者說業報差別 怒

喜。頂禮而

Š 81 (No. 26 (170), Nos. 78-80)

分別善悪報應經卷上 西天9中印度惹爛駄囉風密林寺

|燕明教大師賜紫沙門●臣天息 沼澤

> 如是我 見世奪瞋恚而吠。爾時世奪謂商佉言。 於是長者常用銅器盛以美飯。與商佉食。 時輸迦長者家有一犬名曰高佉。 乞食。至兜儞野子輸迦長者含。在門外立。 園 未悟見我乃吠。作是語時。 爾時世尊食時著衣持鉢。 開 俳 世 貧仕 含衡國 商佉轉惡心生瞋 人含循城 祇樹給 常在門首。 汝由 次第 孤 大 獨

起離本處來 *栴檀座下。是 時輸迦 此於門下立。我見乃吠。彼沙門瞿曇作如是 言。汝山未悟今乃更吠。我聞此語心生瞋怒。 賢子。誰人瞋汝商佉。對曰。沙門瞿曇而來 順於汝。商佉默然。是時輸迦長者又復問言。 含。門外見犬在於。旃檀座下。長者問言。 恨。即離本處往關筋懷座下。是時輸迦長者出 誰 在.

在座說法。四於是世尊遙見輸迦長者遠路而 爾時世傳與無量百千諸比丘衆。 已。發大臟怒出含衞城。往彼祇樹給孤獨園。 煩惱毀謗於佛。墮諸惡趣受苦無量 **墜大地獄。何以故。虛妄計執分別彼** 子 不。諸比丘言。 來"告諸比丘。 。向於佛所而發瞋心。 汝等。 唯然已見。世尊告言。 見此輸迦長者遠來吗已 命終之後 前後圍透 如箭刹那 猆 此長者 起與

爾時世拿告諸比丘 我心生輕誘。一切衆生亦復如 而說頌曰

地 數 起 起 取獄 悪 悪 處心趣 ıþ 心 毀謗 苦 帥 終 墮 及 無 生 池比翳輕 心獄丘盡慢

有

時 諸

於

如

火

瞋

恨

入於

佛 大

一閉是語 又 入復さ

是三請白佛言。世傳。唯願爲我演說斯事我汝若聞此倍生懊惱。不可忍矣。輸迦長者如 不知云何。願佛演說。佛言。且止。 未悟何故見吠。 **佉見吾在門下立。纔見乃吠。我言。商佉。汝由** 是時商佉處於門首。銅器之內飲食之次。商 鉢入舍衞城。次第乞食遂至汝含在門下立。 含。佛告轍迦長者言。食時已至。吾乃著衣持 處。是時長者白世尊言。此大商佉。過去宿因 種種語言。柔和善順稱數如來。 說是語已 面立而自佛言。世尊。 ,兜儞野子來詣佛所頂禮佛足。 봡 府 2 道 犬聞是語逐生瞋怒往詣別 輪迴 以何因躲到於我 ţίζ 勿問此 쯧 於世 訬 事 缯 時世

是分別妄生計執。不行惠捨不信三寶。以此 身決定得生梵天受大富樂。 是長者父。輸迦長者復白世尊。我父兜儞野。 到已告言。商佉。汝實我父是兜儺野。此 信。當自還家問於商佉。是時長者醉佛歸家 因緣隨此類中。復告長者。吾今所說恐汝難 之中。此事難信。佛告長者言。汝父兜儞野。由 在生之日常行布施。祭祀火天及諸鬼神。彼 **个爲汝分別演說。此大汝父兜儞野身。** 爾時世拿告長者言。汝今諦聽善思念之, 去生妄計此身無我計我。 。實情財物不信三寶墮畜生中。今犬商佉 栴檀之座。 長者復言。商佉。 慳貪族妬不行惠 何故復堕畜類 實是我父兜 於過 /大却 吾

又復告言。若實我父是兜儞野

當何所表為

高佛

告長者言。

、汝應善聽。

切有情

造種

業獲報多病。

有十

種業

自佛言。願佛演說

野。不可就銅盤食此肉飯。商佉即食。食已

說

如斯之事。若廣分別其義甚深。

因於我所數喜踊躍。發誠諦心獲報如是。 此希奇金銀珍寶。踊躍歡喜愛謹覆殿 丘。今此長者身謝命終。如捨重擔往生天上。 者遠來*已不。諸比丘言。唯然已見。佛告比 於是世聲告諸比丘。 爾時世尊與無量百千比丘衆等在座說法。 長9者。出9含衞城往詣佛所一心歸依 鐵甕。滿中盛金瓶盤雜器。 顯 奇異 處。於栴檀座下以鼻驟地。 告諸比丘。而說頌曰 於會時商法聞是語已。從座而起詣 汝見兜儞野子鸚鵡長 是時輸遡長者見 以足機出四 於是 餔 天 本

暫 命此 時心 於說 終往 數取 歡 法 生 喜 師 趣 天 如 來 拾 果 心 亦及於 見 重我 如此 是丘塘 喜

拿

所 爲汝說。一切有情作業修因善惡不等。 @礦共事非一。因果善惡報應云何。佛告輸迦 長者子言。善哉善哉。汝應諦聽善思念之。今 伽長者白世尊言。 所說與實不虛。所有疑惑皆悉除斷。 商佉犬。實是汝父。長者自言。唯然世尊。如佛 說是語已在一面立。於是世尊皆輸迦言。 爾時世拿說此偈已。 無病。端嚴醜陋貴賤種族。聰明愚鈍柔和麁 頭面體足數喜無量。 一切有情天壽長命有竊 於是輸迦長者往詣佛 種種稱讃歎未曾 。**爾**時輸 所獲 쥮 此

> 復醜陋麁濫嫌厭。或復有業補特伽羅。 或復有業補特伽羅。形貌端嚴光潤愛樂。 定。或復有業補特伽羅。身心快樂苦惱不定。 不定。或復有業補特伽羅。 復有業補特伽羅。富貴貧窮。 或復有業補特伽羅。富貴貧窮光後不定。 業補特伽羅。地獄壽命則滿中天輕重不等。 有業補特伽羅。成就難易有成不成。 特伽羅所求不遂。或復有業不求自至。 或復有業補特伽羅遠遊及近。 生三惡趣。或復有業生欲界人天乃至有頂 窮聰明智慧根鈍戀闇。或復有業補特伽羅。 少病端嚴醜陋。或復有業補特伽羅。 分限命乃短長。 噩 種業起種種惑。衆生業有黑白。 、黑業三途受報。 復次補特伽羅有業。 白業定域人天。 壽命長短於中不 布施愛樂繁恪 或復有業補 果報乃分善 或復有 富貴貧 又業有 或復 或 佷

報應貴賤上下。種族高低差別亦殊。我今略 是時長者 生命。七施他無畏。 **繙業。何等爲十。一離自于殺。二。雕勸他殺。** 是十種獲短命報。復云何業獲報長命。 酬冤殺。八斷男母殺。九方便殺。十役他殺。如 慶快殺。四隨喜殺。五懷胎殺 復次殺業然有十種。 情短命何業所獲。佛告長者子言。 爾時佛告長者子言。有十善業應當修 食。十幡燈供養。如是十種獲長命報。復云何 三雕慶快殺。四雕隨喜殺。五數刑獄殺。六放 十惡業汝應除斷。於是長者白佛言。世尊。 具足不具足等 八慈恤病人。 一百手殺。二勸他 。六勸墮胎 。殺住所 **九惠施飲** 7 右 十 殺。七 獲 有 若

。何等爲十 自壞有。 田三 有十種

輕

六輕

五

坌

若遠

何業發報端嚴,有十種業。云何十業。一 光明"十行罪焚行"如是十種獲報聽願。 心。三不孝父母。四恒态貪癡。五毀誘聖賢。六 有十種業。何等爲十.一恆起瞋忿,二恣縱慢 食。如是十冊獲少病報。復云何業獲報醜陋。 師長。八不結宿寃。九旋僧安樂。 十施藥飲 不讃歎則,五雕慶快損,六孝養父母,七倉重 多病。復云何業蹇報少病,有十種業。 像。十不信三寶。如是十種獲報卑賤。 何十種。一貪愛名利不修施行。二姨奶他榮。 報端嚴。復云何業獲種族專獎。 離慢。九楚行無缺 忍。二惠施佛塔。三塗播塔寺。四修嚴精 侵奪欽遍。七盜佛光明。八戲弄他跳。 四發菩提心。五施佛鄉蓋,六修嚴塔寺 ||赤•慶他名利。||二尊重父母。||三信崇師法。 業得豪族富貴。有十種業。何等爲十。一 悔惡業。八廣修施行。九勸修十善、十 輕毀父母。四不遊師法。 嚴佛像。六孝養父母,七信重聖賢。 九輕慢擊賢。十毀謗師法。 。如是十種獲報豪貴。 不損有情。二勸他不損,三不隨喜與 勸他令壞"三隨喜壞。四讚歎壞"五 六多粘衍笼。 慢親 七勸他作惡。八破壞他善。 慢沙門四輕慢婆羅門 業,云何十種,一态縱我慢。三 族 七不信因果,八經 十遠雕損害。 七番心行藥 復云何業獲人問惡 五機誘賢善。六親 如是十種複報 。有十種業。云·如是十種獲 八慳悋飲 五輕毀 九貨易經 łίλ 九壊佛 何等爲 。復云何 八 信券三 Ħ 含五 不孝 修慈 復 二輕慢 識卑 離姚 身 Ł 四 굸 九 賢 凿 種。 報 惟 獲報孤貧。 졺 行十善,八不輕慢補特伽羅。 信 解深義。 大智慧。 雕非法。十稱揚正見離諸邪見。 業 嫌他人 信三貨。如是十種獲人中勝報。 崇婆羅門。五愛護親族 復云何業獲人中勝 穜 四 恒 起身見 十不不 不善身業。 有十種業。

近恋友

悑

儒

復云何業

生

魁

+

壌 嗇

₽£

稠業。云何十種。一雕劫盗。二雕勸他非。 是十種獲報孤貧。復云何業獲大顧德。 毀謗父母,六謗漏聖賢,七障礙他施。八嫉他 婆羅門,三不信師法亦非親近。四隱法不傳。 謂此補特伽羅。不信沙門亦不親近。 復云何業獲報愚鈍。有十種業。云何十業。 愛恤孤貧。十供養三實。如是十種獲幅廣大。 名利。七廣行惠施。八不姨名利。九不怪財寶 離隨喜盗。四孝養父母,五信崇聖賢。六慶他 名利。九慳恪財物,十輕毀三寶顯常飢! 盗。二 彻他却盗。三潜敷劫盗。四随喜劫盗,五 有十種法。云何十法。一謂此補特伽羅。親近 見,如是十法獲報愚鈍。復云何業獲大智慧。 謗毀賢智。九習學非法。十毀謗正見稱揚邪 五伺師法短。六遠雕正法。七斷滅善法。 法。七求於深智。八傳法利生命不斷減,九 沙門深信求法。二信婆羅門,三親近師法,求 讓吳雕慢二分重父母三倉重沙門。 四尊重三實。五遠離愚癡。六不謗師 復云何業獲地獄報。有十種法。云 恒 貫 二不善日 起邊見。 云何十種。 報。有十種業。云何 如 六律重資票。七修 是十種 九尊重師法。十 ·六邪見不息。七 業 如是十法獲 一恒行劫 復云何業 艧 三不善意 二不信 入間 餫 有 ДŮ 八 == 如 十 何 ìέ 品惡語 種種與"六起種種髮。七布施非法。 八禁咒狀 報 見誘佛因果。六我慢自恃輕毀賢良。 七陸礙 更惡意業。四貪恪財物不行惠施 種業。云何十業。一 奥惠身業。二 奥惠日業。三 是十業獲報畜生"復云何業獲報餓鬼。 術o九毀菩薩梵行。十起常邊見人死爲人。 Œ 作 他施,八不恤飢渴。九悭惜飲食不施佛骨, 離飲酒食肉。九樓寢闇。十樓邪見諦信三寶。 語。五雕雜穢語。六無雕問語。七雕飯惡語。八 殺生。二離不與取。 他獲名利方便離隔。如是十業獲報餓鬼。 彼天。何等爲四。遠離一切色。作 得生色界。修十定善得生彼天。 業得生欲天。修十善業得生彼天。 修如是等十種與業。獲報人間。 云何業獲報人問。有十種業。何等十業。一 遠雕麁識細識現前。作 修彼定伏除彼障, 修彼定後生彼天。遠離無所有處障禁, 生於彼四無色界。修習三層鉢真爲因。 中 後得生非想非非思處, 善 有十種業。云 法,如是十業獲地獄報。 惡)業廠可愛果。 汖 圃 定後生彼天、遠離彼障疫修彼定。 不織。八姓 入無間 修諸蕃業週向所求" 決定得生諸 業。三中品惡意業。 。復次修習何業感問 欲 何爲十。一中品惡身業。二中 者造惡罪感罪後果。 邪 命終之後生 三雕非梵行。 行 九毀謗空賢、 無邊想伏除 復次修習何 四起種種食。五

命 不

趣 生 復

修

被涅無

無邊空想

復

復修何業門

得 生

復修何業

復次修習何

四雕虛

挺

+

雕 äΕ

五起大邪

存

--如

懰 了不可得故。 悔解說前非。佛愍彼王令觀罪性。 罪已悔過發露,我作惡業應當自受。 利。不可愛樂我更不作。如阿蘭世王。 業已。悔嫌躁擾說言擴無。 羅地獄中生即便命終。 業而不躁撓, 業已而乃嫌悔。煩惱自毀省悟前非。 伽羅處地獄中譯量不滿。此一補特伽羅。作彼 獄生。圓滿壽命而非中天。復云何業。 如此行天受當知。 又不檢無心不提惱。不說是非又不躁撓。 此 果、復云何業補特伽羅。 躁撓作如是行。 非 而滿滿 作 嫌 復 一地獄中生不滿壽命。復云何業。 此 擾惱又非撥無。不說是非而不遠離。 「補特伽羅作彼業已。而不悔恨亦不嫌厭。 非散失,若有善業已作不悔亦不嫌厭。 厭。心念口言作意專注重重懺悔。 而不受果。善業亦然。復云何業得身心圓 得果。所修惡業迴心發露。 主遠行久不歸家子無由得。 善不善業。愛非愛果終不可得。 此業修習必定得果。復云何業。修作已後 修習忍辱得身相国滿。修習聞思得心圓 云何業有補特伽羅、 復云何業而不得果。修無記業不得其 "此補特伽羅"生在人中處上種族。 伽羅。 。此補特伽羅處地獄 行如是行此補特伽羅作彼業 此業修習終非散 失定受於 初行布施愛樂數喜、施已 作彼彼業補特伽羅處地 此一補特伽羅作彼 地獄霧命而無中天。 先受快樂後受苦 解除遠離煩惱鋒 省悟前非思惟 Ť, 復云何業而 從緣幻有 有崩特伽 劈如憨女 對佛懺 "作殺父 。有補特 **遠離彼** 蝍 此業難 亦非 便 金 行 斾

財實飲食田宅資具。乃至眷屬悉皆乏少。 此補特伽羅。 此一補特伽羅。先無施心亦無良友勒令布施。 又無信心貪惜珍實。從始至終絕施概毫。 此補特伽羅。先受快樂後亦快樂。 牛羊。乃至園林田宅無不具足自在受用。 有補特伽羅。先無快樂後無快樂常受苦惱。 母妻子吏民親友圓滿具足。庫藏珍寶象馬 補特伽羅。生在人中於富貴家上種族中。 羅。未施數喜正施施已數喜。三時無悔。 補特伽羅 後得果時先乃貧苦後受快樂。 大,乃至頹種資具無有乏少。故此補特伽羅。 珍寶悉皆乏少亦不自在。 喜故。此補特伽羅。生在人中種族卑下。飲 因時用下品心微分布施。 時先受快樂後乃苦惱。復云何業。 知識圓滿無缺。乃至庫藏亦復如是。 銀 "先受貧苦後乃快樂" 此 珍 實象馬車 "先受快樂後亦快樂。 若生人中處下種族貧窮困 乘。悉皆具足。 後漸增長財物廣 捨已不悔後乃數 一補特伽羅。由昔 父母妻子吏 此一補特伽 復云何業有 復云何業 有補特伽 故得果要子吏民 此 先 苦 故 故 父 食

愛護慳貪亦無信心。 情愛護不行惠施。 4 間 更 世 **貪惜財物無纖毫施。** 後 無快樂後無快樂。故此補特伽羅。 .得大窩貫。居上種族珍寶廣大。 象馬奴婢 羊田宅。亦皆廣大受用自在。 修施行。故此補特伽羅命終已後。 亦苦惱。復云何業。 向三寶處會行布 `故此補特伽羅。富貴多 旌 復云何業有補特伽羅。 有補特伽羅得大富貴。 此 不會發願於當來世 一補特伽羅於過去 於其財物 先受苦惱 若生人 財 慳

> 修脳 棄不樂作福。此一補特伽羅。 無畏。不損有情不發勝順 業有補特伽羅身心快樂。 後。生在人間得身心快樂常愛惠施。 顧。此一補特伽羅。於過去世修不殺戒施他 終已後生在人間。 無投,又復發願施心不昧。 施。復云何業。 後生在人間種族貧窮。 於其施度微分不修。故此補持伽羅。 羅。於過去世不遇善友。又復愚闍不信因果。 **貧窮愛施信心不斷。復云何業有補特伽** 施心不断。命終之後生在人天受福往 後編恭又生人間貧窮愛施。 世三寶勝處。曾修布施又復發願。 切乏少。故此補特伽羅。 生貧苦又復慳貪。不行少施。此 生貧苦愛樂布 得身心快樂譬如輸王又樂作 而得身心悉皆快樂 施 此 財物飲食田業資具 枾 故此補特迦羅, 故此有情命終之 如極老人家務久 貧窮困苦不樂布 特伽 於過去世 故此補特伽羅 羅 m 命終之 復 一補特伽 於 不 7 尚 雛 命 何

分別善惡報應經卷上

分別善悪報應經卷下

◎西天◎中印度惹鷹駄囉國密林寺

又不修腐。此一有情。 於過去世損惱衆生令復云何業有補特伽羅。 若身及心俱不快樂

【苑荒磋

貪愛所獲。庫藏寡尠。

腱患所獲

硬從果實非美。

雅碒所獲林木囊则

十六過。其過云何。一者財散失,二現多疾病。

三因興聞諍。四增長殺害。五增長臟恚。六多

· 途意。七智慧斯赛· 八顧德不增。

九驅德轉

他怖 及●阿素臘壽命乃長。云何補特伽羅三塗命 多。故此補特伽羅人中命促。後生地獄鬼畜 不够施。云何補特伽羅人間命短三盤命長, 命終之後生在人中身心不安。 畏 補特伽羅。 "又無信心不發善願"故此補特伽羅 過去修因順生善少順後惡 又多患脂而

順生順後善惡俱少。故此補特伽羅。 人及三 及三館內壽命皆短。此一特補伽羅。過去修因 生人中壽命乃長"云何補特伽羅。 生在人中 惡少順後善多故。此補特伽羅。三餘壽短後 短人中命長。此一補特伽羅。 過去修因順生

何業有補特伽羅惡趣而生。 來不還決定性者。及不決定阿羅漢人,復云 何補特伽維。煩惱乃燕壽命不盡。謂預流一 塗壽命皆短。云何補特伽羅命盡煩惱盡。云 形色身量端酸

陋人見不悅。謂此補特伽羅。 於過去世性多 業有補特伽羅生惡趣中。 類身。形色端嚴柔潤具足見者歌音。復云何 過去世修習忍行。 殊妙。見者歡喜人皆愛樂。此一補特伽羅。於 破佛淨戒隨在惡趣受異 身體麁雞形色觀

嫌 8 **偷盗所得霜雹蟲蝗飢饉水旱。** 臭氣充滿。癡增關昧見者不喜。復次十不善 **瞋怒不修忍度。破佛淨戒又不發露。** 後處異類中。形色醜陋身憺麁澁。諸根缺減 厭 塵垢妻不貞良。 | 獲果 云何。殺命爲因。壽量色力而非滿足。 雕 間所獲眷屬不和疾病禁糧。 麁惡所 雌妄所獲臭氣惡名人皆 邪欲所獲外 命終已

> 虛耗。十不善業因之所得 辛辣 7.容貌醜 韲 愚 艇所 外色不潔果實

滿諸根無缺因無邪見信心不斷。 貪愛倉庫果實充滿具足。 語口常香源。因無難問者屬和願。 香美具足。修十善業成果如是 無難穢林木園苑。遠離叢刺皆悉滋潤。 遠離。因無邪欲美聲流播遠離塵垢。 悉滿足。雕於偸盗。 修十善業穫果云何。遠雕殺害。 霹靂霜雹。因無麁惡果味甘美。 飢饉風雹蟲蝗等災悉皆 因無瞋恚身相圓 遠職硬数因 壽量所依皆 遠離高下 最上果實 因無妄 因無

忠言不信。六智慧尠少。七稱揚不實。八黻語 爲十。一欲心熾盛二妻不貞良。三不善增長。 恨、八壽命短促。九心識愚昧。十死堕地獄復 苦惱。五常思殺業。 六夢見憂苦,七臨終悔 復次十惡。獲果有十。何等爲十.教生十者。一 不發。九愛論是非。十身謝惡趣。復次飲酒三 臭。二正直遠離三諂曲日增。四非人相近。五 **遠。復次妄語報有十種。何等爲十。一口氣恆** 多疑慮。八遠雕善友。九親族不信。十命終三 自在。十死入地獄。復夾邪欲報有十種。何等 六王法謫罰。七恣縱。像逸八恒時憂惱。九不 疑慮。三惡友隨逐。四善友遠離。五破佛淨戒 **氼偸盗報有十種。何等爲十.一結宿寃。二恒** 冤家轉多。二見者不喜。三有情驚怖。四恒受 善法消滅。五男女縱逸。六資財密散。七心

> 色廣大。三形相廣大。四四事廣大。五珍財 拿恭敬。有十功德。何等爲十。| 贵族廣大三妙 三順狂轉增。三十四身心散亂。三十五作惡 **善。三十一違犯過非。三十二遠離圓版。三十** 十一棄擒飲食。二十二形不隱密。二十三淫 減 親近菩薩。九命終生天。十速證圓寂。如是功 大。五賢善同居。六尊貴自在,七恒值諸佛。八 辭柔軟。二智慧超群。三人天數喜。四福德廣 如來塔合掌體拜。獲十功德。何等爲十。 智慧廣大。十藝葉廣大。如是長者。者復有人 大。六美名廣大。七信根廣大。八億念廣大,九 爾時佛告輸迦長者。 放逸。三十六身謝命終隆大地獄受苦無窮」 笑。二十六父母不喜。二十七眷處嫌棄。二十 欲娥盛。二十四衆人不悅。二十五多墳書語 不敬僧法。十九親近惡友。二十拾雕善友。二 沙門。十六不信婆羅門。十七不貸敬佛。十八 合掌恭敬如來之塔。獲斯功德。 若復有人於 八受持非法。二十九遠離正法。三十不敬賢 苦十三諸根關除。十四毀辱父母。 一十顯然秘密。十一 事 若復有人於如來塔台 業不成。 + 工工 多 不 坿 言 廣 敬 憂

斯報。若復有人於如來塔布施雞葢。獲十種 垢染。十速瞪圓寂。如是功德。拂拭佛塔獲 種族最上。七崇貴自在。八命終生天。九體離 功 直。三音聲微妙、四遠離三毒。五路無叢刺六 獲十功饒。何等爲十。一色相凋滿。二身體購 德。禮拜佛塔獲如斯報。若復有人拂拭佛塔。 間 德。何等爲十、一雕熱惱。二心不散亂。三作 主。四藝業廣大。五蘊德無 量。六得轉輪 加

座獲斯

勝 報

若復有人布施鞋

履

供

養僧

佛

功德有十。云何十種。一

人成後師

範。二象馬

關。三行道勇健。四身無疲乏。五足步無損

離荊棘沙礫。七獲神足通,八僕從衆多。九生

若復有人以鉢器什物施

四珍寶豐

Ŧ. Ł 喜。九富貴上族自在生天。十速證圓寂。如是 廣大。六美名稱讃。七色相端嚴。八見者數 等爲十、一形容臟追長壽圓滿。二世間慇重 聞。七尊貴自在。八美名流布。九往來天宮。十 迦 是功德。以花供養佛含利塔。獲如斯果 **憨重得大法樂。九生天自在。十速證圓寂。** 六往生十万爭土見佛。七戒香芬馥。 無比。三鼻根不壞。四身雕臭穢。五妙香清淨。養。功德有十。何等爲十。一色相如花。二世間 潮。八队具細軟,九得大自在。十命終生天,十 微 身體雕道。二見者數喜。三福相光潤。四色相 塔以衣布施。獲十三種殊妙功德。何等十三。一 三信根堅固。四孝養父母。 五親友眷屬皆悉 若復有人於如來塔布施幢@幡。有十功德。何 究竟問寂。 何等爲十。一端嚴無比,二妙音適悅。三聲同 復有人於如來塔以O鍾鈴布施。獲十種功德。 七眷屬鬨滿。八諸根適悅。九生天自在。十速 有人以蠶布施如來之塔。獲十種功德。 云何 衣服獲如斯報。 功德。施佛幢*幡獲如斯報。若復有人於如來 一見皆愛敬。十二速證圓寂。如是功德。施佛 一妙。五色形無比。六身無塵垢。七衣服鮮 陵。四言 證則寂。如是功德。傘蓋施佛獲如斯報。 。四生十方佛十。五戒香芬馥。六恒聞妙 種。一色妙如鷺。二身雕臭穢。 身相圓滿。八遠雕三鐘,九命終生天。十 如 鮮柔軟。五見皆數喜。六得阿難多 **烈是功德**。 如是功德。布施*鍾鈴所獲勝報。 若復有人於如來塔施花供 於 如來塔施蠶供養變如 三形體清 八世間 者後 如 若 四

土。十聲譽遐布。十一美德讃頌。十二四事豐 屬廣大。七遠離散壞。八尊貴自在。九恒生佛 三圓滿牖直。四見聞數喜。五資財無量。六眷 妙功德。云何十八。一種族尊高。二形相端嚴 若復有人於如來塔歡喜讚歎。 寂。如是功德。以妙音樂供養佛塔獲如斯報。 喜多聞。八崇貴自在。九命終生天。 十速體圓 妙 等爲十.一身相端嚴二見者數喜。三音聲微 以 香供養如來舍利之塔。獲斯勝報。 終生天。十速體圓寂。如是十種功德。布施塗 六樂法多聞。七尊貴自在。八聲譽遐布。九命 臭穢。三身妙香潔。四形相端嚴。五世間恭敬。 天。十速證圓寂。如是功德。施燈供養佛舍利 斯 塔。獲十功德。云何十種。一鼻根清淨。二 塔獲斯勝報。 療。七不麼黑闇三鐘。八尊貴自在。九往生諸 於三毒。四得諸善法。五聰明智慧。六遠雕恩 德。云何十種。一肉眼清淨。二獲淨天眼。三 報 。四言辭和順。五肢體適悅。六離瞋恚。七慶 妙音樂供養佛塔。獲於十種勝妙功德。 。若復有人施燈供養佛舍利 若復有人施塗香供養如來之 獲十八種勝 若復有人 獲 身雕 + 何 雕 功

九恒生諸天。十速體圓寂。

如是

若復有人齋食供

證則波。 轉輪王座僕從衆多。八見者歡喜。 爲十。一德業尊重。二世間稱讃。三肢節多力。 勝報。若復有人施佛床座獲十種功德。 足。十三天人供養。十四得轉輪王。十五壽命 延長。十六體整金剛。十七命終生天。十八速 名何遠聞。五德美歌頭。六安和適悅。七 福相具足。十 如是功德數喜讃歎佛含利塔獲斯 速證問寂。如是功德。 九生天自 施佛床 何等 獲 隨其 僧獲如斯報。 佛及僧。功德有十。云何十種。一形色光潤。二 養佛及衆僧。功德有十。云何爲十。一壽命延 功德布施器物獲如斯報。 足。五遠離惡趣。六人天數喜。七福相圓滿。八 器物具足隨意受用。三雕諸飢渴。 比丘等獲如斯報。 **算**貴自在。 天自在。十速證闃寂。如是功德、鞋履布施佛

心安樂。所得臥具細軟最妙。 爲十。一足相柔軟。二威儀無缺。三身雕疲乏。 於六欲諸天四王 王大臣。隨願滿足皆悉成就。 姓種族。及長者居士宰官商主。 清淨。人間天上五欲自在。 十速體圓寂。如是功德。 從幾多。八人天福相見皆數喜。九命終生 四安樂無病。五寃家遠雕。 有人以象馬車乘施佛及僧功德有十。 妙功德。施佛及僧齋食供養獲如斯圖果。若復 智慧辯才。六衆觀歉喜。七豐足珍寶。八人天 長。二形色圓滿,三肢節多力,四記憶不忘,五 施佛及僧。功德衆多行相云何。 自在。九命終生天。十速證圓寂。如是十種勝 福力。一洲 若復有人修嚴房室尾字殿堂 二洲乃至四洲。王 忉利。乃至他化自在。 以車乘象馬施佛及 六神足自在"七僕 刹帝利婆羅門大 若於轉輪聖王 衣服凝身香潮 聚落城邑 恒雕態怖身 化自 云何 在 ●帰=総働* ●鍾二莲●*

比丘持鉢乞食。遠離十種黒闇

功德。云何十種

了

知出入聚落有益無

始獲如是十

者有

實。八楚行圓滿捨下劣意。九命終生天。十宪貪名利。五福田周普。六諸佛献悅。七紹隆三

《圓寂。如是功德。若常持鉢乞食所獲。

成就。 願生彼。 諸天梵衆梵輔乃至色究竟天。 二染欲不食。三愛樂寂靜。四諸佛軟喜。五遠 歸佛出家。功德有十。云何爲十。一遠離妻室, 德。施佛及僧美飲湯樂獲如是報。 飲湯藥施佛及僧。獲十種功德。云何十種。一 堂樓閣施佛及僧。獲如斯報。 皆得成就。如是功德差別無量。因修房@室殿 還阿羅漢果林覺。乃至無上菩提。 非想非非想處。皆悉成就。 敬。九命終生天。十速體圓寂。如是十種功 離邪魔。六近佛聽法。七遠雕三惡,八諸天愛 遠離三惡。九生天自在。十速體圓寂。如是功 熙怡。五形色光潤。六福德圓滿。七雕飢渴。八 。歸佛出家獲如斯報。者有比丘在林野中 根圓滿。二清淨鮮潔。三額廣平正,四容貌 意生彼 。若復有人於無色界空無邊鄉。 "若復有人由前驅力" 者於預流一來不 若復有人以美 皆悉成就随 若復有人 隨其所應 於色界 乃至

> **拧飲喜憶念受持。** 中。及餘一切剎帝利婆羅門等族姓之中。 報乃高低愚智懸隔。說此法時。於是輸迦長 言。業因業生業因業滅。業有前後引滿意別。 親近遠離有益無益, 益。五了知慈心化利衆生有益無益。六了知 有 益:二了知族姓行時有益無益, 三了知說 安樂。利益自他無有窮盡。佛言・善哉善哉。喻 者白佛言。世年。 獲如是等十種勝報。 具獨樂。乃至命終已來有益無益。如此了知 知持鉢里巷之中有益無益。十了知受用臥 有益無益。八了知權信施衣有益無益。九了 迦長者 如汝所說 ·益無益。四了知親近阿B閣梨和尚有益無 此含衛國塢播塞迦族性之 我等眷屬皆悉愛樂長夜 七了知習學戒定慧三 爾時佛告輸迦長者子 胡 法

而退諸茲獨無量百千人非人等。數喜踊躍禮佛爾時世魯說是語已。兜儞野子輸迦長者。及

分別善惡報應題卷下

四諸佛愛

No.82 (No. 26 (172))

寂。如是功德。林野中住比丘修行獲如斯報。鉢舍那,八煩惱不起。九命終生天。十速證圓

念,五雕中天。六多聞總持,七成就含廉他尾

寂靜而居。有十種功德。云何爲十.一遠離

《腾 開。二清淨香潔。三禪定成就。

若有比丘持鉢乞食。有十種功德。云何十種。

威儀無缺。二成熟有情。三遠離慢心。四不

佛

說意經

●入隨從。於是彼比丘從下哺起。起已往詣世故世間牽。以何故受於苦。以何故生已。生已團。彼時有異比丘。獨坐房中意作是念。以何聞如是。 一時婆伽婆在含衞城祇樹給孤獨獨如是。 一時婆伽婆在含衞城祇樹給孤獨

聞已智慧捷疾。善哉善哉。比丘。賢道賢觀。辯 爲比丘聞已。名爲捷疾智慧。 惟念。善樂善然可已。重問世奪日。唯世尊,比 句此實驗也所應以生此方等也未會什一法說。 **機是多聞比丘。** 比丘者。唯世尊。幾所故名多聞比丘。如來說 比丘。賢道賢凱。辯才所言善、世尊。多聞多聞 言多聞比丘。言多聞比丘者。唯世尊。幾所故 奪所說。善樂善然可已。重問世奪曰、唯世尊。 能自御意不自隨意。善哉世尊。彼比丘。閉世 生已生已則隨從。 從。此丘。聖弟子無所著。 從。比丘。而令世間牽受於苦生已生已*入隨 故世間牽。以意故受於苦。生意生意已*入隨 汝比丘。作如是問不。唯然世尊。此比丘。以意 以何故受於苦。 賢道有賢觀。善辯才所念善。以何故世間 何故生已。生巳*入隨從。善哉善哉。比丘。 意生是念,以何故世間牽,以何故受於苦。 才所言善。唯世尊。比丘聞已。 丘間已。比丘間已智慧捷疾。唯世尊。所幾名 丘多聞。善哉世尊。彼比丘。聞此拿所 則是多聞。如是比丘爲多聞。 如是如 法。應法所行等與法俱,如法行說。 如是比丘 名多聞比丘。如來說幾比丘多聞。菩哉善哉。 二、比丘族姓子,四句偈向我說者,則 "我多說比丘。契·迪歌也記述的四所因也法是多聞比丘。汝比丘。 作是問不。唯然世 而已白世尊曰。 所 ,到已禮世尊足郑坐 以何故生已。生已*入隨從。 此比丘。 唯世尊。我今日獨在房 以彼牵以彼 鬞 聖弟子阿羅漢. 如來說幾比丘 比 彼 **丘間已智慧** 比丘 八說善思 **烈知義知** 來說比 上被 却 牵 有 <u>C</u>L

關此不。唯然世尊。此比丘彼比丘。 聞苦已以捷疾。世尊。說幾比丘引已智慧捷疾。 汝此丘

No.83 (No. 26 (175))

此如是身樂意樂。不善爲不善。亦不成神通 殺。因殺以爲樂以爲喜。彼喜彼歡喜。不與取應。現在樂後受苦報。或有一自樂歡喜行於 報。有法奧相應。現在樂後受樂報。云何法 與法相應。現在樂後受苦報。有法與相應。 見難覺難了解知。而令今不愛善法減。 甚深。難見難覺難了難知。如是我法甚深。 告諸比丘。謂今此世間。如是婬。如是欲。如 聞如是一時婆伽婆。在拘類法治處。 **婬欲行妄言至邪見。因邪見以爲喜以爲樂** 在苦後受樂報。有法與相應。 法增。與此四法相應。世間有此。云何爲四 是喜。而《令不善法轉增。 愛善法轉滅。 念墳。彼如是婬。如是欲。 如是愛。如是樂。 愛。如是樂。如是喜 。但不愛不念法敗壞。 現在苦後受苦 彼時 愛菩 我 有 枂 現 如 法 佛

明辯才捷疾者。世尊。說幾所名爲比丘聰明 所言善。唯世尊。比丘賜明智慧康疾。比丘聰 禁辯才垣疾。善哉善哉。比丘。賢道賢觀。辯才 比丘聰明智慧懷疾。如來說幾比丘聰明智

智慧辯才排疾。

如來說幾比丘聰明智慧辯

比丘。亦不自念。不念他不二念。比丘但念意 才捷疾。汝比丘閒此不。唯然世尊。此比丘謂 疾

。善哉世尊。彼比丘聞世尊所說。善樂善然

已智慧捷疾。

如來說比丘如是聞己智慧康

疾。比丘聰明智慧捷疾者。唯世尊。幾所名為 可已。重問世尊曰。唯世尊。比丘聰明辯才拯 爲聞彼以智慧知如真。如是比丘。彼比丘聞

佛

說應法經

彼以智慧知如其,苦智苦盡苦盡住處,此則 智慧知如其"苦"智苦盡苦盡住處。此則爲聞

苦後受樂報。云何法相應。現在苦後受苦報。 以爲不喜,如是身行苦意行苦善爲善。 苦以爲不喜。彼自行苦不喜行。 後受苦報。云何法與相應。現在苦後受樂報。 行妄言至邪見。因棄捨邪見。爲等見以爲苦。 或有一自苦行不樂行。棄於殺因棄殺。 不至等道。不與涅槃相應。 與涅槃相應。 與此法相應。 **西晉三藏竺法護譯** 此法相應現在樂 不與取解欲 現在 成神 以爲 法轉減。猶若大小便雜毒已。有人有病而取 不棄。彼行不棄者。不愛不樂法轉增。愛法 此法相應。現在苦後受苦報。不知如異。彼 法相應。現在苦後受苦報。非智慧非智慧 愛不樂法轉增,愛喜法轉減。此法非智慧。 不知如其。亦不行彼棄捨彼。不行棄拾者。 不知如真。與此法相應。現在苦後受樂報。 謂爊此法。現在苦後受樂報。非智慧非智慧。 愛不樂法轉增。愛法樂法轉減。此法非智慧。 報。彼不知如眞。彼《行不棄。彼行不棄者。 故。不知如異。 與此法相應。現在樂後受苦報。非智慧。無慧 彼飲可日。飲時不住啊。飲已變。爲非藥。如是 香具足味具足。彼難於毒。有人有思便飲之。 法轉增"愛o法轉減。 如真。與此法相應。現在樂後受苦報。彼如是 相應。現在樂後受苦報。非是慧慧者說。 不知 相應。此法相應。現在樂後受樂報。謂彼此法 不知如真。彼行不棄。彼行不棄故。不愛不樂 行意樂行。行善爲善。成神通至等道。與涅槃 拎雕因棄捨雕邪。 以爲樂以爲喜。如是身樂 喜。彼喜彼樂。不與取婬欲行妄言至邪見。 自行樂自行喜棄於殺。 苦報。云何法相應。現在樂後受樂報。或有 等道。不與涅槃相應,此法相應。現在苦後受 身行苦意行苦。不善受不善。 不成神通不至 苦以爲不喜。彼自苦自行不喜。 行妄言至邪見。因邪見有不樂有不喜。 Ħ 行苦自不喜行於穀。 與此法相應。現在樂後受苦 因棄殺以爲樂以爲

不與取婬欲

如是

棄

因 殺 故以

爲

與 彼 不 彼

佛說意經

所說。數喜而變

運業等貨

已成。所作已辦。名色已有知如真。彼尊者已

上行处行。見法成神通作證住。

生已盡梵行

鬚髮已被著從沒 信樂出家。樂家學道@彼無

在靜處不亂志寂靜住已。謂族姓子,所爲剃

此喻爲說之。獨在都處不亂志寂靜住。 坐起禮世尊足。饒世尊離世尊遠。

彼世尊以 彼獨

比丘睛世尊所說。善思惟念受持誦讀已。 來說比丘聰明辯才智慧拉疾。善哉世尊。 義饒益天及人。如是比丘。聰明智慧捷疾。如 已。自饒益及饒益他饒益多人,感世間故。以

彼 從

知法。至成阿羅漢。佛如是說。彼比丘閒世尊

캢

如

眞

消應此

法

現在苦後受苦報

彼

不爱不喜 彼如是知如眞、彼行不棄捨。彼已不棄捨已, 者所說知如真。謂應此法。現在苦後受樂報 之。彼飲時不住咽。 報。彼如是知如具。彼行彼不棄不行不棄拾 者所說。知此其。彼應此法。現在苦後受樂 慧,謂彼應此法。現在苦後受樂報。是智慧慧 不行聚捨離。不善法減善法轉增。 **彼應此法。現在樂後受苦報。** 法。現在樂後受苦報。智慧慧者所說知如異。 不行、彼未行經常行。應行法當不行者。不善 被不行法知如真者。未行法當行。 應行法當 法知如真。彼不行法知如真。彼行法知如真。 喜法轉增。愛喜法轉減。e此法非智慧。 ДП. 不知如異。應此法現在樂後受樂報。 不喜法轉增,愛喜法轉減。 飲已變爲非藥。如是應此法。 已,不愛不喜法轉減。愛喜法轉增。 法轉增。善法轉減。此法非智慧。謂彼應"此 慧。ূ 稍若大小便種稱藥草雜。 有人有患取 彼應此法。現在苦後受苦報。 異彼不行棄捨離。彼不棄不捨離。不愛不 ·知如真。彼行不樂捨。彼行不樂捨己。不愛 。如是應此法。現在苦後受樂報。是智慧慧 "彼不行彼棄拾離,不行乘拾雕已。彼@便 。不知如異。謂應此法。現在苦後受苦報 現在樂後受樂報。 法轉減。愛喜法轉增。 啊苦不下及臭無味 飲時壞咽。 非智慧慧者所說。 。此法非智慧。謂應 現在苦後受苦 彼如是知如 此法是智慧。 是智慧愁者 飲已應如塞 飲 此法是智 此法智 被不知 胩 彼行 堫 啉 彼 釱

> 此法。現在樂後受樂報。彼如是知如真。 不捨離。彼行不捨離已,不愛不念法轉減。 樂後受樂報。是智慧慧者所說知如具。 警法轉增。此法是智慧慧。者應此四法,世間 行法知如異,不行法便不行,應行法當行。彼 念法轉增。此法是智慧慧者所說。彼行法已 時不住啊。飲已應如樂法。如是應此法 種種藥雜。有人有病取便飲之。彼飲利咽。 與"彼行不拾雕"不行不捨雕已。不愛不喜法 說 問應此法。現在樂後受樂報。 不愛不喜法轉減。愛喜法轉增。此法是智 聞世尊所說。數喜 有此說。此者是所因說 不行法便不行。應行法當行者。不善法轉減。 知如真。不行法已知如真。彼行法知如其。 轉減。爱喜法轉增。此法是智慧。 如是知如其。 。謂應此法。現在樂後受樂報。彼如是知如 彼 不行棄物雕。不 加樂 。佛如是說。彼諸比丘 是智慧慧者 行 滑灣6酥蜜 棄拾雕已 調應 現在 彼 杰 飮 爱 所

No.84 (No.28

(180)

佛說應法經

佛說分別布施經

摩訶波闍波提。持新氎衣來詣佛所。 到佛所拘陀樹園。與蘇胡衆俱。 阐時有一茲獨尼名如是我關。 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼如是我關。 一時佛在釋種住處迦毗羅城尼與爾德法大師●臣施議率 函譯 ■西天●釋經三藏朝率大夫試鴻臚

氈衣我自手作奉-已頂禮佛足退住一 夜得大利樂 Ŀ Ġij 世尊。惟願納受。 éň Ħ 佛 層 世 令 奪 我 此 長 新

於佛世尊。合掌恭敬而行布施。施巳诤信於 是吾之親有大恩德。我亦自知。今自手造衣 佛言。世尊。此廢詞波閣波提茲劉尼。是佛之 唯爲世尊故造此衣。顯佛納受。 諸大衆。所發勝利同供養我等無有異。 阿難有十四種較量布施。 於佛及法僧伽,乃至苦集滅道四聖 四聲諦理、永斷疑見。阿難。今此慶訶波開波 佛無疑。及法僧伽亦無疑惑.乃至苦集滅道 等近事戒法。如是補特伽羅轉復難作 難事。又復能持不殺不盗不婬不妄不飲 補特伽羅能起淨信心。 來施於我。甚爲難事。何以故。阿難當知 利樂。佛言阿難,如是如是。此聲訶波閣波 **介正是時。令摩訶波閣波提於長夜中得天** 親有大恩德唯佛自知,此所奉衣佛爲納 答言。但當不等施諧大衆,所獲勝利與投無 大利樂。如是三復慇懃勸請。 爾時佛告摩訶波開波提。 斷疑惑。此茲獨尼難作能作,佛亦自 提茲獨尼。能起淨信心歸依佛法僧。 受持 摩訶波開波提茲獨尼。重白佛言。我本發 不签不經不妄不飲酒等近事戒法 、是時尊者阿難。传於佛側見是事已。前白 歸依佛法僧者甚為 。何等十四。 汝可持此氎衣 佛亦如是三復 **令我長夜得** 袻 是 而能 何況 所 渚 於 E 不

病苦人而行布施。二者於破戒人而行

者於持

戒人而

行布施

四

者於離染人而

有施。

等正覺。如是名爲較量十四種布施功德。復 那*含果。施阿羅漢向獲無量騙。何況阿羅 破戒人獲百倍顧。施持戒人獲千倍福。旅離 是名爲七種大衆。當行布施 者施佛滅後遊方行化茲楊茲獨尼二衆。 **楊衆。六者施佛滅後遊方行化苾獨尼衆。 遊獨尼二衆。** 者施佛滅後苾獨尼衆。 現前諸茲獨衆。二者施佛滅後諸茲紹衆。三 次阿難,當知布施大衆有其七種。一者施佛 漢果。施諸緣覺穫無量顧,何况如來應供正 况須陀 洹果。詹斯陀*含向獲無量屬。何況斯 染人獲百千倍關。施須陀洹向獲無量屬。 布施。阿難。汝今當知施病苦人獲二倍關。施 行布施。 於阿羅漢果而行布施。十三者於諸緣覺而 布施。十一者於阿羅漢向而行布施。 十二者 那。含向而行布施,十者於阿那 *含果而行 布施。八者於斯陀含果而行布施。 九者於阿 須陀洹果而行布施。 行布施。五者於須陀洹向而行布施。 陀*含果。施阿那 含向獲無量福。 十四者於如來應供正等正覺而行 五者施佛滅後遊方行化諸茲 七者於斯陀含向而行 四者施佛滅後苾芻 六者於 何況阿 如 何

即無施相。以無施故即無受者。若施者有所潛意業清淨、正命濟淨見亦清淨。如是具足濟淨即無施者、四者所受無受者。三者能受濟淨即無施者。四者所受無受者。三者能受濟淨即無應者。四者所受無受者。二者所施清淨即無受

及相,即身口意三葉不清淨。 命亦不清淨見相,即身口意三葉不清淨。 希不清淨又復何名所施清淨即無受者。 若受者身業又復何名所施清淨即無受者。 若受者身業人不清淨的有所施相。若受者三業清淨。 命不清淨見清淨,即有所施相。若受者三業清淨。 命亦不清淨見

知:即得四種布施清淨即無施者。 若受者身口即無所受。是故所受清淨阿無所施。由離施故又復何名所受清淨即無所施。由離施故又復何名所受清淨即無施者。謂由施者三受相。若離是相即無施者。謂由施者三受相。若離是相即無施者

衆卽爲納受 布施法已。卽持是衣施諸大衆是時諸苾芻 爾時摩訶波闍波提茲芻尼。聞佛宜說種種

佛告阿難、於當來世若有信心善男子等。能為此學者阿難及摩訶波蘭波提茲為尼聞佛顧無量。何況於今現在行施

No.85 (No. 26 (193))

佛說息諍因緣經

9西天譯經三臟朝奉大夫試光祿卿

能越向。汝師非是如來應供正等正覺。爾時 皆非法律。不正了知不能出離。於菩提道不 減力能。以苦惱絲壤安樂法。以是因緣。 雖廣所說不能解脫。亦不能知最上實義。 是前言即非。諸有語言皆無義利亦無所取。 汝所有法一切非理"和合法是我" 不和合法 律唯汝自知。亦非我知。我所有法皆盡如理。 終。彼尼乾陀有子。欲於沙門而興聞鄙。作 退住一面。是時拿者阿難問拿那沙門言。 已收衣鉢洗足。而詣拿者阿難所。頭面體 衣持鉢。次第而行往含摩迦子聚落之中。 **拿那沙門坐夏旣滿造衣已意。** 壞 **沁門滑白法中起不善業。** 尼乾陀子故作是語起破壞事。 沙門所說不同我法。云何能令我超解心。 是汝。汝諸所說。前言縱是後言即非。後言或 是言。我之法律唯我自知。非汝所知。汝之法 彼有外道尼乾陀惹提子。 是極惡者忽爾命 有沙門名曰尊那。在蔥盧迦林中坐夏安居。 坐夏安居。諸苾獨衆去佛不遠亦各安居。 如是我 是綠故來至此。阿難告言。奪那。我知是事以 至彼言。汝師非是如來應供正等正覺我以 爾命終。尼乾陀有子。欲於沙門而與歸譯。乃 安居。彼有外道尼乾陀惹提子。 是極惡者忽 尊那白言。尊者。 我在惡處濫盧迦林中坐夏 那。汝於何處坐夏安居。 復以何緣而來至 生我慢心而謂勝他。乃言沙門諸有所說 別。一時世尊在舍廉迦子聚落之中 傳法大師 明紫 瓦施護率 面與關語種種做 即雕是處著 欲與鬬舒損 認譯 彼 到 眛 倉 謂 此 足 於

如是說 佛所或得聽聞甚深正法。 天人衆悉無利益咸生苦惱。佛言阿難。汝見 不能利益多人"復令多人生諧苦惱。 欲與國淨。而汝今時不得與諍。若起翻諍即 時謂尊那言。以佛世尊不在衆中故。 有外道 應供正等正覺。以是緣故來語於我。世傳。我 於沙門而與鬬諍。乃至被言。汝師非是如來 葱提子,是極惡者忽爾命終,尼乾陀有子, 欲 在惹嵐迦林中坐夏安居。 益咸生苦惱。如汝拿那所說事等。 **辭聞事。若關諍起。即令多人乃至諸天人衆。** 自智現成正覺。於其中間廣說諸法。 謂四念 悉無利益咸生苦惱。我偉此縁故爲奪那作 如是等法 |威儀相。佛不在樂或有外道。 見是相已起 識。是二茲獨善持律法。 威儀次序在一處 、難白佛言。世尊。 我於一時見二茲獨佛所 ·緣乃言"佛不在衆有外道點起聞諍事®邪。 一時非者阿難前白佛言。世尊。此尊那沙門。 鄸 | 白言。善哉拿者者得見佛我獲大利。又於 悉知見我台與汝同酯佛所具陳上事。 一令多人生骸苦惱。 時不得與諍。 # 【四正断 四神足五根 五力七覺 支八正道 。世尊。我於是事不能了知。佛言阿難。我以 "我時見已乃謂彼言"汝二苾芻,不應如是 沙門同詣佛所 尊不在來中故有外道欲與國諍。 佛言阿難。於汝意云何。阿難白佛 "我所宜說悉知悉見。阿難"多諸外 若起鬬諍即不能利益多人。 到已各禮佛足退住 乃垄諸天人衆悉無利 彼有外道尼乾陀 時算者阿難即與 唯佛世母 ' 乃至諸 Ti 汝 道

面 拿 那 而 復

佛

现

貢

行

釋 ßnj, 何

與翻譯。 翻根本。令諸茲獨聞已憶持常雕過失。 佛言 淨。是故常樂起國靜事。阿難,當知諸茲獨衆 滅。阿難。若戒及威儀有均有減即失常法。 **苏**粉於戒有增藏時有減。 阿難白佛言世傳。我不能知。佛言阿難。 餐。由不恭敬彼師長故卽不見法。 以不見法 師長不生恭敬尊重等心。 脱。阿難。若有苾芻起忿恨心。由忿恨故。乃於 阿難。汝等誦聽。如理作意如善記念。今爲汝 善哉世尊'善哉善逝'今正是時。顯佛宜說國 辭事起時。由有種種關靜极本,阿難白佛言。 切智亦非其實。 生苦惱。何以故。阿難。諸外道尼乾陀槃。非 **諍起卽令多人乃至諸天人衆,** 所行處乃有外道,見是事已卽起關證。 **苦惱。苦惱因者。謂由先起忿恨心故。 如是復** 衆·悉無利益成生苦惱。又有茲獨·於內於外 故。於茲獨衆中不正觀察。 供養。由不尊敬彼師長故卽不見法。 於師長不生恭敬拿重等心。 諸執著邪妄憶念"以如是等諸惡因緣故。 起覆誑骼嫉慳無慚無愧不正知見取等。 斷滅。阿難。如是等事爲聞辭根本。 是故生諸 妄念不正知起不相應。 惡作意。勇發邪動出邪忘語,引起闡靜。 悉計爲有。作實觀察注意積集。 法故。即於蘇獨衆中不正觀察。由不正觀察 。於茲為朱而與關鍵。此 由歸辭起故即令多人乃至諸天人 於一切處一切所見悉不情 乃至於國辭緣不能 **阿靜綠汝能知不** 亦復不能承事供 威儀有增或時 由不正觀察故乃 亦復不能承事 喜爲邪惡極 無所利益成 。以不見 岩驛 謂有 如是 有 乃 及

爲多人說。多人爲大衆說。現前成四。大衆爲 說。二人爲多人說。二人爲大衆說。現前成四。 成四。二人爲一人說法毘尼。二人爲8一人 法。阿難,所謂一人爲一人說法毘尼。一人爲 草覆地。是爲七種。 云何名爲現前毘尼滅諍 **尾尼。不羻**毘尼。自言治。多人語。知所作。 起悉能息滅。何等爲七。所謂現前毘尼。惟念 辭法。如我所說。阿難。諸有辭事,若已起若未 **跨譯根**本。 故乃與關 哀大衆。作不癡毘尼。 得本心。除苾獨謂言。汝犯是罪。 痛惱所趣。 時大衆如大師教。與作憶念毘尼。是茲獨得 是苾獨即入衆中求哀大衆。作憶念毘尼。是 **應當憶念。** 隨犯罪已不自憶念。餘茲獨謂言。 **毘尼滅諍法。以此法故。能令諍事而得息滅。** 說"大衆爲大衆說"現前成四。 如是名爲現前 多人爲一人說法毘尼。多人爲二人說。 多人 二人說。一人爲多人說。一人爲大衆說。現前 大衆。作不癡毘尼。是時大衆如大師教。與 **销雜說。作是言已捨泰而去,是茲芻。後時還** 不療毘尼滅諍法。阿難。謂若苾獨療狂心亂 法。以此法故能令諍事而得息滅。 云何名為 出罪已息滅辭事。 云何名爲憶念毘尼滅諍法。阿難。 不癡毘尼。是花獨得出罪已息滅諍事。 一人說法毘尼。大衆爲二人說。 大衆爲多人 諍 於大衆中求哀大衆作憶念毘尼 以此緣故若翻辭起時。有七種 雕復多聞不能順行於所聞法翻 阿難如我所說。 如是名爲憶念毘尼滅 是茲獨卽入衆中求哀 如是等操皆是 當人衆中求 汝犯是罪 謂有苾**獨** 加 如 1 作

솮

言 非有罪。是一茲獨諍事起時息滅者善。 語遊與靜論。各執一言、有言是法有言非法。 難謂若二苾芻共一住處。 **辭事而得息滅。云何名爲多人語滅諍法。** 事 師放。與自言治法。 入衆中。求哀大衆而自悔責。是時大衆如大 名爲不癡毘尼滅諍法。 有言是毘尼有言非毘尼。 如是言。尊者我於利賽難所得故。 若苾獨不知罪相。言廣知廣解。 侟 茲獨隋犯罪已。自知有犯。 得息減。云何名爲知所作滅諍法。阿難。謂者 名爲多人語滅諍法。 多人爲分別說故。是二茲獨譯事息滅。 分別說者。有以**摩**怛里迦爲分別說者。 桑共爲滅靜有以經爲分別說者。 已。他於中路息滅者善。若不息滅即多茲獨 息減。此二茲楊離本住處異處興諍。離是處 苾獨答言我已見是罪相 算者復言。汝當如 族氏。我犯是罪不敢獲職。來尊者所求哀懺 **苾ᄱ前●偏担一層右騰著地。三稱已名及自** 人。而自思念已。指4餘茲為所脫去草屣。 。如是名爲自言治滅諍法。 得息減。云何名爲自言治滅諍法。阿難。 "雷於衆中求哀大衆悔謝其罪" 是茲芻即 |奉持律儀。茲獨答言 我今如法案持律儀 唯國尊者 布施松喜 時被尊者即聽懺悔 汝於罪相不知不解言廣知廣解。汝犯是 是茲芻得出罪已息滅諍 以此法故能令諍事而 以此法 或語他人或不語 有言是有罪有言 **静事忽起出種種** 以此法放能令 復於衆中發 故 有以律爲 餘茲獨謂 能令辭事 如是 以是 若不 於 M 謂

棋 敢覆嚴。顧諸大德 聽許我懺布施歡喜。時彼 故 以是事故犯諍罪者。願諸大德。 拾我是罪乃 不聽許懺我故來此求哀懺悔、諸大德、若我 即於自衆中如法求懺 如法律說有餘茲獨以是緣故於我起譯。 2 脫去革展。偏袒一肩。從耆年上座夾第問 中唯一苾芻不聽許懺時。 是事。若有所作、當於諸大德所求哀懺悔。我悉聽懺除。犯突吉羅罪故 我從今已往不作 得。我於彼中如法律說。 是朋中有茲獨。爲利養故而起靜事 知法者知法者一 滅諍法。阿難 故能令諍事而得息滅 如 亦 言 言 大 至我從白衣舍出 言。諸大德某處白衣舍利養易得。 有所作不敢覆藏。是蘇獨作是懺時。 顧諸大德 於我起諍諸大德、若我以是事故犯諍罪者。 巴。於自衆中作如是言。 **静分兩朋住。時一朋中。 蒼年者耆年者一** (是三說如是名為知所作滅諍法 如此朋一善年者青年者 樂即聽許觀是茲獨得清淨已 我今如法奉持律儀。如是三說 。彼上座復言。汝當如法奉特律儀。苾獨答 我今於諸大德前求哀懺悔。 選至上座前右膝著地合掌而住。 汝見是罪相不。必獨答言。我已見是罪 拾我是罪乃至我故入白衣舍亦 謂諸茲獨衆共在 處。上首者上首者! 亦悉聽鐵除犯突古羅罪 有餘茲獨以是緣故 時我衆中有一茲芻 某處白衣舍利養易 云何名爲如荜覆地 彼茲獨即入他朋。 處 一處。互起開 我有所作不 知法者知 我於彼中 **他**上座謂 時他別中 起辭事 即自衆 而自朋 處。 U H, 我 處 法 訊 法

> 能分部 敬問訊, 法律說、有餘必獨以是緣故起鬪諍 作如是言。菜白衣舍利養易得。我於彼中 彼苾獨知自有犯 乃至第二第三問答等事 廣如前說。阿難。彼 易 爲利養故而起諍事。起諍 汝諸苾獨應當記念 分別。如是名爲如草覆地滅諍法。以此法故 者 魔 事而得息滅。阿難。如是等七滅諍法 "息滅諍緣止諸語論。 上省者上首者一 往來陳懺已。 慮 事已。於自衆 於是朋 無復少法而 互相見時恭 事。如是 中 有苾 起 如 中

静事若已起若未起悉令息 爲六和敬法。阿 是淨戒同,所修。同所了知同修梵行。此 苾獨廣當斷除。於七波諍法願當了知 所了知同修梵行 此名見和敬法。 盡苦邊際。於如是相如質見已。同一所作 和敬法,又復若見聖智趣證用離之道 知時知處普編平等。應受施主飲食供養 又復於戒不破不斷。戒力堅固雕垢清淨 隱用、若樂同知者卽同梵行。此名利和敬 有所得飲食等物白衆令知。 及世利養悉同所受,或時持鉢次第行乞。 無所違背。此名意業和敬法。又復若得法 遠靜。此名語業和敬法。 此名身業和敬法。復於語業。出。慈和語無諸 法尊重禮敬。如理修行。於茲獨衆和合共住。 身業行慈和事。常於佛所淨修梵行。於諸正 意如善配念。今爲汝說。何等爲六。所謂於其 復次阿難。有六種和敬法。汝等鄙聽。 難如先所說關證根本 復於意業起慈和 减 與樂同受勿私 已同 如是等名 如理 汝諸 ガ 六 名戏 E 隨 和 有 同 至 如 利 Ħ

部事乃至我涅槃後亦復令汝諸苾獨衆。 往方所若行若止 敬法 衆生 等無有異 切處常得安樂 汝諸苾湖。 。若如是行乃於東西南北 **令汝茲芻悉得安樂雕諸** 如我現在住世說法教化 於 膧

 $08 \circ N$ (No 26(199)) 佛說息證因緣經

說泥犁經

告諸比丘言。凡有人有三事。愚癡不足人所 @質寸寸斬之 若以著地令象蹈之。若著釜上 鞭。粘用餧虎。若著葉中以火然之。 行惡死當入泥犁是爲爱苦。何等爲念苦。癡行惡死當入泥犁。癡人心念智者所言。今我 應口當言惡身常行惡,是惡已後病時。 等爲身苦,癡人晨夜臥起未曾安隱。 東知我爲愿 亦當復取我如是 是爲念苦。 惡人所作無狀 至使長東掠治如是。 既中然之。若取四·支生·牽殊之。 廢入自念 人見取盜財。酷罪操械縛束截手截足。竹會 等爲爱苦。擬人與智者相隨。 如是。一 今世即得其殃 用身苦用念苦用憂苦。 相 何等爲三事。 時佛在含衛國祇樹給孤獨園 東晉。西域沙門竺曇無關器 **癡人所念惡所言惡所行** 智者道說癡人 。若以欽 設令長 心常念 便自 何

佛言。譬如長東捕得逆賊。將四詣王前白言, 피 信有經。不信所作因。緣有殃稱。不信有後 **홍惡口聚妄言 遠嫉妬惠慳貪。不信有佛不** 殺生豪盗竊 惠犯他家婦女。 惠斯人惠兩舌 明日問之此人何類 白言尚生,王言復刺百 丘言。佛手中石小"奈何持比山。 欲持比山 人被一瘡界身皆痛。何況被三百瘡。佛持小 諸比丘。此人被三百濟。寧賽痛不。諸比丘言。 完處大如棗葉無。諸比丘言 無有完處 佛語 百瘡 佛語諸比丘言 如此人被三百瘡 寧有 爛。銅便下過去毒痛不可忍。 皆挖開。以取消銅灌面人口中。唇舌腸膽皆燋 便牽人前以鈎鈎其上斷復以鈎鈎其額 億萬倍 倘復不如山大。佛言 泥犁中痛與矛 言惡身行惡。死後墮泥犁中。 三百矛瘡,山者如泥犁中痛。 癡人心念惡日 搖痛億億萬倍。尙不如此型痛。 手中小石如 石著手中示諸比丘。是石大太山為大 諸比 具言諸比丘長跪言。顧聞化型動苦醬喻 苦最不可忍者獨有泥犁。泥犁者極苦不 。明日問之此人何類。自言尙生。王言復期 人反逆念國家惡。王勒長吏以矛刺百瘡。 人即怖心思焦破。吐沸血而死。 人眼如我眼 見惡人所趣殃過。考涼之處。 生令我死當入泥犁。是爲身苦。佛言。設介 稍入泥犁中 時 求財利逆用飲食故 惡人即自 念言。我居世間 以消銅灌之。泥犁 其人不生於世 泥犁中有獸鬼 佛言 欲知 喜 П 健

唇舌腸爛皆燻 爛 腸上至兩脅、持駕鐵車、持兩脅肉爲被、令挽 苦如是。泥犁中鬼復取人。以刀剣之從兩肠 齡醫。毒痛不可忍。過惡未解故不死。 泥犁勤 動苦如是。泥犁中復有群駱獸。共取人男子食 人腦。毒痛不可忍。過惡未解故不死也 苦如是。泥犁中有鳥BW如鐵B主。 啄人頭噉 犂中鬼復取人。以鐵四斤新人身。舉身骨肉皆 不可忍。過惡未解故不死。泥犁勤苦如是。泥 斧 斬其手斬其足斬其百節。解2解斷之音症 死。泥犁勤苦如是 泥犂中鬼復取人 以燒赤 正亦。上走下走。海痛不可忍。 如是。泥犁中鬼復取人上鐵山。 其人平生在世間時。 自放器心 恣口恣身所 鐵車走行火上。賽痛不可忍。 過惡未解故不 悉蓋。毒痛不可忍。過惡未解故不死 右掌。復以燒釘釘其右足。 復以燒釘釘其左 地五番治之。以燒釘釘共左掌。復燒釘釘共 致。泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人。臥著赤 露亦熟。泥犁中人所在皆熟 無有東西上下, 擲釜中湯沸踊躐。在底亦熟在上亦熟。 μſ 用 城 惡未解故不死。泥犁勤苦如是。 足 上下無有不熟。譬如煮豆上下皆熟。 人臂入泥犁城中。泥犁城正四方。 。毒痛不可忍 過惡未解故不死 復以燒釘釘其心下徹地。毒痛不可忍。過 <u>ļų</u> 鐵覆蓋之。不得令有過泄。地皆燒正赤。周 泥犁勤苦如是。泥犁中鬼復取人兩脚。倒 四面皆堅門皆有守鬼。其城蠻地皆鐵。城 千里。東壁火焰至西壁。 "過惡未解故不 西壁火焰 、以火燒· 泥犁中鬼牽 泥 四面有門 泥犁勤 覆亦熟 犁 泥犁 睴 勤 至.

作

過惡稍來燒人。譬如日中後其影稍下 |泥犁中火釜中人。 見人燒時見人煮時。

共

皆花開取燒鐵杵刺人咽中 勤苦如是。泥犁中鬼取人持鈎。

鈎其上下額

所

泥翠鯉

廣數千里。人皆走出城、趣人炭火泥犁中,燒型動苦如是。復有泥犁如世間饋炭正赤。 縱時、求財利不用道理、所犯惡逆故受是殃。 泥腸潤皆燋爛。 銅便過下去。 其人平生在世間 **炎煦熟不得休息 毒痛不可忍。過惡未解故** 來於門下何等求 言我飢渴 鬼便取鈎 未當脫者門復閉。 焦。舉足肉復生如故、當有得脫者便過出去。 歲。乃遙見東方門開皆走往人。 足著地者即 如是9世人滿泥犁中。泥犁中毒痛極數千萬 者。不信有佛不信有趣。不信所作因有殃漏。 壁。南壁火焰至北壁。北壁火焰至南壁。 下額,口皆挖開。便以消銅灌人口中曆舌 得出便極視難地 守門鬼言 喘死惡人,汝 人者兩古者 惡口者妄言者。 許順是中。殺生者盗騙者。犯他家婦女者。 下至地。地火焰至上。 其人見有得脫出者如反 諸惡人有犯此十事 嫉妬者慳貪 Ŀ

門苦亦如是。 苦痛如前不能復忍。復還入鐵城泥犁。 苦痛 鵩 佛告諸比丘。 不可忍。東門會苦亦如是。南門苦亦如是。 **死犁。 苦痛如前不能復忍。復澄入炭火泥犁。** 忽 痛如前不能復忍復還人鐵竹蘆中苦痛如前 下過去。其人不能復忍,復還入鴻麟水中。苦 其上下断口皆花開。復以消銅灌人口中。 踊躍。 水中有鳥喙如鐵*主。 啄人肌酸人骨。 入鹹水泥型縱廣數千里。 水鹹水 如驟熱沸 犁勤苦如是。次復入鐵竹蘆。 稅廣數千里。樹 前後皆徹海痛不可忍。過惡未解故不死。 泥 刺人胸刺人脇刺人背刺人手刺人足刺入身 如是。次復人劍樹、樹枝皆如劍人入其中。劍 適欲偃割其背。 膿血泥犁。苦痛如前不能復忍,復還入鴻戾 不能復忍。復還入劒樹間。 苦痛如前不能復 亦燋舌亦燋咽亦燋。腹中五。藏皆燋蟲。倜便 人汝何等求索。人言我苦飢祸。鬼即以鈎。鈎 人不能忍是痛便。渡水去、守泥犁鬼言。死惡 忍。過惡未解故不死。泥犁動苦如是。次復有 葉。皆貫人肌裁人骨。形體無完處。苦痛不可 葉皆如利刀。 人入其中者。風至吹竹令震動 還入剃頭刀山。苦痛如前不能復忍。還入 毒痛不可忍。過惡未解故不死。泥犁動苦 北門苦亦如是泥犁勤苦如是。 泥犁苦不可勝數我略應粗爲 適欲踞割其腹 滳 割 厗 西 其

♥唯何等為舌撈齒*職者。牛馬驟雕象●腰駝 佛言。人作惡在帝 之屬如是衆多其人平生居世間時。 生中] 以獨立爲食。舌撈菌 心念惡

不得死。 匝

。泥犁勤苫如是。

次復入剃頭刀山周

皆割其足。

適欲

據割其手。適欲前割其腹

「數千里,人從膽。死泥犁走欲上山。山上有

壞敗爲鳥鳥所食。毒痛不可忍。

過惡未解故

汝說耳

苦如是。復次入膿血泥犁中周匝數千里。臭 熱。毒痛不可忍。過惡未解故不得死。泥犁勤 熱沸有氣。走趣行之人入其中。便於其中自

不可言膽血皆佛。入陰其中皆自熱爛形體

如

裂。毒痛不可忍。過惡未解故不死 泥犁勤苦 縱廣數千里人入其中。 皆寒凍 戰 傑破碎權

是。復次入溯屎泥犁中周匯數千里。屎即

如是 口言惡身行惡。死後展轉來作是寄生。 動苦

苦如是 佛言。有禽獸生於冥處,長於冥處死於冥 言惡身行惡。死後以展轉化來。作是鱗虫勸 身行惡。 死後展轉化來。 作是 禽獸 勤苦如 屬衆多。其人平生居世間時。 何等爲生於冥處者。蛇鼠狸獺虫。蟻 屬。如是衆多。其人平生在世間時。心念惡 水中。何等爲生於水中者。 蛟龍魚鼈龍船之 佛言。有鳞虫生於水中。長於水中 心念惡日言惡 如是之 死於 П

中。何等爲生於臭中。 虫。如是之属衆多。共人平生在世間時。 佛言。有虫•豕生於臭中. 惡口言惡身行惡。死後以來作是虫豕。 濕地虫。溝邊虫。 死於臭中長 動苦 心念 洞中 一於臭

作是虫畜勤苦如是 間時。心念惡口言惡身行惡。死後展轉以 四蝴蜣蟆。臭穢之屬如是衆多。其人平生於世 如是 佛言。有虫畜主食不淨。人更衣遙閒其臭。 行趣之言我得食"何等爲主食不淨者" 犬猪 來 走

薜荔以膿血爲食。其人平生在世間 食沸屎尿者何。其人平生在世間時。 佛告諸比丘虫畜衆多。我麁粗爲汝說耳。 食薜荔肌肉。薜荔中有鳥主食其腦。 或有十 嗜美故。19今食臁血。薜荔中有黑狗白狗。 口言惡身行惡,假食惜飲食故在薜荔中, 未會見水者。或時百歲未會得水者。 、人作惡在薜荔中者。常食沸屎屎。所以常 睛 心念惡 主 巫 又

或 佛 遙 ●死=血⊜ ●被二度争 **○蔵二様® ○**苦十(椨)傳 **0**1¥=¶⊕≠ ●第二数号 ●第二数号 ●泉二五⊜ wa: 畏今世後世。不畏禁戒。順王處是人遇罪 不承事沙門婆羅門,不敬長老不喜布施。

不

粗爲汝說耳 捶之。在薜荔中勤苦如是。佛言。薜荔衆多我 見·流水。正·清欲行。 水化作消銅。 或鹹水沸如湯 趣飲食水空場。 適欲前飲鬼便 或時 有

得作人過於是"龜"何以故。三惡處人。 歲一出頭。尚有入孔中時。人在三惡道處。難 有時木在南*龜出北。有時木在北*龜出南。 有時木在東*龜在西。有時木在西 *龜出東。 諸比丘言。百千萬歲尚恐不入也。所以者何。 *龜從水中百歲一跳出頭。專能值木孔中不 佛言。人在三惡道難得脫。 所知識亦無法令。亦不知善惡。亦不知父母。 有時*龜適出頭。木爲風所吹在陸地*龜百 千里水中有一盲。我水上有一浮木有一孔。 入冥。惡人所更如是 人。身未會離於屠劍膿血瘡。 亦不知布施。更相噉食强行食弱。 譬如周匝八萬四 從苦入苦從冥 如此*曹 皆無

錢爲人所熏炙如是爲一世貧。數之無幾●變 爲薄少,初亡甚多至亡妻子田宅。 歲.人心念惡口言惡身行惡。 以煙熏之以火炙之。佛言。如是排者。所亡尚 宅。鳳跣無所復有。尚復負餘。財主大促。貴 佛言。譬如人有揜者初亡甚多。 滿好衣。雖在是中作子。 惡道中得解脫。後於人中生。當於工匠若野 中過於是貧。在三惡道中無央數。 人。若生於屠殺家。 。貧乞囚家作子。若以手技自給,不能自働 。從惡道出。爲是曹家作子。 復作惡死後 或生於賣牛羊屠魚瘟 或**時跛蹇聾寶不屬** 死後在三惡道 至亡妻子 正使從三 復負排除

> 身所行惡口所言惡心所念惡。 ●戒諸比丘言。我以天眼藏天下人。生死好魂 聞如是。一時佛在含舊獨祇樹給孤獨園 常復還入惡道 拿者卑者,人死得好道得惡道者,人於世間, 佛

入泥犁者。如人從高樓上觀諸家。佛言。如人 上望皆見諸家。佛言。我見天下人。死上天者 出入者。如人上高樓9樓下有數子萬家。人從 眼視上天者入泥犁者。如人從冥中親火中 千萬人。人從冥中皆見火中出入者。 佛持天 城門兩邊各然大炬火。人有出者有人者數 人。有天上者有入泥犁者。貧者富者尊者卑 間生者死者 如泡起頃, 佛持天眼視一天下 善心常念善。死即生天上佛言。 **祀鬼神者。死當入泥犁中。 身常行善口常言** 者。人所爲善惡,佛言。我皆知之。聲若冥夜於 泡起。雨從上滴之。一泡壞一泡成。 人生世 常好烹殺嗣 人如天雨水 門過。 一問 朙

中

皆見五綵別"知縷知珠相貫穿。 佛見天下所 眼视天下人,生天上者入泥犁者,如人祝清 乘船行情水中。皆見水中魚石所有。 佛持天 從來生死善惡變化。如人見珠。 水中。天下有明月珠。持五綵樓貫之。人觀珠 下人不孝父母,不承事沙門婆羅門。 不敬長 泥犁旁白言"此入於世間時。為人不孝父母。 主泥犁卒名曰旁,旁即將人即道至*鹽王所。 曹人死即入泥犁。與哪盟王相見。即去惡脫善 老不畏事不畏今世後世。不驚不恐者。如是* 佛言我見天

> 罪過者。非君父母。非天非帝王。非沙門婆羅 父母。其人即對言。我質愚癡嬌慢。王言 處者 母養育。若推學居濕乳哺長大。若何以不孝 即呼人前對之言 若身所作當自得之。 是為 *鹽王第 。若爲人時於世間。 不念父

四仁。其人言。我實見之。王言。 婆羅門過。若身所作當自得之。 當自得之。是亦非父母。非天非帝王。非 爲善耶。人言。我實恩癡惭慢。王言。若身所作 若不見世間 人病困劇 時 扇劣甚極手 若何以不自 是爲鹽王第 沙門 足 改

持杖而行。黑髮更白不如少年時。其人對 者不見世間男女老時。眼無所見。耳 非者父母。非天非帝王。非沙門婆羅門 改爲善耶。其人言。我實愚癡憍慢。王言。是亦 我實見老人持杖而行。 身所作當自得之。是爲*鹽王第三問 當是時若何以 過 不自 日

*觀王第四問 非沙門婆羅門過。若身所作當自得之。 行端者口端者心。是亦非父母,非天非帝王。 言。我實見之愚癡憍慢。若施行。何以不端若 衆人所惡。若見是何以不自改爲善耶。 至七日。身體屬爛形體壞敗。爲虫蟻所食。爲 若於世間時。不見男子女人死。 一日至二 共人

實見之。若何以不自改爲善。 若爲人時於世間。事見長吏捕得劫。 格殺。或生*牽磔者、若寧見是不。其人言 賊即反轉送獄掠治*考問。或有將出於道 者爲人時。何 人殺 我 中

●復二後側 ●戒二試員 **⊕®**: ●第二後号 ●経二級号 の麻牛裸急

中炎之,如是無數城中皆有火,人邀望見之。型,城有四門周匝四千里。中有大釜縱廣四之。是為職王第五問對。問對已畢泥型旁。則之。是為職王第五問對。問對已畢泥型旁。則之。是為職王第五問對。問對已畢泥型旁。則非帝王。非沙門婆羅門過。若身所作當自得之。是亦非父母,非天本,我會是職不正若身正若口正若。心其人言。我實思療不正若身正若口正若。心其人言。我實思療

門。門皆閉不得出。人在其中數千萬歲。火亦 人而內其中,晝夜不得出入。 四面走欲求出 ₽ 得出。自以爲得脫 皆走往門復開。人外四門復開。 遙見北城門開。人皆走往門復聞。 出。適至門中門復開。 復閉。人皆復於門中共闡靜欲得出。 **翢諍欲得出。久久復遙見南門。廟。皆走往門** 不滅人亦不死。久久見東門自開。人皆走欲 愁怖戰慄。如是入者數千萬人。泥犁旁趁 中共聞諍欲得出。久久復遙見酉門開。 諸欲出人復於門中共 人皆走往悉 入皆復於 久久復

脱者,周匝地皆熟焦。數千萬歲乃竟。自以爲得肉復生如故。 有東走者西走者南走者北走肉後生如故。 有東走者西走者南走者北走

肉骨髓皆盡。如此數千萬歲乃竟。 自以爲得據9啄。 嘰如鰕頭黑。是虫見人皆迎而啄人復入第三彌雕摩德泥犁中, 其中有虫虫名

刀,人皆走上其颠、有走下者。皆欲求脱,不知 | 復入第四崩羅多泥犁。 中其中有石石如利 |

犂中,第七泥犁中鬼迎問,若去已復還。爲諸人皆復得出,自以爲得脫。 遠反更入第七泥

闦

如是一

時佛在含衛城東四丞相家殿。丞

脫

千萬歲乃竟。自以爲得脫當如去,足皆截約。地石皆如利刀。如是復數

人身體"裂而食之"人皆欲得出"走者常觸是人身體"裂而食之"人皆欲得出"走者常觸是質人來死不能得知"自以爲得股行萬歲竟乃得出"自以爲得股行萬歲竟乃得出"自以爲得股行萬歲竟乃得出"自以爲得股行萬歲竟乃得出。自以爲得股行萬歲竟乃得出。自以爲得股行萬歲竟乃得出。自以爲得股行萬歲竟乃得出。自以爲得股。其一不動為對於對之者,常與熱風相逢。避之不能得取。資入"第五阿夷波多洹泥型中"其中有熱風。復入"第五阿夷波多洹泥型中"其中有熱風。

得脫。如是數千萬歲乃竟自以爲得脫皆走極欲求脫。虫食不當。 人皆四面走不能及其中者,是虫飛來入人口中食人身體。 人復入第七熟。後務泥型中,其中有蟲名數,人鬼。如是數千萬歲乃竟自以爲得脫

世間為人時作惡。是故求解不得解。諸泥型皆應。如是求死不得死,或生不得生。其人於曹從何所來,若為是間。人言、我不知從何所來,若為是間。人言、我不知從何所來,若為是間。人言、我不知從何所來,若為是間。人言、我不知從何所來,若為是間。人言、我不知從何所來,若為是間。人言、我不知從何所來,若為是間。人言、我不知從何所來,亦不知當如去。我但苦飢禍、欲隨逐飯食不事,以是不過一次,以對

世間罪過小且輕。泥犁罪過大重。若得沙門 門婆羅門。當端若心端若口端若身。 第四復入第三"從第三復入第二。從第二復 泥犂中人。皆言。我但苦飢渴。 泥犁亦不留呼人。從惡行所致。更泥犁中酷毒 泥犁中出。各正心正行者。 不復遠入泥犁也。 猶有小著。從泥犁中還者。 皆更正四如道。 在城外夜皆死。死者先世爲人時。 之處。皆已閉察對已畢。諸泥犁中人皆得出。 婆羅門當承事。 順。當善事長老。當畏天,當畏帝王。當承事沙 王也,今若皆解脫去。當復爲人作子者當孝 門。不長禁戒者。"鹽王復見之言。若莫非"鹽 天。不畏帝王。 不敬先祖。 不承事沙門婆羅 過泥犁中去。*鹽王言。是皆不孝父母。 不畏 是何等聲,泥犁旁即白言,是呼聲者。是前所 喜大呼俱稱萬歲"。鹽王聞之。 即問促犁旁。 入第一。阿鼻摩泥型求出。遙望見鐵城。皆數 犂中。從第六復入第五。從第五復入第四。 從 痛苦"亦可自思念亦可爲善。佛說教如是。 然後當得度脫諸惡道勤苦 。即復 入第六 難作惡多 人生在 從 泥

9准二接⊜

●復=

佛說泥犁綵 丘皆數喜

佛說齋經

No. 87 (No.

8

吳明氏國居士支蘇譯

(302, Now 88,89)

相 比 著 也。從 多 巴 苦 門 在 沙 孝 鹽 ●心十(元)會 ●(同對)-● C章=唐鲁 ●剛皆=皆問魯 ●咸=韓鲁 ●道=韓鲁 ●徒=從自 人)鲁 @如=知鲁 @ザニ手像 @月氏・・士=貴東年優美多名の、優美多春 @丞=永事為

刀杖"念欲安利莫復爲榖。如清淨戒以一心有殺意慈念衆生"不得賊害蠕動之類。不加第一戒者。 盡一日一夜 "持。 心如異人。無

習

念房室"修治梵行。不爲邪欲心不貪色"如清第三戒者。一日一夜持"心如異人"無婬意不與。不望與却慳貪意"如清淨戒以一心習意思念布施。當數喜與自手與。潔淨與恭敬第二戒者。盡一日一夜持"心如異人。無貧取

清淨戒以一心習思念至誠安定徐言,不爲偽詐心口相應。 如第四戒者。一日一夜持。心如異人。無妄語意

淨戒以一心習

南、不迷亂不失志。去放逸意。如清淨戒以一萬五戒者。一日一夜持。心如其人。不飲酒不

戒以一心智 不著華香。不傅脂粉。不爲歌舞倡樂。如清淨 第六戒者。一日一夜持、心如異人。無求安意。

清淨戒以一心習不臥好床。卑床草席。捐除睡臥。思念經道。如然上戒者。一日一夜持。心如真人。無求安意。

心習。過日中後不復食。如淸淨戒以一餘八戒者。一日一夜持。心如異人。奉法時食。

好信 得除。齋念佛者。其淨如是。衆人見之莫不得除。齋念佛者。其淨如是。衆人見之莫不自生思樂佛業。 贊如以麻油澡豆本頭垢濁情足。爲善逝世間父無上七經法御天人師。 一當念佛。佛爲如來。爲至真。爲等正覺。爲明 佛告維耶,受齋之日當習五念。何謂五

是"然人見之莫不好信」。」與一次,以此一次,以此法為世間明。是念法者,其淨如惡意怒智悉除。善心自生用樂法業。譬如以惡意然智悉除。善心自生用樂法業。譬如以二當念法,佛所說法三十七品。 具足不囊思

成解成度知見成。爲聖德爲行具。當爲义事者。 是爲四雙之八輩丈夫皆爲戒成定成慧有得不選受不選證者。 有得應異受應異證得溝港受溝港證者。有得頻來受頻來證者,三當念衆。恭敬親附依受慧教。佛弟子衆。有

不好信、有意,不是不知识,不是不是不是不是,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就会看到一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人

爲佛法齊。與天參德滅惡與善。 得泥洹,是以智者。自力行出心作漏 術天。不儒樂天。化應聲天、當自念。我以有信 **常念天。第一四天王。第二忉利天。鹽天。** 除,喜心自生樂戒統業,如鏡之磨垢除盛明。 有望。能等数人,是念戒者。愚癡惡意怒智悉 四者念戒。身受佛戏一心奉持。 明。廣念天者。其淨如是。奉持八戒智五思念。 悉除。喜心自生樂天統業。譬如實珠常治清 不失信戒聞施智。是念天者。 愚癡惡意怒習 有戒有聞有施有智。至身死時精神上天。 濟念戒者。其淨如是,衆人見之莫不好信。 動不忘。善立慎謹爲慧者專。 後無所悔不以 後生天上終 不虧不犯不 頗 兜 拞

爲鹽天上一日一夜。鹽天壽二千歲。 歲。彼當人間九百萬歲。佛法齎者。得生此天 爲第一天上一日一夜。 如是維耶。喬之福訪明譽廣遠。 八百萬歲人間八百歲爲不 壽千歲。當人間三千六百萬歲。 上。人間百歲爲忉利天上一日一夜。 豆耳。天上廣遠不可稱說。當今人閒五十歲。 六大屬。是十六國滿中衆實不可稱數。 <u>н</u> 億五千二百萬歲。 日受佛法齊。如此其騙者。 夜。兜術天露四千 人間四百歲爲兜術天 第一四天上壽五百 歲 ·蘇樂天上 則十六國爲 人間二百歲 臂是天下十 當人間六億 "當人間 忉利天 不如

喜言。善哉善哉世尊。齋之福德甚快無量,顧 此六天上安隱快樂、猗善衆多我少說耳。凡 施有智奉佛法齊、當命盡時。其人精神。皆生 日一夜。化應會聲天壽萬六千歲。當人間九十 四千萬歲,人間千六百歲。爲化應聲天上一 受佛戒。從今8已後月月六齋。 竭力作騙至 二億一千六百萬歲、若人有信有戒有湖有 夜"不*騷樂天壽八千歲。當人間二十三億 佛說經已。皆歡喜受教 行善魂神上天受脳無量。 維耶聞佛語數

80 Ş 26 (202), Nos. 87, 89]

優。陂夷墮舍迦經

著好衣。 我聞一月當六濟。 婦供至佛所。隨舍迦言。今日十五日我齋戒, 便•陂夷堕舍迦。今日何等沐浴著好衣。與子 佛所前爲佛作禮。佛言就座。片却就座。 以月十五日朝起沐浴。 忸 子字葉耶樓。人呼爲葉耶樓母。 道,不復墜三惡處。所生常有輻站。 家殿上坐。有一女人奉持教戒。 如是。一 "佛告墜舍迦"佛正齋法有八戒。 使人得度 日未中因飯。飯已澡手。將七子婦至 時佛在含衡國止城東出。 我與子婦俱共齋不敢懈 失譯 人名今附宋錄 有七子婚皆使沐浴 佛在無耶樓 宇随舍迦 有女人 亦從八 佛問 如

佛一就 戒。今日與夜持殺意使不得殺。持意如是爲 念畜生及虫蛾。使常生如阿羅漢意。是爲一 意所念口所說。當如阿羅漢。阿羅漢無殺意。 獢、二十三日一裔。二十九日一裔。三十日一 齊日持戒亦當如阿羅漢。無殺意無捶擊意 六日齊,月八日一齋,十四日 何等爲佛正齊法。是問有賢善人持戒, 日。且莫飲酒莫鬭諍莫道說錢財。家中事 《獅日朝起告家中言。今日我身齋、家中今 一斎。十五日一 月

念施,是爲二戒 佛言。齊日持意當如阿羅漢無貪心。 阿羅漢。富有者。當念作布施,貧無有者。當當 嘉於世間。無貧毛菜之意" **齊日如是持意如** 無所貪

持意如阿羅漢。是爲三戒 佛言。齊日持意當如阿羅漢。 亦不念婦,亦不貪女人亦無婬意。 阿羅漢不畜嬌 **瀬**日如是

持意如阿羅漢。是爲四戒 意 佛言。齊日持意當如阿羅漢。不妄語不傷 。語即說佛經,不語者但念諸善。猶日如是 λ

歌 佛 阿羅漢。是爲五戒。 水 佛 是持意如阿羅漢。是爲六戒 舞 :言。齊日特意當如阿羅漢。 念酒不思酒。用酒爲惡。 言。齋日持意當如阿羅漢。 。聞亦不喜音樂聲。亦不在香華氣。齋日 齊日如是持意如 阿羅漢不飲酒 阿羅漢意不在

佛 好床臥。意亦不念高好床上臥。 言。齊日持意當如阿羅漢。 羅漢。是爲七戒 阿羅漢不於高 **新**日如是持

本因緣致成佛

如是持意如阿羅淡 是為八戒 食。日中已後至明不得復食。得飲蜜漿。 佛言、齊日持意當如阿羅漢。阿羅漢日中。及 飛日

\$\$徐秘戒通如是。其有人心中有惡意即去 佛《復告後 * 陂夷鹭含迦。 善意即還 有人持八戒一日一夜者。明日即喜。 喜者便 垢自沐其頭。沐巳其人便喜言。我頭垢已去。 是間有人頭髮有

佛言。有人衣多垢。以得灰烷之垢去。其人即 我心不復動不復走。使我心一志無爲之道。 佛言。有人身體饒垢入水中治。 阿羅漢。念比丘僧如是 丘僧言。比丘僧中。 有須陀酒斯陀含阿那含 膏。其有人齋戒一日一夜。明日即喜。 夜。明日即再念佛正語。自念當何時得道。 水即喜言"我垢去身輕。 其有人齋戒一日 身垢皆去 。便念比 Ш

齋戒 明如鏡者。不當有瞋怒意。 身中惡露如是。如是者不當復購怒 有人齊戒一日一夜。有慈心於天下。 佛言。如人有鏡鏡有垢。磨去其垢鏡即 。閱哀天下。淨心自思自端其意 其有人一日一夜 心開如 自思念 明 #.

二者名遠賴吒。十三者名越蹉。 関荼。七者名阿波耶。八者名阿洹提渝。九者 迦夷。四者名拘薛羅。五者名鳩溜。 六者名般 十六大國。一者名意迦。二者名廉竭。三者名 失者。勝持金銀珠璣蓮與比丘信也。 佛告優*陂夷贖舍迦。持八戒孺一日一夜不 脂提渝,十者名越祇渝。十一者名速摩。十 '十五者名》)匿。十六者名劍善提。是十六 十四者名末

天下有 ●被=波图®类例* Ø(人名)—图图 ●放二號目 ●不妄語十(語)目 9及二万角

0(星)—⊜ ⁶已二以⊜ ⁶(佛設)十條億* 復〕—⊜ ⁽⁸⁾念佛十(佛)⊜

漢道者 能自蝎其心一其意者。一月十五日齋亦善。 佛告墮舍迦,天下人多憂家事,我用是故: **迦。前爲佛作禮而去** 六日濟者"譬如海水不可斛量。 共有濟戒一 二十日齋亦善。人多憂家事故與一月六濟。 能使人得道。今我得佛道本從是八歲起 大**闽中珍寶物施與比丘** 日一夜者。其鶥不可計。佛告墮含迦。且將子 月六濟持八戒。若有賢善人。 夜也。猶戒使人得度世道,以財實施與 誦念是正濟法八戒也。 若欲疾得佛道o者。若欲生天上者。 價 不如 便•陂夷堕舍 欲急得阿羅 膏或 使 不 B

*便*陂夷堕含迦解

89 Ş z <u>.</u>

。佛說八關齋經

諦聽諦聽。善思念之,我今當說。對日。如是世 某甲當作是說。猾如阿羅漢。盡形霧不殺生。 自今a日始隨意所欲不復殺生,無怨恨心常 心愍一切衆生。我字某名某。爲阿羅漢所教 亦不。教入殺生。無怨恨心。當懷慚愧。 慷惭愧。有慈心愍一切衆生:婚如阿羅漢。 如是。 "若信族姓子族姓女"欲知聽八關齋。 。爾時世尊告諸比丘。我今當說書八爛齊。 "爾時彼比丘從佛受教。世奪告曰。 於是比 時婆迦婆在含循坡祇樹給孤獨 宋•居士沮渠京聲譯 有慈 便教 盡 耶婆提摩藥。彼水所流處不可限量。言有爾 是魯八關齊福不可稱量。 所 功德爾所果報。此大騙不可稱計。

《水有酮所瓶水。有酮所千瓶百千瓶水。 如

言有爾所福爾所

爾時諸比

@形壽不犯齊。隨時食,如是我字某名某。 審諦。爲世身長不行妄語。循如阿羅漢。亦不 不妄語。常行審誦,最尊最貴。諸尊長爲世所 禐 樂。如是我字某名某。爲阿羅漢所教。自今已 我字某名某"爲阿羅漢所教" 隨意所欲不復 流水皆同一處。所謂恒伽遙婆奴新頭。阿脂 報。如是衆多顧不可稱計。諸比丘。譬如五大 德不可限量。 营有爾所顧爾所功德爾所福 廣*床坐。亦不教人學使坐。猶如阿羅漢。鐵形 ●床坐。如是我字某名某。今一日一夜不於高 亦不飲酒,亦不敢人使飲酒。獨如阿羅漢,盡 飲酒,如是我字某名某。 自今已後隨意所欲 已後更不復妄語。亦不教人使智妄語。 當行 贵。如是我字某名某。爲彼阿羅漢所教,自今 賽不習不淨行。常修梵行清淨無緣而自娛 **鸷縣。常懷惠施樂**閑居處。獨如阿羅漢。 盡形 形 **邀身。如是修行聖八關齊。 於是八關齋中功** 群不習歌舞戲樂·亦不著®紋飾香熏邀身,今 日一夜隨意所欲亦不犯齊。 亦不教人使 不復婬鉄。清淨無穢朔如阿羅漢。 盎形譜 日一夜不習歌舞戲樂。亦不著*紋飾香頭 流。隨時食。猶如阿羅漢。盡形壽不於高好 毒不益好施,亦不敢人益,常樂閑處, 4

*佛 丘明佛所說。數喜奉行 說八開發

> Z 90 (No. 26

佛說鞞摩肅! 經

聞如是。一 居士女工師女,東方南方西方北方。問已不 若端正不端正若白黑。 岩刹利女婆羅門女。 說。人中有妙者我欲婬之。或有作是言,汝謂 妙。彼色最上最好,猶者迦栴延。有人作是 妙極妙,更無有妙最勝者。 無上妙。此迦旃延,云何爲色妙。此瞿譽,謂色 國。於是轉摩 肅姓 異學。 中食後四行彷 時。色妙色有所照。誰光最勝最上最妙最好 **讲。著白器中形色有照。 謂此即照虫於關冥** 迦旃延意云何。 上。是故迦旃延。我還問汝。隨所思還稱之。於 妙色爲最勝。 極妙。色有所照。是故糧量。我作是說。色爲最 浮檀金。巧工師子極廣治淨著白器中。 最上彼色無上。問色已不能知。猶若翟書。閻 欲婬。此迦旃延。汝所言彼色爲最妙,彼色爲 能報。汝不知不見。謂此人中妙至北方,而言 此人中妙者。字是姓是像是。若長若短。若中。 行至世尊所。到已白世尊曰。唯瞿曇。形色極 說,此瞿曇。卽照虫於閻浮檀金。光明最勝最 關冥時光明有 一最好最妙說。 時婆伽婆。 彼色爲最勝彼色無上彼色最 宋四天竺三藏求那跃陀羅 所照 謂油燈明 於迦旃延意云何。即照虫於 此閻浮檀金巧師子極磨治 在含衝坡祇樹給孤獨 最妙最好彼色最 於關冥時。 形色 而

の(常士祖祭)一歌港,(居士)一〇 ○秋二秋〇 ○當二常〇 田女二秋明,文氏⑥* 四月二月香香 『経十(一巻)思徳 ●日始二巳後鲁 ⑮(天生)一鲁 **●** 8=8**●** ●(者)—● [●]陂二葵⊜ ●(余說)—⊜* ② ©床二座⊜* ©●使十(高廣座)⊜

旃延。 唯瞿髯,日光明於月光明。最勝上妙好。此迦 夏時。日中光明有所照。誰光明最勝上妙好。 月夜欲半天晴無雲蔽。光明有所照。 蔽。光明有所照。謂月夜欲华天無雲蔽。光明 於迦旃延意云何。 好。唯瞿黛。星光明於火積。光明最勝上妙好。 天精無雲曀。光明有所照。誰光明最勝上妙 謂火積於關冥時光明有所照。 於油燈光明最勝上妙好。於迦旃延意云何。 照。誰光明最勝最上妙好。唯瞿魯。火積光明 冥有所照。謂此大火積。於夜關冥光明有所 明有所照。誰光明最勝最妙最好最上。 有愛色。或有不愛色。謂或有一於色歡喜具 作是說。光明最勝光明最上光明最妙。 明所不及。我本在中坐。本在中有所說。我不 旃延。彼多有天諸謂如是威神。 於星光明。最勝上妙好。於迦旃延意云何。謂 有所照。誰光明最勝上妙好。唯瞿曇。月光明 最好。於迦旃延意云何。謂油燈光明。於夜間 滿。喜意所念亦滿。於彼色於餘色。不欲不思。 知聲鼻知香舌知味身知糾滑。此迦旃延。 延。有五姓欲愛念愛色近姹染著。 肅已。還欲令言。告粹摩肅異學曰。 復次迦族 鞅摩蕭異學。被世奪面責。默然住無有言。身 欲得不願求,是彼色最爲妙最爲上。 污迴。面無言默然住。於是世尊。而貴粹摩 油燈光明。於即照虫。光明最勝最上最妙 最勝最妙耶。問光明已而不能知。 謂即照虫光明最下最不如而說言是 謂星過夜半已天晴無雲 爾星過夜半 極有所能光 眼知色耳 " 謂日於 於是 汝迦 此迦 嚾 或 瞿 旃 世。下願念 至知如其。彼時應作是言。從過去世。 置當來 日 。此迦旃廷。或

子諸比丘。晨起及暮常不眠臥。常行髒論必 爲不善於此長夜作異見作異忍作異欲作異 量方便說於婬。說經樂求婬樂止。迦旃延。汝 量方便,爲我說姓樂求姓樂。猶若瞿曇。草木 向世尊。白世尊曰。甚奇瞿曇。而沙門瞿曇無 是彼鄉滑最上最妙。 或有一細滑者數喜具滿。喜意所念亦滿。 義。於是經歷蒯異學。於世尊極瞋恚。極懷恨 辦。名色已有知如異。我此所說等與等知其 成9等道。具足分別生得盡。处行已成所作已 求。我此所說等與等知其義。此迦旃延。我弟 因火然。火因草木然。如是我沙門瞿曇。以無 彼細清更餘細清。不欲不思。不欲得不顧求。 過去世。至知如其。世尊知已。告稗靡肅異學 念。念此神殿蕭異學。於我極誠患。極懷恨不 何或一沙門婆羅門。不知過去世。不知當來 辦。名色已有知如真。是故雅舞。我作是念。云 生世間。而記說學生已盡。 梵行已成所作已 沙門婆羅門。不知過去世。不知當來世。無量 不歡喜。說世拿講世拿屬世尊。如此沙門瞿 而白我曰。此騷爲。或有一沙門婆羅門。不知 數喜。誹謗我屬詈我。此沙門攝彙。 我屬說之 所作已辦。名色已有知如異。於是世尊作是 世。無量生世間。而記說聖生已盡。梵行已成 曇。爲非屬說已白世尊曰:●此瞿曇。或有一 延 或有 愛聲香味編滑。或有 於是鄰廉廟異學叉手 不 一愛滑。 於

旃延。有十積木。二十三十四十五十六十積 旃廷。我作是說從過去世。至知有善。 ূ 稱者迦 易炷。前者皆盡後亦不益。不久速滅。如是迦 彼父母解手足。彼但憶解不懂縛。 如是迦旃 年少童男。彼父母或紫王足。於彼時有智生 皆盡亦不更著。不久速滅。如是迦旃延。我 佛說斡摩肅經 道受具足。知法至成阿羅漢。佛如是說。粹歷 所行於梵行。此比丘當行梵行。彼碑摩肅。 **寧可得於世奪學道。受具足爲比丘。** 無畏法。從《坐起頭面禮世尊足。唯世尊。 是說體過去世。至知有善。說此時經歷肅異 著薪不蓍草。不著牛養不著錢不著精。 不久 木。火燒然而然。則知有大火積。或有人更不 延。因油燈。炷則得然。或有人不更著油不更 延。我作是說。置過去世。至知有善、猶者迦旃 如所設則能學。近於法知有善。猶若迦旃延 不諛諂亦不幻質直行。我教授之我爲說法。 蕭聞世尊所說"數喜而樂 於世尊學道。 不復信他。離諸猶豫得立果。於世尊境界得 法得法。了法清淨法。雕邓o雕疑。更無尊天 學。這麼臟垢諸法眼生。於是粹靡肅異學。見 一世、遺禽 「來世,不應念一生。我弟子諸比丘, 受具足爲比丘。食者粹摩蕭。學 於世 則 貧 我

9卷==掌令 ●此十(唯)會 ●性十(姓)會 ●〔權〕一令 ●生二座

面

生。復次迦旃延

我作是說。置過

一沙門婆羅門。不知過去世

委羅門子命終愛念不離詞

論者。盡當向彼戲人說之。

聰明者此最勝。

我寧可所可共沙門瞿曇

於是彼婆羅門便

不樂不。此末利,

拘薩羅人民

亦是敗壞有變異

生苦爱感

諸五健欲自娛樂者,皆因

迦

見紙*桓門外有諸戲人其戲。見已作是念。世

彼時祇•桓門外有諸戲人共戲。彼婆羅門遙

Ş 9 2 26 (216), No. 119 (13.5)]

佛 一婆羅門子命終愛念不離 經

H 當爾愛生已有憂處不樂耶。 是。婆羅門,此婆羅門愛生已。則有憂感啼泣 歉喜愛念。再三。世尊告彼婆羅門曰。 如是如 念在抱上。如是如是。婆羅門。此婆羅門,愛生 飲不著衣不逸香。我但在家啼泣。 子而命終愛念 @不難彼命終我不能食不能 常定。此瞿曇我意根云何意根當定。我有一 世尊面相慰勞面相慰勞已。彼婆羅門却坐 於是彼婆羅門彷徉而行至世奪所。 塗香。但至塚間而帰泣。彼帰泣憶念在抱上。 閗 亦不樂不說 非不樂不然 可已從坐 起便遠。 不樂。再三。彼婆羅門自世尊曰。云何瞿曇,登 已則有憂感苦不樂。云何瞿曇,豊當爾愛。生 面已。世尊告日。何以故。汝婆羅門諸根不 (命終亦不能食,亦不能飲, 亦不著衣亦不 ["彼時有異婆羅門。有一子命終愛念不雕 有數喜愛念。 。當有憂感苦不樂耶。此犋曇,愛生已當有 時婆伽婆。在含衛城祇樹給孤獨 於是彼婆羅門聞世傳所說。 後漢•安息沙門安世高譯 此瞿曇愛生已 帰泣時憶 到已共

門瞿曇作是言。愛生已則有憂臟苦不樂耶。 末利。 此末利。我聞沙門瞿舞作是言。 是彼婆羅門作是念。此諸戲人語與我等。 終意狂亂。躶形不著衣隨彼遊行。作如是言。 此那梨鴦伽。我還問汝。 波斯麼王無量問訊。安縣輕舉有力不. 實沙 為伽婆羅門却坐一面已。白世尊曰。此瞿曇。 尊面相慰勞。面相慰勞已,却坐一面。 彼那梨 門。速受王波斯匿教已。至世奪所。到已共世 誦習之。何以故。彼不虛說。彼那梨鴦伽婆羅 梨紫伽。若彼沙門瞿曇作是說。 曇。作是言愛生已則有憂戚苦不樂耶。 斯匿無量問訊。安隱輕學有力不。 實沙門糧 訊。安隱輕舉有力不。作如是言。此瞿曇王波 瞿曇所。到已以我言問訊沙門瞿曇。 那梨鴦伽婆羅門曰。汝那梨鴦伽。往彼沙門 不信者。便可自往若遺使。 爱生已則有憂感苦不樂。此大王。 憂戚不樂。此末利我開汝師言。弟子亦爾。汝 憂感苦不樂。如是如是"大王。 愛生已則有苦 憂感苦不樂。王波斯匿聞已告末利夫人曰: 波斯運開之。沙門瞿曇作是言。 頭已即便去。彼所論則廣聞。次第徹王宮。 不 彼 至 於那繫舊伽意云何。或有人母命終。 樂耶。此婆羅門愛生已當有數喜愛念。 曰。此婆羅門。登當爾愛生已。則有憂感苦 戲人說之"如是說已。 彼 諸 彼沙門 瞿曇是汝師。 戲人所。 到已所可 隨所有力當還報之 彼諸戲人報彼婆羅 ,共世傳論者。 於是王波斯匿告 而今汝作是言。 汝當善受持 愛生已則有 愛生已則有 聞我所說 彼母命 無量問 此那 盡 於 迴 £ 向

聞之。 民不。此末利。愛迦尸拘薩羅人民。此大王。迦 是敗壞是變異,生苦憂感不樂不。此末利。 我愛彼與留羅大將。此大王。彼與留羅大將。 感苦不樂。於是那梨鴦伽婆羅門聞世尊所 亦自斷命。此婆羅門。 當知此愛生已則有憂 作如是言。當共同去當共同去。斷彼女人命 此爱生已則有憂感苦不樂。此婆羅門。 遊行。作是言。我不見父及婦。此婆羅門、當知 終。彼婦命終已則意狂亂。 已則有憂感苦不樂。 我 象。愛婆夷提女。愛婆沙利諦@隷大爱迦尸人 於大王意云何。愛賢首大將。愛一奔陀利大 火王。當以此知之。愛生已則有愛感苦不樂 留羅大將,有敗壞變異則有憂感苦不樂。 之。於大王意云何。愛韓留羅大將不。此末利。 苦不樂。是故大王。我還問王。隨所有力當報 末利。彼沙門瞿曇作是說。 愛生已則有憂戚 苦不樂。於是王波斯匿告末利夫人曰。 大王。彼沙門瞿曇作是說。 愛生已則有憂戚 還。至王波斯薩所。到已白王波斯匿曰。質爾 說。善受持誦習已從坐起。 繞世拿已離世拿 於是彼人作極利刀。持彼婦人手選入屋中, 親屬。欲持我與他人。君所應爲者今當爲之。 走還。還至己夫所。到已語彼夫日。君當知我 人婦還歸家。彼親屬欲奪與他人。彼婦人 不見 親屬欲持我與他人。彼婦人聞已速便 4 我不見母 此 如是父兄姊妹若婦 婆羅門當 躶形不著衣隨彼 知 之。 賞爾 爱 此 韓

事當爲我師。我爲弟子。此末利。我今歸彼世苦不樂。此末利。從今日始彼沙門瞿養。因此 樂耶。汝末利,敗壞有變異。我亦當生憂處苦 ●聞世傳所說。献喜而樂 日始離於殺。今自歸佛。如是說。王波斯匿遊 尊法及比丘僧。我於彼世尊持優婆塞。從今 不樂。此大王。以此當知之。愛生已則有憂戚 王。妾亦有敗壞有變異。 者 意云何。今寧愍妾不。此末利。我亦愍汝。此大 王。當知此愛生已則有苦憂戚不樂。 拘薦羅人民。此末利。 我命不全。 況當不生苦憂感不樂。 **第可不生苦憂感不** 迦尸人民 數壤 變異 於大王 此大

佛說婆羅門子台終愛念不雕經

92 (No. 26 (217))

ķ

佛

說十支居士八城人經

等令數喜已默然住 等教授以無量方便 丘足却坐一 是十支居士八城人持錢財物盡買。 八城人多有財物。詣波羅梨弗都盧治生。 聞如是。一 面。時諸上傳比丘爲說法勸進。等勸進敎授 梨弗都盧城已至雞閩中。到已禮諸上拿6比 城雞園中 極數真。得盈利極大數喜意極悅豫。 。世傳般涅槃不久。 時諸上奪比丘 阃 後漢@安息國三藏安世高譯 彼十支居士八城人却坐一 爲說法勸進至等敎授 於是彼十支居士及八 在波羅桑弗都 。於是十支居士在波羅梨弗都盧 出波羅 盡買已 於

慈俱滿一方已正受住。如是二三四上下。 得化生。彼般涅槃成阿那含"不遠此世間。 **愛法彼自習法彼自敬法得數喜。五下結盡** 有漏盡。不住彼處得有漏盡。彼自樂法彼自 依入法法相關行止住。可有是處。彼所住 至 服見第一義說一法、擊弟子所住。 有餘處有 解脫。云何尊者阿難、彼如來無所著等正覺。 尊有智有見"如來無所著等正覺。 以眼見第 之。此尊者阿難。彼世尊有智有見 喜護俱。滿 切諸方意與慈俱。 有漏盡意解脫。復次居士。粵弟子所聞。意與 爲居士。彼世尊有智有見。 彌盡意解脫。此居士。聖弟子所聞。 於婬解脫 住 著等正覺。以眼見第一義說一法。聖弟子所 難。我欲有所問聽我所問。當問居士。 閉已知 **士八城入却住一面已。白拿者阿難曰。** 到已禮拿者阿難足已却坐一面。 繞諸上尊已難諸上尊。還至彼尊者阿難所。 十支居士八城人。從坐起禮諸上尊比丘足: 毘含離獼猴水岸上。欲見者當往見之。 在何所住。我今欲見。此居士,彼尊者阿難。 已"白諸上尊比丘曰。此諸上尊。今尊者阿難 城 **、量極分別。滿諸方已正受住。** 服見第 住四禪正受住。彼依入法法相觀行止。 **義說一法。聖弟子所住。 有餘處有漏證意** 。於有餘處有漏盡意解脫不。此居士。彼世 人。聞諸上拿比丘所說法勸進。 一義說 切諸方已正受住。 無怨無二無恚橫廣極大。 法。 。聖弟子所住。有餘處 如來無所著等正 如是意典悲 彼依入法 如來無所 至等數 彼十支居 此阿 於是 是 彼 法 得

當出之。 之。 相觀行 聚已。以淨妙飲食手自授與。 座已請雞閩中比丘僧毘含雕比丘僧皆悉梁 飲食。於其夜饌具淨妙飲食已隨時數座 之。於是十支居士八城人。於其夜饌具淨妙 施與師物。況當我等今於大師。 甚多。當於十二甘露門。依各各甘露門各 **廿露門。而爲說十二廿露門,此尊者阿難。** 出。如是甚奇、拿者阿難。我等問拿者阿難 閣。此尊者阿難、彼人於十二門隨彼意安隱 授與已,知食說收攝鉢器。 有義不鏡益不安隱不快樂。或有以火燒重 十二門。或有人入中少有所爲。或有人生無 說十二甘露門甚多。尊者阿難。 於此十二甘 尊者阿難。我等問尊者阿難。一甘露門而爲 住。彼依入法法相觀行止。至有漏盡意解脫 弟子所聞。度一切色。相。至有想無想處正受 子所住。有餘處有漏盡意解脫。復次居士。 無所著等正覺。眼見第一義說第一法 還此世間。是爲居士。彼世尊有智有見。 處。住彼已得有漏盡。不住彼處得有漏盡。 物。買房施與尊者阿難。以爲私有、彼食者阿 者阿難。離城村不遠有重開。 若重閣房邊 **驚**門。依各各甘露門。當安隱自御之。 猾若 於是十支居士八城人。白尊者阿難曰: 下結盡得化生。於彼處般涅槃成阿那含。 彼以法樂以法愛。習行法敬法。得歡喜法 雞園中諸比丘僧毘含離諸比丘僧皆悉 止 此尊者阿難彼諸婆羅門與惡法俱 "彼依入法法相觀行止住。 行澡水以五百種 以淨妙飲食手 當不以財施 īij 甚奇 聖弟 如 有是 臺 爲 水 敷 各 有 拿

等正覺。棄邪見除邪見。

不記說世間有常至

相應等相應

有命終。此婆羅門此邪見者。

終。云何阿難。彼沙門瞿曇。知此邪見。此云何

。此婆羅門。彼世尊有智有見。如來無所著

棄邪見除邪見。

不記說世間有常至無有命

著等正覺應如此知。

。此阿難。

彼沙門瞿曇

如來無

難施 佛 開算者阿難所說。数高而 說十支居士八城人經 製招 提價 。阿難如是說。 支居士八城

佛說邪見經

Ŋ. ç (No. 냥 (220))

如是。一時拿者阿難。 失譯•人名今附•東晉錄 在羅閥紙城迦蘭陀

阿舞日。我欲有所問。聽我所問。當問賢者。邪 勞已却坐一面。彼邪命却坐一面已。 阿難所。到已共傳者阿難而相慰勞。 見除邪見。不記說世間有常至無有命終。 世尊有智有知見。如來無所著等正覺。 無有命終。有此無有此。無有命終。此阿難,彼 世間無邊。命是身是命異身異,有如此命終。 邪見。不記說世間有常世間無常。 命聞已知之。此阿難。 者阿難。鬚角友。中食後行彷徉。而行至尊者 沙門程曼。知邪見應如此知耶。此婆羅門。彼 園。世尊般涅槃不久。於是有異邪命。是尊 彼沙門瞿曇藥邪見除 世間有邊 語算者 面相想 此

> 歸於我。如我所歸世傳, 世 加 是趣 難如是說。彼邪命聞尊者阿難所說。 ·尊優婆塞。從今日始雕於殺 今日歸尊者。 如是知。是故阿難。我今歸汝。汝婆羅門莫 知有知有見。如來無所著等正覺。 。我个便歸彼世尊法及比丘僧。 如是生及後世。此婆羅門。 汝o亦當歸之。是故 彼 我於彼 知邪見 世尊 如

> > =諸(令

·概章

佛說邪見經

Z 94 (No. 26(221))

佛 說箭喩經

間如是。一時婆伽婆,在含衛城祇樹給孤獨 团 我言。 若一向記世間有常者。我當從行焚行。若世 有命終。我不能忍。我所不用。我所不樂。世尊 身異。有如此命終。無有命終。有此無有此。無 世間無常。世間有邊世間無邊。命是。身命異 生 此。無有命終。 命異身異。有如此命終。無有命終。有此無有 如是世間。世間有邊。世間無有邊。 尊不一向記世間。世間有常者。論已當離去。 是算者摩羅鳩摩羅從下 。謂世傳棄邪見除邪見。不記說。世間有常 。彼時尊者糜羅鳩塵羅。獨在靜處。有是念 愚癡者。我當行梵行。若世尊不一向記。 **真諦餘者恐癡者。** 若世尊一向記我言。眞諦餘 失譯●人名今●附東晉錄 晡 我問已當雕還。於 起。至世尊所 命是*身 쥌

婆羅門彼世尊有智有見知。此邪見。

常乃至無有命終。此者我不欲,我不能忍。 念生。謂世尊棄邪見除邪見。不記說世間有 也唯世尊。此靡羅鳩靡羅。我本不向汝說。 我言。異諦除者愚癡者。我當從行梵行耶。不 世尊。如是世間無常至無有命終。 世算。汝摩羅鳩摩羅前●頭向我說。 如是世間無常至無有命終。 世間有常。汝便從我行焚行耶。不也唯世尊。 能知。此麼羅鳩摩羅。我前頗向汝說。若我記 世尊不知。我言異歸。餘者愚癡者。直言我不 不能知。如是世間無常至無有命終。 之。世尊若一向不知世間有常者。 能樂。若世尊一向知世間有常者。 世尊當記 是拿者廉羅鳩廉羅面被世傳奇。默然無言。 本不向我說。汝戀癡人。無所因而四屬耶 向記世間有常者。我當從行梵行耶。 諦餘者愚癡者。汝當從我行梵行耶。 中間命終。猶若有人身中毒箭。 間無常至無有命終。我不從世尊行梵行。 有常。彼愚癡人不自知中間當命終。 我不從世尊行梵行。 羅鳩摩羅已。告諸比丘。若有想癡人,作是念。 身面8汗迴其面默然無言。彼時世傳,面責摩 四之。欲令安隱。欲饒益之。求索除毒箭師。 令世尊記。我言眞部餘者愚癡。)藏世 向知。我言異諦。餘者愚癡。世傳當記之。若 面已。白世尊曰。唯世尊。我在靜處 等足却 坐 匰 要令世傳一向記世間 **拿者摩羅鳩摩羅** 若我記 彼親屬慈愍 彼人不自 但直言我 若世拿記 若世奪一 若世傳 不也唯 "我言翼 不也 如是世 有是 不 嘊 Θ**:**[[= ●頭=

●亦二自②● ●〔人名〕—●②

@(附)-

●身十(是)⊜*

基

·彼人作是念。我不赊箭。

要知彼人已姓

作是記我言。眞滿餘者愚癡。 彼愚癡人不自人作是念。我不從彼世尊行梵行。 要令世尊 間非是常。世間有邊至無有命終。若有愚癡常。彼愚癡人不自知。於中間當命終。如是世 有命終。有此邪見。不應從我行梵行。 邪見。不應從我行梵行。如*是世間無常至無 知 我不從彼世尊行梵行。 知。於中間當命終。如是若有戀癡人作是念。 在東方若南方若西方若北方。 姓是字是像是。若長若短若中。若黑若白。若 爲是伽羅森耶。我不除毒箭。要當知彼鐵師 彼鐵。爲是婆蹉耶。爲是婆羅耶。爲是那羅耶。 是鷺耶、取彼翅用作羽。我不除毒箭。要當知 箭。要當知彼毛羽。是孔雀耶。爲是鷦鶴耶。爲 蛾梨木耶。我不除毒箭。 要當知彼箭筋。爲是 •漆耶。爲赤*漆耶。我不除毒箭。我要當知彼 牛筋羊筋*氂牛筋耶。而用纒箭耶。我不除毒 要當知彼箭。爲是含羅木。爲是竹耶。爲是羅 弓弦。爲牛筋羊筋*氂牛筋耶。我不除毒箭 **筋。若牛筋。 若羊筋。** ❷是翅羅鴦掘梨木。我不除毒箭。 号。我不除毒箭。要知彼号 肥爲白骨耶。爲黑 9姓。若婆羅門姓。若居士姓。 方南方西方北方離以箭中我。 字是像是。若長若短若中。若黑若白。 要當知彼弓。爲是薩羅木。爲是多羅木。爲 (邪見者。亦當於我行梵行。 世間 。於中間當命終世間有常。 如是世間無常至無有命終 若 凭 牛筋。 要令世尊記世間是 。若工師姓。若剩利 有此邪見。亦當 彼人亦不能 我不除毒箭 有常。有 **而用趣彼** 要常知彼 世間 此

佛說箭喻經 說。彼諸比丘聞世傳所說。歡喜而樂 可不記者當棄彼。我所記者當持之。 行至等道與涅槃相應。 是故我一向記之"所 以故。我一向記。此是義是法。得成神通。行 此苦我一向認。苦習苦盡住處。我一向記。何 涅槃相應。是故不可記。云何是我所一向記。 亦非法。非是梵行。不成神通。不至等道。不與 無有命終。此不可能。云何不可能。此非是義。 是習。世間有常。此不可記。如是世間無常至 世間無常至無有命終。有生有老。至大苦陰 有憂感啼哭不樂。如是此大苦陰是智。 從我行梵行。世間有常。有生有老有病有死。 如是世間無常至無有命終。無此邪見。不應 常至無有命終。無此邪見者。亦常從我行楚 行。世間有常。無此邪見。 無此邪見。亦當從我行梵 不應從我行梵行。 行 如是世間無 佛如 如是 梵

佛說蟻喩經

No. 95 (~M.

ß

Vamnika sutta.)

次復見一大龜。其婆羅門亦作是言。 若有執有執持快利刀者。必能破散其聚。如是言己。汝等當知,於一時中有諸蟻聚。夜中出煙。畫丁火然。有一婆羅門。見是事已。乃作是言。若爾時世尊。放大光明普照癰已。 告茲領衆言。獨時世尊。放大光明普照癰已。 告茲領衆言。 智西天譯經三 職朝奉大 夫試光祿卿

之。即是一切衆生五蘊聚身羯邏監等。 是如來應供正等正覺。快利者,即是有智之 韩柒法。水母蟲者。即是忿恚。 水蛭蟲者即 是來生隨所尋伺起身語業。大龍者。即是五 何 不淨之所出生。四大合成。虛假色相。 人。刀者即是智慧。破散者。即是發起精進勝 者。是我慢。龍者即是諸阿羅漢:婆羅門者。即 是無明。按陀鉢他蟲者。是疑惑咎哥矚吒蟲 慘嫉。阿西嶽那蟲者。即是五欲之法。 蛇者即 川煙者。即是衆生起諸尋伺。 書日火然者。即 言。其蟻聚者。即是一切衆生五蘊聚身。夜中 利刀破散。顯佛爲說。 皆是何相。即彼婆羅門復是何人。 蛇按陀鉢他蟲咎哥驥吒蟲大龍。 蟣梁。其事云何。夜中出煙晝日火然。 此 彼茲獨即如其言"來詣我所。 能問佛者。是故不能使諸疑心而得開曉。 見彼天人世間沙門婆 羅門衆中 有以 開曉。如佛所說我當憶持,何以故。茲獨。我不 言。茲錫。汝以此事爲我問佛。使我疑心而得 龍。婆羅門言。如我所見其事云何。唯佛世尊 悉能了知。卽時往詣一茲翎所。具陳上事。 婆羅門見彼諸蟲已。皆如前言。最後見一大 次見一接陀鉢他蟲。次見一咎哥**購**吒蟲。 持快利刀者。必能破壞。次見諸 面。具陳上事已復發問言。 水蛭蟲。次見諸阿西蘇那蟲。 諸茲恕。於汝意云何。彼所見相以要言 又見大龜水母蟲水蛭蟲阿西蘇那蟲大 諸苾芻我時謂彼苾芻 如婆羅門所見 到已體足退住 水 次見一大蛇 併 何故名爲 此等所見 患 麁 此 惡劣 復云 胩 義 復

指章 九七 **廣義法門観**

說如龍 證聖果。汝諸茲芻。已盡諸漏證阿羅漢果。故 諸有智者發精進行。修習智慧。斷諸煩惱。趣 起。不求解脫。是故如來應供正等正覺。欲令 慢心。於諸聖法疑惑不決。忿恚慳嫉。念念發 郭碩惱之所覆蔽。耽著五欲。增長無明。生我 於 書夜中起諸尊伺。而身語業不善施作。 。積集苦惱畢竟破壞。而諸衆生不能 覺 匆 五

觀察是義。無令放逸生退轉心。亦復轉爲他 舍山間樹下巖穴菴室諸寂靜處。 爲汝宣說。汝諸茲芻。憶念是事。當於曠野空 **聞廣說是義。我於今日亦如諸佛。** 復次諸苾芻。過去未來諸佛世傳。 人開示教導。普令修習得大利樂 切衆生。欲令斷諸煩惱趣證聖果。爲諸聲 諦心思惟 乃以此緣 悲愍利樂

悉信受 爾時世尊爲諸茲芻如是說已。而諸茲芻。 皆

佛說蟻喻壓

No.96

佛說治意經

亦守六衰。常守莫中止。便 意立坐臥亦爾。已比丘立意。 @如佛說爲在天下得明如陰解。月出立身立 佛言。安般守意具行如法已。欲次第學。 益。已前後有所益。使不復見恠意。已止意 失譯の人名今附西晉錄 知無爲身。 如是前後會有 若 如 ij

(~M. 115. Anipānasati satta.)

■廣義法門經ョー No.97

卷 题出中阿含

(98)

弗言。長老。我今爲長老說法。初善中善後善。 利弗。語諸比丘。諸比丘言。大德舍利弗。舍利 樹林。給孤獨園。與大比丘衆俱。是時淨命舍 如是我聞。一 義善語善。純一無難。圓滿清淨。今爲汝等。顯 時淨命含利沸。住舍衞國。祇陀 陳四天竺三藤眞諦譯

等爲次第行。謂●今所到。 ■驚意知定喜淨。時時法觀能得度老病。如是 惡中。天上福未滿故。自守福巳滿便得禪 教人精進。當先自意行。 身自守意自守。自爲 時校計,是爲時時法觀,何等爲道人自意。謂 覺館覺佛弟子常爾。 若•中不應思想。 得滅@苦。 人有是有利從歸佛。 爲中夜常意 次第行。何等爲時時法觀。 謂六入來時當即 何等為便知無爲身。 禪亦爾。不侵人亦爾。定意亦爾。爾密亦爾。已 僧聚亦爾。行戒亦爾、布施亦爾。身護亦爾。行 在佛。已覺得覺。佛弟子常爾。若中夜常念法 無有畏。已精進驗歷日夜爲中。已求甘露便 能得苦毒。 可病驚精進。道人自意生老結能得斷。 不疑無有。次第行在所疑。使蚤得度生死。 有 战争抬意解 意常守身止不願亦 已警為聽所腫爲覺警勝臥已警 師日。『泥爲無爲身。何 不願有。亦不疑 便當除水除。是爲 問日 今世 有 若亦

先。則 先。則於涅槃。滅除惑障。 他說於正法與法及義相應。 修。爲應隨道法。 先。則於涅槃。捨離疑惑。 先。則於涅槃。生喜樂心。 先。則於涅槃。生歡喜心。 後。而聽正法。佛聖弟子。若能如此。 四四一心諦聽。十五依理正思。十六億持前 法。具十六相。乃可聽受。 何等十六。 一隨時 自讚自高。不得毀呰他人。長老。若人欲聽正 心。不著利養。恭敬讚歎。若正說法陰時。不得 敬次第相攝相應。生他數喜及以欲樂。 滿足 起方便。爲證得聖法。長老。能說比丘。若欲爲 如理修行。長老。是十二種。雕難隨順道時。能 十一正法在世未滅。十二依佛教。於正法中。 業。八善處生信。九值佛出世。十佛正轉法翰。 聽。信根生長。於正法中。 不輕己身。十二一心不散。十三欲求解心。十 **尊重心。九不輕撥正法。十不輕撥說者。十一** 六不爲破難。七於法起尊重心。八於說者起 聽:二恭敬。三欲樂。 四無執著。五如聞隨行。 衆。此言應說。有慈悲心。 正勤。不損惱他。所說如理相應無難。隨順職 生樂地。五性得利根。六得成正見。七善作資 何等十二。一自勝得。二他勝得。三生人道。四 示 二種。離難隨順道時。能起方便。爲證得學法。 心恭敬。善思念之。此廣義法門。長老。有 梵 行。 於涅槃。起迴向心。 謂廣義法學門。是故汝等。今當諦聽。 爲滅助道障法。 有利益心。有隨樂 爲修觀行。 得一定心。 離於愛著。 及求得心。 心得澄淨。 生正底見。 此語應說。謂 爲得安住 以此爲 以此爲 以此爲 以此爲 恭敬諦 以此爲 恭

●中十(衣)台、⁹泥十(李生新台 • 19門=如果 (0(佛說)—(1) (0(人名)—(1) (4) (加)—(1) (1) (加)—(1) 说十(酒)会 門=如魚 面 ●苦二若免@

皆得圓滿。長老。由能如此如理一心。 諦聽正 樂。而得解脫。以此爲先。則於涅槃解脫知見。 **塾諦。法眼清淨。爲生慧眼。以此爲先。則於**涅 入成住信樂之心。以此爲先。 則於涅槃及四 證得異空。愛滅離欲。於無生涅槃。得入成 四二共女人一處住三失念心觀視女人。三恒起 想。五脈惡食想。六於一切世間無安樂想。七生 想。三於無常觀於苦想。四於苦法中觀無我 老。若聖弟子。自如此依於道理。而起正動。 心未通達。令得了達。如此則名依理正動 練治心。群諸惡法。若心未得定。令得自在。 何等名爲依理正動。謂於善法。心無懈怠。 恒生厭心。十已起厭心。如理能起四種正勤。 難問。七諦聽正法。八恒修正法。九於可厭惡。 欲求解。四樂受善教。五樂供養說者。 六依時 若,何等爲十。一親近善友。二館淨持戒。三心 以涅槃是聽法人。有十種法生起。能成熟般 正說言味。即是依法。供養大師。證得已利及 法 信樂之心。以此爲先。則於涅槃及陰無常。得 長老。有十四法。能進能隱此不淨想。 光明想。八觀離欲想。九觀滅離想。十觀死想。 十種相應法修行。何等爲十。|不淨想。二無常 淨想。七恒共作務人聚集而住。八**隨彼所行**。 放逸。四生重欲心。五數智淨想。六不數習不 心。十四不能 種根門。十三食不節量。十三獨住空處不得安 [。諸聖弟子。則不損惱。能說法者。已能了別 為得第 不樂聽正法。十不問正法。十二不能守護六 義。以此爲先。於 如實觀中祭。三無常想者。謂愛著 切行法寂滅 何等十 長 若 恒 住 有

等爲六。懈怠。二懶惰。三恒樂住息。四放逸。 二。長老。有十四法。於不淨觀。最多恩德。 恩德。何等爲三。一樂修。二誠離。三多住前 此等障。未自伏滅。爲滅此障。有三種法。最多 隨法執●相爲障。十觀死想者。 愛賽爲障。 親。八觀雕欲想者。有欲爲障。九觀滅雕想者。 九生種種想。十多言說。 精動。大過。六正精動下劣。七心濁。八心黛。 障。七生光明想者。有十一法爲障。何等十 於一切世間無安樂想者。 想者。我見爲障。五厭惡食想者。貪味爲障。六 五不能隨行。六不能如實觀察。 不共女人一處住。二不失念心觀視女人。 門。十二節量食。十三獨處心得安住。十四能 恒不放逸。四不生重欲心。五數營不淨想。六 者、若事修習。能滅世間希有愛欲。七生光明 事修習。能滅貪味。 六於一切世間無安樂想 如實觀察。長老。一不淨想者。若事修習。則能 行。九樂聽正法。十樂聞正法。十一守護六根 不數智淨想。七不共作務人住。八不隨其所 想者。若事修習。能除我見、五厭惡食想者,若 習。能除懈怠及懶隨心。四於苦法中。觀無我 減除欲塵愛欲。二無常想者。若事修督。能滅 疑惑。二不能思量。三身飯重。四睡弱。五正 法爲障。三於無常苦想者。 切行法愛著。三於無常觀苦想者。若事修 十一於色起最極瞻 於世間希愛欲爲 有六法爲障 四於苦無我 何 三 如

若事修習。能 欲想者。若事修習。能除有欲。九觀滅離想者。 想者。若事修習。則能生長智慧及見。八觀雕 冹 切有為法 攝 觀死想者

多事。七不如法立資生。八捨荷負善法。九值 此如理正修正動。有二十法。是勤修障。何等 教。十三失念。十四放逸。十五不住正•土。 八種難。十隨流散動。十一高慢。十二不受善 不學得。隨順激。四自成雙處。五有多求欲。 六 若 六不守根門。十七不節量食。 十八初夜後夜 老。諸聖弟子。若能如此修習正動。有二十 十獨處空閑心得安住。十一能如實觀察。 實相。七不輕己身。八樂聽無厭。九問難決疑。 行。四能制伏自心。五心無退墮。 等十一。一信樂修行。二觀修功德。三能行難 滅此障。有十一法。於伏滅此障。有多恩德。何 不能如實觀察。長老。如此二十種障。未會伏 不覺悟修行。十九獨住空處不得安心。二十 門。十七能節量食。十八初夜後夜恒覺悟修 異於世間。四自念我養生緊屬四輩。 可愛等相。此第一事,出家之人。應數觀察。二 等二十二。一自念我今色形醮陋。 行。十九獨處空開心得安住。二十如實觀察。 心無放逸。十五住在正*土。 無高橋。十二能受善教。十三不失正念。 負善法。九不遭八難。十不隨流散動。十一心 多求欲。六無多事。七如法立資生。八不捨荷 聽*閉正法。三得隨順數。四自不聾短。 最多恩德。何等二十。一與修觀人共住。二 自念我今已著壞好色衣。 長老。有二十二處。出家之人。應數數觀察。何 事修習。能除霧命貧愛。長老。若聖弟子。如 一與不修觀人共住。二不樂聽9閒。三 三自念我身裝飾 十六能守護 六了達正法 巳捨在家 五自念 五 + + 进 長 無 四

不息相。一

得饵敷他

疲厭相。三

五正依止師拿。

得滿圓已。於七種相。則得圓滿。何等爲七、一 察二十二處。於沙門名。則得圓滿。若沙門名。 處。出家之人。應數數觀察。若出家人。數數觀 屬業、受業控制。由業爲因、以業爲依。我所作

不相聚不相知。決定應有。

二十二自念我今

我今與一切所愛念。樂惜別離各處。 不相應 自念我今未雕死災。未度死法。二十一自念

業。若壽若惡。隨自有業。

決定受報。

如此等 貪著相。 界。不可安立。長老。有二十相。凡夫之人。以觸之所生長。如此之心。由不正思惟。於甘露 時於色遊戲。聲香味觸。 增上慢相。七得一切資生。 苦不可忍。九善緣聚集。不可恒得。十能殺害 方,五我今不識無怖畏方。 六我今不了光等 死。三我《今當墮散底下。四我今應行有怖雞 今李虛。 無有勝德。 二我今應當死。 無制伏 此諸相。數數應須怖厭自心。何等二十,一我 定,如此七相。皆得風滿,長老。 此心意識。 者。恒隨逐我。十一六道對我。無有遮蔽。十二 直路。七我今不得雕散定心,八我當來受生 起心相。八得捨置心相。九得遠離不應行處。 提相。五出三摩提相。六得抑下心相。七得拔 二十相。脈惡怖畏。邁制自心。復於二十種法。 此諸相。數數應須厭怖自心。若凡夫人。以此 無明所覆。必有死災。以是義故。凡夫之人。以 已作業此業無●不必有果報。二十我今無知 爲他造業。十八者不造作則無安吉。十九者 不故心造諸善業終不成作。十七無有他人 十五我今未作無始生死相續後際。 類。十四我今未作堤塘爲邁未來無間業流。 我今未得解脫四趣。十三我今未雕無量見 十得正事行處。十一正受正教。 十二多習厭 住。二思心次第相。三思一心住相。四入三摩 速得依住。何等二十。一 惡相。十三多習喜樂相。十四能得法門勝智。 四 得無瞋恚相。五得正 六正修善行心疾得住。 亦復如是。色聲香 正思修心相心疾得 爲成就此故能! 念相。 十六若 。六得無 長 得 味

問時。

我以無疑畏心。

生喜樂心。應當記自所

得

果。由此證得。臨命終時。聰明同行善友來責

我今於四沙門果中。

爲當已證得隨一沙門

陰無常。相陰無所有相。於陰虛相。於陰無實 涅槃。得入成住信樂之心。 十五自念我今於 行叛滅處。證得空處及愛滅處。雕欲滅無生

相。於陰壞相。得入成住信樂之心。十六自念

今未雕老相。十九自念我今未雕病災。

生法。於未來世。未度隨處託生,十八自念我

。若自配時爲如理不。十七自念我今未離

所得,此日夜得過度。

十四自念我今於一切

今受用閥土飲食、得不空果不。

十二自念我

今獨處空閑。得安心住不。 十三自念我今何

將持此身。爲當得不被傷害不。十一自念我 友。爲當於法。然中不同資我耶。十自念我介 爲當呵責自身爲常得不。九自念我同行善 遊戲喜樂等事。永受邁制。八自念我今依戒。 欲廛已受禁制。七自念我今盡形壽。 臥具治病藥具。六自念我今盡形壽。 我公依他

饵

時應須求竟資生。

謂

衣服飲食 於人間 於人間

十七正 十一。] 數數集衆。二愛重飲食。 三 g 恒喜起 習正勤。復應知有十一種障礙法爲難。 相中心疾依住。長老。諸樂弟子。若能如理修 九正修四念處。二十正修四聖歸觀。 施善法 樂依止法。依內生起。何等十三。一若有信心 **諧聖弟子。若能得此十種勝智。 復有十三喜** 八善退勝智。九方便勝智。十引攝勝智、長老。 勝智。五拔起勝智。六拾置勝智。七善進勝智, 摩提勝智。二住定勝智,三出定勝智,四 滅除故。有十勝智。決應修學。何等爲十、一三 處。長老。此十一種。名障礙法。 散動。十心恒放逸不樂修行。十一住非*土 雜話。七*恒喜不獨離。八愛惜己身。九心恒 造作。四*恒喜言說。五*恒喜眠臥。 有信心人喜樂依止。二正思正法。 人。正思大師。爾時喜樂。即依內起,是名第一 老。諸聖弟子。若能數得十三喜樂。依止四法。 有信心人。由此四念。 十復作是念。世尊爲我。生長無量助道善 作是念。世尊爲我。 是念。世傳為我。生長衆多安樂利益法。 苦法。依此正念。爾時依內。即生喜樂。八廳作 依內。即生喜樂。七應作是念,世算爲我滅來 倩。四正思惟自他清淨波。 樂,二精進,三獨處客閑心得安住, 復有五法。至修圓滿。何等爲依止四法,一 滅心無厭極 俢 六正思惟自他修道所證得法。 阿 那波那念。十八正 何等五法至修閒滿 遮彻斯隔無量有礙惡法。 爾時於即生喜樂。 五正思惟自他 售 未曾伏波。爲 不爭 三正思惟 六*恒喜 四於修 於此實 心安二 觀 押下 九應 爾時 信

善。義善語善。純一無雜。 圓滿清淨。已爲汝 心。善解脫慧。獨住濟淨。所作已辦。如此則說 執。出過尋覓。無獨思惟。 寂靜身行。 善解脫 雕。六分應相。一法守護。得四依止。捨一諦偏 學法。何得相應。無有退失。是學弟子。五分所 正解脫知見。長老。諸聖弟子。由能體得十無 學正念。八無學正定。九無學正解脫。十無學 無學正業。五無學正命。六無學正精進。七無 故、諸聖弟子。則得十種無學聖法。何等爲 沙門道果。今皆已得。數喜踊躍。信受奉行。大 聰慧同行。無量徒衆。未證眞義今得證,未得 等言。即今已說。時淨命舍利弗。說此經已時 等。顯示梵行。所謂廣義法門。我先許說。如此 法門。長老。我已爲汝等說法。 謂初善中善後 是名苦。永後際。由此說義故。所以說名廣義 資生長。綠無所有。是時託後受生。悉皆永斯。 名勝丈夫。長老。是最後心意識。非色聲等所 十。一無學正見。二無學正覺。三無學正言。四 六見刺。七無明刺。八疑刺。由此八刺。惟減壞 八。一欲刺。二臟刺。三癡刺。四慢刺。五愛刺。 法生長圓滿故。復有八刺。即離滅壞。何等爲 心喜。二心猗、四心樂。五心定。長老、 德舍利弗。如此正說 如此五

●廣義法門經*一卷

0此經出中阿含一品

陳天嘉四年歲次癸未十一月十日於廣 州制旨寺諸眞諦三藏開梨為譯

> $\mathbf{z}$ 983

佛 說曹法義經

後漢●安息國三藏安世高譯

道。何等爲十二。一爲自能教身。二爲亦能数 者行。名具法行。當爲聽。善心諦念。比丘應如 中。央亦善。要亦善。善解分別具淨除。 **勝賢者舍利●弗。請比丘聽說法。上頭亦善。** 聞如是。一時佛在含個國祇樹給孤獨園。 能聽外受。十二爲如得能依方施。是四爲賢者 有。九爲亦說法。十爲四已說法能受。十一爲 六為不*隨世間業。七爲見賢者喜。八爲佛亦 餘。三爲9階人中。四爲*隨賢者中。五爲根足。 賢者舍利"弗。便說十二時聚會。 賢者言。從賢者會利*弗聽 十二時聚會。爲得賢者道。從是行 能致賢者 聴賢 是

二十。一爲善說。二爲多*說。三爲前後*說。 *說。十*爲調*說。十一*爲應*說。十二*爲莫 @爲解意*說。八*爲除慚*說。 九當爲莫訶失 四爲次第*說。五爲數膏*說。六爲可*說。七 莫窮名聞故*說。十八*爲莫利事故*說。 若經欲說異人者。當爲四是二十品說:何等爲 者比丘。欲爲餘人*說。當爲是二十品*說 五*爲等意*說。十六*爲助疀意*說。十七*爲 散*說。十三*爲法*說。十四*爲隨衆*說。十 、"爲莫從"說自現。二十莫從"說調錄。若賢 +

念可聞法正 向心。十四莫餘意。十五正持心。十六覺一切 恭敬。九當爲說法者恭敬。十當爲莫易法。 六當爲莫訶失。七當爲莫求長短。八當爲法 何等爲十六。一當爲有時可聞。二當爲多聞 含利"弗復謂比丘。 三當爲向耳聽。四當爲事。五當爲莫曾不訶。 亦莫易說法者"十二亦莫自易身"十二二 欲聞法者. 當有十六業。

聞法 爲莫有餘意可聞法。十四爲正橫意可聞法。 易自身可聞法。十二為四一向心可聞法。十三 十五爲一切一意可聞法。 可聞法。十爲莫易說法者可聞法。 十一爲莫 可聞法。八爲敬說經者可聞法。九爲莫易法 得訶可聞法。六爲莫求靈短可聞法。七爲敬法 法。三爲耳聽可聞法。四爲事可聞法。五爲不 何等爲十六。一爲時時可聞法。二爲可多聞 若賢者欲得聞法。當爲案是十六行可聞法: 十六爲念定意可

분 ❷將至無爲。已聞如是法。 便見陰無所有。 便 巴聞法如上說。便生信可意。 從是致到無為。 見陰空。便見陰輕。以見便意解便意淨便意 是致無爲已聞如是法。得捨疑見。復明爲最。 無爲。已聞如是法。便捨惡著意爲定意。爲從 無爲。已聞如是法。便生喜意而愛。爲從是致 已聞如是法。 便生賢者愛無所欲最從是致 **若賢者欲得聞法。當爲案是十六比可聞法。** 溅 。便可無爲意轉意。止得解脫。爲從是致無 便意解脫。如是爲從是致無爲。 一切世間行見空。不復8往住。 便愛盡難

已聞法如 ◆(佛說)十唐傳 ○中二安豫傳 の此紀 ●第二 (公)⊜

拾道弟子 便定意得自在。皆從本觀故。如*是誦從本已 若問。七爲若聞經。八爲若聚說經。九爲若點 若善同學。四爲若知受意。五爲若受數。六爲 何等爲十。一爲若善如識。二爲若善戒。三爲 安隱自所求欲滿便9為是十法。所從點行致。 爲不惱說者。亦從聞得樂。亦不犯數法。亦隨 行為從是致無為。已聞如是法。賢者道弟子 見四諦。爲從是致無爲。 第一願。爲從是致無爲。日聞如是法。爲淨眼 。便斷一切惡法。能斷從本觀已能却是法 囚緣得驚怖。 已開 1法如是。 十爲己羞鶩怖本觀是時本 意欲行相從行獨坐斷妄得 已聞如是法。 爲滿

明思想。九爲却意思想。千爲滅思想切天下不欲樂思想。七爲念死思想。八爲不爲以苦爲非身思想。七爲念死思想。八爲不思。二爲非常思想。三爲以非常爲苦思想。四便可行十思想。何等爲十。一《爲念不爭思

不得如有觀苦非身思想者。見身雜穢食思悉不得如有觀苦非身思想者。一爲不來見貪。三爲不能得觀非意不知是。十二爲《上夜後坐不》實行。十三者。八爲不事。九爲不問。十爲不守根。十二爲《上夜後坐不》實行。十三為不能獨坐思《想十四爲如有不能得觀非常思想。賢者爲"隨世間欲非常苦思想者」爲不能得點也。對為為不能得此思法。何等爲六。一爲不來見貪。三爲不能獨坐思《質者爲"隨世間欲非常苦思想者。爲不能得觀非濟六惡法。何等爲六。一爲不來見貪。三爲不能得如有觀光。何等爲六。一爲不來見貪。三爲不能得如有觀光。何等爲六。一爲不來見貪。三爲不能過去。

法多。何等爲三。一*爲欲。二*爲斷。三爲坐 色却思想者爲欲令雕道滅思想者。 怖。九爲非一思想。十爲無有計。十一爲熟觀 命 想者。爲味愛不行著。 行 法令離道是所。賢者令離道。未壞欲壞。爲三 五爲過精進。 者 一。一爲疑。二爲不念。三爲麁身。四爲睡•瞑。 離行9明思想。賢者爲隨十一邪。何等爲十 1。以世間萬物貪欲可行為。耶死思想。爲隨 六爲離精進。七爲妄喜。八爲 切9天下 不欲樂思 若意在

已行已多作。 却 是斷明想。 世間端正死想。已習已行已多作意著壽。從 身斷穢食想。已習已行已多作爲。 膏苦非身想。已習已行已多作爲。 獨坐。十四爲如有觀不淨想行多作。賢者。從 足。十二爲*上夜後夜行不睡瞑。十三爲脈欲 爲不欲受世間行。十爲自守根,十一爲四食知 所 欲非常苦想。已習已行已多作爲。 是行為斷愛欲非常想行多作為。 七爲淨思想不觀。八爲世間行人不欲共。九 不淨思想。賢者。爲行十四法多。何等爲十四 爲本聚不共居。二爲止意。三爲不見本聚。 想。已習已行已多作。從是斷愛滅想。已習 《世間不樂想。已習已行已多作學爲。從是斷 .爲自守。五爲不疾欲六爲淨思想不思想隨 已營已行已多作。從是致縣。見四 從邪得雕如是歸受"賢者道弟 從是斷愛 從是斷心 從是斷愛 從是所見

等爲二十:一爲不行道共居。二爲不問:三爲四賢者道弟子爲明二十法。令不得隨道。何

有不觀。 知足。十八爲上夜後夜能行。十九爲喜思惟 十二爲不願倒。十三爲守意。十四爲不食。十 進。九爲無有橫。十爲不隨形,十一爲不求矜。 互行。六爲不在貪。 七爲少事。 八爲不拾精 二爲問。三爲所行知所應,四爲不瞢瞢,五爲 爲二十法多。何等*爲二十。一爲行道共居。 得。三爲見便。四爲有瞻。四五無有費。六爲勝、 守根門。十七爲飯食不知足。十八爲上夜後 爲形。十一爲四求矜。 十二爲顚倒。 十三爲失 五爲善群共居。十六爲守根門。 者。有十一法爲多。何等爲十一。一爲欲:二爲 夜不應行。十九爲不喜思惟獨坐。二十爲如 意。十四爲貪。十五爲不善群共居。十六爲不 意。七爲多事。八爲寡精進。九爲相壞自歸。十 七爲得法相。八爲隨。九爲問。十爲獨自守。十 一爲如有聲觀。如是@正巳@合。 行不 知 是二十事。賢者。令雕道未斷欲斷 所應。四爲書書。五爲惡行。 十七爲飯食 賢者道弟子 。六爲貪

能得獨樂空中. 作沙門爲疾觀是。七爲莫爲我身傷壞。 已受不端正。二爲已爲異業。三爲我命依 道者、爲疾是處當爲觀。何等爲二十二。一爲 獨坐。二十爲如有觀 五爲至命欲已獲。六爲至命人間身欲樂。 人。四爲至命藏當爲求衣飯食病瘦藥の以具。 若已是賢者常復二十二時處. 十二爲令我道 我身失戒。十一爲莫爲我縣同道爲明我論議。 同道者有問 令我得說。 臘四德 課中得令我命 整 九爲不隨罪受食。十爲莫爲 **莫合我即時暫欲** 已作沙門行 八爲 畤 E 他

●為是二是為母 ●為二者會* ●上二初傳* ●班二級傳 ●思二惟傳 ●天下…第二不兼世間會 ●耶二耶會 ●明二其會 ●明 服會* ●思祖二相會 ● 全二不宜會 ●[為]一會* ●即二前會 ●『[資者…子]五字一傳 ●[有]一會 ●永二水會* ● (以)會 ●(不)十數會 ●正三政會* ●命令二名會 ●原表二作會 ●[我]一會

法未得度@避形急當觀是。二十一爲一切我 爲生者從生米得度。十八爲老從老未得脫。 觀喜受止得脫已離形疾時處當爲觀。 爲令我世間行空不著愛盡雕減無爲 •爲意 陰不重爲意還依止脫行道者急觀是。 二十二行已習已行已多作。爲滿沙門。 惡從所行受已"避形當爲急時處觀。 以是 從行得各自從行本各自從行受苦各自作善 已"避形當爲急時處分別觀。二十二爲各自 **愛共會當別離或亡或人取去或死不得久住** 十九爲病從病未得度。二十爲法當死從死 爲令我得视陰無所有。 道者當觀是。十三爲令我得觀陰非常。 十五爲令我得觀 亦行 十七 十六 -}-

為實者難得會。十為開世間門世間人無有 為直念。五為不起為自在是為賢者。所意心職 故食七為止意得自在是為賢者。所意心職 故食七為止意得自在是為賢者。所意心職 被長無有數日夜為色聲香味細滑。為在世 從長無有數日夜為色聲香味細滑。為在世 從長無有數日夜為色聲香味細滑。為在世 一為常行不止得入。二為不轉。三為不學死 一為常行不止得入。二為不轉。三為不學死 一為常行不止得入。二為不轉。三為不學死 一為常行不止得入。二為不轉。三為不學死 一為常行不止得入。二為不轉。三為不學死 一為常行不止得入。二為不轉。三為不學死 一為常行不止得入。二為不轉。三為不學死 一為常行不止得入。二為不轉。三為不學死 一為常行不止得入。二為不轉。三為不學死

復惡。恐復恐却。離復却離世間人。當從是恐意已。從是二十因緣。 意惡色也已,若人自行善惡在所有但當爲受行。器爲但自行有但自 行隨 但自行 本但自行 歸不作亦會無有吉凶十九爲已作不得忘。二十二

疾止。十二爲四神足意疾止。十三爲雕不可意想意疾止。八爲助想意疾止。九爲守想意疾止。七爲獨助意意疾止。九爲守想意疾止。此想意疾止。八爲助想意疾止。九爲守想意疾止。四爲正想知意疾止。五爲*正是。而言疾止。四爲正想知意疾止。五爲*正是。有二十種行意疾止。何等爲二十。一爲念

縣B居是賢者@所橫未斯。當為斯已 解B居是賢者@所橫未斯。當為斯已 縣B居是賢者@所橫未斯。當為斯已

四爲自持戒亦爾。五爲他人持戒亦爾。六爲為有十三德。何等爲十三。一爲已念如來便爲有十三德,何等爲十三。一爲已念如來便便互。十爲入互。如是入互者。道弟子便互。十爲入互。如是入互者。道弟子便互。十爲入互。如是入互者。道弟子

十一爲未作橋梁令得中避獄十二爲宋

爲乙故作。十七爲不作者亦不應作。十八爲

要。十五爲不顆癡時死。十六爲甲不能處。十三爲會善疑無有數。十四爲未得作

盯

信館有喜種如是喜。道弟子為世間多設經令得思。十二為從無有數善法行令入生學喜已為世間多設經令得思。十二為從無有數行亦爾。九為他人施亦爾。十為道多除苦。十一時身得亦爾。七為他人得亦爾。八為自身施

莫餘欲著為法依。三爲更進依。四爲獨坐依爲法依。二爲欲依。三爲更進依。四爲獨坐依當法依。三爲更進依。四爲獨坐依

為癡瘡。七為利恭敬名聞瘡,八爲疑不了了為寢瘡。二為愚瘡。四者爲樂。五者爲定。如是喜行愛。三者爲依。四者爲樂。五者爲定。如是喜行爱。三者爲依。四者爲樂。五者爲定。如是喜行者。道弟子

佛說普法義經善"有利有人"最留具淨科淨說要道名爲具利法因緣是所上頭說爲是故說。 賢者含利弗法因緣是所上頭說爲是故說。 賢者含利弗

の食室製二葉素色 の幾二音音* の以二巳* の信二不合 の不十(知)台 の共二者台 の(無)―台 の(也)―台 の一第二十念ののの使十(余)台 のお二春台 の(共)十居台 の所二行台 の第二番のの のが、一十(者)台 の[者]―台* の足二巳の予,巳のの 具二供合*

瘡。行者已爲是八瘡。能沒能滅。便爲得度世,